

بَيْتُ الْإِسْلَامِ

مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية

تصدرها مشيخة الأزهر الشريف

تظهر غمرة كل شهر عربي

المجلد السادس	المحرم سنة ١٣٥٤	السنة السادسة
---------------	-----------------	---------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد فوزي عيسى

الاشتراك

داخل القطر المصري	٣٠ ... ..
خارج القطر المصري	٤٠ ... ..
للمعلمين غير المدرسين وأئمة المساجد	
والماذنين ومعلمي المدارس	
الأولية والطلاب ومصالح الحكومة	داخل القطر ٢٠
ومجالس المديرية	... ..
للطلاب وأئمة المساجد	خارج القطر ٣٠

الإدارة

شارع محمد مظلوم باشا رقم ١

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

نمن الجزء الواحد ٣ صاغ داخل القطر و ٤ خارجه

مطبعة المعاهد الدينية الإسلامية

١٩٣٥ - ١٩٣٥ م

فاتحة السنة السادسة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نفتتح سنتنا الجديدة بحمد الله على ما وفقنا اليه من خدمة دينه الحنيف، مستمدين منه العون على متابعة خطواتنا في هذا السبيل، ومستلهمين حكمته الأزلية في كشف آياته، وتجليه بيناته، والدفاع عن أصول دينه القويم، والذيادة عن حماه، على أكل الأساليب وأجدرها بحلاله.

ولما كان مما ندب اليه الدين التحدث بفضل الله، فإننا نذكر أن ما قنابنا في سنتنا الماضية قد لقي ارتياحا عاما من قراء هذه المجلة، فكان هذا الارتياح مشجعا لنا على المضي في خططنا، وممدا لنا بقوى معنوية دللت لنا العقبات في طريقنا، وحافزا لنا على زيادة البذل من جهودنا، والإيفاء من أوقانتنا. وإنا لنعدم في هذه الفرصة بمضاعفة الجهد في العمل، وموالاته التحري لاختيار الأصاح من البحوث، والأفضل من الموضوعات، حتى نبلغ بعون الله الى المثل الأعلى الذي يرجونه لنا ونرجوه لهذه المجلة التي هي معقد الأمل في نشر فضائل الاسلام وحججه الدامغة.

فإن الجامع الأزهر الذي قدر الله له أن يرفع علم الاسلام عاليا منذ نحو ألف سنة، قد قصد من نشر هذه المجلة أن يتيح لمن لم يسعده الحظ بالانخراط في سلك طلبته، أن يطلع وهو في عقر داره على أفضل ما تتمره قرائح أعلامه من ثروح قيمة لكتاب الله وسنة رسوله، وبحوث ممتعة في شريعته، وحجج ساطعة في الدفاع عن أصوله، والمنافعة عن حقائقه. ولقد أصبح الاتصال الروحي بواسطة هذه المجلة بين الأزهر وبين المسلمين في كثير من البلاد النائية على وجه يبشر بقرب الوصول الى الغاية التي اليها قصدنا.

واننا لنعلم أن كل ما نبذله من طيبات نفوسنا وعقولنا ، فهو قليل في جانب ما نتوخاه من إحسان الدفاع في أكرم موقف من مواقف الحقيقة الإسلامية .
ولما كان العمل على نشر فضائل الإسلام بين المسلمين وغيرهم يقتضى أن يطلع من لا يعرف اللغة العربية على شئ من بحوث هذه المجلة ، فقد عنيت إدارة المعهد بذلك وجعلت طائفة صالحة من مقالات المجلة والأحداث النبوية تصدر فيها باللغة الإنجليزية التي هي أكثر شيوعاً بين المسلمين وغيرهم .

ومجلة نور الإسلام ترحب بكل بحث يرد إليها في الموضوعات المقررة لها من علماء الأقطار النائية ، توثيقاً للتراث الأخرى بين المسلمين كافة على اختلاف أجناسهم ودياناتهم ، وتحقيقاً لوحدة الوجهة والغاية بين أبناء الحنيفية السمحة .

ومنى ذكرنا الأزهر ومجلة الأزهر ، وجب علينا أن نذكر من له اليد البيضاء على الأزهر ومجلته ، ذلكم هو حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك « فؤاد الأول » ملك مصر ، حامي حامي الدين ورافع لوائه ، فهو صاحب الفضل في هذه النهضة العظيمة ، فقد أغدق على هذا المعهد من فيض يديه ما جعله يقوم بالأعباء الملقة على عاتقه بهذا النحو من السداد والكفاية . سدد الله خطاه وأيده بروح من عنده وحفظه ذخراً للعلم يراعاه بحمايته ، ويحوطه بعنايته ، قرير العين بولي عهده أمير الصعيد حضرة صاحب السمو الملكي « الأمير فاروق » ، بفضل الله وكرمه .
محمد فريد ومبرى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذكرى الهجرة النبوية

إن فاتحة كل عام من أعوام السنة القمرية تثير في نفوسنا ذكرى الهجرة المحمدية من مكة إلى المدينة المنورة ، وتثير معها ذكريات أخرى لآيات وعبر تزداد على مر الأحقاب عظمة ، وتسكب على نسبة تقدم العلوم وتتابع الحوادث جلالات وروعة .

لما شرف الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة إلى الناس كافة ، أخذ يدعو إلى الإسلام سرا ، فاتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم مقرا للاجتماع فيه بمن يؤمن به ، فكان يوافيه السابقون إلى قبول دعوته ، فيبلغهم ما ينزله الله عليه من الوحي . لبث على تلك الحال مدة ، ثم أمره الله أن يدعو إلى دينه عشيرته الأقربين ، وهم بنوه هاشم وبنو عبد المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس ، فدعاهم إليه وبشرهم وأبشروهم . فرد عليه جمهورهم بكلام لين إلا عمه أبا لهب ، فإنه قال : خذوا على يديه قبل أن يجتمع عليه العرب ، فإن أسأتموه ذلكم ، وإن منعموه قتلتم . فقال عمه أبو طالب : والله لنمنعنه ما بقينا ، وانصرف الجمع .

ثم أمر الله رسوله بأن يدعو الناس كافة واعداء إياه بأن يحفظه من كيد الكائدين فأنزل عليه قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين » وقوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون » ، فاضطلع صلى الله عليه وسلم بتأمله ربه من أعباء الرسالة أحسن اضطلاع ، فلم يدع وسيلة إلا قام بها ، فأغضب ذلك قريشا وهي قبيلته التي يعتزى إليها ، فشرعت في صده عما هو فيه من طريق المحاسنة أولا ، ثم بالإغراء بالمال والجاه ثانيا ، فلما لم يرفع بمسولاتها رأسا ، ولم يقيم لها وزنا ، عمدت إلى الاستهزاء به ،

والتشنيع عليه ، ثم الى اضطهاده واضطهاد الذين اتبعوه ، واستهزت في ذلك بما أماته عليها جاهليتها .

فلما اشتد على المسلمين الأمر ، وضاق عليهم الخناق ، أذن الله لهم في التفرق في الأرض هرباً بدينهم ، وأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة ، فخرجوا ولم يبق مع رسول الله إلا القليل .

في هذه الأثناء أسلم عمر بن الخطاب ، وكان رجلاً شديداً مهيباً ، فكسب المسلمون بإسلامه قوة .

تخاف المشركون أن يفلت الأمر من أيديهم ، فأجمعوا أمرهم على أن يعتمدوا على أفسى الوسائل في قمع حركتهم ، فرأوا أن يطلبوا الى عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم من ذكرنا آنفاً ، أن يسلموه لهم ، فلما أبوا عليهم ذلك قرروا مقاطعتهم ، واجتمع قادتهم وكتبوا عهداً بذلك ووضعوه في جوف الكعبة ، فرأى عشيرته أن يفتقلوا الى شعب أبي طالب ، فدخلوه جميعاً ، وبقوا فيه ثلاث سنين حتى نفذت أقواتهم وأكلوا ورق الشجر ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما حل بأصحابه وعشيرته أمرهم بأن يهاجروا الى الحبشة ثانية ، فهاجر منهم اليها ثلاثة وثمانون رجلاً وثمانى عشرة امرأة ، فأرسلت قريش وراءهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ليكيدوا لهم كيذاً عند النجاشي ، فلم يرفع بسعائتهم رأساً .

ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب مع عشيرته ، وصل الى مكة وفد من نصارى نجران باليمن ، فلما رأوا أمارات النبوة عليه وما يتجمله من الشدة في سبيل الدعوة الى دينه ، أدركوا أنه رسول الله حقاً فآمنوا به ، وكان عددهم عشرين رجلاً ، ورجعوا الى قومهم .

فلما نعى الى قريش أن رجلاً من أهل المدينة اتصلوا سرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا على يده وأخذوا يدعون قومهم للإيمان به ، وأن المسلمين شرعوا يهاجرون

اليهم زرافات ووحدانا، سرا وعلانية، أدرك القرشيون أن الساعة قد أزفت لتنفيذ ما أضمره من قتل رسول الله وتفريق دمه في قبائلهم، فأوحى الله إليه بما يتود له من الشر، وأمره أن يهاجر إلى المدينة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، وخرج إليها هو وأبو بكر ليلاً، فلما أدركهما الصبح اختفيا بغار موحش في الطريق، موقنين أن المشركين سيقبضونهما، ولما أمنا الطلب خرجا منه وتابعا طريقهما حتى وصلا إلى المدينة، فاستقبلهما أهلها باحتفاء عظيم، وكان الإسلام قد استبحر فيها، فاتخذها صلى الله عليه وسلم مقراً لدعوته، وجعل أهلها أنصاراً له، وقبلوا أن يدافعوا عنه بأموالهم وأرواحهم من يقصده بسوء ولو تألب عليه العالم كله.

هذه حوادث فذة في تاريخ الإنسانية لا يجوز إغفال النظر فيها، وبخاصة تحت ضوء العلوم الاجتماعية، فقد أبانت نواحي إذا جليت نجلت منها آيات بينات تستصغر بجانبها أكبر حوادث التاريخ، وتصبح من أقوى الأدلة على صحة الرسالة المحمدية. ونحن نبينها في ثلاثة فصول:

(أولها) ظهور دعوة عامة للأمم كافة، من بيئة لم تنضج بعد حتى لدعوة خاصة.
(ثانيها) تطوع طائفة لا يزيد عددها على بضعة ألوف للدفاع عنها حيال العالم كله ونجاحها في ذلك.

(ثالثها) تحقق ما وعده الكتاب الكريم هذه الطائفة من النصر ومن تبوء خلافة الله في الأرض.

فيحسن بنا أن نتولى النظر في هذه الآيات الثلاث، فنقول:

نجاح دعوة عامة في بيئة لم تنضج لدعوة خاصة:

قرر العلم الاجتماعي أن المجتمعات أول ما تنشأ تكون على حالة قبائل، متعددة متباينة في الأخلاق والعادات، فتبقى على ما هي عليه قروناً حتى يحدث لها بفعل عوامل التطور

ما يدفعها الى التوحد، فتنشأ منها أمة ساذجة، فلا تزال تمرّكها الحوادث، وتقوّم من أودها، وتقوى من روابطها، فرونا أخرى حتى تصير أمة مستحصدة العرى، قوية البنية، تصلح للكفاح والغلب. وعلى هذا الترتيب التدريجي تظهر فيها المبادئ والأصول الأدبية، فلم يشاهد قط أمة تتكون نكوناً فجائياً على أكمل ما تكون قوة وصلابة، ولا أمة كانت مجردة من المبادئ والأصول، تنهض بغتة لتعلى على العالم أرفع الأصول وأكمل المبادئ، وتنجح في ذلك نجاحاً لا يمرى بعده في سنين معدودة. العالم كله يعلم أن العرب كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما كانوا عليه منذ أجيال كثيرة: قبائل متفرقة، وأزواج متنافرة، لا يوحد كلنهم دين، ولا تضم نشرهم جامعة، وكانت بينهم حروب متوارثة، وإحن وثارات قائمة على اعتبارات جاهلية موبقة، عاشوا كل تلك الأجيال على هذه الحال معتبرين ما كانوا فيه من مفاخرهم. لم يغم فيهم من يدعوهم لتوحيد كلنهم، ولا لتحديد وجهتهم، وتعيين غايتهم، ولم يكن في طبيعة بلادهم، وقحولة بيئتهم، ما يضطرهم الى حياة مشتركة نعم جنسهم كله. ولم يكونوا وهم في أمة مطبقة ليتأثروا بحاجات عقلية تدعوهم للنظر، وتجبرهم على التفكير، ثم نحفزهم الى تغيير ما هم فيه من الجود على عقائد باطلة، وتقاليذ ضارة.

فلما أرسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أنكروه ولكن أي إنكار، وثاروا عليه ولكن أية ثورة، فرموا رسول الله بالافتراء والاختلاق، وبالسحر وقول الشعر، بل بالجنون. وقد حكى الله بعض ما واجهوا به الدعوة الإسلامية فقال تعالى: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملائكة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء براد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق». وقال تعالى: «وقال الذين كفروا لاحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناكم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير». وقال تعالى: «ويقولون:

أَنَا لَنَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونٍ » وقال تعالى : « وقال الذين كفروا هبل نذكم على رجل يبيئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة ، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » وقال تعالى : « وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ، أهذا الذي بعت الله رسولا ؟ إن كاد ليضائننا عن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا . » وقال تعالى : « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . »

فسكان الحق جل وعلا وهم في موقفهم هذا يداول لهم بين الترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، ويضرب لهم الأمثال ، ويدعوهم للنظر والاعتبار ؛ فلم يزدادوا إلا عتوا واستكبارا ، ونفورا من الحق وإنكارا ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم تكاد تذهب نفسه حسرات عليهم ، فيعده الله بالآيات نهضة لقلبه ، ونأسية له بالرسول من قبله ، من مثل قوله تعالى : « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » وقوله تعالى : « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير . » وقوله تعالى : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبي المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغى نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . »

هذه كانت حال البيئة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، من الاستعصاء عن قبول دعوته ، والتماهى في مناوآته ، حتى قررت قتله والتخلص منه ، فأطلعه الله على ما ينتوّه له من الشر ، وأمره بالهجرة إلى المدينة بعد أن لبث فيهم ثلاث عشرة سنة لا يألوم نصحا ، وليس بعد هذا دليل على أن تلك البيئة لم تكن مستعدة لإحداث

أى انقلاب فى حالتها الاجتماعية والأدبية . وفى هذا الاستعصاء أكبر رد على الذين يقولون إن العرب كانوا على وشك تغيير ما هم عليه من الحالة النفسية ، فلما قام محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة فيهم اتبعوه وأيدوه .

ظهور طائفة للرفاع عمه الدعوة الإسلامية :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمد بعد أن ينش من قومه أن يعرض نفسه على القبائل التى كانت تاتى الى مكة للحج أيام الموسم ، فكانوا لا يأبهون لدعوته ، فاتفق أن قابل فيمن قابلهم رجالا من الأوس والخزرج سكان المدينة ، فاستحسنوا دعوته ووعده بعرض أمره على قومهم ، فحضر خصيصا لهذه الدعوة فى العام التالى نحو سبعين رجلا منهم ، فاجتمعوا فى جنح الظلام فى شرب من شعاب مكة ، وقبلوا أن يدخلوا فى الاسلام ، وأن يدافعوا عنه ولو أدام ذلك الى مكافئة العالم أجمع ، وجر ذلك الى فنائهم جميعا . ثم قالوا وما لنا على هذا كله ؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : لكم الجنة ، قالوا رضينا ، وانصرفوا على أن يهاجر اليهم هو ومن يبق بمكة معه من أصحابه ، وأن يستدعى من ذهب الى الحبشة منهم ليوافقوا إخوانهم بالمدينة ، ثم انفضوا على ذلك .

هنا أربع آيات من أكبر ما استجلاه الناس من آيات الله فى خلقه :

(أولها) قبول قبيلتين من قبائل العرب البمانية دعوة يقوم بها رجل من قبيلة عدنانية ، على ما كان بين هاتين القبيلتين من التنافس والتنافر فى تاريخهما كله ، ومعنى قبولها دعوته خضوعهما لسلطانه ، وهذا ما كان ليحدث بين قبيلتين تمت إحداهما للأخرى بصلة القرابة ، فكيف به بين فريقين متنافسين ؟

(ثانيها) اضطلاع طائفة من الناس لا يزيد عدد آحادها على بضعة آلاف بعبء خطير يعرضها لمعاداة جميع قبائل العرب ، بله شعوب الأرض كافة .

(ثالثها) اطعمتان هذه الطائفة الى الاسلام الى حد معاداة العالم كله فى سبيله ، ولم تمض عليهم فيه حقبة من الدهر تكفى لأن تطبع نفسياتهم بطابعه ، وتحبب اليهم بذل أرواحهم فى نصرته . هذه طفرة لم يشاهد لها مثيل فى تاريخ النفسية الانسانية .

(رابعها) رضا هذه الطائفة بالجنة جزاء على هذه التبضحية، فلا الملك ولا سلطانه، ولا الدنيا ولا ملذاتها كانت لديهم شيئاً يمكن أن يعوقهم من إجابتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.

لا مشاحة في أن هذه آيات يجب أن يراها الناس ويتأملون فيها، فإنها من أدل الدلائل على التأييد الإلهي لرسوله، ومن أقوى الشواهد على أن النبوة أمر تخرق له سنن الكون، وتخضع له قواه ونواميسه.

تحقق ما وعد الله به رسوله صه النصر :

إن شئت أن تشهد آية هي أكبر وأجل آيات الله في عبادته، فاشهد أن قام رجل في جماعات أمية، في أحط دركات الجاهلية، يدعوها لأن يجتمع على دين لا عهد لها بمثله، يخلمها عن أكثر عاداتها، ويمتلئها عن أثبت موروثاتها، ويقيمها على نهج جديد لم تعده في جميع أدوار تاريخها، فينجح في ذلك نجاحاً لم يقدر مثله لمصلح كان قبله أو جاء بعده. تقول دائرة معارف لاروس في عرض كلامها عن الإصلاحات الاجتماعية : « إن المبادئ الجديدة والأصول الطريفة، لا يمكن أن تسرى في نفسية أمة من الأمم بمجرد بثها فيها، ولكن لابد من مرور أجيال متعاقبة عليها قبل أن ترسخ في نفسيها وتصبح حالاً لها، وتصدر أعمالها عنها ».

نقول : هذا ما قرره العلم، ودلت عليه التجارب الإصلاحية في الأمم، ولكن الدعوة الإسلامية، على سمو أصولها عن كل الأصول المعروفة إلى اليوم، قد قبلتها الطائفة التي انتدبت لحمايتها، وقامت على سنتها طفرة، فتأدت بها إلى السيادة على الأرض، وهذا وحده من أكبر المعجزات في نظر العلم الاجتماعي، لأنه ينقض أكبر ناموس فيه، وهو ناموس التطورات التدريجية.

وقد أشار الكتاب نفسه إلى جلالة هذا الأمر، فأضافه إلى محض قدرة العزيز العليم إكباراً لشأنه، وإعظاماً لخطره، فقال تعالى : « واذكروا إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ».

وقال تعالى: «لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم» .

إننا نذكر كل هذه الحوادث الكبرى ، كلما عنت فرصة لذكرها ، لأن الأمر أكبر من أن تكفي فيه البحوث المستفيضة والتحليلات الدقيقة ، فغرابته وإعجازه يتجددان بزيادة مادة العلم ، وتوالي العبر العالمية . وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

محمد فريد ومهدي

سحر البيان يقضي الحاجات

قال العتيبي : قدم عبد الله بن زرارة السكلابي على معاوية وهو أمير المؤمنين فقال : إني لم أزل أهر ذوائب الرجال اليك ، فلم أجدهم معولا إلا عليك ، أعتلى الليل بعد النهار ، وأسم الجاهل بالأكثار ، يقودني اليك أمل ، وتسوقني بلوى ، والمجتهد يعذر ، وإذ بلغتك فقطني (أي خسبي) .

فقال له معاوية : احطط عن راحلتك .

ودخل كريض بن زفر بن الحرث على يزيد بن المهلب فقال : أصلح الله الأمير ! أنت أعظم من أن يستعان بك ويستعان عليك ، ولست تفعل من الخير شيئا إلا ويصغر عنك وأنت أكبر منه ، ولا العجب أن تفعل ولكن العجب أن لا تفعل .

فقال له يزيد بن المهلب : سل حاجتك .

قال كريض : حملت عن عشيرتي عشر ديات .

قال يزيد : قد أمرت لك بها وشفعتها بمناها .

وأتى رجل إلى حاتم الطائي فقال : إنها وقعت بيني وبين قوم ديات فاحتملتها في مالي وأملئ ، فقدمت مالي وكنت أنت أملئ ، فإن تحملها عني فرب هم قد فرجته ، وغم كفيته ، ودين قضيته . وإن حال دون ذلك حائل لم أذم يومك ، ولم أياس من غدك .

فحملها حاتم عنه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

- ١٧ -

أغراضه الاجتماعية — نظرة تمهيدية في مقومات الاجتماع

الاجتماع كالبناء ، وإنما الفرق بينهما أن الأول مؤلف من آحاد أحياء ، والثاني من مواد جامدة ، وكلاهما بحاجة الى ما يربط وحدانه بعضها ببعض ، ويجعل منها جسما واحدا . فالبناء بحاجة الى مادة ماسكة هي الملاط ، والثاني يستدعي وجود روابط أدبية بين الأفراد .

فكل مجتمع لا يصلح للحياة المشتركة ، إلا إذا وجدت بين آحاده روابط من ضروب شتى ، تجمع بينهم وتوجههم الى غرض واحد .

وقد وجدت هذه الروابط في أول أدوار الاجتماع ، وكانت من السداجة على قدر ما كان عليه الأجيال الأولى من البساطة . ولما كان الانسان لا يستطيع أن يعيش إلا مجتمعا بأفراد من نوعه ، كانت أولى تلك الروابط الحاجة المعاشية . فكان الأفراد يترابطون على القيام بها تحصيلًا للقوت ، ودفاعا عن الحوزة ضد الحيوانات الضارية ، وضد المغيرين عليهم من الجماعات المجاورة لهم . وكانوا كلما ارتقوا في الأسباب ، زادت الروابط التي بينهم تركبًا ، وما زالت تتركب حتى بلغ الانسان شأوا بعيدا من المدنية ، فبلغت الروابط بينهم من التعقد بحيث يعوزها خبرة عظيمة بما يناسب الجيل من القيود والروابط . من هنا صارت الحاجة ماسة الى وجود علماء للاجتماع ليتعرفوا هذه الروابط ، ويقفوا على أسباب توثقها ، وعال تفككها ، ووسائل معالجتها ، حرصا على بنية الاجتماع من الانحلال .

جاء الاسلام فوجد أمما قوية قد ترابطت فيما بينها على الحياة والفتح وتسخير الأمم؛ وكانت على عقائد خرافية تتفانى في الذب عنها، فأتى بأرقى ما يمكن تصويره من روابط الاجتماع القائمة على أحكم الأصول الأدبية.

ولقد أثبت العلم أن روابط الاجتماع نفسها تتنازع الحياة كما تتنازعها الأحياء، فلا يقدر النصر والبقاء إلا للأكل منها، ويتلاشى الضعيف الملتاث منها بالأدواء، حتى لا يبقى إلا الأصلح المحقق لناموس الارتقاء: «فأما الزبدُ فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

لقد أدهش الناس كلهم أن تقوم الأمة الاسلامية في أبعد بقاع المعمورة عن العمران، فتلقى بنفسها في معمران المزاومات الاجتماعية، وتجول في الأرض جولات ترث بها سيادة العالم كله، وتحثك بالأمم العريقة في الاجتماع فتنتزع منها السؤدد والسلطان؛ أدهش الناس هذا فطفقوا يعللونه بضروب من العلل، فمنهم من زعم أن أسباب هذا الفوز تنحصر في أن الاسلام دفع ذويه للجهاد، ووعدهم عليه الجنة، ومنهم من تخيل أن علته تفكك روابط الأمم التي كانت معاصرة للمسلمين الأولين، ويغيب عنهم كلهم أن هذا التبسط الاسلامي كان يصحبه ارتقاء يناسبه في جميع المعارف البشرية، ومختلف الصنائع والفنون، ويسايره توسع في العمران، واستبحار في المدنية الفاضلة، وكل هذا يبين أن ليست الأسباب المتقدمة هي وحدها التي جعلت الاسلام ينتشر في بقاع الأرض، ويعم هذه الأمم القوية الروابط، ويحتل من نفوسها تلك المسكنة السامية التي لم تصل اليها أية عقيدة أخرى.

إذ لو كان الدافع لهذه النهضة العظيمة هو حب الجهاد وحده، لكان قصارى أمر المجتمع الاسلامي الأول أن يبلغ مداه ثم يتراجع ويمحى أثره، ككل نهضة حربية في الأرض، وليس تاريخ التوسع الحربي لبختنصر والاسكندر المقدوني وجنكيزخان وتيمورلنك وغيرهم مما يعزب عن الأذهان.

نعم إن الرومانيين قاموا بما يقرب من الفتوح الاسلامية حتى دانت لهم الأرض ، ولكن كان ذلك في خلال ثمانية قرون لا في ثمانين سنة كما حدث للمسلمين بواسطة الاسلام ، مع هذا الفارق العظيم ، وهو أن الفتوح الرومانية كانت تمثل العسف بجميع مظاهره ، فكانت الشعوب والأُمم تحت نيرها لا تملك لنفسها صرفا ولا عدلا ، وكانت تعامل معاملة الأرقاء ، ولكن الفتوح الاسلامية كانت خيرا وبركة على المهزومين ، وكان مبدأ المساواة مطبقا بين الكافة في أقصى حدوده ، وأخص معانيه ، حتى كان المهزوم يخاضع قاهره مهما كان عظيما الى القاضي فيقتص له منه ، غير معتد بجنسيته ولا كرم أرومته .

وأما ما تخيله معملو توسع المسلمين من أن السبب فيه كان تفكك روابط الأُمم على عهده فغير معقول ، فإن الدولتين اللتين اصطدم بهما الاسلام في أول عهده ، وهما الدولة الرومانية والدولة الفارسية ، كانتا حاصلتين على مقوماتهما الاجتماعية ، وكثيرا ما دخلتا في حروب طاحنة إحداهما ضد الأخرى ، ولم يؤثر ذلك في كيانيهما . فلما ظهرت الدولة الاسلامية وأدتها التقلبات الاجتماعية الى الدخول معهما في حرب ، قامت كل منهما بالدفاع عن نفسها على أكمل وجه .

لم يبق أمامنا إلا تعليل علمي واحد يمكن أن تفسر به مناعة المجتمع الاسلامي واستعصائه على جميع المحلات التي صادفها في اصطدامه بالمجتمعات العالمية ، وتغلبه عليها ، وهذا التعليل هو أن الروابط الاسلامية بين الآحاد كانت أرقى وأقوى من جميع روابط الجماعات التي نازعتها الحياة ، وأن تلك الروابط كانت تستمد وجودها من أعلى المبادئ الاجتماعية ، التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة . هذا التعليل وحده هو الذي يفسر ثبات طائفة إسلامية صغيرة أمام جماعات تفوقها عددا أضعافا مضاعفة .

فالتنازع بين هذه الطائفة وبين تلك الجماعات كان في حقيقته تنازعا بين القوى

الأدبية لكل منهما ، تحقيقا لنا موسى الانتخاب الإلهي الذي نتيجته أن يكون الفوز للأصالح ، كما قال تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذِّكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » :

بقي علينا أن نستعرض الروابط الاجتماعية لتلك الجماعات ، وأن نقابلها بالروابط الاجتماعية للمسلمين ، لنترى رأي العين مصداق هذا الناموس الإلهي ، وشهادة الحوادث على أنه الحق الجدير بالاستمسالك به ، فنقول :

كانت الروابط الاجتماعية للأمم الى عهد الاسلام تنحصر في التعاون على تحصيل مقومات الحياة المادية بإثارة الحروب على المجاورين وشن الغارات عليهم ، فإذا كتب جماعة منها النصر جعلت همها تجريد المهزومين من أموالهم ، واستعباد رجالهم ونسائهم ، والأخذ بسنة العسف في معاملتهم ، وكان أساس هذه الروابط الجنس واللون واللغة ، وغايتها تسويد الجنس الغالب على جميع الأجناس البشرية ، ولكن الروابط الإسلامية كانت أصولاً أدبية هي أرفع ما يصل اليه العقل من معنى العدل الإلهي ، فهي تقوم على هذه المبادئ :

(أولها) المساواة بين جميع الخلق لأن كلهم لآدم وآدم من تراب .
(ثانيها) أن التفاضل بينهم لا يبتنى على الفوارق من جنس ولون ولغة ، ولكن على الكمالات النفسية « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .
(ثالثها) أن القبائل والشعوب خلقت لتتعارف وتتعاون على الاضطلاع بأعباء الحياة ، لا لتتناكر وتتناحر : « يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » .

(رابعها) تسويد الحق في جميع المواقف على القوة : « فماذا بعد الحق إلا الضلال » .
(خامسها) العمل على إعلاء كلمة الله في الأرض ، وهي العدل المطابق للمصلحة

هذه روابط جامعة تصلح أن تضم الناس أجمعين ، وتمحو ما بينهم من أحقاد جاهلية ، وثارات قومية ، وتجعل العالم كله أمة واحدة في ظل أكل الأصول الأدبية ، ورعاية أكرام المبادئ العلوية .

فالفارق بين هذين النوعين من الروابط بعيد جدا ، أحدهما قائم على المصالح المادية ، والاعتبارات القومية ، والآخر مستمد من المبادئ الخالدة والأصول العامة . فالفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماء .

إذ الداخل في الرابطة الاسلامية يشعر بحلال الأصول التي يمثلها ويدافع عنها ، ويستلذ الاضطلاع بها والفناء فيها ، وبحس بروعة الحق الذي يتجلى عليه منها ، فهو لا يتكافل وأخاه طلبا لحطام الدنيا ورتوعا في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ، ولكن مدفوعا لتحقيق أكمل المرامي الاجتماعية ، والوصول لأرفع المكانات الوجودية .

ولست في حاجة بعد هذا أن أذكر لك أن الاجتماع الذي تكون روابطه من هذا الضرب يكون أفراده كأعضاء الجسد الواحد تتحرك بروح واحدة ، وتتأثر بشعور واحد ، ولا يجوز عليها ما يجوز على سواها من تنابذ آحادها وتناكرهم .

هذا هو التعامل العالمي المعقول لنشوء المجتمع الاسلامي ، وظهوره على جميع المجتمعات التي نازعته الوجود ، وحلولة محلها في الزعامة العامة في الأرض .

وهذا المجتمع الاسلامي بهذه المميزات يعتبر أول مجتمع بنى على المبادئ الأدبية الخالدة ، والأصول العالمية العامة ، فيصاح أن ترث روابطه جميع الروابط الاجتماعية التي فرقت بين الشعوب وجعلتها شيعا يتربص بعضها الدوائر ببعض .

نعم إن الأمم لم تنضج كلها بعد لإحلال هذه الروابط الروحية محل الروابط المادية في بنية مجتمعاتها ، ولكن المتأمل في حركاتها الحاضرة يرى أنها تحاول أن تصل إليها ، فإن مساعي رجالها الأعلام في استبدال تحكيم الحديد والنار بتحكيم الحق والعدل ، وفي إحداث تكافل عام بين الشعوب يقوم مقام التراحم الحيواني بينها ، كل هذه

المحاولات منها وإن كانت بطيئة تعتبر تمهيدا نحو المبادئ الاسلامية، ولا بد من وصولها اليها بعد قطع أدوار كثيرة، والدخول في تطورات عديدة، وإذ ذلك تكون الفلسفة والعلوم قد كشفت عن القلوب والعقول حجبا كان أسدها عليها التعصب للموروثات، فتشهد من جمال الاسلام ما كانت لا تتخيله فيه، فبتم بذلك موعود الله في قوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد».

فالأمة العالمية التي أسسها الاسلام في الصدر الأول من قوميات شتى، وشق ما بينها من الفوارق التي كانت تدعوها للتناحر والتفاني، هذه الأمة كانت وستكون الى أن تقوم الساعة مثالا حيا لما يجب أن يكون عليه العالم البشري في تأسيس بنيانه، وتشديد عمرانه، ومتى تم له ذلك تكون الانسانية قد قامت على السنة التي تناسب كرامتها، وتلائم مكانتها. ولا يزال الاسلام يدعو الأمم الى القيام على هذه السنة، ولا مناص لها من القيام عليها، مدفوعة بموامل التطور كما دفعها الى الأخذ بأصول إسلامية كثيرة من قبل.

محمد فريبر ومهدي

العناية بطلب العلم

روى أن داود قال لابنه سليمان عليهما السلام: لف العلم حول عنقك، واكتبه في ألواح قلبك. وروى أنه قال له أيضا: اجعل العلم مالك والأدب حليتك. وقيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

وقال عروة بن الزبير لبنيه: يا بني اطلبوا العلم فإن تكونوا صغارا لا يحتاج اليكم، فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين لا يستغنى عنكم.

وروى عن أحد ملوك الهند أنه قال لولده وكان له أربعون ولدا: يا بني أكثروا من النظر في الكتب وازدادوا في كل يوم حرفا فان ثلاثة لا يستوحشون في غربة: الفقيه العالم، والبطل الشجاع، والحلو اللسان الكثير مخارج الرأي.

التفسير

سُورَةُ الْحَجَرِ الْحَكِيمِ

قال الله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ . أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ . وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .

لقد تقدم في الآيات السابقة ذكر قصة موسى وقومه مستوفاة مفصلة ، ونعلم أن القصص في القرآن الكريم ليس المقصود منه التسلية بذكر أخبار مضت أو مجرد العلم بالتاريخ ، وإنما يقصد منه عبرة المخاطبين ليهتدوا الى ما أراد الله منهم وأمرهم به . فلذا جاء في تضاعيف القصة حين ذكر جل شأنه عن موسى عليه السلام أنه اختار من قومه سبعين رجلا للميقات ، وأنهم تطوحت نفوسهم الى ما ليس من حقهم : فطلبوا الى موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة ، فأخذتهم الرجفة حتى كانوا على شرف الموت ، فلجأ عليه السلام الى ربه يستغيثه ويسترحمه قائلا : « رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » وقال في دعائه : فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ، فأجابه عز وجل بأنه مالك الأمر كله وييده العذاب والرحمة يضعهما حيث شاء ، ووعد به بأن سيكتب رحمته لمن يتقى الله ويعطف على عباده بالزكاة ويعمر قلبه بالايمان بالله ، الايمان بالله إيمانا صادقا بحيث يتبع ما أمر الله باتباعه ، وأقام الآيات أنه من عنده لا فرق عنده بين أن يأتيه أمر الله عن طريق هذا أو ذاك ، فإن هذا

هو المؤمن حقاً، وهو الذي صدق إيمانه وجعل هواه تبعاً لأمر ربه؛ ومرضاته تعالى هي منتهى قصده لا كمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو كمن يقول: «إن أوتيتم هذا تخذوه وإن لم تُؤتوه فاحذروا» فمثل هذا لا يسمى مؤمناً بالله ولا مسالماً نفسه لله، وكيف يكون مسالماً ومؤمناً وقد حكم هواه في أمر مولاه؟ فلا جرم قال في سياق تلك القصة: «فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة» الخ الآية. أي فأما من يأبى أن يذعن للحق إلا إن طابق هواه فلا يكون مؤمناً بالله. فمن الحق أن يختم تلك الآية بما يفيد حصر الفلاح فيمن اتبعه بقوله تعالى: «فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» فإن هذا الأسلوب مفيد للحصر على ما هو معلوم لأهل البلاغة.

فحسن إذ انتهى إلى هذا البيان أن يردفه بأمره تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم أنه رسول الله إلى الناس جميعاً: لا فرق بين من كان على دين سابق كاليهود والنصارى، ومن كان قد انحرف عن دين الأنبياء بالسكينة كالمشركين، فقال عز وجل مخاطباً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ثنائه القصة: «قل يأياها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون».

ثم عاد إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام يكملها حتى وصل إلى حادثة رفع الجبل فوق رؤوس قومه بني إسرائيل وظنهم أنه واقع بهم، فأمرُوا في هذه الحالة أن يأخذوا ما آتاهم الله إياه من تكاليف وأحكام بقوة وإقبال، وأن يذكروا ما فيه من تكاليف وتعاليم، فيعملوا بما أمروا لعلهم ينجون من غضب ربهم ويتقون عذابه.

وحينما وصل إلى هذه الحالة من أخذ بني إسرائيل بالآيات المحسوسة، ومن الرغبة

الباهرة ، أقول حينما وصل الى هذا الحد لا يبعد أن نفسا تقول : « نعم هنا وضع الأمر واستبان ، ولم يبق طريق للشك في صحة هذا البرهان ، فمن أين لنا أن نؤتي آية بينة من جنس هذه الآيات ؟ إذاً لاستقمنا وقنا بما طلب منا . أما ونحن لم يتجل لنا الأمر كما تجلى لهم فلا حرج علينا إذا لم نتبع الرسل » . أقول : لا يبعد أن تتحرك نفوس للشغب ، وتلهس أن تؤتي من الآيات ما به نهتدى الى الايمان بربها والاذعان لرسله الذين أيدهم بحججه .

جاءت هذه الآية الكريمة التي سقنا الكلام اليوم لتفسيرها ، لقطع معاذيرهم ، ودحض حججهم وإبطال شبهتهم ، مبينة أن آيات الله تعالى قد شملت جميع بني آدم من أصل خلقهم وبدء تكوينهم ، فلم يغيب عن أحد منهم آيات الله في نفسه وفي تكوينه وأصل خلقته وأطوار وجوده وحالات قلبه ، فما من امرئ منهم إلا وقد بث الله في نفسه آيات ناطقة ودلائل شاهدة على أنه مريبوب الرب العلي القدير ، ومشمول في كل لحظة بإحسانه المتوالي وتربيته المستمرة من ساعة أن انفصل من ظهر أبيه الى أن يحل به الموت وينزل القبر الذي يواريه ، وإنه على نفسه لشاهد ، ولو التفت أية التفاتة لشهد ونطق بلسان مقاله فوق نطقه بلسان حاله أن ربه هو الله الواحد .

قال تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » :

للمفسرين في تفسير هذه الآية طريقان : طريق المتأخرين من أصحاب النظر ، وطريق السلف المتبعين للأثر . وسنعرض لكلا الطريقتين ونبين أنهما لا تنافي بينهما ، وأن كلا منهما صحيح في نظر العقل ، لا ينافيه النقل ، وأن الآية قابلة لأفهام كلا المعنيين ، والله المستعان :

الطريق الأول ، وهو ما بنينا المقدمة السابقة على اعتباره ، أن هذا إرشاد الى ما وضعه جل وعز في نفوس بني آدم من الدلائل الدالة على ربوبيته تعالى ، والتي أشير

اليها في قوله تعالى: « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وفصلت على عدة وجوه في عدة آيات كقوله تعالى: « فلينظر الإنسانُ مم خلق؟ خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » وكقوله عز وجل: « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين » وكذلك في قوله جل وجهه: « أفرايتم ما تُمْنُون . أنتم تحملونه أم نحن الخالقون » ثم امتنانه عليهم في تيسير غذائهم: طعامهم وشرابهم، كما في قوله تعالى: « أفرايتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » « أفرايتم الماء الذي تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون » وكقوله تعالى: « فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم » .

فهل بعد هذه الآيات التي بثها عز وجل في نفوس بني آدم من أصل تكوينهم وحالة استمرار وجودهم، مما فصله تعالى في كتابه لهم، ومما تركه لجمال أنظارهم بعد ما ختمهم على التأمل في مجاري أحوالهم، يبقى واحد بلا أية دالة على أن ربه الذي خلقه يجب أن يدع له بالطاعة ويسلمه جميع أمره؟ من ذا الذي يمدد بالأنفاس التي لا غنى له عنها لحظة من اللحظات؟ من ذا الذي يبقى دقائق قلبه منتظمت متواليات ترسل عنصر الحياة إلى جميع أعضائه على نظام لا يدري كنهه، ولا يعرف وجهه؟ من ذا الذي يسعفه كل لحظة بعدد تفرز له مادة لا بد منها في صلاحية غذائه للاغتذاء بدل أن يبقى كتلة في معدته فلا تمتص أعضاؤه منه ما يصلح له؟ من ذا الذي ركب فيه أجهزة متقنة يقوم كل جهاز منها بما هيء له من الإحساس والحركة والتنفس وغير ذلك؟

من ذا الذي وهبه العقل الغريزي يدرك به ما ينفعه وما يضره، ويميز الحسن من القبيح

والخبث من الطيب؟ من ذا الذى سخر له هذا العالم وممكنه من الانتفاع بكنوزه ودفعه لاستغلال خيراته فى مصاحته؟

أما إنه قد وضع فى الإنسان من جلى الآيات ما يربو على آيات قوم موسى من نتق الجبل وقلق البحر وغيرها، ولا يتوقف على إجابة النظر وتنبية الفكر. وإن الإنسان ليلمح هذا من نفسه ويعترف به طوعاً أو كرهاً؛ ومن نعاصى على النظر فى حال الرخاء فهو البتة شاعره حال الشدة. وأى مخلوق يسلم فى هذه الحياة من تداول حالى الشدة والرخاء، والسعادة والشقاء، والصحة والمرض، والإقامة والسفر؟ فهو إن لم يلجأ إلى ربه الذى يشعر بربوبيته من أعماق قلبه ويمجده فى قرارة نفسه، إن لم يلجأ إليه اختياراً فهو لا بد لاجئ إليه اضطراراً « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ». فى الحق إن الإنسان شاهد على نفسه بما فطر عليه وما أودع فيه أن ربه الله، فقد أشهده الله على نفسه من يوم أن أخذ ذرية من ظهر أبيه وأشعره بوجود نفسه أليس ربك الله؟ قال: بلى. وقوله تعالى: « شهدنا » من تنمة كلام الذرية، أى شهدنا على أنفسنا، أو شهدنا هذه الحالة فى أنفسنا وقلنا بلسان حالنا بحسب ما شهدنا ورأيناها رأى الشهود والمعاينة. وقوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » فى موضع التعليل لأشهدهم على أنفسهم، أى أشهدهم حالتهم واستخلص منهم شهادتهم على أنفسهم لكيلا يقولوا يوم القيامة قد أخذنا على غرة وكنا فى غفلة من هذا. ولقد اقتضت رحمته وهو أرحم الراحمين أن لا يدعهم ومجرد عقولهم ويؤاخذهم بمجرد ما ركب فى فطرهم، بل رحيم بإرسال الرسل إليهم منبهين، مبشرين ومنذرين، معلمين وهادين، مرشدين ومربين، لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال عز وجل: « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »، ولو شاء أن يأخذهم بمجرد ما أودع فى فطرهم، وأن يطالبهم بالعمل بما تقضى به بصيرتهم وسليم عقولهم، ما كان فى ذلك ظالماً ولا قامت عليه حجة، فكيف وقد قوى العقل، وأرشد بالآيات

البينات على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام فدعوهم الى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة ؟

وكما قطع عليهم طريق الاحتجاج بالغفلة في الدنيا سدّ عليهم طريق التمسح بالآباء واعتلاهم بأنهم كانوا ذرية ضعفاء نشأوا في حجر آباء مشركين جهلاء ، فلهم العذر إذ سرى الشرك من آبائهم اليهم . أجل : سد في وجوههم هذا الطريق أيضا بما يتبين من أن آية كل امرئ منهم في نفسه ، لا يحتاج الى أن يستمدّها من أبيه أو جده ، فكل امرئ على نفسه بصيرة ، وقد وهب من العقل والتمييز ما يستطيع التأمل به والتفكير ، كما أنه يرى ويسمع ويحس بدون وساطة أحد من آباءه ، فلا عذر لأحد في تقليد أحد لا أب ولا جد « أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ » فهذا هو قوله تعالى : « أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون » . أي جعل الله في كل امرئ من ذرية بني آدم آية في نفسه وأشهد على نفسه بما فطره عليه أن ربه الله فشهد واعترف حتى تقوم عليه الحجة ، فلا سبيل له أن يقول : لقد كنت في غفلة من هذا ، فقد كشف الله غطاءه بما نبه به على لسان رسله ، ولا سبيل له أن يقول : « لم يكن الشرك مني وإنما كان من أبي وجدى ، فهمم الذين أشركوا ، ولقد نبت بين أيديهم ذرية ضعيفة فلقنوا ما درجوا عليه ، فهم المبطلون ولا ذنب لى » . نعم ليس له أن يعتل بهم ، فإنه قد أوتي من البصر والبصيرة ، ومن بث الآيات في نفسه وفي الآفاق حوله ، ما يستغنى به عن اللجأ الى أحد ، فقد ترك الطريق السوى الذى بُصر به ، واتبع طريق الغي الذى حذر منه ، فحقت عليه كلمة العذاب التى استوجبتها لنفسه بنفسه ، كما حقت على آباءه من قبله ؛ فالنهج واضح ، والأعلام قائمة ، والآيات بينة ، وقد تبين الرشد من الغي .

فكلمة إنما للحصر ، ومعناها أن الذين أشركوا إنما هم الآباء ، وأما نحن فقد قلنا نعم ولنا العذر في أننا كنا ذرية ضعفاء أمهم ، فلعبوا بعقولنا وأضلونا السبيل . فقولهم :

أقتهلكنا بما فعل المبطلون ، حجة لهم داحضة ، فقد أهلكوا بما فعلوا ، وأغمضوا عيون عقولهم عن النور الذى وهبوا ، فاستحقوا جزاء ما كسبوا .

وأما الطريق الثانى فى تفسير هذه الآية الكريمة ، وهو ما عليه المتقدمون من المفسرين وأهل الأثر ، فقد روى ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أول ما أهبط الله آدم مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو بارئها الى أن تقوم الساعة ، ثم أخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى . وكذلك روى عنه أنه قال : لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره مثل الذر فقبض قبضتين فقال لأصحاب اليمين : ادخلوا الجنة بسلام ، وقال للآخرين : ادخلوا النار ولا أبالي . وفى رواية عنه : لما خلق آدم أخذ ميثاقه أنه ربه ، وكتب أجله ومصائبه ، واستخرج ذريته كالذر ، وأخذ ميثاقهم ، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم . وكذلك روى الطبرى عن الضحاك ابن مزاحم أنه مات له ابن لسته أيام من ولادته فقال : يا جابر : إذا أنت وضعت ابني فى لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومستول ، ففعلت الذى أمرنى ، فلما فرغت قلت : يرحمك الله عم يسأل ابنك ؟ قال : يسأل عن الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم عليه السلام . فقلت : وما هذا الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم ؟ قال : حدثنى ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة ، وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة .

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل عن هذه الآية « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم » فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل

أهل النار يعملون» فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار .

وروى عن أبي بن كعب قال : جمعهم يوم القيامة جميعا ما هوكائن الى يوم القيامة ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألسنتهم قالوا بلى ، قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أبائكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا ، اعلّموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا ، وسأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقى ، وسأنزل عليكم كتيبى ، قالوا : شهدنا أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك ، فأقرؤا له يومئذ بالطاعة ورفع عليهم أبائهم آدم فنظر إليهم فرأى منهم الغنى والفقر وحسن الصورة ودون ذلك فقال : رب لولا سويت بينهم ، قال : فإني أحب أن أشكر . قال : وفيهم الأنبياء عليهم السلام يومئذ مثل السرج . وخص الأنبياء بميثاق آخر : قال الله : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » . وهو الذى يقول تعالى ذكره : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » . وفى ذلك قال : « هذا نذير من النذر الأولى » يقول : أخذنا ميثاقه مع النذر الأولى . ومن ذلك قوله : « وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين . ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها » قال كان فى علمه يوم أقرؤا به من يصدق ومن يكذب . الى غير ذلك من روايات أطال فيها ابن جرير وغيره . ولقد سقنا منها طائفة كبيرة لنطلعك على كثرة الروايات فى هذا المعنى ، وفى كثرتها ما يشهد بقوتها .

وهذا يعطى أن الآية تشير الى قصة سابقة على وجودنا هذا المشاهد ، وأن المقصود منها تذكيرنا بعهد أقرؤنا به حتى يكون حجة علينا فى دار التكليف ، وليكون باعنا

لنفوسنا على الانقياد الى ما شرع الله لنا، ولا سيما أنا قد سبق منا الإقرار بمقتضاه وعلمنا هذا الإقرار من أخبار رسل الله المصدقين من الله .

وقد اعترض المتأخرون على هذا الطريق، وهم الذين سلكوا الطريق الأول، بعدة وجوه، منها قوى وجيه، ومنها ضعيف سخيف، وهي كلها ضعيفها وقويها لا تبطل الطريق الثاني كما سيظهر لك من سردها مع الجواب عنها وردّها. وإن كان الطريق الأول واضح المحجة بين المحجة كما رأيت فيما سبق. لكن هذا لا يدل على بطلان غيره. كيف وقد درج عليه أكثر متقدمي المفسرين. ولا يمتنع أن تدل الآية على عدة معان كلها سائغ صحيح.

(١) قالوا: إن نص الآية «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم» ولم يقل من آدم من ظهره، فلو كان المعنى كما قلتم لكان الظاهر في التعبير من آدم من ظهره. وجوابه أن أخذ الذرية من آدم منه ما هو مباشرة وهو أخذ ذريته لصلبه، ومنه ما هو بواسطة بعضهم وهو أخذ أبناء ذريته. والآية لما سيقّت لبيان قيام الحجة على الحاضرين وقت نزولها وهم من ذرية الأبناء عبر بما ينطبق عليهم انطباقاً أولياً، والحديث لما كان لتفصيل واقعة تشير إليها الآية غير معلومة لهم تعرض لبيان الحالة بتامها. وعلى ذلك يكون الأخذ قد حصل من ظهر آدم لأبنائه ثم تسلسل منهم الى أبنائهم وأبناء أبنائهم وهلم جرا. ومن هذا تأخذ جواب اعتراض آخر، وهو أنهم قالوا في اعتذارهم: إنما أشرك آبائنا من قبل. وهذا القول لا ينطبق على آدم عليه السلام فلم يكن منه شرك وحاشاه، ولم يكن آباء بل أب واحد. فإن هذا معلوم الدفع مما سبق، إذ الآية واردة أصالة حجة على المتأخرين من أبناء الذرية، وقد سبق من آباءهم الشرك؛ وهذا لا ينفى إشارتها الى قصة تامة فصلها الحديث المروى؛ وليس بالازم أن يصدر هذا القول من جميع المخاطبين، وإنما صدوره ممن كان منهم الغفلة والشرك. وإنك إذا عرفت أن طبيعة الشرك قد تنشأ من عدم فهم المتأخرين مقاصد آباءهم المتقدمين كما روى أن بعض من عبده المتأخرون كانوا قوماً

صالحين قام من شاهدوهم لهم بحق التعظيم فحسبه من تأخر من أبنائهم عبادة ، فهمت أن قولهم : إنما أشرك آبائنا من قبل ، قد يكون من ظنهم هذا في آبائهم ، إذ حملوا ما صدر من آبائهم على العبادة مع أنه لم يكن سوى تعظيم ودعاء لهم .

(٢) وقالوا إن هذا الميثاق لا نعلمه من أنفسنا اليوم ولا نشعر به فكيف يؤخذ حجة علينا في هذه الدار دار التكليف ؟ وأيضا لو كان قد حصل لكان منا من يذكره ولا أحد يجد من نفسه ما يشهد بهذا ، وقد أبطالنا التناسخ بمثل هذا الدليل ، إذ قلنا : لو كانت الأرواح سبق لها وجود في أبدان أخرى ثم تناسخت وحلت في هذه الأبدان لذكرنا ما كان منا في تلك الدورات الماضية ، فلو كانت هذه القصة صحيحة للزم صحة القول بالتناسخ قياسا عليها . وأيضا فالمقصود من ذلك الميثاق إن كان إقامة الحجة عليهم في ذلك اليوم ، لزم أن تكون تلك الحال السابقة حال تكليف ولا قائل به ؛ وإن كان إقامة الحجة عليهم في هذه الدار ، فجعل ذلك لو كانوا يشهدونها ولا شهود لهم بها . على أن لهم أن يعتذروا بأن الله منحنا شهودا علمنا به يومئذ وساب منا ذلك الشهود في هذه الدار فلم نستطع الإقرار .

وجوابه أن المقصود من هذا الميثاق أن يكون حجة عليهم في هذه الدار ؛ وقولهم إننا لم نشهده من أنفسنا حتى تقوم علينا به الحجة ، ساقط ، فإنهم قد ركب فيهم من الأدلة الناصعة والآيات الساطعة ما لو تفكروا أقل تفكير خال عن الغواية والعمية لشهدوا اليوم بما شهدوا به يومئذ . ولقد زادم على ذلك أن أرسل إليهم رسلا ينبئونهم بما كان منهم ويرشدونهم الى طريق التفكير الصحيح والاستدلال المنتج ، ولكنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ، فتكون حجبتهم على ربهم داخضة ، ومعدرتهم ساقطة ، والله الحجة البالغة . وأما أنهم لو كانوا قد أخذ عليهم ذلك الميثاق لذكروه وأن هذا الدليل هو الذي يبطل القول بالتناسخ فساقط أيضا ، لأنه لا يلزم أن كل ما حصل للمرء في حياته يكون مذكورا له . وهانحن أولا ، يجرى

اتصال الحياة وقرب الزمان ، فكيف بهذا الحادث القديم الزمان ؛ وبطلان التناسخ ليس موقوفاً على هذا الدليل . وخلاصة ذلك أن هذا حصل وبقي منه ما في فطرة الانسان من كمال التدبير والصنع العجيب الذي يلجئه الى الاعتراف بربه ، وقد تقوى بإرشاد الأنبياء والرسل الى طريق استعمال الفكر ، ثم بأخبارهم وهم مصدقون من ربهم بوقوع هذه الحادثة ليكون الانسان من نفسه على نفسه شاهد .

(٣) وأما قولهم إن الذر لو أخذ في وقت واحد لضاق به الفضاء ، فمن الاعتراضات الواهية ، فإن ملكه لا يضيق بخلقه . وكذلك قولهم إن العقل لا يكون إلا بحياة ولا حياة إلا ببنية فكيف وسع ظهر آدم هذه الذراري كلها ، فهو أوهى مما سبقه ، فإن العقل والفهم يعطيه الله لأصغر الأشياء أو لأكبرها وهو القادر المختار . والعجيب أن يحكم مثل هذا على عقول بعض القاصرين وهم يصدقون أن في النطفة التي يكون منها التخليق حيواناً صغيراً قد يحمل معه مكروب مرض ورأى ينتقل من الآباء الى الأبناء ، وربما كان انتقاله من الأجداد الى الأحفاد ولا تظهر له أعراض في الوسائط من الآباء ؛ فتبارك الله بخلق ما يشاء . !

والخلاصة أن الآية دالة صريحة على ما أودعه الله في فطرة الناس من آيات تدل على أنهم مربوبون لرب عليم حكيم ، قادر قاهر ، يجب عليهم أن يخضعوا له ، وأن يدينوا بدينه الذي أرسل اليهم به الرسل مبشرين ومنذرين ، وأيدهم بما يدل على تصديقه لهم ، فعليهم أن يطيعوه فيما بلغوهم عن ربهم « من يطع الرسول فقد أطاع الله » .

وهي مع ذلك تشير الى ما كان من قصة أخذ الميثاق المعروف في السنة المحدثين (يوم ألت بربكم) . ودلالاتها على المعنى الأول لا تنفي إشارتها الى المعنى الثاني . وحيث جاز وكثرت الطرق في روايته فلا وجه لرده .

نسأل الله أن ينقى قلوبنا من الزيف ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ابراهيم الجبالي

المحبة وأنواعها وبعض آثارها الجليلة

« لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » .

المحبة : ينبئك عنها قلبك أكثر مما تنبئك عنها الحدود والرسوم ؛ والشئ ، إنما يجد خلفائه واستتاره كي يظهر ويتبين ؛ فإذا كان الشئ ظاهراً جلياً يعرفه جميع العقلاء ، لم يحتاج الى حد . المحبة : سر الله المخزون الذي تشفى به جميع الأدواء القومية ، والترياق الذي تذهب به سموم الأمراض الاجتماعية . المحبة هي أنجع وسيلة لاقتلاع الشرور من النفوس ، وإبادة أنواع التفنن فيها من العالم البشري . وإذا تأكدت بين قوم أحلتهم محل الصفاء ، وسارت بهم أسرع ما يكون في طريق الارتقاء ، ونقلتهم الى دائرة الأسرة الواحدة ، فكانوا كالجسم الواحد إذا تألم منه عضو تألم له سائر الجسد .

لو تمت المحبة بين الناس لما رأيت دماً يسفك ، ولا عرضاً يهتك ، ولا مالاً يسرق ؛ ولما رأيت المحاكم الأهلية كالأسواق مزدحمة بكل أنواع القضايا ، ولا وجدت المحاكم الشرعية مكتظة بدعاوى الأقارب لميراثهم والزوجات لنفقاتهن .

لو تمت المحبة بين الناس لبات كل إنسان بين أسرته على أتم ما يكون من الصفاء وأكبر ما يتصور من النعيم ؛ ولكان عيش الناس في الدنيا أشبه شئ بعيش أهل الجنة في الجنة . وأظنك كثيراً ما تحركت منك الغبطة عند ما ترى ما بين الأسرة الفقيرة من المحبة التي جعلتهم يتقبلون في الهناء^(١) ولا يحسون بالشقاء .

(١) اشتهر في هذه الأيام التي كثر فيها الاجتهاد وشغل الناس فيها بالانتقاد أن الواجب أن يقال هناء لا هناء . وهذا من قصور الاطلاع . ففي كتاب الهزل لابن زيد الأنصاري المطبوع ببيروت صفحة ٢٥ ما يفيد صحة ذلك ووروده . وكذلك في كتاب الفك المشحون ليونس المكي المتوفى في القرن الثامن صفحة ١٦٣ ما يفيد ذلك ايضاً . ومثل هذا قول الأديب الكبير ابن نباته :

هناء محاذك العزاء المقدما فعا عيس المحزون حتى تبسما

وقول إمام العربية محمد بن مالك في حروف الزيادة ذلك البيت المشهور :

هناء وتسليم تلا يوم انسه نهاية مستول امان وتسهيل

وهو الذي قال إني قرأت صحاح الجوهري كله فلم أستفد منه غير كلمتين فقط . فانظر الى هذا والى ذلك التشديد الذي يكثر منه أولئك المتفهمون !

لو تمت المحبة بين الناس لمت بينهم الرحمة : فانتفع الضعيف بالقوى ، والفقر بالغنى ، والصغير بالكبير ، والصعلوك بالأمر ، وامتلات الأرض خيرا وبركة .

وإجمال القول فى المحبة بعد ذلك كله أنه لولا الحب لم يتم نعيم لمتنع . وكيف نعيم الانسان بغير ما يجب . ولهذا ترى المغنين لا يكادون يغنون إلا بما يكون فيه ذكر الحب والمحبين ، ولا يجد الانسان سلوة لنفسه ولا نعيما بقلبه إلا بتلك الذكريات اللذيذة والأوقات السائلة التى قضاه فيها يحب ومع من يجب .

وبالجملة فراحة الانسان وسرور نفسه وبهجة روحه لا تكون إلا لذكر الحب ، وشرح السكامن فى الفؤاد المثير للمواطف ، مما له سلطان فوق العقل وسر يدق عن التعبير .

لهذا كله لم يرد فى الكتاب والسنة من الحث على شىء مثل ما ورد فى المحبة ، علما منه صلى الله عليه وسلم بأنها أساس الخير وجماع الفضائل حتى جعلها شرطا فى الإيمان ، فقال : « والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » . رواد مسلم .

فانظر كيف جعلها شرطا فى الإيمان ولم يكتف بذلك حتى أقسم عليه صلى الله عليه وسلم .

وقد ورد فى الحث على المحبة والتحذير من التشاحن والتفرق ما لا يكاد يحصى . (وستسمع شيئا من ذلك) . وكأنه صرى الدين الذى لا يريد غيره .

وقد جاء فى الصحيح : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » .

وقال تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » . وقال : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه تلك المنة الكبرى : « فإن

حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم .

وقد أثنى على قوم بقوله عز وجل : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » وقال : « لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما » . وقد أمرنا بلين الكلام وإفشاء السلام ، ونهينا عن الخصام فوق ثلاثة أيام .

وقد جاء كل ذلك طلبا للمحبة ومحافظة على مبادئها ، رجاء أن تنتهى بالناس الى غايتها فيزول عنهم الشقاء وتم لهم السعادة . فإن استطعت أن تبين قلبك بغض لأحد فافعل . أزل ما فى قلبك من الحقد للناس كافة ، وتودد إليهم ليصفو عيشك وتطيب حياتك .

تحبب الى جيرانك وأقاربك بقدر ما يمكنك ، وابذل الوسع فى ذلك . (وأصل الحب التعاطف) . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . أخرجه البخارى ومسلم . « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن : قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه » . رواه البخارى ومسلم . وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » . رواه مسلم . صالح أعدائك ، وأرح نفسك من عناء الفكر ، وقلبك من تدبير السوء ، واربا بعمرك العزيز أن تصرفه فى طرق العناد وأسباب الفساد .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر » رواه البخارى ومسلم .

اسباب المحبة

المحبة : مركوزة في النفوس ، ولا نعيم للقلوب إلا بها ، حتى إن من ليس له محبوب مخصوص تراه عند سماع النغمات أو هبوب النسيم يئن أنينا ويحن حنيناً ، وربما بكى تلهفاً أو سرورا إذا كان رفيع الاستعداد رقيق الفؤاد .

وهذا النعيم الذي يجده ، وتلك اللذة التي يشعر بها ، ليس منشؤها التذاذ بالأصوات واستحسانا للنغمات ، بل من أجل أن ذلك حرك من نفسه ساكنا وهيج كامنا ، وإن كان لا يدري إلى أي شيء يحن أو لماذا يئن ؛ ولكنه مقتضى الغريزة الانسانية والحكمة الربانية . وليس بلازم أن تأتي على كل ما في الأمر من سر . فيمكنك أن تهيج تلك الغريزة من نفسك ، فإن أصل الحب التحاب . ولهذا ندبنا الدين الحنيف لكل ماعسى أن يكون وسيلة لذلك من زيارة بعضنا بعضا ، ومودة بعضنا بعضا ، وإهداء بعضنا بعضا ، ومصافحة بعضنا بعضا ، إلى غير ذلك مما جاء في السنة .

وقد قالوا : إن العشق في أول أمره يكون اختياريا ثم يصير اضطراريا ؛ فهو بمنزلة الشراب تستطيع أن تشرب وألا تشرب ، ولكن لا تستطيع بعدُ ألا تسكر . ولعلك عاينت من الأسباب التي استعملتها لتحبيب بعض القلوب إليك شيئا كثيرا .

وأما الأسباب الطبيعية للمحبة ، فأقواها التناسب بين الأرواح ، فإنها جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف . كما في الحديث : وعلى قدر ذلك التناسب يكون الحب ، وما حشر المرء مع من أحب إلا لكونهما من واحد . ولهذا السبب قد تتعجب من محبة بعض الناس لبعض على غير معنى فيه ، غافلا عن هذا التشاكل الروحاني الذي هو أقوى الأسباب وإن كان أخفاها ، وهو السبب الذي لا يلحقه زوال ولا يعتريه اضمحلال ؛ وصاحبه هو المحبوب لذاته لا لعله ولا غرض .

وأما من أحبك لإحسانك إليه — والا حسان من أسباب المحبة — فقد تتغير محبته

إذا انقطع إحسانك عنه . وربما عاداك وأضررك إذا وجد في ذلك فائدة أكبر وثمرة أعظم متى كان خبيث الطبع لئيم النفس ، لأنه ما أحبك إلا لغرضه ، فهو مع الغرض حيث كان . ومحبة الأزواج والأصحاب تارة تكون من قبيل المحبة التي للأغراض وقضاء المآرب وتبادل المنافع وكثرة الفوائد ، وهي المحبة التي لا تدوم ؛ وتارة تكون للمناسبة بين النفوس ، فلا تزداد على مر الأيام وكثرة الحوادث إلا قوة ومثانة . وهذا مما ينبغي الالتفات إليه جدا فيما بين الزوجين حتى تكون بينهما ألفة طبيعية ومحبة ذاتية ، فلا يتطرق إليها انصداع ولا يلحقها انقطاع ، وإلا تعاملوا معاملة التجار اللئام ، وذهبوا إلى المحاكم بعد قليل من الأيام .

ومما يلحق بسبب التشاكل الذي شرحناه ما تراه من ميل الصانع إلى الصانع ، والزارع إلى الزارع ، حتى إن السارق يرتاح للسارق ، والفاسق يرتاح إلى الفاسق ، لما بينهما من الصفات المشتركة . (شبيه الشيء منجذب إليه) ، بل ذلك في غير أفراد الإنسان . وقد قالوا : « إن الطيور على أشكالها تقع » وإن كان كثيرا ما يفرق بينهم تنازع البقاء ، فيوقعهم في الشحناء والبغضاء . وأكثر الأسباب الواقعة بين الناس ما دعا إليه الغرض واقتضته الحاجة ، حتى قال أبو حيان النحوي :

لا ترجون دوام الخير من أحد فالشر طبع وفيه الخير بالعرض
ولا تظن امراً أسدى إليك يدا من أجل ذاتك بل أسداه للغرض
ولهذا لا تكاد ترى محبة صادقة ؛ غاية الأمر أن صاحب النفس الشريفة لا ينسى ودّاً ، ولا ينقض عهداً ، ولكنه كثيرا ما يفعل ذلك بمقتضى إحساسه الشريف ، ومروءته الفاضلة ، لا بمقتضى الألفة والمحبة .

وأهل تلك المحبة التي غايتها المنفعة الشخصية أكثر المحبين توددا إليك ، وترددا عليك ، ومسارة إلى امتثال أوامرك ، ولو كلفهم نقل الصخور أو نطل البحور ، مادامت إليك حاجاتهم ولديك غاياتهم ، حتى يخيل لك في تلك الأيام أنك ظفرت بأعظم الناس نفعا

وأرقهم طبعاً ، فإذا ظفروا بما أرادوه ، منك ولم يتوهموا لديك شيئاً يعود عليهم ، طاروا من حولك طيران الذباب الى من يتغفون عنده حاجتهم ، حتى إذا نالوا منه بغيتهم فعلوا فعلتهم . فعلى من يريد اتخاذ الأصدقاء أن يبحث عن جوهر النفوس وما لها من الصفات الذاتية والاستعدادات الطبيعية ، ولا يفتر بتلك الألوان البراقة التي يظهر بها الانسان على حسب الحاجة ، فإنه في ذلك أبرع من الحرباء وأروغ من الثعلب (والانسان جمع العجائب والغرائب ، ومظهر المتضادات والمتناقضات) .

هذا ومن أسباب المحبة الجمال الظاهري أو الباطني ، وبهذا السبب قد أحببنا الأزهار والأطيّار ، والصور الجميلة والنقوش البديعة ، فإن الجمال لا يختص بنوع الانسان أو جنس الحيوان ، بل جمال كل شيء ، في أن يصل الى كماله الذي يراى منه ، وغايته الممكنة له ، والجمال محبوب بالطبع لذاته ، ولهذا السبب بعينه قد أحببنا الكرماء والفضلاء والعلماء . وإياك أن تكون ممن يقصر الحب على الجمال الحسى والحسن الظاهري ، فتنكر محبة الله تعالى حبا وجدانيا ذوقيا ، فتكون من العامة لا من الخاصة الذين فهموا قوله تعالى : « يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ » حق الفهم فلم يحتاجوا فيه الى تجوز ولا تأويل .

على أن ذلك غريزة في الإنسان وإن كانت تحتاج الى التهييج في بعض الناس الذين لم تفسد إنسانيتهم بالكليّة . وإن الذي تجده من محبة العامة لعنترة وغيره من الشجعان ، وتفانى بعض الناس في محبة بعض العلماء والعظماء ، وارتياح النفس والتذاذها بسماع أخبار سيدنا عمر بن الخطاب في عدله ، أو سيدنا علي بن أبي طالب في شجاعته وعلمه وسرعة بديهته وقوة حجته ، أو أخبار السموءل في وفائه ، أو حاتم الطائي في سخائه ، ليس إلا بمقتضى تلك الغريزة التي تفضل الجمال المعنوي على الجمال الحسى .

هذا وقد رأينا أن نسمعك بعض ما جاء في السنة مما يناسب هذا الموضوع ، فنقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يرحم الناس لا يرحمه الله » . رواه البخاري ومسلم . وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « ليس منا من لم يوقر الكبير ، ويرحم الصغير ،

ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر». رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: «طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالاّ جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة». رواه الطبراني.

«لا تنزع الرحمة إلا من شقى». رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى أخاه المسلم بما يجب ليسره بذلك، سره الله عز وجل يوم القيامة» رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما تقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك». رواه البخاري ومسلم.

«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث، فرجمه: فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له فأدخله الجنة». رواه ابن حبان في صحيحه.

«من نكس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نكس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» رواه مسلم.

«لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة». رواه مسلم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادي

بصوت رفيع فقال : « يامعشر من أسلم بلسانه ولم يفيض الايمان الى قابيه : لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله » !

ونظر ابن عمر يوما الى الكعبة فقال : « ما أعظمك وما أعظم حرمتك ! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك » . رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ليعمر بالقوم الديار ويشمر لهم الأموال ، وما نظر اليهم منذ خلقهم بغضاً لهم . قيل وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : بصاتهم أرحامهم » رواه الحاكم والطبرانى بإسناد حسن .

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : « أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير : أوصانى ألا أنظر الى من هو فوقى وأن أنظر الى من هو دونى ؛ وأوصانى بحب المساكين والفقراء ؛ وأوصانى أن أصل رضى وإن أديرت ؛ وأوصانى ألا أخاف فى الله لومة لائم ؛ وأوصانى أن أقول الحق وإن كان صرا ؛ وأوصانى أن أكثر من « لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها كنز من كنوز الجنة » . رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه واللفظ له .

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكونوا إمعة : تقولون : إن أحسن الناس أحسنا وإن أساء الناس أسأنا ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أسأوا ألا تظلموا » رواه الترمذى وقال : حديث حسن .

وعن أبى بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة : من البغى وقطيعة الرحم » . رواه ابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما ، رفعه ، قال : « الطابع معلق بقائمة العرش ، فإذا

اشتكت الرحم ، وعمل بالمعاصي ، واجترأ على الله ، بعث الله الطابع فيطبع على القلب فلا يعقل بعد ذلك شيئاً . رواه البيهقي والبزار واللفظ له .

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تبارك وتعالى : « وجبت محبتي للمتجالبين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبازلين في » . رواه مالك بإسناد صحيح . وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الله في حاجة العبد مادام في حاجة أخيه » . رواه الطبراني ورواته ثقات .

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » . رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « على كل مسلم صدقة . قيل : أرايت إن لم يجد . قال : يعمل بيديه فيمنفع نفسه ويتصدق . قال : أرايت إن لم يستطع . قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قال : قيل له : أرايت إن لم يستطع . قال : يأمر بالمعروف ، أو الخير . قال : أرايت إن لم يفعل . قال : يمسك عن الشر فإنه له صدقة » . رواه البخاري ومسلم .

وسنعود للموضوع مرة أخرى ، إن شاء الله ﷻ
بوصف الربوبى
من هيئة كبار العلماء

حسن البديهة

دخل المأمون يوما ديوان الانشاء فلقى غلاما صبيح الوجه مليح الطلعة قد وضع قلمه فوق أذنه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الناشئ في دولتك ، المتقلب في نعمتك ، المؤمل في خدمتك : الحسن بن رجاء .

فقال المأمون : بحسن البديهة تتفاضل العقول ، ارفعوا هذا فوق مقامه .

حكم العمل على الفلسفة المادية

كتبنا مرارا في سقوط المذهب المادى وتدهوره الى الحضيض، وصورنا بعض الممارك التي حدثت بينه وبين أركان العلم فى العالم الغربى، ونرى أن الواجب يدعونا الى متابعة الكشف والإيضاح عن هذه الممارك الفلسفية، فإن الدين فى العصر الحاضر لا يخدم بأحسن من دحض هذا المذهب الذى كان له يوما ما رواج لدى بعض العقول فتخيلاه من العلم وما هو منه فى كثير ولا قليل .

راج المذهب المادى فى الثلاثة القرون السابقة على القرن العشرين رواجا عظيما، وبلغ أوج سلطانه فى القرن التاسع عشر بعد ظهور مذهب لا مارك ومذهب دارون فى تحليل وجود الأنواع الحية . ولما دالت دولة هذين المذهبين بتوالى النقد العلمى عليهما، كما بينا ذلك فى مقالات عديدة هنا، أصيب المذهب المادى فى أحصن معاقله، فانكشف لخصومه وجها لوجه، فلم يثبت أمامهم . فإن صادفت له اليوم شيعة، فإنما هى فلول تفرقت هنا وهناك، ولم تبق لها دولة فى أية بيئة من بيئات العلم .

واليوم نأتى على أقوال فى مكافحة المذهب المادى منقولة من كتاب (قواعد الفلسفة الطبيعية) Les bases de la philosophie naturaliste للأستاذ (أندريه كريسون) André Cresson مدرس الفلسفة بجامعة ليون بفرنسا . قال تحت عنوان (الحياة والعلم) :

« لنتأمل فى كائن حي سواء أكان نباتا أم حيوانا يكون تركيبه على شىء من الدقة : فهل يدل مظهره على أنه من عمل طبيعة آلية غير مدركة ؟ إن تركيبه ليبدل على غير هذا، بل يدل على أنه إبداع صانع حكيم فكرفيه وأوجده !! كذلك كل ظواهر الحياة تلوح لرائيها من أول وهلة أنها ظواهر قصدت منها غايات معينة .

« فتأمل في الأعضاء المختلفة التي تعمل في مضم الأغذية لدى أحد الحيوانات الشديدة من الرتب العالية ، ترها قد ركبت بتناسق دقيق ، وحساب مقدر ، بحيث تتكافل كلها في إنتاج عملها الخاص بها .

« وإذا نظرنا الى أسنان الحيوانات المجترة ظهر لنا جلياً أنها وضعت ملائمة لهرس الأعشاب ، وقد جعلت لها السنة صالحة لالتقاطها . وإذا استجلبنا معداتها وجدنا أنها قد جهزت بالأجربة الضرورية التي يستطيع الحيوان أن يملأها بالأغذية التي تكفيه ، وأن يجترها منها ثانية ليعيد مضغها في وقت فراغه . وقد صُنعت لها الأمعاء طويلة لتتمكن من امتصاص المتحصلات الغذائية المستخلصة من المواد النباتية . وعلى هذا النحو من التناسب والتلاؤم تقوم جميع أجزاء هذا الحيوان بحيث إذا أُتينا بضرر من أضرابها أمكننا وصف سائر ما يتبعه من الأعضاء الهضمية . فهل هذا التدبير مما يعقل أن يكون إذا لم تكن قد دعت إليه الغاية التي وجدت هذه الأعضاء لأدائها ؟ » وهذا القصد الظاهر في تكوين الكائنات يمتد الى أبعد مما ذكرنا ، فإن أعضاء أى كائن لم يخلق بعضها مناسباً للبعض الآخر فحسب ، ولكن قصد منها أيضاً أن نحقق حفظ الأفراد وأنواعها في بيئة معينة أريد أن تكون على حالة مقصودة .

« تأمل في تركيب طائر جارح : أفلا تجد تركيبه قائماً على الحالة التي يتخيلها فنان على الكعب في الصناعة ؟ إذ تجد أنه قد أوتى عظماً خفيفة وعلى جانب عظيم من الصلابة في وقت معا ، وترى له أجنحة واسعة وریشاً قوياً تسمح له بالطيران والسبح في الهواء بسرعة ، ومنقاراً يصلح لتمزيق اللحم ، وباصرتين ناقتين تكشف الفريسة من بعد شاسع ، أفلم تجعل كل هذه الأعضاء بقصد أن تسمح لهذا الطائر أن يعيش على النحو الذي يعيش عليه منذ وجد ؟ إننا لنشاهد هذه الأمور عينها لو عينا بدراسة سمكة مفلطحة من جنس (السول) أو حيواناً يعيش في الماء واليابسة كالقمة أو نباتاً متسلقاً كالبلاب .

«وقصد المبدع الحكيم يظهر في الكائنات على أجلي ما يكون إذا درست الأعضاء التناسلية. فإن كل كائن حي مجهز بالأعضاء الضرورية التي تمكنه من إكثار آحاد نوعه، ومن هذه الأعضاء ما هي في أعلى درجات الإبداع الفني. فترى اللبن الصالح لتغذية الصغار يتولد في الوقت المناسب في أثناء الأثني من الحيوانات الثديية، ويكون في أول أمره خفيفاً، ثم يغلظ تدريجياً على نسبة تقدم الصغار في السن ونسبة حاجتها لزيادة المواد المغذية.

« كذلك ترى بعض الحبوب محوطة بزوائد قطنية بحيث تصلح لأن يحملها الهواء ويدفع بها الى ناحية بعيدة لتنبث فيها.

« وهناك نباتات لا يمكن إخصابها إلا بواسطة الحشرات، لذلك أبدع في تركيب زهورها بحيث إن الفراشة أو النحلة التي تسقط على زهرة منها لا يمكنها أن تدلى بخرطومها الى باطنها دون أن تتحمل بشيء من طلع أعضاء ذكورتها، فإذا انتقلت منها الى زهرة أخرى من التي تحتوي على أعضاء الأنوثة، سقط ما على خرطومها على تلك الأعضاء فاقحها. وقد أودعت هذه الأزهار مادة عسلية تستلذها الحشرات وتتطلبها بنهم شديد، أفلا يعتبر هذا التدبير برهاناً قاطعاً على أنه لم يوجد أي عضو من هذه الأعضاء إلا لحكمة سامية؟

« أيستطيع عاقل بعد أن يقف على كل هذه المشاهد أن يزعم بأن الكائنات الحية مخلوقات آلية لطبيعة لا تعي ولا تبصر؟

« فلا جمل أن تتجنب الفلسفة الطبيعية أن تهتم بحق بأنها خيالية ساذجة، يجب عليها، بشرط أن لا تلجأ لغير أصولها الأولية، أن تفسر لنا ثلاثة أمور:

أولها — كيف تحفظ الحياة وجودها وتسرى من كل فرد الى أمثاله في الأنواع المختلفة؟

ثانيها — كيف تكونت هذه المجاميع العضوية متناسبة ومترابطة لغاية مقصودة،

حتى لقد دُعيت هذه المجاميع بالميزات النوعية؟

ثالثها - كيف تولدت الحياة نفسها في الطبيعة الجامدة ، وهل يمكن تعليل تولدها بعملة معقولة ؟ »

نقول نحن : إن إجابة الماديين على هذه المسائل غير منتظرة ، وقد سئلوا من قبل فكانت إجابتهم مفككة الأوصال ، متغلغلة في الخيال ، وليسوا هم اليوم بأحسن حالا مما كانوا عليه بالأمس . وقد سألهم الأستاذ (أندريه كريسون) عن علة تناسب الأعضاء وتكافئها في الحيوانات ، وعن العامل في وجودها على مقتضى أصولهم المقررة ، وبين عجزهم عن التعليل العلمي كما رأيت . فلم يبق علينا إلا أن نذكر مناقشته لهم في مسألة نشوء الحياة ، فإليك ما قال :

« كان الفلاسفة الأقدمون لا يرون في مسألة الحياة شيئا من الإعضال ، فقد كان كثير منهم يقبل نظرية التولد الذاتي للأحياء الدنيا بدون تحفظ ، فكان الفيلسوف اليوناني القديم (أمبيدوكل) يزعم أن الكائنات الحية تولدت من الأرض تولدا ذاتيا . وفي رأيه أن الذي تولد أولا كائنات مشوهة وأعضاء منعزلة ولم تتولد الأنواع المعروفة الآن إلا بعد هذا العهد . وكان الفيلسوف (لو كريس) اليوناني يقول إن الديدان تتولد من الوحل . وكان الرأي الشائع أن الفيران كبيرها وصغيرها تتولد في مخازن الأطعمة تولدا ذاتيا ، وأن القمل والبراغيث تتولد على هذه القاعدة في التراب . وهذا الرأي عينه هو الذي كان سائدا في القرن السابع عشر .

« ولكن حدث في القرن السابع عشر نفسه أن اعتراضا وجه الى نظرية التولد الذاتي ، فقد أثبت العالم (ريدى) بأن اللحوم التي تحمي من الذباب بواسطة قماش خفيف يوضع عليها لا تتولد عليها ديدان قط ، ولكن اللحوم التي يقع عليها الذباب ويضع عليها بويضاته تكون مرعا لتلك الديدان . قال ريدى : وهذا يثبت أن نظرية التولد الذاتي ليست بصحيحة ، فإن الحيوانات لا تتولد إلا حيث تكون البويضات التي تتولد منها قد وضعت فيها .

« في هذا العهد ظهر (باستور) فقرر أن الحى لا يمكن أن يتولد إلا من حى وقال : إن ذرات لا تخصى من التراب تسبح على وجه الاستمرار فى الهواء ، على كل ذرة منها عدد كبير من بويضات الميكروبات . ومتى وجدت هذه البويضات البيئة الملائمة لها فقس وتولدت منها تلك الأحياء فتأخذ فى التكاثر على النظام المعتاد . وقد برهن على صحة هذا رأى بالتجارب البالغة حد الإتقان ، فكان بأنى بالآوانى فيطهرها على أنتم ما يكون ، ثم يضع فيها مواد مختلفة معقمة أبلغ تعقيم ، وكان يعرضها للهواء غير المعقم فتتولد فيها الميكروبات ، ولكنه متى كان يعقم الآوانى ويغفلها بإحكام حتى لا يتسرب اليها الهواء ، كانت تلك المواد تتمكث ما شاء الله أن تتمكث دون أن تتولد فيها ميكروبات ، فإذا عاد فعرضها للهواء المشوب بالغبار تولدت فيها ميكروبات على نسبة مقادير ذلك الغبار . فظهر من هنا بالتجربة أن نظرية (بوشيه) غير صحيحة ، وأن الميكروبات لا تتولد تولدا ذاتيا ، ولكن من بويضات ميكروبات كانت عالقة بذرات ذلك الغبار . والمسألة باقية عند هذا الحد ، ولم يشاهد قط للآن حدوث حى إلا من حى » انتهى .

ونحن نسوق هذا كله للقضاء على شبهة من أغرب شبهات الملحدين ، وهى زعمهم أن جميع الكائنات حدثت بغير قصد .

إذ ليس أبعد فى الضلال من أن يفترض مفترض أن العين على دقة آلاتها وتناسب أجزائها ، لم تخلق فى الكائنات الحية لغرض مقصود ، ولكنها لما وجدت اتفاقا بدون قصد أمكن النظر بها والاستفادة منها فى شئون الحياة . وهكذا يقولون فى سائر الجوارح وأعضاء الهضم والإفراز والتناسل . فمثل هذا الهذر لا يمكن أن يعد فى باب الافتراضات العلمية ، ولكن يجب أن يقذف به الى حضيض الانحرافات العقلية . قال الفيلسوف الألمانى المشهور (أدورد هارتمان) خليفة (شوبنهاور) فى كتابه (المذهب الداروينى) : « إن الرأى الذى مقتضاه عدم وجود القصد فى الكون عند الداروينيين لا يقوم عليه دليل ، وهو من الأوهام التى لا أساس لها من العلم » .

وقال الأستاذ (فون باير) الألماني في كتابه (دحض مذهب دارون) :
 «إذا كانوا يعلنون الآن بصوت جهورى بأنه لا يوجد قصد في الطبيعة وأن الكون
 لا تقوده إلا ضرورات عمياء ، فأنا أعتقد أن من واجباتي أن أعلن عقيدتي في ذلك ،
 وهى أنى على العكس أرى جميع هذه الضرورات تكشف عن أغراض سامية » .
 هذا ولو شئنا الاستئناس بمئات من أقطاب العلم والفلسفة على فساد رأى عدم
 وجود القصد في الخليقة لما كلفنا ذلك أكثر من النقل . ومتى ثبت وجود القصد
 في الكون فقد ثبت وجود المدبر الحكيم جل وعلا من طريق محسوس لا سبيل
 للجدل فيه مصداقا لقوله تعالى : « أفى الله شك فاطر السموات والأرض » .

محمد فريز ومهدى

الشجاعة في قول الحق

روى طاوس أن الحجاج سمع رجلا من اليمن رافعا صوته بالتلبية في الحرم المكي ، فطلبه ،
 فلما مثل في حضرته قال له : أنت من اليمن ؟ فقال : نعم . فقال له الحجاج : كيف خلفت محمد
 ابن يوسف ؟ (يعنى أخاه وكان عامله على اليمن) فقال : خلفته عظيما جسيما خراجا ولاجا . قال :
 ليس عن هذا سألتك ، كيف خلفت سيرته في الناس ؟ قال : خلفته ظلوما غشوما ، عاصيا
 للخالق مطيعا للمخلوق . فازور الحجاج من ذلك وقال : ما حملك على هذا وأنت تعلم مكانته
 منى ؟ فقال له الأعرابي : أفتراه بمكانته منك أعز منى بمكانتي من الله تبارك وتعالى وأنا وافتد
 بيته ، وقاض دينه ، ومصداق نبيه (صلى الله عليه وسلم) ؟ ! فوجم الحجاج ولم يجر جوابا حتى
 خرج الرجل بلا إذن .

قال طاوس : فتبعته حتى أتى فتعلق بأستار السكبة فقال : بك أعوذ وإليك ألوذ ، فاجعل
 لى في اللهف الى جوارك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين ، وغنى عما فى أيدي
 المستأثرين . اللهم فرجك القريب ، ومعروفك القديم وعادتك الحسنة !

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

الاذن في النكاح

ورد الى إدارة المجلة ما ملخصه :

استفتى حضرة الأستاذ الشيخ أحمد الروزبهاني الفرقاني المدرس الحسبي في قرية
فرقان « العراق » عن حكم حادثة وقعت ، وحاصلها ما يأتي :

جرى عقد نكاح بين اثنين شافعيين أحدهما وهو الزوج عن نفسه والثاني عن
أخته البالغة وكان المتعاقدان قلدا مذهب أبي حنيفة في هذا العقد ولم يستأذن الأخ
أخته قبل العقد ولم تحضر هي العقد ولكن لما بلغها الخبر سكنت .

وقد قال أحد العلماء للأخ إن هذا النكاح لم ينعقد ، فزوجها هذا الأخ رجلا آخر
بإذنها ، فأى العقدين صح : أهو الأول أم الثاني ؟

الجواب

مذهب الشافعية أن من نكح نكاحا مختلفا فيه بين الأئمة ، فإن قلد القائل بصحته
منهم كان العقد صحيحا . وبما أن الذين تولوا صيغة العقد الأول كانوا قد قلدا الإمام
أبا حنيفة في هذا العقد فينبغي أن يحكم في هذا النكاح مذهب أبي حنيفة رحمه الله .
ومعلوم أن مثل هذا العقد عند الحنفية موقوف على إجازة الزوجة : فإن أجازته نفذ ،
وإلا لم ينفذ . وقد قال الحنفية : إذا زوج أخته البالغة بغير إذنها لم ينعقد الخبر فسكنت ،
فإن كانت بكرًا فسكوتها إجازة للعقد ، وإن كانت ثيبا فلا يعتبر سكوتها إجازة .

فإن كانت الزوجة في هذه الحادثة بكرًا نفذ العقد الأول وكان العقد الثاني باطلا ،
وإن كانت ثيبا لم ينفذ العقد الأول وكان العقد الثاني صحيحا . والله الموفق للصواب .

يوسف المرصفي ، الحسيني سلطان
الشافعي الشافعي

عبد السلام العسكري ، حسين البيومي
الحنفي الحنفي

الحصة العشرية - والسماذ الكيماوى

وورد الى إدارة المجلة ما يأتى :

١ - كنت فى أحد المجالس فطرح على بساط البحث مسألة الحصة العشرية التى تتقاضاها الحكومة الانكليزية عندنا هل تحسب من الزكاة الواجبة فيما أخرجت الأرض أم لا وما وجه ذلك ؟ مع العلم أنها تتقاضى ضريبة أخرى على رقبة الأرض تسمى (ويركو) .

٢ - لقد استعمل الناس الآن السماذ الكيماوى وهذا يكلف أصحاب الأراضى نفقات وافرة ، فهل هذه الكلفة ترد نصاب الزكاة فيما سقت السماء الى نصاب ما سقى بالنواضح وما مائلها أعنى نصف العشر بجامع الكلفة فى كل ؟ أرجو أن تحيلوا هذين السؤالين الى لجنة الفتاوى فى مجلتكم راجيا الإجابة عنهما . والسلام .

توضيح السؤال الأول أن أصحاب الأراضى عندنا يزرعونها من مختلف الحبوب من حنطة وشعير الخ وخضار وما شا كلها من بطيخ وبندورة . والحكومة الأجنبية الانكليزية أو ما شا كلها من الحكومات الاستعمارية ترسل مقدرين أو مخنمين فيقدرون الناتج يأخذون منه العشر . ولا يخفى أن الحكومة الانكليزية ليست من أصحاب الزكاة الثمانية .

وقد أراد البعض أن يقول يمكن اعتبارهم من المؤلفة قلوبهم . ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ، كما لا يخفى على فضيلتكم . وميزانية الحكومة - كما هو معروف - تصرف على الموظفين وفى سبيل الطرق الخ . وعلى الجملة فقد اختلفت الأنظار فى ذلك . وأرجو أن تلاحظوا أن ضريبة الرقبة المعروفة فى كتب الفقه بالخراج أو فى اصطلاح اليوم (بالويركو) تستوفىها الحكومة علاوة على العشر المذكور ؛ وقد سئلت عن ذلك أثناء تجوالى فى القرى للوعظ والإرشاد فلم أقطع برأى فى الموضوع حتى أقف على رأى أساتذتى فى الأزهر المعمور .

توضيح السؤال الثانى — لقد ارتقى الناس فى شئونهم الزراعية كثيراً . وطبعاً يتبع ذلك كثرة النفقات عليها . فمثلاً مسألتنا هذه — السَّاد الكيماوى — تكلف الفلاح نفقات وافرة نظراً لأسعاره الغالية غير أنه يأتى بمحصول طيب ، وبما أن الشارع الحكيم فرض العشر فيما سقت السماء لقلة الكلفة ونصف العشر فيما سقى بالنواضح والنواعير وغيرها من الآلات الحديثة للكلفة ، فهل يجوز أن تعتبر الكلفة علة ونأخذ نصف العشر من الحبوب وإن سقيت بماء السماء ؟ سعيد عبد الله صبرى
قلقيلة — فلسطين

الجواب

١ — مذهب الحنفية أن أرض مصر والشام خراجية وليست عشرية ، وأنه لا يجب فيها إلا الخراج ، فما يؤخذ منها خراج لا عشر سواء كان بعض الخارج منها أو غيره ؛ وأن ما يؤخذ منها بتقدير الحكم على ما جاء فى الشق الأول من الاستفتاء إنما هو خراج مقاسمة ، إذ الخراج قسمان : خراج وظيفة ويكون بما يثبت فى الذمة من الدنانير والدرهم وغيرها من المكيالات والموزونات التى يقدرها الحاكم على الأرض فى كل عام ؛ وخراج مقاسمة وهو ما كان يبيع بعض الخارج كالحش والسدس والعشر ونحو ذلك . وإذا يكون ما يأخذه الحكم من عشر الخارج على ما جاء فى السؤال أو (الورك) هو كل الواجب فى تلك الأرض ، وليس فيها واجب آخر لا عشر ولا غيره ، لأنه لا يجتمع عشر وخراج ، وليس فى الأرض وظيفة إلا العشر والخراج .

٢ — مذهب الحنفية أن المدار فى وجوب العشر أو نصف العشر فى الأرض العشرية إنما هو على السقى وحده : فإن كانت الأرض العشرية تسقى بماء السماء أو سيحاً بلا آلة وجب فيها العشر ، وإن كانت تسقى بالآلة ففيها نصف العشر بلا رفع مؤن الزرع وكلفه ، وبلا إخراج البذر ، لتصريحهم بوجوب العشر أو نصفه فى كل الخارج ، فتمن الأسمدة الكيماوية لا يغير شيئاً من الواجب . والله الهادى إلى سواء السبيل .
عبد السلام العسكري الحنفى ، حسين البيومى الحنفى

حكم الصرف من أموال الزكاة

على المستشفيات ونحوها

حضرات الأفاضل كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف حرسهم الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فإننا نرفع إليكم بحقائق واقعة نرجوكم الإفتاء
فيها ، لا زلتم للمسترشدين أهلاً ، وهي :

١ - إن في عدن مستشفى كبيراً هو المستشفى الأهلي تعالج فيه جميع المرضى
على اختلاف لغاتهم وأديانهم والمسلمون فيه هم الأَكْثَرُية الساحقة . والواقع أن مرضى
اليهود والمجوس والهندوس لا يعتمدون في أقواتهم وأسباب راحتهم على المستشفى ،
بل إن جمعياتهم الخاصة تواسيهم وتوفر لهم القوت اللازم والملابس وغير ذلك من أسباب
الراحة ، وتشترى لهم حتى الأدوية التي لا توجد في المستشفى ، مع أن المسلمين لا يواسيهم
أحد لا بالقوت ولا الثياب ولا شيء غيره ، بل لا مفر لهم من استعمال ما يقدمه المستشفى
وهو قوت لا يسمن ولا يغني . وهكذا يذهب أكثر مرضى المسلمين ضحية الإهمال .
ومع هذا فالمستشفى يقوم بتكفين الموتى وغسلهم ودفنهم بصورة غير مرضية ،
والكفن مثلاً الذي يعطيه المستشفى يكون دائماً غير كاف لستر الميت . وهكذا
فضلاً عن الغسل والدفن .

٢ - النساء من أرباب العائلات الفقيرة يفضلن الموت على المعالجة أو التطبيب
في المستشفى الأهلي بحجة أن الروايات المعدة في المستشفى لا تضمن لهم الراحة وحفظ
التقاليد والحجاب اللازم ، حيث يحشر سرير كل مريض بجانب الآخر . ولهذا ولما
سنعرضه على فضيلتكم بمسكن تطيب النساء وأرباب العائلات على أيدي الأطباء
والمرضات الماهرات بدلاً عن تحمل الآلام ، والبقاء من دون علاج في بيوتهن ، وقد
أودى بأرواح كثيرة وجعل النساء عرضة لدجل الدجالين والمشعوذين .

٣ - لا يوجد في عدن مدرسة عربية إسلامية لبنات المسلمين . ولهذا انتهزت الفرصة جمعية التبشير الديناميكية وفتحت لبنات المسلمين مدرسة يتعاملن فيها القراءة والتطريز والخياطة ؛ وهناك يتشربن المبادئ المسيحية ويخرجن عن تعاليم الاسلام . ولهذا ترانا بحاجة ماسة الى تأسيس مدرسة للبنات في عدن نجلب لهن المعلمات الصالحات المسلمات من الخارج ، وننقذ أمهات المستقبل من حالة إذا استمرت تقضى على العقائد الاسلامية قضاء مبرما .

مما ذكر يظهر لكم سادتي أن مسلمي عدن بحاجة الى مالية يصرفون أو يواسون منها المرضى من الفقراء في المستشفى الأهلي ، ويعمرون منها بيوتا خاصة للنساء وأرباب العائلات حول المستشفى ، تضمن لهم الراحة والسكينة ، وتحفظ لهم تقاليدهم الاسلامية ؛ وأيضا يقومون بتأسيس مدرسة عربية إسلامية لبنات المسلمين اللاتي هن الآن تحت تأثير المبشرات المسيحيات .

المالية المنشودة غير متيسرة ؛ والأغنياء وأهل الثراء لا يتبرعون بالمال لهذه المشروعات الحيوية المهمة .

وهكذا أصبح المسلمون والمسلمات بحالة نعسة محتقرين في أعين الأجانب ، مع أن الطوائف الأخرى تقوم بكل هذه المشروعات والأعمال نحو أبناء وبنات ملتهم كالإفرنج واليهود والمجوس والهندوس . بل لكل طائفة مستشفاه ومدرستها وملاجئها الخاصة . أما نحن ونحن أهالي البلدة فلسنا إلا كالمشردين ومرضانا في الأزقة والمستشفيات بلا راع ولا ذي مروءة يواسيهم ، حالة والله تدمى الفؤاد وتفتت الأكباد ؛

لما وصلت الحالة الى هذه الدرجة من الخذلان فكر جماعة من أهل الخير في تعيين لجنة إسلامية تؤلف من أغنيائها وأوجهائها ، وقصد اللجنة هذه أن تأخذ قسطا من أموال الزكاة المفروضة على المقتدرين من المسلمين حتى تجمع المال ليصرف في مصالح الفقراء والمساكين في هذه البلاد في حدود المشروعات الثلاثة المذكورة آنفا ولو تدريجيا .

فالرجاء من هيئة العلماء الأعلام في الأزهر الشريف أن يفتونا في المسألة . وهل يجوز أخذ الزكاة أو قسط منها لهذه الأغراض المهمة ؟

أرجو أن تنشروا السؤال مع الجواب على صفحات مجلة (نور الاسلام) التي كساها الله نورا على نور ، لما تنشرونه فيها من الدرر الغاليات ، والجواهر المثلثات ، والحكم البالغات ، وقد طهرتموها من الحشو واللغو والهديان . جزاكم الله خيرا الجزاء ، ونفع بكم العباد ، آمين

أحمد محمد العدني

الجواب

إن حال المسلمين اليوم يذيب الفؤاد ويفتت الأكياد على ما شرحه السائل : تخاذل وانحلال ، وتأخر واضمحلال ، واختلال واعتلال ، وهبوط وسقوط ، وجود ونحود الخ .

ولا غرو فقد اشتغل كل منهم بنفسه ، فلا يعنيه إلا منفعته الذاتية ، ومصالحته الشخصية ، فلا يهتم بأمر أخيه المسلم ، ولا يفكر في مصلحة أُمته ولا منفعة مواطنيه ولا مجد بلاده . ضاقت الأنظار ، واختلت الأفكار ، وذهبت الرحمة من النفوس ، وأقفرت القلوب من الإخلاص والرهوس من التفكير . وما كان ينبغي ذلك لقوم أمروا أن يكونوا كالبنميان يشد بعضهم بعضا ، وكالجد الواحد إذا اشتكى منه عضواً تألم له سائر الجسد . وقد كنا أرفع الأُم على الإطلاق وأعزها ، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا لما يرون فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، وما يتجلى فيه من ارتباط القلوب وتآلف النفوس ، فقد أورثهم الإيمان المحبة التي جعلتهم إخوة يتراحمون عند الشدائد ، ويتعاطفون لدى الكوارث .

و« لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي » كما في الحديث الصحيح ، فأصبحنا وقد اشتغل كل بنفسه وصار لا يعنيه إلا شخصه ، فتقطعت الروابط بينه وبين إخوانه المسلمين ، فلم يشاركهم في أية مصلحة يعود نفعها على الأمة . وقد غلبت عليه محبة الذات ، فتفتحت له

طرق الاحتيال فيما يعود على شخصه بما يحجب من الشهوات مما يظنه سعادة وفلاحة ،
وخيل له أن ذلك استقلال ونهضة ورقٍ وتقدم ، فأضاع بذلك مصلحته ومصلحة أمته ،
وقضى على مجده ومجد بنى جلدته . أو نقول : كانت النتيجة كهذه النزعة الحمقاء استقلال
الأفراد واستعباد الأمم . وإنها لنفثة مصدور ، فلنتكلم فيما يريد السائل ، فنقول :

لا يسمع العارف بروح الشريعة ونظرها البعيد وحكمتها السامية إلا أن يفتى بجواز
صرف الزكاة في تلك المشروعات الخيرية التي ذكرها السائل ، فإن الشارع قد راعى
في مصارف الزكاة مصلحة الدين ، ومصلحة العباد ، وحاجة الفقراء والمضطرين والمحتاجين .
ولم يفت ذلك علماء الأمة وأئمتهم من السلف والخلف رضى الله عنهم ، فقد ذهب
كثير الى أنه يجوز أن يصرف سهم سبيل الله الى الحج وإعانة الحجاج من المسلمين .
يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن . واليه ذهب أحمد بن حنبل واسحق
ابن راهويه ، لأن الأمر على ما قال بعضهم من أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة
فقط . وقد أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى
وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك ، لأن قوله : « وفي سبيل الله » عام
في الكل ، فلا يختص بصنف دون غيره .

على أن من ذكرهم السائل في سؤاله داخلون في الفقراء والمساكين ، فإن أولئك
المرضى الذين بين سوء حالهم وتلك السيدات اللاتي يلحقهن من الضرر ما ذكر
المستفتى هم من جملة الفقراء بلا شك . والجماعة التي تأخذ الزكاة لتقوم بتلك المصالح
وتنظمها وتجمعها على قاعدة ثابتة نافعة وترسم لها خطة تضمن لها البقاء والمنفعة ، هذه
الجماعة كأنها وكيلة عن أولئك الفقراء تقوم برعايتهم وإصلاح شئونهم نيابة عنهم حيث
تعذر قيامهم بذلك لأنفسهم . ولو فرضنا أن هناك فقيرا تعذر تسليمه الزكاة لجنونه
مثلا أو لغير ذلك لم نتوقف في جواز إعطاء الزكاة لوليهِ والقائم على أمره . فهكذا هنا .
والعبرة في الأمور كلها بمقاصدها وغاياتها .

هذا ما تقتضيه روح الشريعة وترشدنا اليه مراميها التي محورها الذي تدور عليه إنما هو الحقائق والمصالح . ولا يمكنني أن أفتي بغير هذا . غير أنني قبل إلقاء القلم لا بد أن أوصي بانتقاء تلك الجماعة من المخلصين الأتقياء الذين يخافون الله ويراقبونه في السر والعلانية مع النظر البعيد والتدبير الحكيم . وليكن القانون في ذلك واضحاً جلياً غير قابل لتأويل المؤولين ولا احتيال المحتالين . والله يتولى هدى الجميع بمنه وكرمه .

« حكم أكل الكلب على مذهب المالكية »

وورد إدارة المجلة سؤال يقول فيه مرسله : إنه جاء بمجلة نور الاسلام صفحة (٧٣٣) أن علماء المالكية رضى الله عنهم لهم قولان في أكل لحم الكلب : قول بالكراهة وقول بالحرمة ، وأن قاضى جبل عجلون الشرعى الشيخ عثمان الشنقيطى قال : إن القائلين بالكراهة ليس لهم وجود بالمذهب . فهل القول بالكراهة موجود بالمذهب ، وهل له اعتبار بين علمائه ؟

أفيدونا الجواب . أرجو أن يكون الجواب من حضرة الفاضل الشيخ يوسف الدجوى حسب طلب فضيلة قاضى شرع عجلون . شريف محمد نائب بالجيش العربى . عجلون

الجواب

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .
وبعد فالقولان المذكوران مذكوران بالمذهب بلا شك ، بل القول بالكراهة عند المالكية في كتب المتأخرين أشهر من القول بالحرمة . وقد اقتصر عليه العلامة الأمير فى متن المجموع الذى هو من أعظم الكتب المعتبرة عندنا ، وصاحبه هو أمير العلماء الذى قال فيه قائلهم :

وإن يك ضاهاك فى العلم قوم فأنعم بكل وأنت الأمير

وإن كان شمس الدين اللقانى وأشياخه يفتون بالحرمة لا بالكراهة . وأى غرابة فى القول بالكراهة غير مارسخ فى النفوس من استمقذار الكلب أو اعتقاد نجاسته ؟

ولكن مذهب مالك يقرر أن كل حي طاهر، فالكلب عنده طاهر حتى فيه، ما لم يكن متلوثاً بالنجاسة، فنجاسته عرضية لا ذاتية.

أما القائلون بنجاسة الكلب فقد فهموا من النهي عن سؤره نجاسة عينه. وليس ذلك بلازم، لأن النهي له أسباب كثيرة. والنهي عن سؤره محمول على الكراهة عند المالكية. وكيف نستغرب القول بالكراهة بعد ما قرر بعض الأصوليين أن كل ما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو غير محرم لأن الأصل في الأشياء الإباحة؟ ونحن نستصحب الأصل حتى يرد النص. وقد قال تعالى: «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطمعه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير» الخ.

ولعل الشافعي رضي الله عنه قد فهم من الأمر بقتل الكلب في الحل والحرم مع النهي عن قتل الحيوانات المباحة إلا كل أن العلة في ذلك هو كونه محرماً.

أما مالك رضي الله عنه فقد فهم أن علة الأمر بقتل الكلاب إنما هي التعدي والإيذاء لا التحريم ولا النجاسة.

وللمجتهدين في المسائل الشرعية أنظار دقيقة ومدارك كثيرة. والأمر في الفروع هين والظن فيها كاف كما بيناه في مقالاتنا العديدة التي نشرتها المجلة. وماذا نريد بعد أن جعل الله لكل مجتهد أجراً خطأ أم أصاب، و«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»؟ ولا معنى للجزم في مسألة الكلب بنفي أحد القولين.

وأكبر ظني أن المستنكر إنما يستمد استنكاره من النفور الطبيعي الذي نشأ عليه، والعقيدة التي رسخت في نفسه بمقتضى البيئة التي وجد فيها.

وقد بلغني أن فريقاً من الأوربيين يستطيعون لحم الكلب غاية الاستطابة. وهو عندهم بمنزلة الضأن عندنا. هذا ما تيسر في الوقت، وهو كاف إن شاء الله.

يوسف الدهوي

من هيئة كبار العلماء

المدينة الفاضلة في الاسلام

إن من أخص صفات المدينة السامية أن يكون بين الناس في علاقات بعضهم ببعض، آداب عالية وعادات حسنة يتواضعون عليها فيما بينهم، ويراعونها أدق المراعاة، في تعاملهم وتخطيهم. هذه الصفات هي التي تميز الأمم المتحضرة عن القبائل المتبدية. والاسلام الذي استوفى جميع مقومات الأجساد والأرواح والاجتماع لم يغفل هذه الناحية من الأدب المدني، فوفاه حقه، فجاء، أكمل ما عرف في تاريخ المدينيات الى اليوم.

ومن أعجب ما يعرف عن الاسلام أنه كما عني بإحداث أكبر انقلاب شهدته البشرية في الدين والاجتماع والعلوم والصنائع، عني كذلك بهذه الناحية من المظاهر المدنية التي تشف عن كمال الذوق، ورقة العواطف. فقد رغب في تحسين المظهر: من إجادة اللبس والتعطر، وقص الشعر والأظافر، ومراعاة قواعد النظافة، والتظرف في التعبير، والبشر والهشاشة، ودعوة الناس بأحسن القابهم، وعدم مجابتهم بما يكرهون، وبدئهم بالسلام وحسن الإصغاء اليهم. وإنا لباسطون هنا بعض ماسنه الاسلام من هذه السمات المدنية، موردين ما جاء في حقها من الأحاديث والآثار النبوية، وما نقل عن الصحابة والتابعين في الجرى عليها، فإنها معالم للمدينة الفاضلة، وأعلام للآداب الكاملة فنقول:

السلام والمصافحة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام ». وفي هذا إشارة الى أن الكلام قبل السلام سوء أدب يستحق فاعله أن يجازى عليه بإغفال شأنه. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة بعمله، فقد قال بعضهم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستاذن، فقال رسول الله: ارجع وقل السلام عليكم وادخل.

وقد نذب النبي صلى الله عليه وسلم الى العمل بهذا الأدب حتى مع الأهل، فقد روى

جاء عنه أنه قال : « إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سلم أحداكم لم يدخل بيته » . وهذا ظاهر ، فإن الإنسان إذا دخل بيته مسلما فجدبر أن يكون ذلك أوجب للوثام والألفة بينه وبين أهله ، فإذا عسى أن يجد الشيطان ما ينزغ به بين أهل بيت هذا شأنهم من الصفاء ومراعاة الكرامة ؟

وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحكمة في التوصية بإفشاء السلام بين المؤمنين هي تمكين أواصر التعاطب بين آحادهم ، والتعاطب بين الآحاد أساس الاجتماع الوثيق العرى ، المحقق لفائدة المجتمعين ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحاببتم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : أفشوا السلام بينكم » .

وقد أذاع النبي صلى الله عليه وسلم : عادة المصافحة بين العرب وكانوا يعدونها من عادات الأعاجم . روى البراء بن عازب رضي الله عنه أنه دخل على النبي وهو يتوضأ فسلم فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه ، فرد عليه ومد يده إليه فصافحه ، فقال البراء : يا رسول الله ما كنت أرى هذا إلا من أخلاق الأعاجم ، فقال له : إن المسلمين إذا التقيا فتصافحوا تحاتت ذنوبهما .

وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى المؤمنان فتصافحوا قسمت بينهما سبعون مغفرة : تسع وستون لأحسنهما بشرا » . فانظر كيف ندب إلى البشر عند المصافحة ، والبشر علامة الصفاء النفسى والإقبال القلبى . فيعسر على المتصافحين بعد هذا البشر وهذا الإقبال أن يتنازعا على تافه من الأمور ، فإن كان بينهما أمر ذو بال عمدا إلى المياسرة والمحاسنة ، وحسما ما بينهما من خلاف على صفاء ومحبة .

وكان أنس رضي الله عنه يمر على الصبيان فيسلم عليهم . ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك .

وسن النبي تحية الانصراف أيضا فقال : « إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، ثم إذا قام فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الأخيرة » .

وقد عنى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر السلام حتى سن له نظاما على حسب ما يكون فيه الانسان من حال ، فقال : « يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير » .

قد ذكر البشر عرضا في أمر السلام ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد به بالتنويه ، فقد روى أبو هريرة أنه قال : « إن الله يحب السهل الطلق الوجه » وقال : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة » . وقال معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجمار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح » . فانظر كيف وضع ابن الكلام وخفض الجناح في صف تلك الخصال العالية وجعله علما من أعلام الطريقة المثلى .

وقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة تنويها فروى أنه قال : « أندرون على من حرمت النار ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : على الهين اللين السهل القريب » ، فإذا علم الناس أن النار حرمت على من هذه صفته فكيف لا يتنافسون في التخلق بها ، وكيف تروج في بيئتهم صفات أهل الجاهلية من الغشورة والغرسة والجبرية .

ومن خلال المدنية الفاضلة التي سنّها الاسلام توقير الشيوخ والعطف على الأطفال ، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس منا من لم يوقر كبيرا ولم يرحم صغيرنا » . قال العلماء ومن تمام توقير الشيوخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا بالاذن . قال جابر رضي الله عنه : قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام غلام ليتكلم ، فقال رسول الله : « فأين الكبير ؟ »

أما خصلة العطف على الصغير فأخوذة من الحديث المتقدم . وكان من عادته صلى الله عليه وسلم التلطف بالأطفال والعطف عليهم . جاء في سيرته الشريفة أنه كان يقدم من السفر فيأتاه الصبيان فيقف عليهم ، ثم يأمر بهم فيرفعون اليه ، فيرفع منهم بين يديه . من خلفه ، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم ، فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول

بعضهم لبعض : حملني رسول الله بين يديه وحملك أنت ورائه ، ويقول بعضهم : أمر أصحابه أن يحملوك ورائهم .

وروى عنه أنه كان يؤتى بالصبي الصغير ليدعوه بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه في حجره فربما بال الصبي ، فيصيح به بعض من يراه ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تزموا الصبي بوله » فيدعه حتى يقضى بوله . ثم يفرغ من دعائه له وتسميته ، لئلا يروا أنه تأذى ببوله . فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد .

انظر الى هذا العطف البالغ أقصى غاياته حتى في حالة بول الصبي عليه ، فلا يريد أن يرفعه حتى لا يزججه وينغصص على أهله . هذا والله مثل أعلى في هذا الباب ليس وراءه مذهب .

وقد استن أصحابه بسنته ، فأقبلوا على الصبية بوجوههم وقلوبهم وغمرهم في عطفهم وبرهم . روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استدعى رجلا ليؤليه بعض عمله ، فبينما هو يعدله كتاب الولاية إذ أقبل غلام له فأخذه عمر فقبله ، فقال له الرجل : أتقبل الصغار يا أمير المؤمنين ، فإنني لم أقبل صغيرا قط . فالتفت إليه عمر وقال له : اذهب فلا حاجة لنا بك فإن من لم يرحم الصغير لا يرحم الكبير ، وأحجم عن توليته .

وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم توفير الزائر ، وهو من سمات أهل المدنية الفاضلة ، خلافا لأهل البداوة أو القرى عهد بالحضارة ، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يزوره زائر وهو جالس على وسادة ولا يكون فيها سعة يجلس معه عليها ، فينزعها ويضعها تحت الذي يجلس إليه ، فإن أبي عزم عليه حتى يفعل . وقد أمر أصحابه أن يستنوا بسنته . وروى أنه دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى اكتظ بهم المكان ، فجاء جرير بن عبد الله البجلي فلم يجد محلا يجلس عند الباب ، فلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه إليه ، وقال له : اجلس على هذا . فأخذه جرير ووضعته على وجهه وجعل يقبله ويبكي ثم لفه ورمى به الى النبي وقال : ما كنت لأجلس على ثوبك ، أكرمك الله كما أكرمتني !

فنظر النبي يميناً وشمالاً ثم قال : إذا أنا كم كريم قوم فأكرموا . وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما زاره وفد من النصارى فرش لهم عباة ليجلسوا عليها وقد اعتاد أهل المدينة اليوم أن يسموا تواضع الكبار للفقراء والمساكين ديموقراطية ، فترى وزراءهم وكبراءهم يختلطون بهم في الحفلات ويشاركونهم في الجلوس معهم في الدرجة الثالثة بالتراموايات . وقد سبقتهم الاسلام فجعل التواضع لأهله شرعة ، تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي كان هو أول من رفع علمه في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تواضع لله رفعه . وقال : « لو كان المتواضع في قعر بئر لبعث الله اليه من يرفعه » وقال : « إن الله تعالى أوحى الى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد » . وعن ابن أبي أوفى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يتكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته .

وقد سن الاسلام الاستئذان ، وهو اليوم من الخلال التي تعد من مميزات أهل المدينة ، فترام يحرضون عليها ولا يتسامحون فيها ، وأنت ترى أن الاسلام قد سنها لأهله منذ أجيال كثيرة ، قال الله تعالى : « يأيتها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذنى لكم والله بما تعملون عليم »

هذا غيض من فيض مما سنه الاسلام لأهله من سمات المدنية الفاضلة . وجملة ما ورد عنها وعمل به منها يفوق ما عليه المتمدنون اليوم رقة ، ويبرزه لطفاً . وفي ذلك دليل على أن الاسلام شرع ليكون ديناً عاماً يصلح لجميع العصور ، وبلائي أرقى الحالات العقلية والنفسية ، وليس بعد هذه السنن النبوية والعادات الاسلامية مذهب لمن يتطلب أقصى غايات المدنية . فإذا كانت نفوس لا تزال على صفات أهل الجاهلية من الكبر والجبرية ، والصلف والعنصرية ، فإن الزمان كفيل بردهم الى الصواب ، وإذ ذاك لا يجدون وراء هذا الدين مطلباً ، ولا عن طريقته المثلى متنكباً .

محمد فريد وهدى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

١٨

تطور الأمم في فهم خير الروابط الاجتماعية

كما أتى الاسلام على أقصى حدود المثل العليا للخصال التي تتعلق بالأفراد فلم يدع بعدها سربى لرام ، كذلك فعل بالقواعد التي يقوم عليها صرح الاجتماع ، فوضعها على أكمل ما يصل اليه العقل من سمو الأغراض وشرف الغايات . وهذا أمر لا بد منه لدين هو آخر ما تتلقاه الانسانية من الوحي الإلهي .

وقد بدأنا من أول هذه السنة نكتب في القسم الاجتماعي من مقاصد الاسلام ، فذكرنا في مقدمتنا روابط الاجتماع المختلفة ، وأبنا أن أساسها الحاجات المادية ، فاستبدل بها الاسلام روابط روحانية قائمة على المبادئ الأدبية الراقية ، والأصول العلوية الخالدة ، فكانت الأمة الاسلامية أول أمة قامت على هذا السميت الإلهي القيم ، وهو سمو اجتماعي لم تصل اليه أمة الى اليوم ، بل هو المثل الأعلى لاجتماع عالمي يضم تحت ظلاله الجماعات البشرية بأسرها ، فتتعم في بحبوخته بالأمن والسلام العام ، وتعيش مطمئنة عاملة على ترقية مواهبها ، وتنمية مواردها ، فإن اختلفت على شئ ، ودته الى أصول العدل المطلق ، والحق الصراح .

هذا مبدأ في أعلى درجات السمو ، وفيه شفاء الانسانية المعذبة من منازعاتها المتوارثة ، فبم تذرّع الاسلام لتحقيقه ، وهل يمكن أن يتفق الناس عليه في يوم من الأيام ؟ دعا الاسلام الى هذه المبادئ ، وأكد في المطالبة بها ، وقام المسلمون بها خير قيام

محفوظين بالروح العالى الذى بثته شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسمو التعاليم التى أتى بها. وهذا فى ذاته يعتبر من أكبر معجزات الاسلام فى نظر علم الاجتماع ، فإن تأسيس رابطة اجتماعية من هذا الطراز فى بيئة لا تقوم روابط جماعاتها إلا على الأغراض المادية المستمدة من أحط الاعتبارات الجاهلية ، لا يمكن أن يسيغه العلم لولا أنه من الحوادث الواقعة . فالواجب على الباحث الاسلامى أن يعطى هذا الموطن حقه من البيان والتحقيق ، ليكون رامياً بذلك الى غرضين (أولهما) ما هو بسبيله من أن الروابط الاجتماعية التى أتى بها الاسلام هى المثل الأعلى الذى ستنتهى اليه الجماعات عند ما تبلغ غاية كمالها . (وثانيهما) التنويه بمعجزة علمية للاسلام يقدرها العلم كل التقدير ، ويقف أمامها حائراً لا يستطيع تحليلها من طريق الأسباب العادية .

والذى دعا الاسلام اليه وأقام جماعته عليه هو جملة ما فى السكتاب والسنة الصحيحة : من وجوب الاسلام لله ، وترك ما عليه الناس من العقائد الباطلة ، والعادات العاطلة ، وتحكيم العقل فى التفرقة بين ما هو حق وما هو باطل ، وتجرىد النفس لا إدراك الكمالات المطلقة ، وترويضها على القيام على سنة العدل حتى حيال أعدائها ، والعمل بمكارم الأخلاق حتى فى منازعة خصومها ، وعلى ترك التعصب للنفس والأهل والأقربين فى تقدير التبعات ، وتقرير الواجبات ، وعلى البر والإحسان والتعاون ، وعلى محو الامتيازات ، وتساوى الطبقات ، والتوحد فى الوجهة والغاية ، الى آخر ما جاء به من ضروب الكمالات العالية .

تألفت أمة فى صدر الاسلام على هذه الأصول العلوية ، فكانت فذة فى كل وجه : فذة فى تركيبها ، فذة فى وجهتها ، فذة فى غايتها ، فذة فى جلاله آثارها . فإن شئت أن تحيط بكنهه الفارق بين ثمرات روابطها الاجتماعية ، وثمرات الروابط العادية التى تقوم عليها الجماعات البشرية ، ففارق بين الشأوالذى بلغته هذه الأمة وبين الشأوالذى انتهت اليه الأمم الأخرى من أول ما دؤن فى التاريخ من التطورات الاجتماعية الى

اليوم، تجمدوننا لا يمكن تقدير مداه بحال. فهذه أمة بلغت في سنين معدودة من طيبات الوجود، وميزات الحياة، وحقيقة السؤدد، ما لم تبلغه أمة قبلها ولا بعدها في القرون الطوال، فقطعت أدوارا من حياتها كانت كلها خيرا وبركة عليها وعلى العالم كله، وتركت آثارا لا يزال العالم يذكرها بها الى اليوم.

ولا عجب فإن أمة تتألف على هذه الأصول من الحقائق الإلهية هي أمة مختارة لإحداث أكبر الحوادث الأدبية والاجتماعية في الأرض، تصلح أن ينتدبها الحق لرفع الآصار عن كواهل الأمم، وكسر المقاطر التي في أعناقها، والأغلال التي في أرجلها، وقد أدت ما طُلب اليها القيام به من هذا العمل العالمي، فكانت مصدر حياة للجباغات البشرية، ومقتبس نور لعقولها وقلوبها، فلاذت بها تستهدي بهديها، وتستمد من حياتها، أجيالا طوالا، وهي الى اليوم تشيد بذكرها، وتعترف بفضائها، وقد صرح بعض كبار رجالها بأن لا نجاة للعالم مما هو فيه اليوم من العلل الموبقة إلا بالأخذ بأصول الاسلام والقيام على سنته الإلهية.

هنا قد يعترض معترض فيقول: إن هذه الروابط التي تذكرها دينية محضة إن قبلت القيام عليها أمة في دور من أدوار حماسها الاعتقادية، فلا يعقل أن تقوم عليها الأمم كافة وهي متجردة للعناية بأمورها المادية، وماضية في تطوراتها العلمية والمدنية، وقد أصبح بينها وبين الشئون الروحية بعد المشرقين.

فنجيب هذا المعترض بأن الذي يريد أن يحكم على مستقبل الأحوال البشرية لا يجوز له أن يعتمد بما هي عليه في عهد الراهن، فيحكم من ذلك أنها لن تبرحه قيد أنملة، فإن في ذلك إنكارا لناموس التطور الاجتماعي، وحكما على الانسانية بعدم الترقى.

وقد مهد الاسلام لإقامة دوائه بإصلاح العقلية الإنسانية، وتقويم نفسياتها، ونخاية الطريق للحق، بهدم كل حائل يقف في وجهها من عقائد مبظلة، وعادات معطلة، وتقاليد بالية، وشهوات حيوانية متغلبة، فساغ له أن يجعل دولته أمرا واقعا بواسطة المدد الإلهي

المباشر في سنين معدودة . والمتأمل في تطورات الانسانية الآن برمتها يجدها تترسم هذه السبيل الإصلاحية عينها مدفوعة بناموس التطور الاجتماعي ، وعوامل الارتقاء الانساني ، فقد قام (بيكون) في القرن السابع عشر بوضع الأسلوب العلمي في المباحث العلمية ، ففرق بين المقررات التي تؤيدها المشاهدة والتجربة ، وبين الظنون والآراء العلمية ، فعَدَّ الأولى من لباب العلم الصحيح ، واعتبر الثانية افتراضات وقتية قد يقوم على بعضها الدليل من الواقع فيضم للأولى ، وقد يتضح من هذا الواقع نفسه مايدل على فساد فلفظ به الى عالم الخرافات الوهمية . ولم يهمل (بيكون) الى جانب هذا أن يهيج طريقة البحث ، ويبين حدود النظر ، ويحدد وجهات التفكير المنتج ، فكان لعمله هذا أكبر أثر في تقويم العقلية الانسانية بتحريرها من سلطان المسلمات التقليدية .

وقام على طريقة بيكون رجال فنظروا في المذاهب الإلحادية التي كانت تعتبر من مميزات الألمية . فلما أجروا عليها أسلوب التحصيل العلمي اتضح لهم أنها مبنية على تحسكات نظرية لا تستند الى علم مقرر ، ولا الى رأى مرجح ، فأعلنوا أنها أدخلت في عالم الظنون والأوهام من الخزعبلات الجاهلية التي يدعون أنهم تجردوا منها وترفعوا عنها . وانتدب رجال آخرون للبحث في خصائص الروح الانسانية محفوزين بما كشفه عالم في القرن الثامن عشر من وجود تيار حيوي في الانسان يؤثر به على غيره فيحدث له نوما صناعيا تتجلى بواسطته صفات للروح البشرية تستتر وراء الحالة الاعتيادية ، وتدل دلالة قاطعة بما تأتبه من الخوارق على استقلال الروح عن الجسد ، وعلى أن لها حياة بعد هذه الحياة الأرضية . وقد سمي هذا الضرب من البحث بعلم التنويم المغناطيسي . وكان من أثر ظهور هذا العلم أن استبعر البحث في النفس وخصائصها حتى أصبح عدد المشتغلين به من العلماء يبلغ آلافا كثيرة في العالم كله .

أضف الى هذا ما وقر في صدر الناس أجمعين من أن الحروب بعد اختراع أسباب التدمير الحديثة أصبحت خطرا على المدنية . فألهم أهل البصر من كل أمة أن يعملوا

على تسويد الحق على القوة ، وأن يسموا في وضع نظام مقرر لحسم المنازعات الدولية يكون مبنياً على أصول العدل والصفه ، لا على شهوات النفس البهيمية من التناحر وسفك الدماء البشرية .

هذا الانتقال العالمى العام فى مجالات العقل والعلم والبحث ومحاولة التناغم على أصول العدل يعتبر تمشياً اضطرارياً تدريجياً نحو تحقيق المثل الأعلى الذى نصبه الاسلام للناس فى سنين معدودة بفضل المدد الإلهى . وقد نوّه القرآن بهذا العهد المنتظر فى آية محكمة فقال تعالى : «سنبهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد» .

هذا أمر لا بد منه رضى قصار النظر من الماديين أم سخطوا ، وكيف يكون منه بد وكل ما فى الوجود من حركات عقلية ونفسية يدل على وشك حصوله ؟ فهل يريد الماديون أن يتخيلوا أن هذه المواهب السامية التى تمتع بها الانسان تعجز عن أن تصل به الى حال يتفق وحقائقها ، فيبقى جامداً فى عالم الحيوانية لا يبرحه وكل ما ركب فيه من عوامل يدفعه عنها ، ويهيب به للابتعاد منها ؟

نعم لقد عاش الانسان آمداً طويلة يخوض من شئونه فى حماة الجاهلية ، ويحمل نيرها الثقيل على عاتقه ، وقد اعتاد الخضوع له حتى صار يقاتل ذيادة عنه ، ولكن مما لا يستطيع أن ينكره منكر أن عوامل الارتقاء ما برحت تتولاه من يوم وجوده وتسوقه الى التلطيف من خشونته ، والتهذيب من وحشيته يسيراً يسيراً وبدون شعور منه حتى نقلته الى حالات بينها وبين ما كان عليه بون لا استطاع تقدير مداه ، بل حتى خيل له هو نفسه أنه لم يكن على تلك الوحشية فى عهد من عهوده قط .

فأين هو اليوم من ذلك العهد الذى كان فيه لا يعرف للحق اسماً ، ولا للعدل معنى ، فكان يجرى فى تصرفاته على ما تدفعه اليه الحاجة غير معتمد بعقل ولا عاطفة ؟ وأين هو من ذلك العهد الذى كان يعلق الرجل فيه جماجم قتلاه فى عنقه يحماها

أين ذهب إدلالاً على شجاعته وعظيم بلائه ؟ !

وأين هو من ذلك العهد الذي كان فيه يحمل أبويه إذا طعنا في السن الى مفازة
لا ماء فيها ولا نبات ليموتا على أسوأ حال ، متحملا بذلك من أعباء إقائتهما ؟ !
وأين هو من ذلك العهد الذي كان يسفك دم أسراه قربانا للوثن الذي يدين له ،
ويبالغ في الاستكثار من ذلك ، حتى إن أهل مكسيكا الأصليين كانوا قد أقاموا لهم
معبدا على عهد اكتشاف الأوربيين لأمريكا ، فنجروا سبعين ألفا من أسراهم قربانا
لألهتهم شكرا لها على ما منحتهم من القدرة على إتمام ذلك المعبد ؟ !

هذا كله كان ، ولم يزل حاصل لدى القبائل المتوحشة في القارات الخمس ، فأين منه
الأمم المتقدمة وهي تبالغ في تحسري الحق والعدل ، وتغرق في التوفيق بين العاطفة
والعقل ، وتهالك على وجدان المثل العليا لغرائز النفس ، وتحاول أن تقرن العلم بالعمل
في كل ما يهديها اليه البحث ؟ !

أليس المتأمل في هذا الانتقال البعيد المدى يضطر أن يحكم بأن الإنسانية واصله
لا محالة الى ما ترى اليه من المثل العليا ، وإن بعدت عليها الشقة ، ونأت عنها الغايات ؟
فالمسألة إذن مسألة وقت « ولتعلمن نبأه بعد حين » ؟ محمد فريد وهدي

بليغ العظات

قال بعض العظماء الحكيم من حكمائه : عظمى بعظلة تنهى عن الخيلاء ، وتزهدني في الدنيا ،
قال : ففكر في خلقك ، واذكر مبدأك ومصيرك ، فاذا فعلت ذلك صغرت عندك نفسك ، وعظم
بصغرها عندك عقلك ، فان العقل أنفعهما لك عظماً ، والنفس أزينهما لك صغراً .

قال ذلك العظيم : فان كان شيء يعين على الأخلاق الحمودة فصفتك هذه . قال : صفتي دليل ،
وفهمك محجة ، والعلم عليّة ، والعمل مطية ، والاخلاص زمامها . فخذ لعقلك ما يزيّنه
من العلم ، وللعلم ما يصونه من العمل ، وللعلم ما يحققه من الاخلاص ، وأنت أنت . قال : صدقت .

التفسير

سورة الرعد

— ١ —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بسم الله الرحمن الرحيم السمر تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم توفقون).

وجهت الى من عزيز عظيم رغبة في التعرض لتفسير قوله جل شأنه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» إذ كان فيها تنبيه المسلمين على ما كانوا فيه وما آلوا اليه، مما يرجي أن يكون معه ذكرى نافعة لهم، والذكرى تنفع المؤمنين، بل لأنها تحوى من النواميس الاجتماعية ما يفيد كل أمة تزنها بمقدارها وتستضيء بنورها، فهي على وجازتها كوكب ساطع يشع النور الذي يهتدى به من فتح عينيه، ويسترشد بها من ألقى إليها السمع وهو شهيد.

ولما كانت الآية الكريمة في أوائل سورة الرعد، وقد جمعت هذه السورة من دلائل عظمة الخالق جل وعلا ما يملأ القلوب نورا وإيمانا، ويشاج الصدور ببرد اليقين، رأيت أن أعرض لتفسير السورة من أولها مستمدا من الله المعونة والتوفيق، والله المستعان.

ولنعرض لكلمة وجيزة جدا في تفسير البسملة ، إذ كان الكلام فيها قد تناوله العلماء الأجلاء بالبسط والتطويل ، حتى أفردوا بعضهم بمؤلفات قائمة بها واقفة عند حدها ، ولكن ليس مقامنا هذا مقام الإفاضة والإطالة ، وإنما هو مقام الاجتزاء بأقرب حدود الفائدة ، سهلها الله لنا ، ويسر لنا سبلها ، إنه سميع مجيب :

« بسم الله » الباء هنا للاستعانة ، وليست هي الباء التي تسمى باء الآلة مثل التي تذكر في قوله : كتب بالقلم أو قطعت بالسكين ، فإن معناها في المثالين المذكورين مقصور على أن مدخولها كالتميم أو الشرط لما تعلقت به من الأفعال . وإنما هي لتبيين المستند الأول والمنشأ الحقيقي للفعل الذي تعلقت به ، فهي بمثابة الباء التي تسميها في الاستعمالات التي من هذا القبيل — تسمع مثلا بعض القضاة حين ينطق بالحكم يقول : « باسم الملك حكمت المحكمة بكذا » ومعناه أن القاضي كأنه يقول إني بحسب شخصي لا أملك على هؤلاء الخصوم نفيا ولا إثباتا ، فإذا سلطت عليهم ومكنت منهم فذلك إنما هو مستند من صاحب السلطة العليا ، وإذا خضعوا لي فإنما هم قد خضعوا لها ، فالقوة التي مكنت بها من إصدار هذا الحكم إنما هي هذه الجهة . ومثلها يقول بعض الحكام لمن رأى منه إجراما : « باسم القانون أقبض عليك » معناه : إني في سلطتي وهيمنتى عليك ووجوب خضوعك لي أستمد قوة من جهة لا قبل لك بمعارضتها والخروج عليها ، فهي الجهة التي لا تناوأ ، ومصدر الهيمنة التي يجب الخضوع أمامها وتسليم القياد لمن التجأ إليها .

على هذا النحو نفهم معنى الباء في قول المبتدئ في أمر من الأمور : « باسم الله » فعناده : أشرع في عملي مستمدا القوة والتأييد للنفوذ فيه وإتمامه حسبما أريد من مصدر جميع القوى وواهب كل القدر ، ومسخر جميع العوالم ، ومدبر كل الأمور ، فأنا نافذ في فعلي بقدر لا قبل لأحد بمعارضتها ولا الوقوف في وجهها . كيف وأنا أعمل عملي باسم الله واهب القوى والقدر ، ومسخر الشمس والقمر ، والمهيمن على جميع البشر ؟

أرأيت كيف تكون هذه البداءة شادة من عزم صاحبها ، مثبتة من إرادته ، مؤيدة لقوته ؟ فهذا من حكمة طلب الشارع البدء بها في كل أمر خطير ذي بال .

واعلمك ترى أن هذا المعنى الذى شرحناه لا يسكاد يتم باستعمال الباء إلا إذا قرنت بلفظ الاسم ، وأننا إذا أتينا بالباء بدون ذكر الاسم عقبها لا تفيد هذا المعنى الذى نشير إليه . واعتبر إن شئت أمثال هذه العبارات : « تجبى الأموال باسم فلان » « تجمع التبرعات باسم فقراء المدينة » « تجمع الاكتتابات باسم الجمعية الخيرية » فإنك تجد المعنى فيها وفي أمثالها على ما شرحناه لك . ولا تتوهم أن معنى الباء هنا هو معنى اللام فى قولك إنها تجمع للفقراء أو للجمعية ، كلا ، فإن اللام يشار بها الى الغاية التى يقصد العمل من أجلها ، وأما الباء فإنها تشير الى أنه يستمد القوة فى مطالبته ، من تلك الجهة التى لها فى النفوس أثر خاص ، ولولاها ما استطاع أن يدور جهازا على الناس يستجديهم ويستندى أكفهم ، فقد كان له من الحياء ما يمنعه أن يعرض وجهه على الناس بهذه الصورة ، إذ لو لا أنه يجمع بين الفقراء ويستمد القوة من الاستناد اليهم ، وأنه بصدد معرفتهم ، ما كان له أن يستندى لأكف من هؤلاء العظماء ، وما كان ليؤبه له أو يلتفت الى طلبه .

أرأيت أن زيادة لفظ (اسم) تفيد معنى لا يستفاد إذا لم تكن هذه الزيادة ؟ وعلى ذلك لا يكون هنا محل للقول إن الاستعانة بالذات لا بالاسم فكيف يقال : باسم الله ؟ ولم لم يقل بالله ؟ ولا حاجة أيضا الى البحث فى أن الاسم عين المسمى أو غيره ، فكل ذلك بعزل عما يقصد فى مثل هذا التركيب ، فإن الغرض من ذكر الاسم فى مثل هذا هو الرجوع بالذهن الى ما وقر فى نفوس السامعين من تمجيد واحترام وقوة ورهبة لصاحب هذا الاسم ، وكأن لفظ الاسم الغرض منه تحضير المسمى فى نفس السامع بكل ما يتصل به من معانى التبجيل والتعظيم .

ولفظ الجلالة اسم للذات الأقدس الجامع لكل صفات الكمال : من صفات تنزيه

وصفات تمجيد، فهو مشعر بالعظمة والقدرة والسلطان، والقوة العظمى التي لا تجارها قوة ولا تعارضها قوة، فلا غرو أن اختير من بين أسمائه الحسنى للبدء به استمدادا للقوة والتأييد.

واختيار اسمي الرحمن الرحيم بعدهما لأن المستعین يطالب العون من القوى المتين استرحاماً لا استحقاقاً، فهو ينادى بلسان حاله: إني أطلب العون وأستمد القوة من الحول والطول من باب الاسترحام، وهو الرحمن الرحيم الذي لا يرضى على من استرحمه برحمته. وأما هاتان الصيغتان (رحمن) (رحيم) فقد كثر الكلام في بيان الفرق بينهما، واشتهر أن معنى الرحمن المنعم بالنعم الجميلة العظمى، كنعمة الوجود والإيمان والتكريم وأمثال ذلك؛ والرحيم المنعم بالنعم الدقيقة التي تعتبر كاللتميم للأولى، كتييسير عمل جزئي وتتميم حالة فرعية مما يتساهل في أمره. وعلى ذلك يكون ذكر الرحيم بعد ذكر الرحمن من باب التتميم، ويكون البدء بالأهم ثم يكمل بما يفيد الاستغراق لسكل النعم، وأنه مصدر جميع النعم ما جل منها وما قل. وهو معنى حسن وإن كان يلوح أن أحسن منه أن يرجع في تفسير هاتين الصيغتين إلى ما كثرت إرادته والإشارة إليه في استعمالهما.

إن هاتين الصيغتين (فعلان وفعيل) من صيغ الصفة المشبهة، أي أنهما يدلان على الذات باعتبار ثبوت وصف لها وقيامه بها. وهذا معنى غير ما يفهمه صيغة فاعل، وهو إيجاد الفعل وإحداثه، إلا أن بين الصيغتين فرقا يظهر من استعمالهما، فنجد لفظ فعلان يدل على ذات اتصفت بوصف يبدو عليها آثاره، مثل قولك فرحان وغضبان وسكران وتعبان وأمثالها؛ وصيغة فعيل تدل على الذات المتصفة بوصف قد تأصل فيها تأصل الملصقات الراسخة، مثل كلمة كريم وبخيل وشحيح وشريف ونبييل، فإنك تعبر بكريم مشيراً إلى تأصل صفة الكرم فيه ورسوخها في نفسه بقطع النظر عن كونه يعطى أو لا يعطى، ومثلها بخيل وشحيح، حتى لقد يتبرع الشخص أمامك بشيء له خطر وتقول إنه رغمًا عن ذلك هو شحيح وبخيل وإنما يتبرع لغرض في النفس ظهر أو لم يظهر، في حين أن

آخر لم يتبرح وتقول إنه مع هذا كريم وربما منعه مانع من التبرع كضيق ذات يده أو شئ من الأكل الذي يستعطي به أو ما مائل ذلك ، ولكنك لا تشير بكلمة فرحان أو غضبان الى شخص سجيته الفرح أو الغضب . ألا ترى الفرق بين قولك غضبان وغضوب مثلاً ؟ ألا ترى أنك تقول إنه غضبان مع أنه ليس بغضوب أو إنه ليس بغضبان مع أنه غضوب ؟ فلا بد لذلك من سبب وما مائل ذلك ، تريد أنه تبدو عليه آثار الغضب وليست ملكة الغضب متأصلة فيه ، وفعل وفعل أخوان .

إذا عرفنا هذا استطعنا أن ننزل عليهما ما نفهمه من صيغتي رحمن ورحيم ، فيكون معنى رحمن من تتجلى آثار رحمته وتبدو للعالم مظاهرها في كل أنحاء الوجود ، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وهو رب العالمين ، يتعهد الجميع بآثار إحسانه وفضله . ومعنى رحيم من كانت الرحمة فيه متأصلة راسخة ، لا من تكون الرحمة فيه معتملة متكلفة ، ويكون البدء بالرحمن لأنه دال على مظاهر الرحمة التي تبدو فتعرفها النفوس ، ثم يستدل بها وبتكررها على أن الإحسان والرحمة ثابتة راسخة كثبوت الملكات الراسخة في النفوس ، والله المثل الأعلى ، وإلا فهو لا يشبه شيئاً ولا يشبه شيء ، ولكنه التقريب في التمثيل للشرح والتوضيح ، ويكون تقديم الرحمن على الرحيم من باب تقديم الدليل على النتيجة ، فإن ظهور الآثار على كثرة أطراد دليل على تأصل الوصف عند صاحبه . ثم يكون اختيار وصفي الرحمة في البداية — على ما سبق تقريره — لتربية معنى التعلق النفس بالمعونة الإلهية ، وأن يرجوها بمقدار ما يلاحظ رحمته عز وجل .

ولقد عرضنا لهذه الكلمة الموجزة في تفسير البسملة مع أن الكلام عليها كان يحق أن يكون في طائفة الكلام في التفسير على الإطلاق ، لأننا رأينا أننا بحاجة الى الكلام على الحروف التي تذكر في فواتح السور ، وكان أول ما عرض لنا في هذه الحروف ما نحن بصدد من تفسير سورة الرعد ، فرأينا أن يكون الكلام فيها مع نظيره ، إذ كل منهما مما أفرد عليه الكلام ، ونكتفي به مرة واحدة عن التكرار ، فنقول :

قال الله تعالى : « السَّيِّئَاتِ » :

هذه الحروف الهجائية التي وقعت في أوائل السور قد أطل المفسرون فيها الكلام، وحكوا فيها خلافاً متشعباً الأقوال . ونحن لا يسعنا أن نجزم بأمر في موضوع تشعبت الأقوال فيه ودعّم كل فريق قوله بما ظهر له من الأدلة والحجج . وكيف استطاع الجزم فيما قامت فيه تلك المعارك قديماً وحديثاً ، ولو كان للجزم في هذا سبيل لما نشبت تلك المعارك الخلافية ، ودامت بين العلماء تلك الحقب المديدة . إلا أن هذا لا يمنعنا أن نختار ما يظهر لنا اتضاح وجهه ، مع جواز أن يكون غير ما اخترناه أقرب إلى القبول عند غيرنا ، ولكل وجهة هو موليها . ولذلك فإننا سنفرغ الوسع في حكاية أصول المذاهب ومستنداتها بإيجاز ، ونردفها بما يعنّ لنا اختياره ، والله المستعان :

قد اختلف المفسرون أولاً على قولين : (الأول) أن المعنى المقصود منها سر استأثر الله بعلمه ، فلم يطلع عليه أحداً من خلقه . و (الثاني) أن المقصود منها معلوم . فأما أصحاب القول الأول فاستندوا إلى أنها من المتشابهة ، وأن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران : وهي قوله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله » ، وقوله : « والراسخون في العلم » كلام مستأنف ، فإنه لو كان « والراسخون في العلم » عطفاً على لفظ الجلالة لما كان هناك وجه لمدحهم بالإيمان به المحكى عنهم في قوله تعالى : « يقولون آمنا به كل من عند ربنا » ، إذ لو كان المتشابهة معلوماً لهم لكان إيمانهم به كإيمانهم بكل معلوم لهم فلم يكن فيه مزية خاصة توجب الثناء عليهم بالإيمان به ، بخلاف ما إذا آمنوا بكونه من عند الله وإن لم يفهموا معناه ، فإنه حينئذ يكون من باب الإيمان بالغيب الذي يعطى أنهم كمات ثقتهم بما أنزل عليهم حتى آمنوا بما فهموا وبما لم يفهموا . وهذا لا يكون إلا بمن رسخ الإيمان السكلى في قلبه حتى صار يذعن لما لم يفهم استناداً إلى امتلاء قلبه بالإيمان بما فهم . وهذا على قياس أن الله تعالى كلّفنا بأشياء فهمنا حكمها وسرها فقمنا بها وفعلناها ، كالصلاة المحققة للعبودية والاستعانة بالله ، وكالزكاة التي تعطف قلوب الأمة بعضها على بعض ، وكالصوم

الذى يكسر شهوة النفس فيعين على تهذيبها؛ ثم كلفنا مع هذا بأشياء لم نفهم سرها ولم نتبين حكمها، مثل رمى الجمرات والسعي والاضطباع^(١) والمرولة في بعض الأماكن. والسفر في ذلك أن الامتثال فيما فهم معناه قد يكون منشؤد الاقتناع بحكمته والسعي لتعميقها، أما الامتثال فيما لم يفهم معناه فإنه يدل على الانقياد والامتثال للأمر من حيث إنه صادر عن تجب طاعته، سواء أفهم الغرض منه أم لم يفهم، ثقة بأنه لا يأمر إلا بما فيه الخير لنا كل الخير. ويشبه هذا قول بعضهم في حسن الطاعة وقوة المناصرة:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا

وقول بعضهم في وصف رجل بطاعة قومه له طاعة عمياء: « هذا الذى إذا غضب غضب لغضبه ألف سيف لا يسألونه فيم غضب ». فكما أن الامتثال الصادق إنما يظهر حين الأمر بما لم يظهر وجه حكمته كذلك الإيمان الحقيقى إنما يظهر فى الإيمان بما خوطبوا به ولم يتبينوا صريح معناه، فكان قصارى أمرهم أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. وبه تظهر المقابلة بينهم وبين الذين فى قلوبهم زيغ، فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان ابتغاء تأويله من شأن الراسخين فى العلم ما نعى على مبتغيه بتسميته من أهل الزيغ.

وأىضا فإنهم استندوا الى أن الحكمة قد تقتضى اشتغال الكلام على ما لم يتجمل معناه حتى تحس النفوس دائما بوجود ما خفى عنها فى طياته، فلا تزال تبحث فى دقائقه وتأمل فى أحنائه وتنظر فى أثائه، فكما ازدادت نظرا ازدادت هدى وبصرا:

يزيدك وجهه حسنا إذا مازدته نظرا

وقد جاء فى وصف على كرم الله وجهه للقرآن قوله: « هو الذى لا تنقضى عجائبه ». ومعلوم أن وجود ما لم يفهم محرض للنفوس على الدأب فى الاستقصاء والسكد فى التتبع

(١) اضطباع الطائف بالبيت: أن يدخل الرءاء من تحت إبطه الايمن ويغطى به الايسر كالرجل يريد أن يعالج أمرا فيتها له.

علما بأن أمامه سرا لا يزال خفيا، فهو يستطلع دائما ما حول ذلك السر . فهذه حكمة ثانية وهي الحث على إدامة التأمل والتفكير ، وهي غير الحكمة الأولى التي هي اختبار الإذعان والإيمان بما لم يفهم ، وأن ذلك من الإيمان بالغيب . وقد يقرب من هذا ما قاله بعضهم من أن المشركين كانوا يقول بعضهم لبعض : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه . فلما أنزلت السور مبسوطة بحروف لم يفهموا المراد منها ألجأهم ذلك الى الإصغاء ، لحرص النفوس على تتبع ما لم تفهم ، فهجم عليهم من البيان ما ملأ قلوبهم ، وملك عليهم حواسهم فأسروا وبهروا من حيث لم يشعروا . وهذا حكمة للإتيان به ، وهو غير كونه معنى مستعملا فيه ، فلا يشتبه عليك هذا بذاك .

وأما أصحاب القول الثاني ، وهو أن المقصود منها معلوم ، فلمهم مستند في التزام أنه معلوم ، ولهم خلاف في تحديد المعنى المقصود . فلما استنتجتم فهو أن القرآن جاء هدى وتبيانا ورحمة كما نطقت به الآيات المتعددة ، وهذا لا يكون إلا في ما فهم منه المقصود منه ، وقد أمر بالتدبر فيه والاستنباط منه ولا يكون إلا إذا فهم معناه . وأيضا فهو بلسان عربي مبين ولا يظهر ذلك في غير ما يفهم ، وقد تحدى به المشركون وكيف يتحدى بغير مفهوم . وأيضا فالمقصود من الكلام الإفهام ، فلو جىء بغير مفهوم لكان عبثا ، ولكان مخاطبة المرء بغير لغته ولا وجه له .

وقد دفعت هذه الوجوه بأن كون القرآن في جملته هدى ورحمة وتبيانا وبلاغا وعربيا مبينا ، الى غير ذلك من الصفات ، مما لا يشك فيه مسلم ، ولا يستدعى هذا أن يكون كل لفظ منه جاء للدلالة على معنى وضع له ، بل قد يكون في الإتيان بما لم يفهم حكمة هي ما بينا في أوجه القول الأول ، وناهيك بها حكمة ، بل هي مما تؤكد الهدى والنور والرحمة . وهل بعد ما يحمل المعاند على الإصغاء ، والغافل على الانتباه ، والمتأمل على الاستقصاء ، هل بعد هذا من حكمة ؟

أما المعنى الذي يقصد منها على هذا القول فقد اختلفوا فيه : فمنهم من قال إنها أسما

للسور المبدوءة بها، فطه اسم للسورة، ويس كذلك، وطس، ون، وهلم جرا، إلا أن بعض الأسماء مشترك بين عدة سور، كما وقعت تسمية أشخاص متعددين باسم محمد أو عبد الله مثلاً، فتحتاج الى ما يميزها عن بقية السور المشاركة لها في هذا الاسم، شأن الأشخاص المتعددين يسمون باسم واحد مشترك بينها.

وقد استند أصحاب هذا القول الى أنها لو لم تكن أسماء للسور لكانت إما أسماء لمعاني خاصة وهو ما لم تساعده أوضاع اللغة، إذ ليست دالة على شيء أصلاً، وهو مما يؤدي للعبث وبالتأمل فيما سبق تعرف أنه يجوز أنها لم يفهم عين المقصود منها، ولا يكون ذلك عبثاً، بل أتى بها للحكمة السابقة، وهي الحمل على الإصغاء أو على مزيد التأمل والاستقصاء. ومنهم من قال: بل هي اسم للحروف الهجائية التي وضعت بإزائها، ويكون الغرض إفهام المخاطبين أن ما سيتلى عليهم مما أعجزهم إنما هو من جنس حروفهم التي يتخاطبون بها ويتداولونها، فلم يداهموا بما هو بعيد عن متناول قدرهم، بل جيئوا بما ألفوا وبهتوا بما عرفوا. فهل أعجزهم إلا هذا التأليف الذي بنوا أعمارهم على مزاولته، وأحيوا ما أثرهم بالتفاخر به؟ فكيف فعدت بهم القوة عن مجارة هذا الذي لم يتجاوز ما لوفهم ومعروفهم؟ فيكون المقصود منه مزيد تقييدهم بالعجز، عساهم تشور حميتهم فيتحركوا لمحاكاته حتى يفتضحوا عجزاً ويمتلئوا بهراً.

أو أن الغرض من الإتيان بها الدلالة على انقطاع كلام والشروع في آخر، وقد كان من عادة العرب إذا انتهوا من كلام وأرادوا الشروع في آخر أتوا بشيء جديد يجعلونه تنبيهاً للمخاطبين على انقطاع السابق والشروع في الجديد. وقيل: بل الغرض القسم بهذه الحروف لإظهار شرفها وفضلها، إذ هي مبنى كتبه المنزل وأساس الهدى والنور والرحمة المهداة، فمن حقها التنويه بقدرها.

وقيل: بل هذه الحروف إشارة الى أسمائه تعالى وصفاته، أو إشارة الى اسمه جل شأنه واسم رساله. فعلى الأول كأن الألف إشارة الى أحد، واللام إشارة الى لطيف،

والليم إشارة الى مجيد أو منان، والراء إشارة الى رحمن رحيم مثلاً؛ أو كأن معناها أنا الله أعلم وأرى. وعلى الثاني تكون الألف إشارة الى لفظ الجلالة (الله) واللام إشارة الى جبريل، والليم إشارة الى محمد، والراء إشارة الى الرحمة، فكان المعنى: الله أرسل جبريل الى محمد رحمة بالأمّة.

وهكذا تجد هذه الأقوال كأنها استلهم إشاري لا يبنى على قاعدة ثابتة. والذي نختاره إما القول الأول وهو أنها مما استأثر الله بعلمه، وحكمة الإتيان بها ما شرحنه؛ وإما أنها اسم للحروف الهجائية تنبيهاً على أن الإعجاز ملجأ إلا من جنس ما تناوله قدركم، فيها عارضود إذا تهيأ لكم، وحاشا أن تصل الى ذلك قدركم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا ومن اللطائف أن عددها بعد حذف المكرر أربعة عشر، وذلك نصف عدد حروف المعجم على قول عدم الاعتداد باللام ألف؛ وأنها في تسع وعشرين سورة عدد حروف المعجم على القول الآخر، وأنها تشتمل على نصف أصناف الحروف، ففيها نصف حروف الهمس المجموعة في قوله: « فخمه شخص سكت » ونصف الحروف الشديدة المجموعة في قولك: « أجهد قط بكت » وكذا نصف حروف الاستعلاء والإطباق والجر، كما يعلم ذلك من فن التجويد.

قال تعالى: « تلك آيات الكتاب »:

اسم الإشارة واقع على آيات السورة الكريمة ومنها هذه الآية، وذلك غير ممتنع، ويجرى على نمطه ما يكون من بعض الشعراء، إذ يضمن قصيدته أبيتاً في وصفها وهي جزء من القصيدة، فكانه يقال: إن ما يتلى عليك من الآيات التي هي حاضرة أمام مسمعك وقد شرع في بعضها وأنت بصدد سماع البعض الآخر، هي آيات الكتاب، أي هذه هي الآيات الحقيقة بأن تسمى آيات، فكانها استحوذت على الجنس كله بحيث منعت غيرها من أن يستحق التسمية بهذا الاسم، على أسلوب قولهم: هذا هو الكلام،

وأنت الرجل من بين الرجال ، يراد بذلك أنه استأثر بأن يكون هو الجنس لا غيره ، وذلك من أساليب المبالغة في الوصف بالسكال .

والآيات جمع آية وهى فى الأصل العلامة والأماره ، تقول لرسولك : قل لفلان بآية ما بينك وبينه من كذا يطلب اليك أن تصنع كيت وكيت ، فتشير بالآية الى علامة تعرفها أنت وهو فقط وتعمل ذلك دليلا على صدور الرسالة منك اليه ، وأن الرسول صادق فى التبليغ عنك . وإنما سميت آيات الكتاب العزيز آيات لأنها علامات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإما كل آية منه وحدها علامة لا عجازها وذلك فى الآيات الطوال ، وإما كل آية انضمت الى آية أخرى أو آيتين أخريين معجزة ، فالحد المعجز فى القرآن هو الآية الطويلة ، أو الآيات الثلاث القصار التى تبلغ مقدار الآية الطويلة ، ومثاها الايتان المتوسطتان فى الطول بحيث تبلغان مقدار آية طويلة أو ثلاث آيات قصار .

والكتاب فى الأصل بمعنى المكتوب كاللباس بمعنى الملبوس ، وأصله من كتب بمعنى جمع يقال : كتب الأديم أى جمع بعضه الى بعض ، اشتهر عرفا فى جمع الحروف بعضها الى بعض ، وأطلق هنا على القرآن الكريم ، ولوقبل أن يكتب باعتبار ما يؤول اليه ، فإنه يصدد أن يكتب . وحاصل المعنى - والله أعلم - بعد أن قرع سمعهم بهذه الحروف التى توجب انتباههم وشدة تطلعهم بما تفجأ أسماعهم من الغريب عابهم ، أو بما تستفز قواهم من التحدى بجنس ما يعرفون ويألفون ، قال لهم : إن هذا الذى يتلى عليكم هو آيات الكتاب ، وهو الذى يستحق أن يسمى بالآيات وبالكتاب الحق الكريم الذى لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

قال تعالى : « والذى أنزل إليك من ربك الحق » :

الاسم الموصول مبتدأ والحق خبر . والمعنى أن الذى أنزل إليك من ربك الذى خلقك وسواك وأدبك ورباك وأعانك على ما ندبك اليه هو الحق لا يعدوه ولا يحيد عنه . وهذه الآية من التى قبلها إما بمنزلة الاستدراك ، كأنه لما قيل فى الآية الأولى :

تلك آيات الكتاب وربما توهم منها نفى السكمال عما عداها من آيات الكتاب ، دفع هذا التوهم بأن الذى أنزل اليك من ربك كله الحق فلا مطعن فى شئ منه . ويشبه هذا ما يروى عن أم البنين وقد سئلت أى بنيتك أفضل ؟ فقالت : « ربيع ، بل عمارة ، بل قيس ، بل أنس : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل ، هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها ؛ لم ترد بذلك الحيرة وجهل حالهم ، وإنما أرادت من أول الأمر أن تفيد التنصيص على أن لكل منهم من الفضل ما لا يحيط به الوصف ، وتنص على استحقاقه فضلا عظيما ؛ ثم عادت فنفت نقص أحد منهم عن أخيه ، وأجملت ذلك فقالت : هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها . وهذا أسلوب من الأساليب البلاغية التى لا يخفى مغزاها . ويصح أن تكون الآية بمنزلة التأكيد المقرر لمضمون سابقها ، ويكون المعنى : كيف لا تكون تلك هى آيات الكتاب البالغ من السكمال كل مبلغ مع أنها من المنزل عليك من ربك ولا ينزل عليك من ربك إلا الحق ؟ أو تكون الآية لوصفها بالسكمال البلاغى والإعجاز فى الأسلوب ، والآية التالية لبيان كمالها فى الحق والصدق ، وهو نوع آخر من صفات السكمال وأى كمال ، وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟

هذا وجملة « والذى أنزل اليك من ربك الحق » جملة معرفة الطرفين تفيد قصر الحقيقة على ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا يلزم من هذا نفى الحقيقة عما أنزل على غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، لأن الغرض من هذا القصر إفادة أنه عريق فى الحقيقة والمبالغة فى السكمال ، على حد قولهم : أنت الرجل ، على ما سبق تقريره . على أن حقيقته مستلزمة لحقيقة ما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . كيف وقد وصف القرآن بكونه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمننا عليه ؟ قال تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » :

هذا من باب الزجر والنهي والنعمى على الأكثر من الناس أنهم دائما مغلوبون لهوائهم ، فترى حبهم للمعاجلة وتركهم للآخرة وكراهيتهم لما يقيد من تصرفاتهم ويكبح

من شهواتهم وميلهم الى الاسترسال في الهوى والاندفاع في بلوغ المآرب الخسيسة والشهوات الحيوانية ، كل أولئك يحملهم على الانصراف عن النظر الصحيح والتفكير الصادق الذي يتبينون به الرشيد من الغي والهدى من الضلال . وطالما أفسد الهوى على الانسان تفكيره ، وكانت الميلول مقربة للبعيد ومبعدة للقريب ، فلا غرو أن يتضح الحق ويظهر السكّال في الآيات ، ثم تنصرف النفوس عن الإيمان به تفاديا مما يحد حريتها ويقيد تصرفاتها ويحول بينها وبين خسيس لذائذها . هذا أمر مرجعه نقص في طبائعها لاختفاء في طرق هدايتها . أي فلا يهولنك أيها المتأمل المدعو للاستبصار كثرة الضالين الغاوين ، بل نقّ نفسك من الحوائل التي تصرف نظرك عن إدراك الهدى ، تجد الأمر واضحا جليا ، والكتاب بينا والصراط سويا .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإدراك الهدى ، والسير على الصراط المستقيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ابراهيم الجبالي

عهد المهدي لابنه موسى

لما أسند أمير المؤمنين المهدي ثالث خلفاء بني العباس الى ابنه موسى ولاية خراسان ، قال له كلاما حسنا نجتزئ منه بما يأتي :

« أي بني ! إني قد أصبحت لسمت وجود العامة نصبا ، ولمثنى أعطاف الرعية غاية ، خسنتك شاملة ، وإساءتك نائية ، وأمرك ظاهر . فعليك بتقوى الله وطاعته ، فاحتمل سخط الناس فيهما ، ولا تطلب رضاهم بخلافهما ، فإن الله عز وجل كافيك من أسخطه عليك إثارك رضاه ، وليس بكافيك من يسخطه عليك إثارك رضا من سواه .

« ثم أعلم أن الله تعالى في كل زمان فترة من رسله ، وبقايا من صفوة خلقه ، وخبيا لنصرة حقه ، يحدد جبل الاسلام بدعواهم ، ويشيد أركان الدين بنصرتهم ، وإن أهل خراسان أصبحوا أيدي دولتنا ، وسيوف دعوتنا ، فظاهر عليهم لباس كرامتك ، وأنزلهم في حدائق نعمتك . أي بني ! ثم عليك العامة فاستدع رضاها بالعدل فيها ، واستجلب مودتها بالانصاف لها .

المحبة وأنواعها

ذكرنا لك شيئاً في العدد السابق عن المحبة وآثارها وفوائدها وما جاء فيها . واليوم نذكر لك أنواع المحبة ونتغلغل بك في حديثها (وأى حديث ألد من حديث المحبة ؟)
ولسنا نقول ما يقول ذلك القائل الذي يؤلمه أنه لا يجد من يطارحه حديث المحبة :
ما بالديار أخو شوق نطارحه حديث نجد ولا خل نصافيه

ولنعد الى الموضوع فنقول :

من أنواع المحبة محبة الوالد لولده . وهي تسكاد تكون لا لغرض ولا علة ، لأنها من قبيل محبة الشخص لنفسه ، فإن في بقاء ابنه نوع بقاء له . وقد ينضم الى ذلك توهم المنفعة من الولد ، فهي طبيعية لا يشذ عنها إلا من خرج عن مقتضيات الطبيعة .
ومنها محبة الولد لوالده . وهي تسكاد تكون من قبيل محبة العمل والأغراض ، حتى إن من الأولاد من يفرح عند موت أبيه أو لا يتألم لما ترك وراءه من ثروة طائلة . ولعل ابن الفقير يحزن على أبيه أكثر من ابن الغنى . وأما ما تجده من احترام الأبناء للآباء والقيام بواجبهم فرجه في الغالب الى مزيد أدب ، أو حسن تربية ، أو دفع معرفة وانتقاد ، أو توهم منفعة وحصول غاية ، لا الى مودة ومحبة . ولهذا ترى القرآن الشريف قد اعتنى بوصية الأبناء على الآباء شدة الاعتناء ، وترك الآباء ينساقون نحو الأبناء بسائق المحبة الطبيعية .

فيجب على الأولاد أن يقولوا في نفوسهم محبة آبائهم ، وأن يتفكروا فيما كان لهم من إحسان لا يسمح به غيرهم ، فيقابلوا المحبة بالمحبة والإحسان بالإحسان ، وأن يكرروا على مسامعهم ما جاءت به الآيات والأحاديث ، وما رسمته الأخلاق والآداب في ذلك .
ويلزمنا أن نكتفي منهم بهذا الحب التكملي ، حيث لم نظفر منهم بالحب الطبيعي ، وهو كافل الراحة وكاف في الصفاء .

ولنذكر هنا ما ذكره كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى : « وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » فنقول :

روى ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رضا الله تعالى في رضا الوالدین ، وسخط الله تعالى في سخط الوالدین » . وقد صح أن رجلاً جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه ، فقال : أحيى والدك ؟ قال : نعم . قال : ففيه ما جاء به . وما أحسن ما قال بعضهم :

غَدَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمِئْتَتِكَ يَافِعًا   تَعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ
إِذَا لَيْلَةً ضَافَتْكَ بِالسَّقَمِ لَمْ أَبْتَ   لِسَقَمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلُّ
كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي   طُرِفْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَهْمَلُ
تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّمَا   لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُ مُؤْجَلُ
فَلَمَّا بَلَغْتَ السَّنَ وَالْعِلَاقَةَ الَّتِي   إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيهَا أُوَمِّلُ
جَمَعْتُ جَزَائِي غَلْظَةً وَفُظْظَةً   كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعَمُ الْمُتَمَلُّ
فَلَيْتَكَ إِذَا لَمْ تَرَعْ حَقَّ أَبَوِي   فَمِلْتَ كَمَا الْجَارُ الْجَاوِرُ يَفْعَلُ
تَرَاهُ مُحِبًّا لِلْخِلَافِ كَأَنَّهُ   بَرْدٌ عَلَى أَهْلِ الصَّوَابِ مُوَكَّلُ

وكان ذلك فيما يروى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا ولد : « أنت ومالك لأبيك » . كذا رواه البيهقي في الدلائل ، والطبراني في الأوسط والصغير في قصة طويلة . وروى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه » في قصة جرت له مع أعرابي كان أبوه يود عمر ابن الخطاب .

محبة الأصرفاء :

ومنها محبة الأصدقاء . ولا بد للإنسان من صديق يأنس به ، ويلقى عليه بعض همومه ،

وقد خلق الانسان ضعيفا ، حتى إنه لا يستطيع أن يكتب ما في صدره من فرح أو ترح ، وهو على نفسه أشق من الأثقال الحسية ، فإن هذه على جسمه وتلك على قلبه :

ولا بد من شكوى الى ذى صداقة يسليك أو ينسبك أو يتوجع
وقد قيل لبعض الحكماء : أخوك أحب اليك أم صديقك ؟ فقال : إني لا أحب
أخى إلا لكونه صديق .

وكثيرا ما تسمعهم يقولون : إن الصديق محال الوجود . حتى إذا أردت أن تبالغ
في أمرك : هو من رابع المستحيالات ، وأما الثلاثة فهي مذكورة معروفة لا نزاع فيها :
أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي
ويقول غيره :

سمعنا بالصديق ولا نراه على التحقيق يوجد في الأنام
وأحسب أنه محالاً تحققه على وجه المجاز من الكلام
وهاك شيئاً مما قالوه في هذا الموضوع ، نرده لك تفكها أو تبصرة :

تغير إخوان هذا الزمان فكل خليل عراه الخلل
وكانوا قديما على صحة وقد داخلهم صروف العلل
قضيت التعجب من أمرهم فصرت أطالع باب البسمل

***

خذ من دنا وتجاه من بمدا لا تسكرهن على الهوى أحدا
قدأ كثرت حواء ما ولدت فإذا جفا ولد نخذ ولدا

***

وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحباً بعد صاحب
فلم تُرني الأيام خلاً تسرني مباديه إلا ساءني في العواقب

إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا

*
*

إذا ماضع منك اليوم خل فلا تحزن عليه الدهر وافرح
فإن الخلل عبء أي عبء فهما استطعت أن تلقيه فاطرح

*
*

إذا قيل في الدنيا خليل فقل نعم خليل اسم شخص لا خليل وفاء
وإن قيل في الدنيا جواد فقل نعم جواد ركوب لا جواد عطاء
إلى غير ذلك وهو كثير . وسر ذلك أن الانسان يطالب صديقا لا يتغير بحال ،
ولا يتصف بعيب ، يقدمك على نفسه ، ويتحملك في كل ما تأتي به ، كما قال قائلهم :

إن أخا الانسان من كان معه ومن يضر نفسه لينفعه

ومن إذا ريب الزمان صدعه شئت فيه شمله ليجمعه

ومن الغريب أنه يوجب ذلك على صديقه له ولا يوجب على نفسه لصديقه . ولكن
إذا كانت الصداقة مبنية على تشاكل في الأرواح ، وصادفت مع هذا استعدادا حسنا ،
كانت الأمنية المطلوبة ، والبغية المرغوبة . وإذا تكمل إيمان المرء وجدت فيه
كل ما تحب من صفات الخير وسجايا الفضل ، حتى يقدمك على نفسه كما تحب ، فإنه إذا
وصل إلى درجة الكمال كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .
ولا شيء يعملی الهمة ويعظم المروءة ويورث الرحمة ويفرس في القلوب المحبة مثل
الإيمان السكامل . فإذا اشتغلت نفسك إلى ذلك الصديق فاطلبه بين المؤمنين ، فمعي
أن تجده فيهم ، فهم مظان وجوده .

على أنه يلزمك أن تكتفي من صديقك بفضيلة من الفضائل ، وتغفر له في جانب

ذلك ما يكون منه ، فإن الحسنات يذهبن السيئات :

ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب

ولا تطلب أن يكون جامعا لكل فضل ، مبراً من كل نقص (وإذا كان من هذه صفاته ممن يدخل في عالم الوجود فاجتهد أن تكون أنت ذلك الانسان) .
 فالخلاصة أنه يلزمك أن تعرف الطبائع البشرية ومقتضياتها ، ولا تطلب ما ليس في طبع الانسان ، وأن تكسفي ممن يكون صديقك بجهة من جهات الخير ، ثم تقبله بعد ذلك على ما فيه من عيب ، وتنحزز منه في الجهة الأخرى (جهة الشر الذي فيه) .
 فإذا ظفرت بمن يغلب خيره على شره ، فقد ظفرت بالخير كله .

محبة الوطن :

حب الوطن يكاد يكون الصق شيء بالنفوس ، حتى إنه ليلتحق بغرائرها المجدولة عليها . وقد قرن الله الخروج من الأوطان بالقتل فقال : « ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » . فلولاً أن حب الوطن متأصل في النفوس ما جعل الخروج من الأوطان قرين القتل . وقال في آية أخرى حكاية عن بني إسرائيل : « وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . ولا شك أن كل إنسان يجد من نفسه حنيناً الى وطنه الذي نشأ فيه ، وشوقاً الى تلك المعاهد التي ربي فيها ، وميلاً طبيعياً الى ذلك الصفاء الذي أخذ من قلبه محلاً لا تعفيه الدهور :

إذا ذكروا أوطانهم ذكروهم
 عهدوا مضت فيها فحنوا لذلها
 وعبة بلادك التي غمرتك بخيراتنا ، وعبة أمتك التي تسعد بسعادتها وتشقى بشقامها ليست في الحقيقة إلا محبة لنفسك .

وإن الأمة لا تكون أمة تتمتع بحقوق الأم الحية ، وتأمين على نفسها من الانحلال والفناء في الأم الأخرى ، إلا إذا رسخت فيها محبة الوطن .

وقد نذبك الدين الحنيف الى محبة الناس كلهم والرحمة بهم ، ولكن على درجات مخصوصة وحدود محدودة . والانسان الكامل هو من لا تختلط عليه الأمور ولا تشتبه

لديه الخيرات بالشرور ، فيعرف مراتب المخلوقات ونسبتها اليه ، ومقدار قربها وبعدها من خالقها ، فيعطى كل مرتبة حقها ، وكل درجة قسطها ، ملاحظا معاملة الله لهم ورحمته بهم ، وأنهم مخلوقاته ، فلا يحيل نسبتهم ، ولا يظلم رتبهم . ومن أحب الصانع واعتقد كماله ، أحب الصنعة لا محالة .

وللأشياء جهات وحيثيات يجب أن تراعى كلها في نظر الحكيم . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « تخلقوا بأخلاق الله » فمن شاركك في الانسانية كان له عليك حق واحد وهو حق الانسانية ؛ ومن شاركك في الايمان أيضا فله عليك حق الانسانية وحق الايمان . فإن كان مع هذا أحد من ينتمى اليك بالقرابة ، كان له عليك حق القرابة أيضا . فإن انضم الى ذلك كونه جارا لك انضم الى تلك الحقوق حق رابع ، وهكذا . وأهل تلك الدرجات متفاوتون أيضا ، فمن كان أقرب اليك كان أعظم حقا عليك ، ومن كان ألصق بك من جيرانك كان أوجب مراعاة من غيره ؛ ومن صنع معك خيرا من أولئك الأقارب أو الجيران كان حقه عليك آكد ممن سواه : « من صنع معكم معروفًا فكافئوه » « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . فإذا أهل وطنك لهم عليك حقوق كثيرة ، وواجبات عديدة ، على حسب ما شرعنا . ولعلك من أوسع الناس علما بهذا الموضوع (موضوع محبة الوطن) فلنقتصر منه على هذا .

ولكن لا بأس بعد ما تقدم أن نسوق اليك فائدة أخرى : وهي أن الانسان إذا لم يكن بين من يميل اليهم من أشكاله فهو غريب وإن كان في وطنه ، فإن معاشرته من ليس بينك وبينه مناسبة أثقل على الأرواح من كل شيء . وقد قالوا : إن حُمى الروح مجالسة الثقيل الذي يباينك وتباينه ، وأنشدوا في ذلك :

وما غربة الانسان في البعد والنوى   ولكنها في قرب من ليس من شكلى
وإني غريب بين بست^(١) وأهلها   وإن كنت فيها موطنى وبها أهلى

(١) بست بالفتح : واد بارض اربل ، وبالضم : بلد بسجستان . كذا في القاموس .

محبة الله عز وجل :

قد سبق لك أسباب المحبة ، وأن كل سبب منها يوجب المحبة على الأفراد ، وإن كان بعضها أقوى من بعض . فإذا أمكن أن تجتمع هذه الأسباب كلها في شيء واحد ، وجب أن تكون محبته أتم أنواع المحبة وأكثرها وأشدّها ، ولا يتصور ذلك على الحقيقة إلا في الله تعالى ، كما ستعلم : « والذين آمنوا أشد حبا لله » . فإذا نظرت بعين التحقيق وصادفك نور التوفيق ، وجدت كل سبب من الأسباب المتقدمة يقضى عليك بحب الله تعالى ، بل إذا دقت النظر وأمعنت الفكر ، ورقت كثافة حجابك وعلوت عن أرض طبيعتك ، وترقيت عن درجة المحسوسات التي يشاركك فيها جميع الحيوانات ، إلى أفق قلبك ، وأشرقت عليك شمس بصيرتك ، وجدت المستحق للمحبة على الحقيقة إنما هو الله تعالى دون غيره .

فإذا كان الإحسان يقتضى محبة المحسن ، فلا إحسان كما حسنه تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » فأحسانه عليك في إغاضة وجودك ، وإعطائك ضرورياتك وحاجياتك وكالياتك : من عقلك ، وسمعك ، وبصرك ، وذوقك ، وجميع حواسك ، وصفاتك الظاهرة والباطنة ، وأنواع النعم الخارجة عن ذاتك ، مما تندفع به ضرورتك ، أو نزول حاجتك ، أو تتم به لذتك — هذه الاحسانات الفائضة ، والممن المتواترة ، لا تكاد تحصى أصنافها فضلا عن جزئياتها . ولو نظرت إلى نعمة المودعة في الهواء أو الماء ، أو نور الشمس والقمر ، وخلق الليل والنهار ، لا تقطعت أثناء سيرك ولم تفز إلا بقدر يسير منها ، بل لا إحسان في الحقيقة إلا له تعالى ، فإن من أنعم عليك من الخلق بشيء ، فإنما يقصد نفع نفسه بارتفاع الصيت وجميل الثناء أو حسن الجزاء ، فهو في الحقيقة بائع أخرجه من يده شيئا ليعتاض عنه ما هو أعز منه عنده عاجلا أو آجلا . ولا يتصور الاحسان الحقيقي الذي لا يقصد به عوض إلا من الله تعالى . على أنه هو الذي سخر لك قلب ذلك المحسن ، وأودع فيه محبتك ، أو الشفقة عليك ، أو رجاء الخير

من الله ، أو من الناس بمساعدته إياك . ولو شاء لعكس كل ذلك وصرف قلبه عنك ، وألقى في روعه ما ينفرد منك (والقلوب بين أصبغين من أصابع الرحمن) .

فإن كنت تحب أحدا لأجل إحسانه فأعرف المحسن الحقيقي ؛ ولا يكن نظرك كمنظر الحيوان يحب سائسه الذى يقدم له العلف ، ولا يحب مالكة الذى أمر السائس وأعطاه على ذلك أجرا .

وإن كنت تحب وجود نفسك وبقاءها وكما لها ، فأحب من أعطاك ذلك كله من غير أن تسأله . بل كان في تديرك من قبل وجودك ، وقد أعطاك من كمال الخلقة الظاهرية والباطنية ما لا يمكنك أن تهتدى إليه حتى يطلبه منه .

وإن كنت تحب أحدا من أجل صفاته الجميلة ونعوته الجميلة كما تحب الملوك العاملين أو الفضلاء الكاملين وإن لم ترج خيرهم ولا تتفاج بهم ، فأحب خالق الكمال والجمال الذى تنزه عن كل نقص ، واتصف بكل صفات الكمال ، التى لا يصل إليها العلم ، ولا يحيط بها العقل ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . وإن كل من تحبه لهذا السبب فإنما تحبه لصفات معدودة وكالات محدودة . فلتكن واسع النظر ، نافذ البصيرة ، عالى الهمة ، عظيم العلم ، كبير الفهم ، حتى تحب من لا تعد صفاته ، ولا تنتهى كالاته . ولا تكن كالصبيان لا يمكنهم أن يحبوا من طبقات الناس إلا أسفلها وأدناها ، دون أشرفها وأعلاها . وأنت مستعد لإدراك الجمال المعنوى والكمال الإلهى ، وهى خاصتك التى امتزت بها عن سائر الحيوان . وعلى قدر ذلك تلتحق بالملائكة ويتحقق فيك روح الانسانية .

وكل من بطلت فيه خاصية نوعه فليس فى الحقيقة من ذلك النوع ، لأن النوع لا يوجد بدون خاصته على الحقيقة ، فهيج من نفسك الشوق الى تلك المعارف التى هى ألد من كل شئ ، ولا تمت تلك الحاسة الباطنية التى هى أعلى حواسك وأشرف مزاياك . فلذة العلم عند ذوبها فوق اللذائذ كلها ، لأنها لا توجد إلا فى سماء الانسانية دون

أرض الحيوانية . واللذائذ مرتبة على حسب درجات العوالم ، ولذة العلم بعد ذلك على قدر ما تدرك من شرف المعارف . فليس علمك بأسرار الملك وشئونه في مملكته كعلمك بأحوال رجل من السوقه . فإذا يكون العلم بأشرف المعلومات أذ العلوم . وليس هناك أجل من الله تعالى الذي لا يثنى عليه حق ثنائه غيره ، ولا يحيط بكلمه سواه .

فطهر قلبك من أدناس الرذائل كلها ، وهيته لغرس تلك المحبة التي هي أتم اللذات وأكبر السعادات ؛ وهي مطلب قلبك لو كان باقيا على صحته ، ومأرب روحك لو لم تشعب بها الطرق وظلمها الأهواء . « قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا » . وإلا فأنت المخاطب بقول القائل :

لديك جمال الجامدات فهم بها إذا كنت ميالا الى الصور الخرس
هذا ويحمل بك ها هنا أن تعرف أن المحبة أنجع وسيلة الى تهذيب الأخلاق وتكميل النفوس ، بل إن شئت فقل إنها تقلب الطباع وتغير الحقائق : فتجعل الشحيح من أسخى الأسخياء ، والجبان من أشجع الشجعان . فإذا اتفق لك أنك وصلت الى حد السكال في محبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة الكاملين من أمته ، سارعت اليك السكالات ، وترادفت عليك الخيرات ، وانطبعت في مرءاة قلبك صفاتهم ، فتبدلت منك الرذائل بالفضائل . وعلى قدر المحبة يكون انطباع صفات المحبوب في نفس المحب . وقد عرفوا المحبة بأنها استهلاك الصفات في الصفات ، وفناء الإرادات في الإرادات :

فلم تهوني ما لم تكن في فانيا ولم تفن ما لم تجتلي فيك صورتي
وقد عرفت أيضا بأنها نار تحرق من قلب المحب الميل الى ماسوى المحبوب :
وحّد القلب حبه فالتفتاى لك شرك ولا أرى الاشراكا
وناهيك بمن وصل الى تلك الدرجة من محبة الله تعالى ومحبة رسوله : كيف ترادف عليه البركات ، وتغمره الفيوضات ، فيستحق من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

واذ كر هنا قوله صلى الله عليه وسلم : « المرء مع من أحب » . واعرف شرف تلك المعية وما لذويها من الدرجة العلية . فالجلب أكبر وسيلة من وسائل الخير والكمال . كما أنه أعظم ذرائع الفساد إن تعلق بغير ذلك . فهو ترياق نافع ، وسم نافع ، على حسب ما يتعلق به من المحبوبات . ويكفيك هذا التلميح . والله يتولى هداك

يوسف الرمزي
من هيئة كبار العلماء

في الحث على بذل المال

قال الله تعالى : « ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اصطناع المعروف يقي مصارع السوء » وقال : « إن الله يحب الجود ومكارم الاخلاق ويبغض سفاسفها » .

وقال اكنم بن صيفي حكيم العرب : « ذلوا اخلاقكم للمطالب ، وقودوها الى المحامد ، وعلموها المكارم ، ولا تقيموا على خلق تذمونه من غيركم ، وصلوا من رغب اليكم ، وتحلوا بالجود يلبسكم المحبة ، ولا تعتقدوا البخل فتعجلوا الفقر » أخذ شاعر هذا المعنى فقال :

أمن خوف فقر تعجلته وأخبرت إنفاق ما تجمع
فصرت الفقير وأنت الغني وما كنت تعدو الذي تصنع

وكتب رجل من البخلاء الى رجل من الأسيخاء يأمره بالابقاء على نفسه ويخوفه بالفقر . فرد عليه يقول : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » . وإني أكره أن أترك أمرا قد وقع ، لأمر لعله لا يقع .

وكان خالد بن عبد الله القسري يقول على المنبر : « أيها الناس عليكم بالمعروف فان الله لا يعدم فاعله جوازيه ، وما ضعفت الناس عن أدائه قوى الله على جزائه » . وقد أحسن الخطيئة حيث قال وفيه معنى قول خالد المتقدم :

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس

وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر : « من رزقه الله رزقا حسنا فلينفق منه سرا وجهرا حتى يكون أسعد الناس به » .

خطبة

الأستاذ الأكرم في الجامع الأزهر

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكرم الشيخ محمد مصطفى المراسي فزار العلماء وطلاب العلم في الجامع الأزهر ردا لزيارتهم له بمسبة تقلده منصب المشيخة الجليلة ، فكان يوما تاريخيا مشهودا ، حضره بضعة ألوف من أهل العلم والطلبة والأهلين ، ونهض فضيلته بجوار الآداة المكبرة للصوت فألقى خطبة لا نبالغ إذا قلنا إنها أجمع خطبة طرقت مسامع الناس في بيان مكانة الأزهر من الجامعات الإسلامية ، ومحل أهله من حفظ الدين ، وفي تجلية أصول الاسلام الأولية ، وما اشتمل عليه القرآن من الحث على تنازل جميع ما ثبت من الفتوحات العلمية ، وما يجب على العلماء من العمل على تطهير الدين مما ألصق به من البدع . ثم نبه فضيلته الى وجوب تغيير طريقة عرض المقررات الاسلامية بالأساليب الحديثة شائقة لتجذب النفوس اليها قائلا : إن فيها ما يعتبر اليوم أحدث النظريات عند رجال القانون ، حتى إنها إذا اعتبرت جملة أغنت عن الاجتهاد في المسائل التي عرضت متى عمل أهل العلم على التخيير منها .

ثم عرض فضيلة الأستاذ الأكرم حرية الرأي ، وحذر من اتهام الخصوم بالكفر والزندقه ، مقررًا أن تلك كانت سيرة سلف هذه الأمة ، إذ كانوا لا يكفرون إلا من ينكر نصا أو إجماعا . وقد رمى فضيلته بانفت الأنظار لهذا الأدب الى معالجة النفور الذي يظهر به دعاة الدين عند احتكاكهم بأصحاب الآراء الحديثة ، فيحدث من جراء ذلك تقاطع يعقبه تناكر نتيجة انقسام الأمة الى شطرين ، وليس هذا من مصلحة الاجتماع ولا مصلحة الأخلاق في شيء .

ثم حض فضيلة الأستاذ الأكرم رجال الأزهر على القيام برسالة الاسلام للعالم أجمع قائلا : إنه لا يتسنى ذلك إلا بتعلم اللغات ، فإن الله لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم . ووعد فضيائه بأنه سيعنى بهذه المسألة عنايته بتنقيف عقول الطلاب الأجانب .

ثم ختم فضيلته خطبته بالدعاء لجلالة الملك ، صاحب اليد البيضاء على الأزهر ، ولصاحب السمو أمير الصعيد ولي عهده المحبوب .

ولا يسع مجلة نور الاسلام وهي اللسان الرسمي للأزهر إلا أن تدون بين صفحاتها هذه الخطبة الجامعة التي وضع فيها فضيلة الأستاذ الأكرم أعلام الإصلاح الديني الذي كان ينشده أولو البصر من المسلمين منذ قرون طويلة ، واشتد التعطش له منذ نحو خمسين سنة ، فقامت الحوائل في وجوه الداعين اليه والعاملين عليه . واليوم قد قدر الحق سبحانه وتعالى لأقدر

رسول في مصر على تحقيق هذه الأمنية أن يتولى قيادة هذه الحركة المباركة ، فيها هو ذا

بما نذب اليه في وسط حشد ضخم من العلماء الأعلام والطلبة الانجباب ، وتتلقف الصحف في مشارق الأرض ومغاربها أقواله داعية له بطول البقاء ، ولبرنامج الاصلاح بالتوفيق والنجاح .

لا جرم أن هذا يعتبر فتحا جديدا من فتوح الاسلام ، ويوما تاريخيا من أيامه ، يفرح له رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى ، ويستبشر به كل مسلم في الأرض . وفق الله مصالحنا العظيمة لتنفيذ برنامج كاملا ، ومهد له السبيل اليه ، إنه ولي الكفاية ، وهو المستعان .

ولا يسع مجلة نور الاسلام في مفتح هذا العهد الجديد إلا أن تبتهل الى الله بان يجعله حدا فاصلا بين دور الفتور الديني الذي كنا فيه ودور النشاط الروحي الذي نصبو اليه .
والى القراء نص خطبة صاحب الفضيلة الأستاذ الاكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي ، أطل الله أيامه ، وأمد به روح منه :
محمد فريد وجدي

له الحمد على نعمه ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه .
وبعد : فقد رأيت واجبا علي أن أزور الأزهر قبل بدء الدراسة لأحيي علماء الأزهر والمعاهد ، وطلبة العلم في الأزهر والمعاهد في دارهم كما حيوني في داري . والأزهر دار خاصة لكل من ينتسب الى العلم ، ودار عامة للمسلمين .
وقصدت أيضا إهداء النصيحة الى إخواني العلماء وأبنائي الطلبة بنسيان ما قد يكون باقيا في نفوسهم من ضغائن وإحن سببتها الحوادث الأخيرة التي تعرفونها ، لاستقبال الحياة العامة في صفاء ، ونقبل على العلم بقلوب مخلصه لله ورسوله ، نقية من دنس الغل والحقد ، عامرة بالابمان .

والأزهر مكان يستحق الاجلال ، فقد كان ولا يزال مصباحا تستضيء به جميع الأمم الاسلامية ، ومنبعها صافيا لعلوم الدين ، ومستودع فنون العربية وأسرارها ، وبعض العلوم العقلية .

وقد اضطلع بحمل عبء المعارف الإسلامية وغيرها، وشأنه بعد سقوط بغداد وضياع ذخائرها العلمية، وصار المشابة الأخيرة، والسكينة التي يؤدها طلاب العلم من جميع الأقطار. وما من بلد في مصر، بل وما من بلد في أي قطر من الأقطار الإسلامية إلا وهو مدين للأزهر بما يعرفه أهله من الدين الإسلامي، وبما يبق عندهم من علوم العربية. حمل الأزهر هذا العبء وأدى الأمانة كاملة، وله الفضل على المعاهد العلمية القائمة بجواره في مصر، فهو أستاذها، وهو شيخ هذه المعاهد جميعها.

نعم: قد استقلت عنه بعض المعاهد أخيراً. ولكنه لا يزال له نصيب عظيم من التثقيف في المعارف الإسلامية وفنون العربية في أكثر هذه المعاهد. فلكم أن تفخروا بتاريخ طويل كله مجد وعظمة لهذا المعهد الذي تنتسبون إليه: تاريخ ظهر فيه من الأئمة والعلماء والمؤلفين من خريجى الأزهر من لا يحصيهم العدد، وقد كانوا سباقين للخيرات. وكلوا أمرهم إلى الله جل شأنه، حفظهم ورعاهم، وشرح صدورهم، وأنار عقولهم، فترسموا أنار الرسول الأكرم، صلوات الله عليه، وتخلقوا بأخلاقه، واعتصموا بهديه، وانتفع الناس بعلمهم وتأدبوا، وحلت آثارهم في البلاد جميعها كما يحل ضوء الشمس ونور القمر.

أولئك آباؤنا وأجدادنا في سلسلة النسب العلمي، رضى الله عنهم ونفعنا بهم. يجب أن نذكر هذا المجد ونفاخر به، ونحرص على الانتساب إليه كما يحرص الأشراف على أنسابهم؛ وأن نحافظ على هذا المجد، ونضيف إليه مجداً طارفاً، اقتداءً بأولئك الآباء والأجداد.

قد يسأل بعض الناس: ما فائدة الأزهر؟ أو ما هي رسالة الأزهر كما يقال اليوم؟ فأقول لهؤلاء: رسالة الأزهر هي حمل رسالة الإسلام. ومتى عرفت رسالة الإسلام عرفت رسالة الأزهر.

الإسلام دين جاء تهذيب البشر، ورفع مستوى الإنسانية، والسمو بالنفوس.

الى ارفع درجات العز والكرامة . قد طوح بالوسطاء بين الناس وربهم ، ووصل بين العبد وربّه ، ولم يجعل لأحد فضلا على أحد إلا بالتقوى ، وقُدس العلم والعلماء ، وقرر في غير لبس ما يليق بذات الخالق من الصفات . وما قرره في ذلك هو منتهى ما سمت اليه الحكمة ، ووصل اليه العقل . وأتى بتعاليم كلها ترجع الى تهذيب النفس ، وتلطيف الوجدان ، وأبان أصول الأخلاق ، وشرع حل التمتع بالطيبات . ولم يحرم إلا الخبائث ، ووضع حدودا تحمّد من طغيات النفوس ونزوات الشهوات ، ورسم أصول النظم الاجتماعية وأصول القوانين . قواعد كلها خیر البشر وسعادة المجتمع الانساني .

هذه صورة مصغرة جدا للدين الاسلامي . ورسالة الأزهر هي بيان الدين الاسلامي ، وشرح قواعده وأسراره . ومتى أدى هذه الرسالة على وجهها فقد أدى نصيبا عظيما من السعادة والخير للجمعية الانسانية .

في القرآن الكريم حث شديد على العلم ، وعلى معرفة الله ، وعلى تدبر ما في الكون ، وليس هناك علم يخرج موضوعه عن الخالق والمخلوق . فالدين الاسلامي يحث على تعلم جميع المعارف الحقة . وليس في المعارف الحقة الصحيحة المستقرة شيء يمكن أن يناقض أصول الدين ويهدمها .

نعم : قد توجد معارف تناقض بعض ما وضعه العلماء في شرح القرآن والحديث والفقه وغيرها ، ولكننا لانهتم لهذا ، فليس العلم في طريقه ، ولنصحح معارف الماضين ، لكن على شريطة أن يكون ما يخالف معارفنا ، من العلم البرهاني المستقر .

ولست أقصد بحديثي هذا أن يكون الأزهر مدرسة طب أو هندسة ، أو كلية للكيمياء أو ما يشبه هذا . ولكنني أعني أن هناك علوما ومعارف لها صلة بالدين وثيقة ، تعين على فهمه ، وتبرهن على صحته ، ويدفع بها عنه الشبهات . هذه العلوم يجب أن يتعاملها العالم الديني أو يتعلم منها القدر الضروري لما يوجه اليه .

هذا وقد تغيرت في العالم طرق عرض السلع التجارية ، وأصبح الاعلان عنها ضروريا

لنشرها وترغيب الناس فيها . ولديكم الحوانيت القديمة وعنازل التجارة الحديثة : وازنوا بينها تدر كوا ما في طريقة العرض الحديثة من جمال يجذب النفوس اليها ، وما في طريقة العرض القديمة من تشويه ينفر الناس عنها . وقد توجد في الحوانيت القديمة سلع أحسن صنفاً ، وأعلى قيمة ، وأمتن مادة ، ومع ذلك هي في كساد .

وكما تغيرت طريقة عرض السلع تغيرت طريقة عرض العلم ، وأحدث العلماء طرائق تبعث الرغبة الملحة في العلم ، وتنفى الملل والسأم .

حدثت هذه الطرق في إلقاء الدروس والمحاضرات ؛ وحدثت في تأليف الكتب أيضاً . وهذا المثل ينطبق علينا : ففي جميع الكتب التي تدرس في الأزهر ، وفي جميع العلوم التي تدرس في الأزهر أعلاق نفيسة لا تحتاج إلا الى تغيير طريقة العرض في الدرس والتأليف ، وفي الفقه الاسلامي نظريات تعد الآن أحدث النظريات عند رجال القانون . وفي الفقه الاسلامي آراء يمكن أن يسير عليها الناس الآن من غير حرج ، وتحقيق العدالة في أكل صورها . ولكن هذه النظريات البالغة منتهى الجمال والحكمة يحجبها عن الناس أسلوب التأليف القديم .

على الأزهر أن يسهل فهم علومه على الناس ، وأن ييسر لهم هذه المعارف ، وأن يعرضها عرضاً حديثاً جذاباً مشوقاً .

ومسألة أخرى يجب أن يعنى الأزهر بها : تلك هي تطهير الدين الاسلامي من البدع وما أضيف اليه بسبب الجهل بأسراره ومقاصده . هناك آراء منشورة في كتب المذاهب وفي غير كتب المذاهب بحسن سترها ؛ ضنا بكرامة الفقه والدين .

ومن الواجب أن يعترف بأن المذاهب الاسلامية جملة تغنى عن الاجتهاد في المسائل التي عرضت من قبل متى تخير العلماء منها .

وأذكر قصة طريفة تجدونها في كتاب الولاية والقضاء لاكندي :

« كان في مصر قاض شافعي المذهب في عصر الامام الطحاوي ؛ وكان يتخير لأحكامه

ما يرى أنه محقق للعدل من آراء الأئمة ، ولا يتفقد بمذهب . وكان مرضى الأحكام لم يستطع أحد أن يطمئن عليه في دينه وخلقه . سأل ذلك القاضي الامام الطحاوي عن رأيه في واقعة من الواقعات ، فقال الطحاوي : أتسألني عن رأيي أو عن رأي أبي حنيفة ؟ فقال القاضي : ولم هذا السؤال ؟ قال الطحاوي : ظننتك تحسبني مقلدا . فقال القاضي : ما يقلد إلا عصبى أو غبي ؟

فتخير الأحكام نوع من الاجتهاد ، ولكنه الاجتهاد الذي لم يغلق الناس أبوابه . إصلاح التعليم في الأزهر واجب اجتماعي ، لإصلاح الأمم الاسلامية في مختلف أقطارها وأجناسها ، وعلى كل مسلم أن يساهم فيه ما استطاع الى ذلك سبيلا . وأنا أرجو الله سبحانه أن يوفق العلماء وطلاب العلم الى الاخلاص في النهوض بالأزهر ، فإن الاخلاص في ذلك إخلاص لله ولرسوله والمؤمنين ، والمدى الحق الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله ، وجعله هداية عامة لجميع البشر .

امتناع حرية الرأي :

ونصيحة أقدمها للعلماء وطلاب العلم في الأزهر راجيا تديرها ، وهي احترام حرية الرأي ، والتخرج من الاتهام بالزندقة والكفر . ولا أطالب بشئ ، يعد بدعة . ولا أحدث في الدين حدنا بهذه النصيحة . فهي موافقة للقواعد التي وضعها سلف الأمة رضى الله عنهم ، وترونها مبسطة واضحة في كتب الأصول وفي جميع كتب الإمام الغزالي . وحاصلها - على ما أذكر - أن المسائل الفقهية يكفر منكر الضروري منها : كالمصلاة ، والزكاة ، وحرمة الزنا ، وشرب الخمر ، وقتل النفس ، والربا . أما إنكار أن الاجماع حجة ، وخبر الواحد حجة ، والقياس حجة ، فلا يوجب الكفر ، وما عدا ذلك من المسائل الفقهية لا إنهم في إنكاره مطلقا ؛ على شرط أن يكون الإنكار غير مصادم لنص أو إجماع .

على هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، وأجمع عليه الأئمة، ولم يعرف أن بعضهم أثم بعضاً.

وإجمال القول أنه ما دام المسلم في دائرة القرآن لا يكذب شيئاً منه، ولا يكذب ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بطرق قاطعة، فهو مسلم لا يحل لأحد أن يتهمة بالكفر.

عرضت لهذه النصيحة لأنها تسهل على أهل الأزهر معايشة الناس، والعمل بها يمكن من نشر الدعوة ومن الجدل بطرقه المقبولة، والعمل على خلافها منفر يحدث الشقاق ويورث العداوة.

أسأل الله أن يهينا رشداً، وأن يملأ قلوبنا خشية وهيبة من جلاله، ويملاها عطفاً وشفقة ورحمة لعباده:

وإذا كانت مهمة الأزهر حمل رسالة الإسلام للعالم، فمن أول واجب على أهله أن يعدوا أنفسهم لتعلم اللغات: لغات الأمم الإسلامية وغير الأمم الإسلامية، والله لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهم.

فليحقق الأزهر القدوة، وليرسل إلى الناس رسلاً يفقهونهم في دينهم بلسانهم. وسأعني بهذه المسألة كما أعني بتثقيف إخواننا الذين أسماهم القانون «أغراباً» فإن لهم من الحقوق والحريّة في هذا الوطن ما لكل فرد من أهل البلاد. وأرجو أن يفكروا طويلاً فيما يفرضه عليهم دينهم من الهداية والإرشاد وإسعاد المجتمع.

وخليق بنا أن نذكر ما لحضرة صاحب الجلالة ملك مصر المعظم من منن وأياد بيضاء على المعاهد الدينية؛ وأن نسأل الله جلت قدرته أن يسبغ عليه نعمة العافية، وبديم على هذه المعاهد خيره وبره؛ وأن يحفظ حضرة صاحب السمو الملكي أمير الصعيد ولي عهده المحبوب. والسلام عليكم ورحمة الله.

حقوق الجوار في الاسلام

لقد وضع الاسلام نظاما للاجتماع يجعل من الأمة الاسلامية جمعا أسرة واحدة مترابطة الأحاد ترابطا لا تنفصم له عروة ، ولا تنحل له حمة . فشرع شرعة التعاون في الحياة لتذليل عقباتها ، وقطع مفازاتها ، وجعل ذلك أساسا لمدينته الفاضلة ، فقال تعالى : «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» . ثم لم يدع فضيلة من الفضائل التي تحقق معنى هذا التعاون إلا دعا اليها وحث عليها . ولا مشاحة في أن مراعاة حقوق الجوار من أمهات تلك الفضائل ، بل لو تحققت هي وحدها لجمعت الأمة كالبنايا المرصوص يشد بعضها بعضا ، لا يجد التداعي سبيلا اليه بحال من الأحوال . لذلك جاء في وجوب مراعاة هذه الحقوق من الأوامر ما يتفق وعظم خطره .

فأول حجر وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في بناء صرح حقوق الجوار قوله : « لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه » ومراده أنه لا يتم له إيمان حتى يتحقق فيه هذا الشرط ، وهذا أمر في منتهى الخطورة . فإن الإيمان غاية كل متدين وعليه يتوقف استحقاقه للكرامة في الدنيا والآخرة ، فإذا كان اكتمال هذا الإيمان يتوقف على أن يأمن جاره المؤمن أذاه ، فإنه لا شك منصرف بكليته للقيام بهذا الشرط ضننا بنفسه وطلبا لنجاتها .

قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيران الى ثلاثة أقسام فقال : « الجيران ثلاثة : جاره حق واحد ، وجاره حقان ، وجاره ثلاثة حقوق . فالجار الذي له ثلاثة حقوق : الجار المسلم ذو الرحم ، فله حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم . وأما الذي له حقان فالجار المسلم : له حق الجوار وحق الاسلام . وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك » .

حقا إن هذا سمو في الآداب الاجتماعية ليس وراءه مذهب ، فإن تسرية حقوق الجوار حتى على المشركين لم يقل به قبل الاسلام مصلح في الأرض . ويفهم من هذا

أن الاسلام إنما يراعى في الآداب الاجتماعية ما يشمل الانسانية كلها، وهذا غاية ما ترمى اليه المدنية. فالانسان لا يخلو وهو يعيش في مدينة أن يكون له جيران من ذوى ملل مختلفة، يبادلهم المعاملات، فهل أيجت المسلم معاملتهم وحرمت عليه مجاملتهم؟ لا، بل أوجب عليه الاسلام أن يسوى بينهم وبين إخوانه المسلمين فيها. وقد حث النبي على مبادلة أهل الكتاب الزيارة وحضور أعراسهم ومآتمهم، والأكل معهم حتى الإصهار اليهم. وقد وجد أصحاب الأديان من مجاورة المسلمين ما تلقاه القلة في وسط كثرة قائمة على أحكم أصول المدنية، وأقوم سبل الانسانية.

قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر و غلام له يسالخ شاة، فقال: يا غلام إذا سلخت فأبدأ بجارنا اليهودي، حتى قال ذلك مرارا. فقال الخادم: كم تقول هذا؟ فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه.

فانظر كيف اعتبر ابن عمر اليهودي جارا ولم يفرق بينه وبين إخوانه في الدين، بل انظر كيف أمر خادمه أن يبدأ به قبلهم. لا شك في أنه فعل ذلك حتى لا يسبق الى ذهن خادمه أن يستثنيه من حقوق الجوار ليهوديته، فأمره أن يبدأ به، ثم ذكر للخادم ما ورد عن النبي من التشديد في وجوب مراعاة هذه الآداب الاجتماعية.

ومن أشد ما يلفت المسلمين الى العناية بحقوق الجيران أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم علامة على الإحسان والإساءة لمن أراد أن يعرف منزلته عند الله. روى عبد الله بن عمر فقال: «قال رجل: يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، أو أسأت؟ قال إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتمهم يقولون قد أسأت فقد أسأت».

فتأمل في هذا وانظر هل يطيق رجل سماع هذا الحديث أن يسمع ذم جيرانه له دون أن يبلغ منه التأثير مبلغه؟ وهل يتأثر منه ولا يحاول أن يحسن من سيرته حتى يستحق أن يمدحه جيرانه؟

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
«أندرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته ، وإن استنصرك نصرته ، وإن استقرضك
أقرضته ، وإن افتقر عدت عليه ، وإن مرض عده ، وإن مات تبع جنازته ، وإن أصابه
خير هنأه ، وإن أصابه مصيبة عزيت به ، ولا تستطل عليه بالبناء فتعجب عنه الريح
إلا بإذنه ، ولا تؤذه ، وإذا اشترت فأكهة فاهد له ، فإن لم تفعل فأدخاها سرا ، ولا
يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ، ولا تؤذه بقشار قدرك إلا أن تغرف له منها . ثم قال :
أندرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله .» :

إن هذا حديث جامع في حقوق الجوار لم يترك صغيرة ولا كبيرة منها إلا أحصاها ،
فعمل من الناس من يخيل اليه قياسا على حالة أهل المدينة اليوم أن هذه الحقوق لا تتفق
والحياة الاجتماعية الراهنة ، وهو وعم باطل ، فإن هذه الحقوق طبيعية تؤدي إليها العقل
لوترك شأنه ، وتقضى بها الانسانية لو تجردت من شبح الحيوانية ، وأثرة البهيمية .

فإليك بيان ذلك خصلة خصلة : من تحقیق کتب پور علم دہلی

أمن علو الهمة التي يجب أن يتحلى بها كل رجل أن يستعين بك جار لك على أمر
نزل به فتأبى عليه الإعانة ، وأن يستنصرك على لص طرقه أو حيوان ضار داهمه فتوايه
ظهرك وتدعه فريسة لما ناب به ، وأن يستقرضك درهمات يستعين بها على شأن من
شئونه فتضمن بها عليه ، وأن يفتقر ويجوع أهله فلا تمدد بمعونة ، وأن يمرض ويحتاج
للمواساة فلا تعودده ، وأن يموت فتبخل عليه بخطوات قليلة ، وأن يناله ما يفرحه
فلا تهنته بكلمة ، وأن يصاب بنازلة فتترفع عن تعزيتة ، وأن تستطيل عليه في البناء
لتعجب عنه الهواء والشمس ، وأن تؤذيه فلا ترفع بتضرره وزنا ، وأن تخص أهلك
بالطيبات من الرزق ولا تبالي به وبأولاده الصغار فلا تشرهم معك ؟ ثم لا يكفيك
أن تمد هذا تقصيرا فتتلمس له حجة من مقتضيات الحياة العصرية ؟ هل الحياة العصرية

لا تستقيم إلا إذا كان قوامها التقاطع وغازظ السكيد ، والشح المطاع ، وجود القاب
وقلة الانسانية ؟

كان الأولى بك أن تقول : إن الحياة المصرية قد جهات هذه الواجبات الأولية
فوقعت في شر ما تجنيه الجماعات على نفسها ، وهو حقد الفقراء على الأغنياء ، وحسد
المحرورين الموهوبين ، وتوقع بعض الناس دوائر السوء ببعض ، واختار الثورة في نفوس
أهل الفاقة على قلب النظام العام ، وهذه العلل كلها تشكو منها أوروبا المتقدمة جد الشكوى ،
بل هي لم تهدد في كيانها بشيء كما تهدد من هذه الناحية .

وكما بين الاسلام حقوق الجوار على أتم وجه كما رأيت ، حرم إيذاء الجيران أشد
تحريم وأبلغه ، حتى جعل هذا الإيذاء مبطلا للأعمال الصالحة ، فقد قيل لرسول الله
صلى الله عليه وسلم : إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذى جيرانها . فقال عليه
السلام : هي في النار .

ومن أبلغ ما يؤثر من الزجر عن إيذاء الجار قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« إن أنت رميت كلب جارك فقد آذيت » ، فأخذ المسلمون بهذا الأدب وجروا على سنته ،
فكانوا يتحرجون حتى من مقابلة أذى جيرانهم بمثله . فيروى أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود
رضي الله عنه فقال له : إن لي جاراً يؤذيني ويشتمني ويضيق علي . فقال له : اذهب فإن هو
عصى الله فيك فأطع الله فيه . ولم يشر عليه بالانتصاف لنفسه ، فإن التغابي عن أذى
الجار ربما أداه للندم والرؤوس ، مصداقاً لقوله تعالى : « أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » ، ولكنه لو قابل جاره بالمثل كان ذلك صدعاً في بناء
المجتمع لا يلبث أن يتوسع بانضمام بعض الجيران إلى أحدهما والبعض الآخر إلى الثاني ،
فحسباً لمادة هذا التصدع رأى ابن مسعود أن يحصر الشر في أصغر دائرة فينصح المجني
عليه بالصبر . وقد اقتدى المسلمون فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى أنه جاءه رجل
فقال له النبي : اصبر ، فجاءه ثانية وثالثة ، فكان يأمره بالصبر ، فلما جاءه

الرابعة ، قال له : ا طرح متاعك في الطريق . ففعل الرجل ما أمره به ، فجعل الناس يمرون به ويسألونه عما نابه ، فيقال لهم : له جار يؤذيه ، فكانوا يقولون : لعنه الله ! فأثر ذلك في قلب جاره المشاكس ، فأتى صاحبه وقال له : رد متاعك فوالله لا أعود !

وروى الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يشكو جاره ، فأمر النبي أن ينادى على باب المسجد : « ألا إن أربعين دارا جار » قال الزهري : أربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا ، وأومأ الى أربع جهات . وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء جوابا على شكوى الرجل لأن فيه إيذانا بخطورة حرمة الجوار حتى إنها تمتد الى أربعين دارا ، ومن يكلف بمراعاة حق أربعين لا يجوز له أن يضيق ذرعا بحق واحد . وهذا الضرب في الزجر من أبلغ أساليب التأديب التي لا تؤثر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي تاريخ المسلمين أغرب الحوادث وأدعائها للاعتبار في مراعاة حقوق الجوار ، فقد روى أنه بلغ ابن المقفع أن جارا له يبيع داره في دين ركه ، وكان يجلس هو في ظل داره ، فقال : ما كنت إذن بجرمة ظلي داره إن باعها مدمما . ودفع اليه ابن المقفع ثمن الدار قائلا له : لا تبعها .

وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره ، فقليل له : لو اقتنيت هرا ! فقال : أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فهرب الى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي . هذا بعض ما يقال في حقوق الجوار في الإسلام ، فألق عليه نظرة عامة ثم قابل بينه وبين ما نراه وما تسمعه اليوم من أحوال الجيران . فآما تناكرهم فحدث عنه ولا حرج ، فقد يسكن عشرة عمارة واحدة فلا يعرف بعضهم بعضا ، فما ظنك بمن يسكنون عمارات أخرى ؟

وأما ضروب الأذى فما لا يستطاع حصره ، فمن أصغره وأخفاه تربص الشبان خلف الشبايك بالمنظارات المعظمة ليروا ما يدور خلال دور الجيران مما لا يحبون كشفه

لأحد، حتى ليضطروهم الى إقفال شبائبيهم وحرمان أنفسهم من شعاع الشمس ونورها الضروريين لصحة الأبدان . ومن أظهر الأذى وأضره إلقاء القمامات أمام أبواب الجيران ، وإطلاق العنان للأطفال وقت الهجير يقلقون راحة القائلين بضوضائهم ، ووقت الأصيل يثيرون التراب بكراتهم .

فإذا تركت المدن وانتقلت الى الأقاليم رأيت هذه الحال السيئة ، ولكن في شكل آخر ، وأظهره تناذ النسوة بسبب تناقض الأطفال ، وتداخل الرجال في هذه المنازعات ، فتارة يقف الأمر عند التشاتم ، وطورا لا ينحسم الشر إلا بالتسلاكم . أما في الغيطان فإن حقوق المجاورة لا تراعى الى حد بعيد ، فيجور الجار على أرض جاره ، أو يترك ماشيته ترعى برسيمه في غفلته ، أو يعاكسه في رى زرعه ، أو يسد عليه طريق الصرف لا لعذر غير حب المشاكسة . فهو لا، كلهم لوذ كروا بما ورد في الإسلام من وجوب مراعاة حقوق الجيران ، ووقفوا على هذه الوصايا القيمة التي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وجهها من وجوه البيان إلا حلالها بها ، قلنا لوذ كروا بهذا كله لا ترفيهم أبلغ تأثير ، وقد عملت إدارة المعاهد الدينية في حدود ميزانيتها على تدارك هذا النقص ، فأرسلت بعشرات الوعاظ الى الأقاليم ، والآمال معقودة ، على إبلاغهم الى المؤمنين الكثيرة ليعم الناس النور الذي يحملونه اليهم ، والله ولي المحسنين

محمد فريد ومبدى

استدراك :

سقطت عند طبع خطبة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر تعليقه عند التكلم في احترام حرية الرأي وهي إحالة القارئ الى ما ورد في كتاب التحرير للكمال بن الهمام صفحة ٣٠٣ من المجلد الثالث في هذه المسئلة .

بَابُ الْأَسْبَاطِ وَالْفُتَاوَى

الطلاق - وكناياته

ورد الى ادارة المجلة هذا السؤال :

ما قول سادتنا علماء الشافعية في رجل أمر زوجته أن تطالب أحد أقاربها في دين لها فلم تجبه فقال لها : « على اليمين لا بد أن تطالبه » ثم طال بينهما النزاع في هذا الموضوع وغيره فضربها فصاحت ، فدخل عليهما بعض الناس فاشتد غضبه لذلك ، فقال لها : « أنت مطلقة » .

فهل يقع يمينه الأول طلاقاً ويلحقه الثاني لأنها ذهبت في الليلة الثانية غاضبة ، أم لا يقع إلا الطلاق الأخير ، مع العلم بأن اليمين الأول وما لحقه من الطلقة الثانية مسبوقان بطلقة رجعية ؟

عبد الله مسعود عثمان

الجواب

مذهب الشافعي أن قول الرجل لزوجته : يلزمني اليمين أو على اليمين ، لغو لا يلزم به شيء في الطلاق . وعليه فقول السائل : « على اليمين لا بد أن تطالبه » لغو . وأما قوله : « أنت مطلقة » فصرح يقع به طلقة رجعية . وحيث كان مسبوقاً بطلقة فلا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقة واحدة .

يوسف المرصفي مصطفى الشرييني

ورود ايضاً :

رجل كان يقرأ في كتاب من كتب الفقه بحضرة زوجته هذه العبارة « والمعتدة قسماً متوفى عنها وغير متوفى عنها » فسأله زوجته بقولها : ما المراد بغير متوفى عنها ؟ فقال لها : « يعني المعتدة عن طلاق مثلك » ولم يقصد بقوله مثلك طلاقها وإنما قصد

أن يمزح معها . فهل لفظة « مثلك » في هذا المقام تعتبر صريحة في الطلاق فلا تحتاج الى نية الإيقاع ، وعلى ذلك يكون قد وقع عليه الطلاق ، أم تعتبر كناية فتحتاج الى نية الإيقاع ؟
أحد القراء

الجواب

من كنيات الطلاق في مذهب الشافعي قول الرجل لزوجته : « اعتدي أو استبرئي رحمك » لا حتمه الطلاق وغيره .

وعليه فقول السائل لزوجته جوابا لسؤالها له عن غير المتوفى عنها : « هي المعتدة عن طلاق مثلك » كناية طلاق لا صريح . وحيث كان قاصدا المزاح معها ولم يقصد الإيقاع فلا يقع به طلاق . وأما لفظ « مثلك » وحده فليس بصريح ولا كناية .

مصطفى الشرييني
الشافعي

يوسف المرصفي
الشافعي

الصلاة والصوم لسكان القطبين

وجاء أيضا :

إذا كان في سكان القطبين التي فيها الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر من يعتنق الاسلام ، فكيف يؤدون الصلوات الخمس ، وكذا فريضة الصوم ؟

أحمد العارف فناوي
المدرس بمدرسة بخانس الازامية

الجواب

مذهب الشافعي في البلاد التي يستمر فيها الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر ، أن أهلها تجب عليهم الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج ، ويقدر أن أوقاتها بأقرب البلاد اليهم من البلاد التي فيها ليل ونهار .

والأصل في ذلك ما روى مسلم عن النواس بن سميان قال : ذكر رسول الله صلى الله

عليه وسلم الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما : يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم ، قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفيه فيه صلاة يوم ، قال : « لا ، اقدروا له قدره » . ولا شك أن الأيام في تلك البلاد كأيام الدجال فيجري عليها حكمها .

يوسف المرصفي   مصطفى الشريفي
الشافعي   الشافعي

زكاة الذهب والفضة

وورد السؤال الآتي :

لدى نصاب أحد النقدين ، وقبل حولان الحول بشهر أجريت بيع جزء من الغلال المخرج عنها الزكاة في حينها وضمت ثمنه الى ما عندي من النقود ، وقد آن وقت إخراج زكاة المال في النصاب الذي حال عليه الحول ، فهل أخرج الزكاة عن النصاب الأصلي الذي حال عليه الحول ، أم أخرج عن الجميع ، مع العلم بأن ما أضيف جديدا لم يمتص عليه أكثر من شهر فقط ؟
عبد القادر عبد الرحمن مكاوي
بمدرسة الفرق الأولية

الجواب

تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما نصابا ، وتجب فيما زاد على النصاب ولو يسيرا ، بحسابه ، بشرط الحول .
وعليه فمن كان مالكا لنصاب أحد النقدين ثم باع جزءا من الغلال أو غيرها ، ضم الثمن الى ما عنده من النصاب إن كان من جنسه ، ذهبا أو فضة ، وتجب فيه الزكاة بحسابه ولو كان أقل من نصاب ، انضمه الى النصاب الذي في ملكه من قبل ، لكن لا يجب إخراج زكاة ثمن الغلال إلا بعد أن يحول عليه حول من وقت دخوله في ملكه ، لا بحول النصاب الأول . وإخراج الزكاة عن الغلال وقت حصادها لا يمنع تعلق الزكاة بأثمانها إذا بيعت ، لأنها صارت جنسا آخر .
يوسف المرصفي   مصطفى الشريفي
الشافعي   الشافعي

في الميراث

وورد الى إدارة المجلة السؤال الآتي :

توفيت امرأة عن زوج وبنيتين من ذلك الزوج وأخت شقيقة وعمين شقيقين .
أملى الإجابة .
عيد حميده إدريس

الجواب

المسألة من اثني عشر : للزوج الربع : ثلاثة ، وللبنتين الثلثان : ثمانية ، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ، لأنها عصبية مع البنت ؛ ولا شيء للأعمام .

يوسف المرصفي
الشافعي

حكم صلاة الجمعة في البيوت

وفي المساجد المتعددة

وجاء إدارة المجلة سؤال يقول فيه مرسله :

يوجد ببلدنا أسرتان لهما مسجد واحد تقام فيه صلاة الجمعة ، وقد حصل بين الأسرتين شقاق أدى الى منع إحداها من أداء فريضة الجمعة في المسجد المذكور .
فأدت الأسرة الممنوعة فريضة الجمعة في ديوان لهم جمل للضيوف ، وانفقت كلتهم على أن يؤدوا دائما فريضة الجمعة في هذا المكان . فهل صلاتهم صحيحة أم باطلة ؟

محمد الليثي عيسى
الرئيس بالأقصر

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

وبعد : فمن شروط صحة الجمعة في مذهب مالك رضي الله عنه المسجد ، فلا تصح عنده

إقامتها في البيوت ولا في الفضاء؛ ولا تقام في البلد الواحد إلا في مسجد واحد. فلو تعددت المساجد لم تصح إلا فيما أقيمت فيه أولاً وهو المسمى بالعتيق عند المالكية. وقد أجزأ إقامتها في مسجد آخر مع العتيق لأسباب مبسوسة في كتب المذهب، منها خوف حدوث فتنة بين طائفتين من أهل البلد لو اجتمعوا في المسجد العتيق، فإذا يجوز لكل طائفة أن تصلي في مسجد على حدة، وتصح الجمعة في المسجدين مادامت العداوة قائمة.

والخلاصة أن الأسرة التي منعت من إقامة الجمعة في مسجد البلد (في صورة الاستفتاء) إذا أمكنهم رد العائلة المانعة بطريق الحاكم أو بأية طريقة ودية بحيث تكون الفتنة مأمونة، وجب عليهم سلوك هذا الطريق وصَلُّوا معهم الجمعة. فإن عجزوا ففي المسألة تفصيل: حاصله أنهم إذا قدروا على إنشاء مسجد آخر بالبلد وجب عليهم إنشاؤه وسقطت عنهم الجمعة حتى يتموا. فإن عجزوا عن ذلك أيضاً سقطت عنهم الجمعة بتاتا، لأن من شروط وجوبها القدرة على المسجد.

هذا وقد علم مما قدمناه أن جمعهم التي أدوها في محل الضيوف باطلة؛ ويجب عليهم قضاءها ظهراً، وألا يعودوا إلى صلاتها فيه مرة أخرى، لأن الإقدام على العبادة الباطلة لا يجوز شرعاً. والله يتولى هدى الجميع بمنه وكرمه. يوسف الدجوي
من هيئة كبار العلماء

استكمال العرف

كتب أبو تمام الطائي إلى أحمد بن أبي دواد قاضي القضاة في زمن المعتصم:
«اعلم وأنت المرء غير معلم
إن اصطناع العرف ما لم توله
والشكر ما لم يستتر بصنعة
وفوتني في القول إكثار وقد
وافهم جعلت فداك غير مفهم
مستكلاً كالثوب ما لم يعلم
كالخط نقرأه وليس بمعجم
أسرجت في كرم الفعل فالجم

فتح المسلمين لاسبانيا

الفرق بين المسلمين وغيرهم في استعمار الممالك

أجمع مؤرخو الفرنجة على أن أوروبا فيما بين القرن الرابع والقرن الخامس عشر للميلاد كانت قد وقعت في حالة من الجهالة كادت تقلبها الى بربرية مطلقة ، فإن العلوم التي أثمرتها الجهود اليونانية وورثها عنها الرومانيون فقاموا بحرقها بضعة قرون ، آل أمرها في القرون الوسطى المذكورة آنفا الى الذبول ، ولولا أنها كانت مدونة في الأسفار ومودعة في الخزائن ، لزال رسمها من لوحة الوجود . فعاش الناس طوال ذلك العهد في غيبة من الجهل ما كان يتخيل أشد الناظرين تفاؤلا أنها تنجاب عنهم في يوم من الأيام ، وإن تخيلوا ذلك فما كانوا ليتوقعوا أن النور يأتيهم من قبل أمة ليس بينها وبينهم أدنى صلة ، وهي الأمة العربية .

فلما قامت للإسلام دولة في القرن السابع الميلاد ، وشرعت هذه الدولة في أداء ما عهد اليها من إعلاء كلمة الله في الأرض ، بدأت بما جاورها من سورية ومصر والعراق العربي والعجمي وآسيا الصغرى والتركستان وما وراء النهر الى حدود الصين . فلما تم لها فتح هذه الأبواب العالمية في وجه الدعوة الإسلامية ، وانبعث منها نور الإسلام الى هذه الأقطار القصية ، بقى باب واحد الى قارة كانت من أنجب قارات الأرض وهي أوروبا ، وهي وإن كانت قد انتهت الى حالة برثى لها من القحولة العقلية كما قدمنا ، إلا أنه كان في خزائنها من علوم الأوائل ما ليس في غيرها مما تقضى حاجة العالم باستخراج دوائه ، والانتفاع بكنوزه . وقد تجلت سمو مبادئ الإسلام العلمية بعد الاستيلاء على تلك المذخورات العقلية تجليا باهرا ، فإنها بعد أن استخرجتها من خزائنها أخذت في ترجمتها والاكباب على تدارسها ، فزادت في مادتها ، وضمت اليها ما هدت

اليه باجتهادها، وكان ذلك كله بعثا للتراث العلمى العالمى من الموات الذى كان فيه ، وبث حياة جديدة اليه أمدھا الاسلام بروح منه ، فأعادت للانسانية أنوار ثقافتها العقلية ، ورونق حياتها المدنية .

أجمع مؤرخو الفرنجة على أن علوم العرب وفنونهم التى كانت سببا فى قيام المدنية الحاضرة دخلت الى أوروبا من ناحيتين : من ناحية إسبانيا ، ومن ناحية إيطاليا . فلنذكر تاريخ فتح العرب لاسبانيا ، ثم نعقبه بفتوحهم فى جنوب إيطاليا وجميع جزر البحر الأبيض المتوسط ، فنقول :

فتح المسلمين لاسبانيا فى القرن الاول للهجرة :

أمر أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان عامله على شمال أفريقيا موسى ابن نصير أن يفتح مملكة إسبانيا ، وهى التى يسميها العرب بالأندلس ، سنة ٩٣ هجرية ، فكلف موسى مولاه طارق بن زياد أن يجتاز إليها البحر على رأس اثني عشر ألفا من المقاتلة ، فسار بهم على السفن حتى وصل الى مضيق جبل سمى باسمه ، فاستقبله ^{١٢٠٠٠} من الكونت جوليان بالترحاب ، وكان له ممتلكات واسعة فى تلك الجهات ، وكان يحمل على ملك إسبانيا رودريك حقا عظيما ، وسلم اليه قلعة الجبل الأخضر بدون قتال . فلما بلغ الملك رودريك ذاك استشاط غضبا وزحف بنفسه على جيش المسلمين فى مائة ألف مقاتل . أما طارق بن زياد فتأهب للملاقاة عدوه ، ولأجل أن يحمل جيشه على الاستبسال أحرق السفن التى أقلتهم الى تلك السواحل قائلا لجنوده : العدو أمامكم والبحر وراءكم فاخترخوا لأنفسكم إحدى النهايتين . فلما وافاهم الملك رودريك بجنوده صعدوا على أن يقتتلوا حتى يفوزوا أو يموتوا ، لأنهم كانوا قد فقدوا الأمل فى اللجأ الى سفنهم . فدارت رحى المعركة فى سهل غواداليط سبعة أيام متوالية صبر فيها المسلمون صبر الكرام ، وأبلاوا أشد البلاء حتى آتاهم الله النصر ، فاخترقوا جيش العدو ، وانضم اليهم (إياس) أسقف أشبيلية ، وكان من حزب الكونت جوليان ، ومن الواجد بن على سياسة رودريك ،

فلم يسمع الاسبانيون غير الحرب ، وحمل الغيظ قائدهم على أن يأتى بنفسه فى نهر الوادى الكبير ، ففرق ، واستولى العرب على أسلاب ذلك الجيش ، ولم يتوان طارق طرفه عين فى استغلال هذا النصر ، فأرسل كتائبه تترى للاستيلاء على أمهات المدن ، فاستولى قواده على غرناطة وقرطبة وويرة وملقة وأستجة ، وسار هو بنفسه على عجل الى طليطلة ، وبلغت أخباره موسى بن نصير ؛ وربما خشى أن يتشتت جيشه الصغير فى البلاد فيعطف عليه العدو فيبيده ، فكتب اليه يأمره بالوقوف حتى يلحق به ، فرأى طارق بثاقب نظره أنه لو أطاع رئيسه اضاعت من يده الفرصة السانحة ، إذ يسارع الاسبانيون الى انتخاب ملك جديد فيبعث فيهم أملا يحملهم على التآب عليه ، فرأى المصاحبة فى عصيان هذا الأمر ، فسار حتى بلغ الى طليطلة ودخلها بلا قتال ، وترك بها حامية ، وتابع سيره الى الشمال ، فخضعت له جميع البلاد التى خلفها وراءه .

ولما وافاه مولاه موسى بن نصير بجيش جديد فتح به مدينتى كرمونة وأشبيلية ، وانتهى الى مريدة فحاصرها ، وكان بها فرسان من قبيلة الوزيفوط الذين كانوا متغلبين على إسبانيا ، فلم يقو موسى على فتحها إلا بعد أن وصل اليه مدد من ابنه عبد العزيز يقدر بسبعة آلاف مقاتل . فلما تم له تدوينها سار ابنه عبد العزيز المذكور الى مرسية وضرب الجزية على الأمير تيودومير الغوطى الذى كان مستقلا بالإمارة فيها . وسار توارا الى طليطلة ، بينما كان طارق بن زياد ينساح بجيوشه فى إقليمى استريمادور ولوزيتانيا . فلما قابله الأمير عبد العزيز بن موسى ضربه بالدرة جزاء له على عصيانه أمر والده فى الوقوف عند حد ما وصل اليه ، ثم أمر بتجريدته من رتبته فى القيادة وسجنه . فلما بلغ أمير المؤمنين الوليد ما وقع على طارق من الإهانة ، أمر بإطلاق سراحه وإعادةه للقيادة كما كان ، فكان ذلك ترضية له على حسن بلائه وإخلاصه فى أداء مهمته .

لما وقف أمر هذا التنازع عند هذا الحد عاودت الجيوش الاسلامية إتمام فتح إسبانيا ، فاستولى موسى بن نصير على أقاليم أستورية ، واستولى طارق على البلاد التى

خلف نهر إبرة . ثم تعاون الاثنان على فتح سراقسطه بسبب قوة حاميتها وحصانة معاقليها . فتم لهما بذلك فتح شبه جزيرة إسبانيا الى جبال البرانس .

ماذا كانت عليه اسبانيا قبل فتح المسلمين ؟

تقلبت إسبانيا في أدوار شتى من الحكم ، وتغلّبت عليها جماعات مختلفة ككل أمة في مثل مكانها ، فندع كل هذا ونكتفي بما كانت عليه على عهد الفتح الاسلامي . ونرى أن ننقل ذلك عن مؤرخ أجنبي ليكون أبلغ في دلالاته على عظم الانقلاب الذي أحدثه الاسلام فيها في سنين معدودة ، حتى صارت مشرق النور على أوروبا في تلك الغياهب الحالكة :

قال المؤرخ الفرنسي الكبير (سديو) Sedeillot في كتابه (خلاصة تاريخ العرب)

ما تعريبه :

« غلب على شبه جزيرة إسبانيا قبل الهجرة المحمدية بمائتين واثنين وعشرين سنة قبيلة تعرف بالويزيغوث Visigoths كان ملكهم يمتد الى طنجة وسبتة من مراكش ؛ وكانوا قد هزموا موسى بن نصير حين حاصر سبتة سنة (٦٤) للهجرة ، كما هزمه ثانية فيها الملك وزيتا الويزيغوثي سنة (٩١) حين دهمها مرة أخرى ؛ وكانت مملكة إسبانيا كثيرة الرجال واسعة الأقاليم ، ولكن الحكومة فيها كانت مختلة ، والأمة كانت تتألف من جماعات متعادية ؛ وكانوا واقعين جميعا تحت سلطان القسوس ، فكانوا يتقاضون منهم إتاوات باهظة ؛ وكانت الشريعة التي يحكمون بها مزيجاً من القانون الروماني وعوائد القبائل الجرمانية ، فكانت الأمة في حالة من التأخر بحيث لا تستطيع إمداد المملكة بمقوماتها ، وكان الرعايا مستعبدين لمهنتهم الزراعية ، وهي حالة تنتزع من قلوبهم الوطنية والشمم ؛ وكان اضطهاد اليهود بالغاً أشده مما ملأ قلوبهم بالأحقاد والسخائم على حكومة البلاد » الخ .

الى أى مال آلت اسبانيا تحت حكم المسلمين ؟

تلك كانت حال إسبانيا قبل أن يحتلها المسلمون . فإن شئت أن تعرف ما آلت اليه حالتها بعد أن احتلها المسلمون فأليك ذلك منقولاً عن الأستاذ سديو المذكور آنفاً من كتابه (خلاصة تاريخ العرب) قال ما ملخصه :

« كان عرب إسبانيا متفوقين على الفرنج في العلوم والصنائع والأخلاق الكريمة ، مما حبب لمسلوك قسطنطينة ونواره أن يقدموا الى قرطبة لاستشارة أطبائها الذين كانوا معروفين بتضلعمهم في هذه الصناعة .

« وكان هؤلاء العرب حيث وجدوا يبجلون الشيوخ ويتنافسون في إقامة معالم العدل ويفارون على مراعاة تطبيقه ، ويدينون بالمساواة العامة لا ميزة لغنيهم على فقيرهم ، فلا يمنع فقر أحد أن يبلغ الى أرق المراتب مادامت تؤهلها صفاته الخاصة ، لا يعملون في إنزال الناس منازلهم من الكرامة على أحسابهم وأنسابهم ، ولكن على مميزاتهم العقلية وفضائلهم النفسية ، لأنهم كانوا يترسمون خطوات القرآن الذي يحضهم على اكتساب الفضائل والتوسع في الأعمال الصالحة ، وكان خلفاؤهم يحثونهم على العمل المنتج وعدم العدوان على الناس .

« والذي ساعد هؤلاء العرب على بلوغهم أبعد شأو من العظمة اتساع دائرة العلوم والفنون لديهم ، وانتشار المعارف الفلاحية والصناعية فيهم ، لهذا ذاق جميعهم لذة العلم ، وتنافسوا في ابتكار ما يمتازون به من الأعمال النافعة .

« وكان من شروط القيام بمهمة القضاء فيهم أن يكون القضاء حاصلين على معارف واسعة ، وكانوا يكتبون على كل بناء اسم المهندس الذي شيده واسم الأمر بإقامته ، وقد عرف عنهم أنهم بلغوا رقياً عظيماً في فنون العمارة ، وكانوا يجزلون الثناء على كل ماهر في صناعته ، ويشيدون بذكره تنشيطاً لغيره ، وقد اقتنى الفرنج أثرهم في أساليب أبنيتهم وزخرفتها .

« وقد علم العرب في مدارسهم علوم الفلك والجغرافيا والمنطق والطب والنحو والهندسة والجبر والطبيعة والكيمياء والطبية والتاريخ الطبيعي ، وهو علم الموالييد الأرضية الثلاثة ، وحشروا الى مكشباتهم كتباً نقلوها الى لغتهم من علوم قدماء اليونانيين وفلاسفة الاسكندرية ، حتى إن (جوبرت) الذي تولى البابوية في آخر القرن العاشر كان قد أخذ بعض العلوم عن العرب فأظهرها لمعاصريه فأخذهم منها العجب واتهموه بالسحر من أجلها »

ارتفاع الفنون والصنائع في اسبانيا تحت حكم المسلمين :

يقول المؤرخ المذكور في هذا الصدد :

« وأما من ناحية الصنائع والفنون فإن عرب إسبانيا أخذوا ما عثروا عليه مما كان عند الرومانيين ، والفنيقيين فأمكنهم بواسطتها استخراج المعادن القابلة للطرق ، ومعدن الزئبق ، ولم يغفلوا حتى استخراج الياقوت من معادنه بقرب مدينتي ملقاو بجاديكاميريس وغاصوا في البحر فاستخرجوا منه المرجان واللؤلؤ ؛ وأتقنوا صناعة الدباغة ونسج القطن والكتان والتيل ؛ وبلغوا أقصى الغايات في صناعة الأقمشة الحريرية والصوف . وكانت صناعتهم في عمل السيوف ونصال بقية الأسلحة مضرب الأمثال في كل مكان . فاشتهرت مدن إلتان هذه الصناعات ، فكان لا يعلى على سلاح طليطلة ، ولا يتنافس حرير غرناطة ، ولا تراحم السروج والجلود الواردة من قرطبة ، ولا تجارى الأقمشة الصوفية التي كانت تصنع في قونسية . كما اشتهرت والنسة في صادراتها من الأفاويه والسكر . واشتغل العرب غير ذلك باستخراج الزيوت ودودة الصباغة والعنبر الخام والبلور المعدني وهو البلور المستخرج من الصخور ، والكبريت . ويظن أنهم استعملوا التحاويل في تجارتهم ، وهي التي تسمى الآن بالكيمبيالات .

« ومما يؤثر عن عرب إسبانيا أنهم عنوا أشد العناية بالفلاحة ، فبلغت الى درجة رفيعة جداً ، وأبدعوا في الري أيما إبداع ، وبذل عليه ما فعلوه في سهل (هوسطاه) الذي يقسمه نهر (طونة) الى قسمين ، فإنهم وقفوا تيار هذا النهر على بعد نحو فرسخين

من مصبه بواسطة سد، ثم اشتقوا منه سبعة جداول : ثلاثة في ناحية، وأربعة في الناحية الأخرى ؛ وجعلوا يفتحون كل فرع منها في يوم من أيام الأسبوع بحيث يرتفع الماء فيه الى المستوى المطلوب ، ليرووا ما يريدون ريه من الأرض العالية . ثم عمدوا الى كل جدول من هذه الجداول السبعة فاشتقوا منه جداول ثانوية يفتح كل منها في ساعة معينة بعد حصول الارتفاع في الجدول الرئيسى ، قاصدين بذلك أن يصل الماء الى أصغر مربع من الأرض . فكان كل جدول بفروعه الثانوية يشبه مروحة تتجه جداولها الى كل اتجاه . ولعدم انحدار سطح ذلك السهل انحدارا هندسيا تدرجيا جعلوا له مساقى صغيرة وقناطر متصلا بها مجار المياه توزع على المزارع . ثم صنعوا لما لا يمكن سقيه بهذه الوسائل كلها سواقي حفظوا المياه الضرورية لها في حياض تستمد منها عند الحاجة . وجملة القول أنهم أبدعوا في هندسة الري بهذا السهل إبداعا استحق معه أن يلقب بإستان إسبانيا .

« وقد توصل العرب بفنونهم الزراعية المتقنة الى استغلال الأرض ثلاث مرات في السنة ؛ وأدخلوا الى إسبانيا زراعة الأرز والقطن والتوت وقصب السكر والنخل والفسقى والموز ودوحة الكاميلياء، الحمراء والبيضا، وأزهارا وبقولا لا تحصى نقلت كلها فيما بعد الى جميع البلاد الأوربية . »

ارتفاع العمران في اسبانيا تحت حكم المسلمين :

يقول المؤرخ المذكور أيضا في هذا الموطن :

« أما من الناحية العمرانية فكان في الجزء الذى يملكه المسلمون من إسبانيا ست عواصم ، وثمانون مدينة كبيرة ، وثلاثمائة مدينة متوسطة ، وما لا يحصى من القرى والكفور والضيايع .

« أما الباني فكان في قرطبة وحدها ٢٠٠٠٠٠ بيت و ٦٠٠ مسجد و ٥٠ مستشفى و ٨٠ كلية و ٩٠٠ حمام . وكان يسكنها مليون نسمة . وبالمقابلة تعلم أنها اليوم ليست علم

ما كانت عليه أيام المسلمين ، ولا محل للاستغراب فإن الخلفاء تنافسوا في عمرائها وزخرفتها بما كانوا ينفقونه عليها من الأموال . ومع هذا فلا يزال محل الدهش من كثرة ما بذله العرب من الأموال على مبانيهم في إسبانيا ، فإن مسجد قرطبة الباقي للآن يضاهي في الفخامة المسجد الأموي بدمشق . طوله ٦٠٠ قدم وعرضه ٢٥٠ قدما ، وفي عرضه الأيمن ٣٨ صفحا ، وفي الأيسر ٢٩ صفحا وفيه ١٠٩٣ عمودا من المرمر ، وفيه من جهة الجنوب ١٩ بابا مبطنة بصفايح من نحاس التوج ، وهو النحاس الذي تصنع منه المدافع ، وأوسطها مرصع بصفايح الذهب ، وبأعلاه ثلاث أكر مذهبة فوقها رمانة من المسجد ، وله ٤٧٠٠ قنديل ، أحدها من الذهب الخالص وهو الموضوع في المحراب . وكان يصرف على هذا المسجد في كل عام ٢٤٠٠٠ رطل من الزيت و ١٢٠ رطلا من العنبر والعود والفاقي . وكانت هذه المدينة تضاء بالمصاييح الى الصباح ؛ وكانت شوارعها تطيب بروائح الزهور ؛ وكانت في متنزهاتها وميادينها الدامة جوقات موسيقية تطرب الجمهور بأنغامها .

« أما مدينة زهرة التي كانت قائمة على بعد فرائسح قليلة من قرطبة فقد اشتهرت بقصر الخليفة عبد الرحمن الثالث على شاطئ نهر الوادي الكبير ، فقد كانت قباب هذا القصر مرفوعة على ٤٣٠٠ عمود من الرخام المحلى بأبداع النقوش ، وكانت أرضه مبطنة بالرخام المختلف الألوان على شكل يستوقف الأنظار ؛ وكانت حوائطه مبطنة بالرخام أيضا على تلك الصورة ، وسقفه منقوشة بالازورد والذهب الخالص ؛ وكانت في غرفه فساق مياه عذبة تنصب في أحواض من الرخام الناصع البياض والبشم المتنوع الأشكال ؛ وكان يشاهد في قاعة جلوس الخليفة فسقية يخرج من وسطها صورة بجمعة من ذهب معلقة فوق رأسها أولؤة عظيمة ؛ وكانت تلك البجمعة من صنع مدينة القسطنطينية ، وأما الأولؤة فكان قد أهداها الى الخليفة الملك ليون أحد ملوك شمال إسبانيا ؛ وكانت حول القصر بساتين واسعة في وسطها قصر منفرد ليستريح فيه الخليفة

بعد رجوعه من القنص ؛ وكان هذا القصر الأخير مبنيا على أعمدة من الرخام ذوات
تيجان محلاة بالذهب . وكانت تنبع في وسطه عين ماء في صفاء البلور وتنصب من فم
النافورة على هيئة سنبله القمح في إناء مستدير مصنوع من الفرفيري .

«ومع كل هذا فلم يستنفد خلفاء إسبانيا جميع أموال الدولة في زخرفة المدن والقصور،
بل أنفق بعضها أيضا في عمارات نافعة ؛ فقد بنى الخليفة الحاكم قناطر وفتح طرقا أنشأ
فيها محطات للسائحين ؛ وبنى في قرطبة مسجدا . وبالتأمل فيما أسلفناه يعلم أن عرب
إسبانيا كانوا في مقدمة الأمم في القرن الحادي عشر بعد الميلاد ، بل كانوا يفوقون
في مدنيّتهم جميع أمم أوروبا على الإطلاق » انتهى .

هذا ما نقلناه عن الأستاذ (سدبو) العالم المؤرخ الفرنسي .

وبذلك فقد آتينا من يربد المقارنة بين حالي إسبانيا تحت حكومتها الذاتية وحكومة
الاسلام بمواد يستطيع الاعتماد عليها لبناء حكم صحيح على سمو الروح الاسلامية في سياسة
الأمم والبلدان . فإن كنت تعجب أن تتألف قبائل العرب الى أمة متحابة في سنين
معدودة ، فأعجب منه أن تنتدب هذه الأمة الفتية لتملي على الشعوب أصول الحكمة
الإلهية مقترنة بمدنية فاضلة تتخذ مثالا أعلى لكل مدنية تقوم بعدها في الأرض .

محمد فريد ومجدي

فضل الافادة والاستفادة

دخل رجل على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فكان لا يسأله عن شيء إلا وجد عنده
علما . فقال له : أنى لك هذا ؟

فقال الرجل : لم أمتنع قط يا أمير المؤمنين علما أفيد ، ولم أحتقر علما أستفيد ، وكنت
إذا لقيت الرجل أخذت منه وأعطيته .

وقال عبد الله بن المبارك يصف عالما :

صموت إذا ما الصمت زين أهله
وعى ما وعى القرآن من كل حكمة
وفتاق أبكار الكلام الختم
وسيطت له الآداب باللحم والدم

تاريخ العلوم المدنية في الادب العربي^(١)

ذكرنا في مقالنا السابق عن مآثر العرب في العلوم المدنية ما كان من أمر نشأة العلوم الفلسفية والرياضية وتطورها في أول عصور الأدب العربي وأثر ذلك في نهضة العلوم في الشرق والغرب .

بقيت الفلسفة كسائر العلوم المدنية بعد ذلك زمنا طويلا محل اضطهاد بعض علماء الاسلام السنيين بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها أنصارها ومحذوها ، لجعلها من العلوم المتداولة التي في متناول أفراد الشعب ، ونشرها بينهم ، ووضعها في مصاف العلوم العربية الأخرى ، ولم يستقر لها وجود إلا بفضل رعاية بعض الأمراء وحمائهم للقائمين بأمرها من العلماء المسلمين وغيرهم . وهكذا كانت الحال أيضا في ممالك الاسلام بالفرس وبالأندلس ، خفف علمها وارتفع شأنها على رؤوس أشهر كتّاب الأدب العربي في هذا العصر على وجه الإطلاق ، فكان لهم أبعد أثر في اتجاه الثقافة الفكرية في أوروبا حيث انتشرت فيها التعاليم الفلسفية لأرسطو وغيره من علماء وفلاسفة الإغريق بفضل التراجم التي ظهرت على أيدي العرب في هذا العصر وما تقدمه .

وأشهر المؤلفين المعروفين في هذا المضمار بين علماء الاسلام المبرزين في هذا التاريخ هو بلاشك أبو الحسن بن سينا ، ولد بالقرب من مدينة بخارى عام ٣٧٨ هـ وقضى حياته في خدمة الأسرات الفارسية المالكة ، فدخل بلاط نوح بن منصور الساماني وهو في السابعة عشرة من عمره بعد أن تم على يديه شفاؤه ، وفقد أباه بعد ذلك بخمس سنوات ، فبدأ رحلاته وأقام طويلا في « جرجان » وبها وضع أشهر مؤلفاته « القانون

(١) مترجمة من الألمانية نقلًا عن كتاب « تاريخ الادب العربي » للمستشرق الألماني الكبير الأستاذ الدكتور « بروكلان » .

في الطب » وتخرج عليه كثير من طلبة العلم ، ثم عين وزيراً للشمس الدولة في همدان ، واضطهده خلفه وأمر بحبس ، ففر هارباً إلى غريمه علاء الدولة في أصفهان ، وتوفي أثناء حملة أرسلت إلى همدان عام ٤٢٨ هـ ، وكانت موهبته العبقرية متعددة النواحي ، فكتب في الفلسفة رسائل كثيرة ، أهمها مؤلفاته في المنطق والطبيعة وفيما وراء الطبيعة (العلل الأولية) ، واهتم في أول نشأته بعلوم الفلك ، فتعرف بمواطنه البيروني وتعاونوا في العمل على تقدم هذا الفن ، ووضع فيه رسائل هامة ، ونقح المساجسطي الذي وضعه بطليموس ، ولكن شهرته بلغت أوجها في عالم الطب ، فكان كتابه في الطب هو أكبر حجة في العالم الإسلامي مدى قرون طويلة ، ولا يزال حتى الآن مرجعاً عالمياً خصوصاً في بلاد الفرس ، وترجم هذا الكتاب منذ زمن بعيد إلى اللغة اللاتينية ، فكان أهم المراجع في علم الطب في العصور الوسطى في جميع أنحاء القارة الأوروبية .

لم تقتصر مواهب ابن سينا على التأليف في العلوم البحتة ، بل تعددت إلى نواح مختلفة كما أسلفنا ، فظهر تفوقه في نظم الشعر ، وله مقطوعات رائعة بكلتا اللغتين العربية والفارسية .

ازدهرت الفلسفة في هذا العصر ازدهاراً منقطع النظير على أيدي علماء العرب في بلاد الأندلس ، فظهر من مؤلفيهم عدد وافر بذوا إخوانهم في اللغة والدين في بلاد الشرق ، وقد يكون السبب الأول في ذلك تراحم أمراء الأندلس على تعزيد العلوم والآداب تراحمهم في المضمار السياسي .

وأقدم فلاسفة الأندلس المعروفين هو محمد بن باديه المولود في «سرقوسة» وأقام في بدء القرن السادس من الهجرة بمدينة إشبيلية ، ثم انتقل منها إلى بلاط المرابطين بمدينة فاس حيث مات مسموماً بإيعاز من الطبيب المشهور أبي العلاء بن زهر في عام ٥٣٣ هـ . وله مؤلفات قيمة في الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية ، كما اشتهر في نظم الشعر .

وفي أثناء حكم المرابطين اشتهر محمد بن طفيل وذاع صيته ، وكان في أول الأمر يشغل منصب كاتب السر لحاكم غرناطة الى أن عين طبيبا خاصا لأبي يعقوب يوسف ، وتوفي في حاشيته بمراكش سنة ٥٨١ هـ . وأشهر مؤلفاته روايته التي أسماها « حي بن يقظان » وفيها يفسر نشأة القرينة البشرية تدريجيا في طفل ولد بجزيرة نائية وتركها في عزلة تامة .

وأشهر فلاسفة الأندلس في هذا العصر هو بلا شك محمد بن رشد ، ولد بقرطبة عام ٥٢٠ هـ ، وبدأ حياته الدراسية بها . وفي سنة ٥٤٨ هـ أدخله محمد بن طفيل في بلاط حكام مراكش الذين عهدوا اليه بوضع أنظمة جديدة للتعليم العام . وفي سنة ٥٦٥ هـ عين قاضيا لمدينة إشبيلية ، ولكنه ما لبث أن ترك هذا المنصب مؤثرا العودة الى موطنه ومسقط رأسه بقرطبة . ولم يستقر به المقام طويلا حتى استدعاه أبو يعقوب يوسف الى مراكش وجعله طبيبا خاصا له ، ثم عين قاضيا لمدينة قرطبة الى أن ولي الحكم يعقوب بن يوسف ، فأمر بنفيه بسبب آرائه الفلسفية التي رمتها بالاحاد والزندقة ، ولكنه أفرج عنه بعد ذلك واستدعاه الى مراكش حيث وافته المنية في ٩ صفر سنة ٥٩٥ هـ . وأهم أعماله إحياء دراسات أرسطو ، ونشر ما وضع لها من تراجم قديمة مع تعليقات عليها وتفسير قيمة لها ، ولقد عرفت أوروبا المسيحية كيف تنتفع من علم هذا الفيلسوف الكبير أكثر من انتفاع أهله ومواطنيه ، كما كانت الحال في أغلب علماء وفلاسفة هذا العصر الذين اليهم يرجع الفضل في إحياء العلوم ، ووضع أسس النهضة الفكرية التي ظهر أثرها بعد ذلك في جميع أنحاء القارة الأوروبية .

وآخر فلاسفة الاسلام في بلاد الأندلس هو عبد الحق بن سبعين ، وهو سليل أسرة غوطية ولد بمدينة « مورسيا » باسبانيا ، وكانت تغلب على دراساته ومؤلفاته الفلسفية آثار العلوم الباطنية الخفية التي بلغ اهتمامه بها أن أسس طريقة خاصة . وفي أثناء إقامته بمدينة « سبتة » طلب اليه عبد الواحد زعيم الموحدين أن يتولى الرد على

بعض الأسئلة الفلسفية التي وضعها الأمبراطور فريدريك الصقلي ووجهها الى علماء بلاده ، فبذل مجهودا كبيرا في وضع الرد معلقا عليه بمعلومات قيمة في تاريخ الفلسفة ، فجاءت إجابته وافية ، وأحرزت إعجابا عاما واستحسانا كبيرا . وأخيرا رحل الى الشرق واهتم بأبحاثه في العلوم الباطنية الخفية ، وكان كلما تعمق في دراساته زادت هواجسه وعدم اطمئنانه ، الى أن توفي منتحرا بمكة المكرمة عام ٦٦٨ هـ .

ومن علماء هذا العصر المبرزين العالم المصري جمال الدين محمد بن سالم ، وكان رسولا سياسيا لسلطان مصر « بيبرس » لدى بلاط « مانفريد » بن فريدريك الثاني وخليفته في ملك صقلية . وضع جمال الدين مؤلفا قيما في علم المنطق أسماه « الامبروريه » وأهداه الى ملك البلاد ، ثم أعاد نشره بعنوان آخر بعد عودته الى وطنه .

ومنذ القرن السابع من الهجرة بدأت الدراسات الفاسفية تهمل ، فلم تقم لها لذاتها قائمة تذكر بعد ذلك العصر ، ولو أن علم المنطق الشكلي وجد من العلماء من يأخذ بناصره للاستعانة به في دراسة العلوم الدينية ، فظهر من العلماء أمثال علي السكاكبي المتوفى سنة ٦٧٥ هـ وله في علم المنطق مؤلف قيم ، ومحمد السمرقندي الذي وضع في فن الجدل والمناقشة مؤلفا بقي متسيطرا على مدارس التعاليم قرونا طويلا ، فكان الحجة البالغة ، والمستند القوي ، والمرجع الأخير في هذا المضمار .

وأما العلوم الرياضية البحتة والتطبيقية ، فاهتم بها من علماء هذا العصر نفر غير قليل من علماء المسلمين ، وظهرت لهم فيها مواهب عالية ، وأنتجت قرايحهم في ضروبها المتعددة ما أثر خالدة . وأول من اهتم بدراساتها في أول القرن الخامس من الهجرة محمد بن الهيثم ، ورجع أصله الى مدينة البصرة ، وما لبث أن ذاع صيته حتى استدعاه الخليفة الفاطمي الحَكَم الى مصر لتنظيم فيضان النيل طبقا لمشروع كان قد أعدده لذلك ، ولكنه لم يستطع تنفيذه ، ثم أسندت اليه إحدى الوظائف الادارية ، ولكنه لم يبق بها طويلا لاثارته غضب الخليفة ضده ، واختفى زمنا طويلا حتى توفي الخليفة عام ٤١١ هـ ، فأعيدت اليه

أمواله للمصادرة ، واشتغل بالأبحاث العلمية والتأليف بقية حياته ، وله مصنفات عديدة في تصميم الآلات (علم الميخانيكا) والفلك وعلم الضوء والعدسات .

واشتهر كذلك في ميدان العلوم المدنية الشاعر الفارسي المجيد عمر الخيام بأبحاثه في العلوم الرياضية والطبيعية ، واشتغل بالعلوم الفلكية وهو في خدمة ملك شاه السلطان السلجوقي ، وأدخل تعديلات هامة على التقويم الفارسي القديم لحساب السنين الشمسية ، ووضع مؤلفا قيما في علم الجبر ، وتوفي سنة ٥١٥ هـ .

وأشهر أعلام المؤلفين وعلماء هذا العصر على الإطلاق هو بلا جبال نصير الدين التوسي ، ولد بمدينة « توس » عام ٦٠٧ هـ وبدأ حياته العلمية في خدمة الأمير الاسماعيلي ركن الدين في « قهستان » ثم لحق بهولاكو أمبراطور المغول سنة ٦٥٤ هـ حيث أكرم وفادته وأعلى من شأنه ورافقه في غزواته وشيد له مرصدا في « مراغه » ، وتوفي عام ٦٧٢ هـ بمدينة بغداد . ولقد كانت مؤلفاته تشمل مواضيع مختلفة عديدة ، وظهرت مواهبه في ضروب شتى من العلوم المدنية والدينية . وأشهر مصنفاته وأوسعها ذيوما كتابه الذي وضعه في أصول العقائد ، وكتب في الفلسفة عدة رسائل باللغة العربية ، كما وضع مؤلفا في علم الأخلاق باللغة الفارسية ، واهتم كذلك بالرياضة والفلك ، فأخرج أهم المؤلفات القديمة بعد تعديلاتها وتنقيحها ، وهو أول من قام بدراسات واسعة في علم حساب المثلثات ، واليه يرجع الفضل في وضع أسس ثابتة له على أنه علم مستقل قائم بذاته ، ووضع نظاما خاصا لعلاج ابن سلطان قازان ، وأخيرا اهتم بالتنجيم كباقي علماء عصره ، فوضع كتابا فريدا في نوعه في قراءة المستقبل على الرمال .

وأما العلوم الطبية فبقيت في أغلب الأحوال خلال هذا العصر مقصورة على علماء اليهود والمسيحيين ، الذين كانت جهودهم النظرية لم تخرج عما وضعه أبقراط وجالينوس ، ولكنهم قاموا بأبحاث عملية كانت سببا في تقدم فن الطب تقدما محسوسا . وأول من اشتغل بدراسات الطب من علماء هذا العصر المعروفين هو المختار ابن بطلان ،

فاشتهر بمدينة بغداد في النصف الأول من القرن الخامس من الهجرة، ثم غادرها في رحلة علمية الى مصر لملاقاة ابن رضوان لمساجلة علمية قامت بينهما، ثم رحل من مصر الى القسطنطينية ومنها الى أنطاكية حيث توفي عام ٤٥٥ هـ.

واشتهرت أسرة ابن زهر في بلاد الأندلس، وحملت لواء الطب ثلاثة أجيال متعاقبة أولهم أبو العلاء بن زهر، وكان في خدمة المرابطين، وتوفي بأشبيلية عام ٥٢٥ هـ، وجاء بعده ابنه عبد الملك فبدأ حياته في خدمة المرابطين أيضاً ثم الموحدين، وتوفي كذلك بأشبيلية سنة ٥٥٧ هـ. ثم خلفه ابنه محمد وكان طبيباً خاصاً ليعقوب المنصور، وتوفي بمراكش سنة ٥٩٥ هـ.

وأما الأطباء غير المسلمين فإن أشهر علمائهم في هذا العصر هو بلاشك الطبيب اليهودي موسى بن ميمون، ولو أنه أحرز شهرته العالمية بماله من المآثر الخالدة على الديانة اليهودية، ولد موسى بن ميمون بقرطبة عام ٥٣٤ هـ وطلب العلم على ابن طفيل وابن رشد، ورحل الى مصر على أثر اضطهاد الأمير الموحّد عبد المؤمن للمسيحيين واليهود، وأسس بها مدرسة لدراسة التلمود، واتخذ بعد ذلك صلاح الدين طبيباً خاصاً له، وظل حازماً ثقته في هذا المنصب الى أن وافته المنية عام ٦٠١ هـ.

ونشط العلماء كذلك في هذا العصر بدراسات علم النبات للاستعانة به في الأبحاث الطبية، فاشتهر منهم عبد الله بن يبطار المولود بمدينة ملقا، وقام برحلات علمية الى مصر وآسيا الصغرى وبلاد الإغريق لدراسة طبيعة النباتات وخواصها، وأخيراً التحق بخدمة الملك الكامل بدمشق، فلما توفي الملك في عام ٦٣٥ هـ رحل الى القاهرة وأقام بها زمناً يسيراً، ثم عاد الى دمشق حيث وافته المنية عام ٦٤٦ هـ.

واهتم كذلك العرب بالعلوم الزراعية، فازدهرت بها بلاد الأندلس، وبلغت من التقدم درجة لم تعرفها البلاد من قبل، وأخصبت تربتها وزادت محاصيلها بفضل تكاتف العلم مع العمل، وأشهر علماء العرب في هذا المضمار من الناحية العلمية العملية يحيى بن العوام

الذي ذاع صيته وبلغت شهرته أوجها في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة ، فوضع مؤلفا جليلا في هذا العلم نقل بعد ذلك الى اللغة اللاتينية ، فكان حجة بالغة في عصره ، ومرجع كبار علماء أوروبا سنين طويلة .

والحاقا للدراسات الزراعية وضع أحمد التيفاشي المتوفى سنة ٦٥١ هـ كتابا قيما في علم الأحجار جاء فيه بمعلومات وافية عن معادن الأرض وعناصرها ؛ واشتهر هذا الكاتب أيضا بمؤلفه في الحب والحياة التناسلية الذي نقل الى اللغة اللاتينية وذاع ذيوعا واسعا .

وانتشرت كذلك في غضون هذا العصر مؤلفات عديدة في السحر والشعوذة والتفائل والتشاوم ، حتى كادت تكون لها ناحية مستقلة في الأدب العربي ، الى أن وضع الكاتب الألمعي عبد الرحيم الجوبري كتابا في التنبيه على أضاليل هذه المسالك لتحذير العامة والخاصة من الوقوع في حبال من تصدوا للدفاع عنها ونصبوا أنفسهم للإيقاع بالناس والتغريب بمقولهم ؟

مشكلة الاحاديث النبوية وبيانها

هذا كتاب وضعه الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الله بن علي النجدي القصيمي ، وقد كتب تحت اسمه : « يحتوي هذا الكتاب على الاحاديث النبوية التي استشكلتها العلوم الحديثة من طبية وجغرافية وفلكية وحسية الخ . وفيه بيانها بنفس العلوم الحديثة . وسيجد القارئ في الكتاب مقالا حيا للدفاع عن نصوص الدين المقدس ، ومثالا حيا للنقد الفلسفي العصري . » وقد وفي الأستاذ بما اشترط ، فأتى بأحاديث في موضوعات شتى ، وتولى تفسير مؤداها والدفاع عنها والتوفيق بينها وبين العلوم الحديثة .

فنشكر لحضرة الأستاذ الفاضل غيرته على الدين ، وخوفه للزياد عن بيضته بأحسن ما يملك من بيان ، راجين له التوفيق والسداد .

حياة محمد

هذا اسم أول كتاب تناول الكلام في السيرة المحمدية على الأسلوب العصري الحديث ، فكان لواقعه الدكتور محمد حسين هيكل بك فضل التجديد في هذه الناحية من البحث الذي يمس الاسلام من مكان قريب .

أول ما يستوقف الناظر في هذا الكتاب جمال مظهره ، وحسن تبويبه ، وتوفير فهرسته ، بحيث يستطيع القارئ أن يقف على أى موضوع أو بلد أو قبيلة أو حادثة أو معركة في الحين الذى يطلبه فيه ، دون أن ينفق فى ذلك وقتاً أو يتكلف بجنا .

فإذا تصفح القارئ الكتاب رأى نفسه حيال بحوث مستفيضة تتجلى فيها ألمية الدكتور هيكل تجلياً باهراً ، تضطره بسحر بيانها أن يقتنى أثرها فى أدوار هذا التاريخ الحافل بالعظماء ، فتمر به على صفحات أملاها الايمان الراسخ ، والفهم الناقب ، والغوص البعيد الغور ، مما لا نبالغ إذا قلنا إن هذه الصفحات من حسنات هذا العصر فى البيان والبحث العميق ، ولا نشط إذا حكمنا بأنها من الطرائف التى كتب لها الخلود .

ليس مؤدى هذا الإطراء أننا نوافق المؤلف على كل الآراء التى بسطها فى مقدمة كتابه ، كتعليقه أسباب الخصومة بين المسيحيين والمسلمين ، أو تقريره بأن الأوربيين لما فقدوا الروحانية هبوا يتلمسونها من المذاهب الهندية ؛ كما لا نوافقه أيضاً على كثير مما جاء فى صلب الكتاب من الأحكام الاجتماعية ، كقوله عن قريش إنها كانت أشبه بجمهورية حرة ، وكاعتداده فى دحض بعض الشبهات بقوله : « العظمة لا تخضع لقانون » ، فإن هذه الآراء والأحكام ، ولها أشباه فى الكتاب ، لا تمت الى العلم بصلة وبعضها بالخطايا أشبه . بيد أن هذه الهنات لا تنقص من قيمة هذا الكتاب الممتع ، ولا نعرف أنه يخلو من أمثاله كتاب فى الأرض ، فهى لا تمنعنا أن نكيل الثناء للدكتور هيكل بغير حساب ، راجين أن يوفقه الله لإبراز ثمرات أخرى لألميته النيرة

في هذه الناحية من الدراسات الاسلامية ، فهي في حاجة الى الكثير من أمثاله في هذا العصر .

وبعد فلا يجوز لنا أن نختم هذه الكلمة دون أن ننوه بتلك المقدمة القيمة التي تفضل بكتابتها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبير الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر ، إشادة بذكر هذا الكتاب ، وقد اطلع على جزء منه قبل الطبع ، فإنها قد جلت من أحوال النبوة والأنبياء ، ومن خصائص خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وكشفت من أسرار الاسلام وحكمة القرآن ، وبيّنت من مذهب أهل العلم في البحث والنظر والاستقصاء ، ما يجب على كل متصد لهذه البحوث الاسلامية أن يتفهمه ، ويرسم طريقته . وأشد ما يأخذ بلب الإخصائي في هذه البحوث تلك الدائرة الواسعة التي خطتها فضيلته للبحث عن حقيقة الاسلام ، وهي دائرة شملت جميع المحاولات العلمية والفلسفية ، وأطلقت عقل الباحث من تلك المناطق الضيقة التي كان يتخبط فيها ولا يستطيع أن يحصل ما يستطيع أن يقدمه للناس من غذاء روي يكتفون به عن تلمس غذاء غيره . وهذه أكبر خدمة يمكن أن يؤديها مصلح للاسلام في هذا العصر ، بل هي الخطوة التجديدية التي ستكون ، ولا محالة ، سببا لظهوره على الدين كله . وإنا حرصا على هذا العهد العلمي الذي يعانيه إمام الدين اليوم ، رأينا أن ننشر هذه المقدمة ، لا خدمة لكتاب الدكتور هيكل ، فقد قامت الجرائد اليومية قبانا بذلك ، ولكن تدوينا لهذا العهد العلمي الخطير في مجلة الاسلام الرسمية . محمد فريد ومبري

* *

والى القارئ مقال حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبير :

« منذ وجد الانسان على الأرض وهو مشوق الى تعرف ما في الكون المحيط به من سنن وخصائص ، وكلما أمعن في المعرفة ظهرت له عظمة الكون أكثر من ذي قبل ، وظهر له ضعفه وتضاءل غروره ، ونبى الاسلام صلوات الله عليه شبيه بالوجود . فقد

جد العلماء منذ أشرقت الأرض بنوره يتلمسون نواحي العظمة الانسانية فيه ، ويتلمسون مظاهر أسماء الله جلّت قدرته في عقله وخلقه وعلمه . ولو أنهم استطاعوا الوصول الى شيء من المعرفة ، فقد فاتهم حتى الآن كمال المعرفة ، وأمامهم جهاد طويل ، وبعد شاسع ، وطريق لا نهاية له .

«والنبوة هبة الله لا تنال بالكسب ؛ لكن حكمة الله وعلمه قاضيان بأن تمنح المستعد لها ، والفادر على حمائها ، الله أعلم حيث يجعل رسالته . ومحمد صلى الله عليه وسلم أُعِدَّ لأن يحمل الرسالة للعالم أجمعه : أحمره وأسوده ، إنسه وجنّه ؛ وأعد لأن يحمل أكمل رسالة وأكمل دين ؛ ولأن يختم به الأنبياء والرسل ؛ وليكون شمس الهداية وحده الى أن تنفطر السماء ، وتنكدر النجوم ، وتبدل الأرض غير الأرض والسموات .

«عصمة الأنبياء في التبليغ وأداء أمانة الوحي قضية فرغ العلماء منها ؛ فليس للأنبياء فضل الاختيار في التبليغ وأداء الأمانة بعد طبعهم بخاتم النبوة واختيارهم لها . وهذا التبليغ نتيجة حتمية للنبوة لا مرد لها . غير أن الوحي لا يلزم الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم ، وفي كل قول يبدر منهم ؛ فهم عرضة للخطأ ، يمتازون عن سائر البشر بأن الله لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره ، ويهاتهم عليه أحيانا .

«أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ عن ربه ، ولم تبين له الطرق التي يتبعها في التبليغ وفي حماية الدعوة ، وترك له أن يتصرف بعقله وعلمه وفطنته كما يتصرف غيره من العلماء والعقلاء . وجاء الوحي مفصلاً قاطعاً في كل ما يخص ذات الإله ووحدته ، وصفاته وكيفية عبادته ؛ ولم يكن كذلك فيما يخص النظم الاجتماعية للأسرة والقرية والمدينة والدولة منفردة ومرتبطة بغيرها من الدول . فهناك مجال واسع للبحث عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ؛ وهناك مدى فسيح للبحث عن تلك العظمة بعد الوحي ؛ فقد صار مبلغاً عن ربه داعياً اليه ، حامياً لتلك الدعوة ولحرية الداعين ، مدافعاً عنهم ؛ وأصبح حاكم الأمة الاسلامية وقائد حريها ومفتيها وقاضيا ، ومنظراً -

الصلات والروابط فيها، وبينها وبين غيرها من الأمم . وقد أقام العدل في ذلك كله ، وألف بين أمم وطوائف ما كان العقل يسيغ إمكان التأليف بينها ، وظهرت الحكمة والرصانة وبعد النظر ، وكمال الفطنة وسرعة الخاطر وقوة الحزم في كل ما صدر عنه من قول أو فعل ، وتفجرت منه ينابيع العلم والمعرفة ، وينابيع البلاغة التي يطأطيء البلغاء رءوسهم أمامها إجلالا وهيبة ، وفارق الدنيا وهو راض عن عمله ، مرضى عنه من الله ومن المسلمين .

« كل هذه النواحي تستحق الدرس والتخصص ؛ وليس في مقدور شخص واحد أن يفهمها حقها ، بل ليس في مكنة شخص واحد أن يوفي على الغاية في ناحية من هذه النواحي . » وسيرة محمد صلوات الله عليه وعلى آله كسائر سير العظماء : أضيف إليها ما ليس منها ، إما عن حب وهوى وحسن قصد ، وإما عن سوء قصد وحققد . غير أنها تمتاز عن سير العظماء جميعهم بأن منها شيئا كثير ضمَّنه الوحي الإلهي ، وضمن حفظه الكتاب المطهر ؛ وشيئا كثيرا روى على لسان الحفاظ الثقات من المحدثين . وعلى هذه الأسس الصحيحة يجب أن تبنى السيرة ، وأن يستنبط العلماء منها حكمها وأسرارها ودقائقها ، وأن تحلل التحليل العلمي الدقيق ، ملاحظا في ذلك ظروف الوسط وحال البيئة ونواحيها المختلفة من عقائد ونظم وعاد .

« وقد أخرج الدكتور هيكل للناس كتابه (حياة محمد) في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويسر لي أن أطلع على جزء منه قبل إتمام طبعه . والدكتور هيكل معروف لقراء اللغة العربية ، غنى بآثاره فيها عن التعريف . وقد درس القانون واطلع على المنطق والفلسفة ، ومكنته ظروفه وطبيعته عمله من الاتصال بالثقافة القديمة والثقافة الحديثة ، وأوفى منهما على حظ عظيم . وناظر وجادل ، وهجم ودافع : في المعتقدات والآراء وقواعد الاجتماع ، وفي السياسة وغيرها ، فنضج عقله وكمل علمه ، واتسع اطلاعه وامتد أفقه ، فأصبح ينافع عن آرائه بمنطق قوى وحجج باهرة ، وأسلوب اختص به لا تخفى نسبته إليه .

بهذه الثقافة وهذه القوة نسج الدكتور كتابه وقال في مقدمته : « لست مع ذلك أحسب أني أوفيت على الغاية من البحث في حياة محمد ؛ بل لعلني أكون أدنى إلى الحق إذا ذكرت بأنني بدأت هذا البحث في العربية على الطريقة الحديثة . وقد تأخذ القارئ الدهشة إذا ذكرت ما بين دعوة محمد والطريقة العلمية الحديثة من شبه قوى . فهذه الطريقة العلمية تقتضيك إذا أردت بحثاً أن تمحو من نفسك كل رأى وكل عقيدة سابقة في هذا البحث ، وأن تبدأ بالملاحظة والتجربة ، ثم بالموازنة والترتيب ، ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات العلمية . فإذا وصلت إلى نتيجة من ذلك كله كانت نتيجة علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث والتحقيق ، ولكنها تظل علمية ما لم يثبت البحث العلمي تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها . وهذه الطريقة العلمية هي أسمى ما وصلت إليه الإنسانية في سبيل تحرير الفكر ، وها هي ذى مع ذلك طريقة محمد وأساس دعوته . » انتهى كلام الدكتور . ثم شرع فضيلة الأستاذ الأكبر يقول :

« أما أن هذه الطريقة طريقة القرآن فذلك حق لا ريب فيه ، فقد جعل العقل حكماً والبرهان أساس العلم ، وعاب التقليد وذم المقلدين ، وأنب من يتبع الظن ، وقال : « إن الظن لا يغني من الحق شيئاً » ، وعاب تقديس ما عليه الآباء ، وفرض الدعوة بالحكمة لمن يفقهها . ولم تكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القاهرة إلا في القرآن ، وهي معجزة عقلية . وما أبدع قول البوصيري :

لم يمتحننا بما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم نرتب ولم نهم

« وأما أن هذه الطريقة حديثة فهذا ما يعتذر عنه . وقد سائر الدكتور غيره من العلماء في هذا ، ذلك لأنها طريقة القرآن كما اعترف هو ، ولأنها طريقة علماء سالف المسلمين . انظر كتب الكلام ترم يقررون أن أول واجب على المكلف معرفة الله ، فيقول آخرون : لا ، إن أول واجب هو الشك . ثم إنه لا طريق للمعرفة إلا البرهان . وهو وإن كان نوعاً من أنواع القياس إلا أنه يجب أن تكون مقدماته قطعية حسنة ،

أو منتهية إلى الحس، أو مدركة بالبداهة، أو معتمدة على التجربة الكاملة أو الاستقراء التام، على ما هو معروف في المنطق. وكل خطأ يتسرب إلى إحدى المقدمات أو إلى شكل التأليف مفسد للبرهان.

« وقد جرى الامام الغزالي على الطريقة نفسها. وقد قرر في أحد كتبه أنه جرد نفسه من جميع الآراء، ثم فكر وقدر، ورتب ووازن، وقرب وباعد، وعرض الأدلة وهذبها وحللها، ثم اهتدى بعد ذلك كله إلى أن الإسلام حق، وإلى ما اهتدى إليه من الآراء. وقد فعل هذا ليجاني التقليد، وليكون إيمانه إيمان المستفيق المعتمد على الدليل والبرهان؛ ذلك الإيمان الذي لا يختلف المسلمون في صحته ونجاة صاحبه.

« أنت واجد في كتب الكلام في مواضع كثيرة حكاية تجريد النفس عما ألقته من العقائد، ثم البحث والنظر. فطريق التجريد طريق قديم، وطريق التجربة والاستقراء طريق قديم. والتجربة والاستقراء التام وليدا للملاحظة. فليس هناك جديد عندنا. ولكن هذه الطريقة القديمة بعد أن نسيت في التطبيق العلمي والعمل في الشرق، وبعد أن فشا التقليد وأهدر العقل، وبعد أن أبرزها الغربيون في ثوب ناصع وأفادوا منها في العلم والعمل، رجعنا نأخذها عنهم ونراها طريقة في العلم جديدة.

« هذا القانون العلمي في البحث معروف قديما وحديثا. والمعرفة سهلة ولكن العمل عسير. ولا يتفاوت الناس كثيرا في معرفة القانون، ولكنهم يتفاوتون جد التفاوت في تطبيق القانون.

« تجريد النفس والملاحظة والتجربة والموازنة والاستنباط كلمات سهلة؛ لكن الإنسان الرازح تحت أحمال الوراثة في دمه وعقله، وأحمال البيئة في البيت والقرية والمدينة والدولة والمدرسة، وأحمال المعتقدات والمزاج والصحة والمرض والشهوات، كيف يسهل عليه تطبيق القانون:

« هذا موضع الداء قديما وحديثا، وهو سبب تعدد المذاهب والآراء، وسبب تبدلها

وتنقلها من قطر الى قطر، ومن أمة الى أمة. والفلسفة والآداب تبدل ثيابها على تعاقب الأجيال كما تبدل النساء أزياءها، وقل أن تجد فيها شيئاً يصونه حرز أو يقيه حصن، بل سرى التبدل الى قواعد العلم التي لم تكن طوال الأجيال الماضية موضعاً للشك. ونظرية النسبية اضطرب لها العلماء وسرعان ما قام من يهدمها. والآراء في الأمراض وأسبابها وطرق علاجها، وفي التغذية، لا تزال مطيعة للتبدل والتحول. وهكذا إذا أنعمنا النظر لا نجد أماناً لما أنتجه العقل وحده إلا ما كان البرهان بشروطه متوافراً فيه. ولكن ما نسبة هذه الأشياء التي يتوافر فيها البرهان الى غيرها مما تمليه الظنون وتسطره الأهام، وتوجه الأذهان المريضة، وتقرضه السياسة، ويبدعه العلماء الذين يجدون كل اللذة في مخالفة غيرهم وإحداث هذه المذاهب والآراء؟ ولعل هذه الخبرة ستخفف غلواء العلماء المعتزين بالعقل وحده، وتلويهم يوماً من الأيام الى الدخول في حضي الحق وحصن اليقين، وهو الوحي الصادق، وهو القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة.

» نعود بعد هذا الى الدكتور هيكل وكتابه :

» يقول بعض علماء الكلام: إن الاطلاع على علم تشریح الأفلاك وعلم تشریح الانسان يدل أوضح الدلالة على شمول العلم الإلهي لدقائق الوجود. وأنا أقرر أيضاً أن العلم والكشف عن سنن الوجود وعجائبه سيكون نصير الدين، وسيقرب الى العقل الانساني طريق فهم ما كان غامضاً منهما، وما كان فوق طاقة العقل إدراكه من قبل، مصداقاً لقوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد». والكهرباء وما نشأ عنها من المخترعات قربت الى العقل فهم إمكان تحول المادة الى قوة وتحول القوة الى مادة. وعلم استحضار الأرواح فسر للناس شيئاً كثيراً مما كانوا فيه يختلفون، وأعان على فهم مجرد الروح وإمكان انفصالها، وفهم ما استطيعه من السرعة في طي الأبعاد. وقد انتفع الدكتور هيكل بشيء من هذا في تقريب قصة الإسراء فأثنى بشيء طريف.

« ويطول بي القول إذا أنا عرضت لما في كتاب الدكتور هيكل من حسنات . وحسبي أن أنبه الى تلك الحسنات إجمالاً ، وسيدرك الناس جماله بأنفسهم ، ويستمتعون بلذة نتاج الفكر تهديه الأسانيد الصحيحة ، ويهديه المنطق الدقيق تسعده الفطرة الصادقة . وسيرون أن الدكتور كان مخلصاً الإخلاص كله للحقيقة ، عامر القلب بما في الوحي المحمدي من هدى ونور ، وبما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جمال وجلال وعظمة وعبرة ، مطمئناً كل الاطمئنان الى أن هذا الدين المحمدي سينقذ البشر مما هم فيه من الخيرة ، وينشلهم من ظلمة المادة ويبصرهم بنور الايمان ، ويوجههم الى النور الإلهي ، فيدركون به سعة رحمته التي وسعت كل شيء ، وعظمة مجده الذي تسبح به السموات والأرض وكل شيء ، وفيهما ، وعزته التي تتضاءل أمامها الموجودات . ألا تراه يقول : « وأذهب أبعد مما تقدم فأقول : إن هذا البحث جدير بأن يهدي الانسانية طريقها الى الحياة الجديدة التي تلتمسها . وإذا كانت نصرانية الغرب تستكبر أن تجد النور الجديد في الاسلام ورسوله ، وتلتمس هذا النور في (تيوزوفية الهند) وفي مختلف مذاهب الشرق الأقصى ، فإن رجال هذا الشرق من المسلمين واليهود والنصارى خليقون بأن يقوموا بهذه البحوث الجليلة بالنزاهة والإصاف للذين يكفلان وحدها الوصول الى الحق . والتفكر الاسلامي ، على أنه تفكير علمي على الطريقة الحديثة في صلة الانسان بالحياة المحيطة به ، وهو من هذه الناحية واقعي بحت ، ينقلب تفكيراً ذاتياً حين يتصل الأمر بصلات الانسان بالكون وخالق الكون . ويقول : « لكن طلائع القضاء على الوثنية التي تتحكم في عالمنا الحاضر وتوجه الحضارة الحاكمة فيه تبدو واضحة لكل من يتتبع سير العالم وأحداثه . فلعل هذه الطلائع تتواتر وتقوى دلالتها إذا انجلت أمام العالم تلك المسائل الروحية بالتخصص لدراسة حياة محمد وتعاليمه وعصره ، والثورة الروحية التي انتشرت في العالم كله كأثر من آثاره » . انتهى كلام الدكتور . ثم تابع فضيلة الأستاذ الأكرم ما هو بسبيله فقال :

« وهذا الاطمئنان يؤيده الواقع ، فإن ما يرى الآن من عناية الغرب ببحث آثار الشرق ، ومن عناية علمائه بدراسة الاسلام من نواحيه المختلفة ودراسة تاريخه وأهمه قديما وحديثا ، ومن إنصاف بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وما أيدته التجارب من أن الحق لا محالة غالب ؛ كل ذلك يرشدنا الى أن الاسلام سينشر لواءه على العالم ، وسيكون أشد الناس عداوة له اليوم هم أشد الناس غيرة عليه ودفاعا عنه ، وسيكون هؤلاء الغرباء عنه هم أنصاره وأهله . وكما نصره أول أمره الغرباء من البيضة التي نشأ فيها ، فسينصره آخر الأمر الغرباء عن لغته ووطنه . وقد بدأ غربيا وسيعود غربيا كما بدأ فطوبى للغرباء .

« وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأيسر للعالم بعده هاد ومرشد ، وكان دينه أكمل دين بنص الوحي القاطع ، فلا يمكن أن يقف أمره على ما هو عليه الآن ، ولا بد أن يحو نورده نور غيره كما تمحو الشمس أضواء غيرها من السكواكب . » وقد وفق الدكتور في تنسيق الحوادث وربط بعضها ببعض ، فجاء كتابه عقدا منضدا ، وسلسلة متينة محكمة الحلقات . وقد أبدع في بيان الأسباب والأغراض والحكم بيانا قويا واضحا يجعل القارئ مطمئن النفس رضى القاب ، يستمتع بما يقرأ ويثلج صدره يرد اليقين ، فيملك عليه أمره ، ويجبره على متابعة القراءة حتى يوفى على آخر ما بيده من البحث .

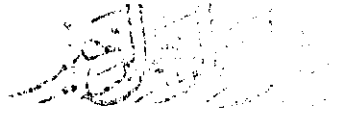
« وفي الكتاب بحوث قيمة ليست من السيرة ، ولكنها اتصلت بها بسبب الإسهاب في بيان أغراضها .

« وأختم كلمتي هذه بقول سيد الخلق صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار ومن اتبعه :
« أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل على غضبك أو تحل على سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

١٥ فبراير سنة ١٩٣٥

محمد مصطفى المراغى

مهمة الدين الاسلامي في العالم

١٩

توجيه قوى الاجتماع الى الاصلاح لا الفساد

قامت قبل الاسلام أمم توافرت فيها جميع أسباب القوة ، فلم تلبث أن اضطرتها سنن الاجتماع الى التبسط في الأرض ، فبدأت بمن جاورها من الجماعات فأخضعتهم لسلطانها ، ثم أخذت توالى الفتوح وتنساح في البلاد الى كل جهة طلبا للتوسع في الملك ، والتضخم في الثروة ، فكانت الطريقة التي تتبعها هي ما تمليه عليها القوة الغاشمة ، لا أصول العدل ، ولا حدود الحق . فكانت تستولى على المدن فتدك عمرانها ، وتسلب أموالها ، وتستذل أهلها ، وتبيد خضرائها ، وتولى عليها من يسوم أصحابها الخسف . لقد كانت هذه سنة الفاتحين ، وقد أحسنت إيجازها ملكة سبأ إذ قالت حين أنها كتاب سليمان كما حكاه الكتاب عنها في قوله تعالى : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » أى أن عادة المساطين إذا دخلوا قرية فاتحين أتوا على عمرانها ، وأذلوا أعز أبنائها ، هذا دأبهم في كل حين .

فأما إقامة الدليل على ذلك من التاريخ فيسور ، وهل التاريخ شئ ، غير ذكر تفاصيل الحوادث المروعة التي كان يرتكبها القاهرون ضد المقهورين ؟

إن أقرب الأمم الى نبادولة الرومان ، فقد عرف من تاريخها أنها كانت تغير على المدائن فتجعل عاليها سافلها ، وتستعبد أهلها ، وتنقل ساداتها وكبراءها الى رومية فتشدهم بدل الخيول في عربة ملكية يجلس فيها الأمبراطور ورجال دولته ، فتسير بهم على هذا

النحو أمام الشعب حتى تمر بهم تحت أقواس النصر . أما رعايا هؤلاء ، القادة فكانوا يعاملون أسوأ معاملة : تضرب عليهم الأتاوات الفادحة ، ويولى عليهم من يسومونهم سوء ، المذاب ، حتى بادت تحت نير هذه المظالم جماعات وأسر لاحصر لها .

وأقرب من الرومانيين جنكيزخان ملك التتار ، فقد انساح بجنوده في الممالك الآسيوية فأخربها وجعل عامرها يبابا ، واتخذ أهلها خولا وعبيدا . وسار أولاده سيرته ، فكان منهم هولاكو الذي زحف على بغداد ، فأتى على كل عامر في طريقها ، وارتكب من ضروب العسف بالناس ما يقشعر له جلد الانسان ، وتمقبض له نفسه . فلما وصل الى بغداد وحال بينه وبينها نهر دجلة ، ألقى بكتب مكتبتها في النهر ، وجعلها قنطرة اجتاز عليها جنوده ، ثم دام الخليفة المستعصم بالله في قصره ، فأمر بربطه في ذيل حصان فاره ، وألهمه بالسياط فركض ساجبا وراءه الخليفة على الدأماء ، فتحطمت عظامه ، وتمزقت أشلاؤه ، وما زال يطوف به على هذه الصورة حول قصره حتى صار جثة مشوهة هامدة ، ثم أمر بقتل خاصة الخليفة وجمع من أهل بيته ، ثم أوغل في شيعة سلبا ونهباً ، وأباح بغداد أياما لجنوده يرتكبون أشنع ما يؤثر عن قسوة الانسان على الانسان .

هذه كانت سيرة الجماعات البشرية عندما كانت تبلغ من القوة حدا تستطيع معه أن تغير على الأمم القريبة منها والبعيدة عنها ، ولم يعرف في تاريخ العالم أمة كانت تتورع عن هذه المآثم فتعامل مقهورها بالرحمة والعطف ، بل كان الإيغال في الإيخان في المغوليين من المناقب التي تضاف الى مجد القادة والفاحين .

فلما شرع الله الاسلام رفع هذا الإصر عن الخلق كما رفع عنهم جميع الآصار التي كانوا يرزحون تحتها تحقيقا لقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » فكان مما وصى الله به في كتابه قوله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين » .

وقد كرر الله تعالى النهي عن الفساد في الأرض في آيات كثيرة ، وقد قرن تعالى هذه العادة الذميمة بخصال الفاسقين أى الخارجين عن حدود الشريعة بقوله : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون » ، حكم عليهم جل وعز بالخسران ، لأنهم إنما يبتغون من وراء نقضهم للعهود وقطعهم للصلوات وفسادهم في الأرض أن يربحوا ويثروا ، فقرر أن تلك الخصال تؤدي الى عكس ما يقصدون وهو الخسران المبين . فإن نقض العهد يصدهم بين الأمم بوصمة الخيانة فتتألب عليهم ، وقطع ذوى الرحم والمعاشرين يبعدهم عنهم في أشد الأوقات حاجة اليهم ، والفساد في الأرض يجر الى نضوب المعين الذى يستمدون ثروتهم منه ، فكيف لا يساورهم الخسران من حيث يدرون ولا يدرون ؟ وذكر الله الظالم الغاشم من الناس الذى أعد له شر مآل وعد من أخص صفاته الفساد في الأرض فقال تعالى : « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل (أى الزرع والولد) والله لا يحب الفساد » .

فكما لا يود الله لعباده الصالحين أن يفسكوا دماء الناس كذلك لا يود منهم أن يهلكوا الزرع ولا إجماعة الخصوم ، والمبالغة في الانتقام منهم .

أين هذا التعليم الإلهي العالى من خيلاء (أتيل) ملك (الهونيين) بما يرتكبه من المظالم ضد المتهورين ، حتى افتخر بأن العشب الأخضر لا ينبت حيث يظأ جواده ؟ هذا الملك ساط على دواى الرومانيين الشرقية والغربية فأخرب مدنها ، وانتهب ثرواتها سنة (٤٣٤) ميلادية .

حذر الله للمسلمين أن يستنوا بسنة أهل الظلم في أخذ الشعوب بالقسوة والجبروت ، وتخريب العاصر من مدنها ، واضعاً لهم أصلاً علمياً يرجعون اليه ، وهو أن الفساد الذى يرتكبه المتغالبون في البلاد التى تقع في حوزتهم يفضى بهم الى عدم النجاح في شئونهم الخاصة ، خلافاً لما يتوهمه أولئك الفاتحون ، لأن الفساد يعدى كما تعدى الأمراض

الوبائية ، خفير الأمم أن تجاور أمما صالحة للبقاء من أن تجاور أمما في حالة تدهور وانحلال .
وقد خلق الله الأمم لتتعارف وتتبادل مرافق الحياة ، لا لتتناكر ويتربص بعضها الدوائر ببعض .

ويعرف الذين درسوا تاريخ الأمم أن الأمم المتغلبة أكثر ما أتاها الانحلال من الشعوب التي كانت في حوزتها وسامتها سوء المذابح السورية التي كان الرومانيون يعاملونها أسوأ معاملة ، سلم أهلها المسلمين حين هاجموها ، وتركوا الدفاع للجيش التي كانت تحتها . ولما تصدى عمرو بن العاص لفتح مصر اتفق معه أهلها على التسليم مراغمة لإرادة قيصر الرومان . ولما نزل طارق بن زياد إسبانيا سلم له الكونت جوليان حصن الجزيرة الخضراء ، وحذا حذوه بعض القادة . كان كل هذا لا يحصل لو كان الوزيفوطيون المتغلبون على البلاد لم يستنوا بسنة الإرهاق في معاملة المقهورين .
وقد أوجز الله تعالى هذا الأصل في قوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذِّكْرِ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » ، أي الصالحون لكل خير ، ومنه الحكم وسياسة الشعوب .

من العجيب أن يكون هذا الأمر محلا لشك ، أو يكون مما يخفى على العاقلين من الخلق : « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسقين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار » ؟ .

وقد أوجز الله كل هذه الأصول العمرانية المالية في كاسيتين فقال تعالى : « إن الله لا يصلح عمل المفسدين » .

ومما شدد الله في التحذير منه على الخصوص إفساد ما هم إصلاحه في العالم ، لأن إرادة الشر فيه أظهر من إفساد ما لم يتم إصلاحه بعد ، فقال تعالى : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفا وطمعا ، إن رحمة الله قريب من المحسنين » .

وزاد تنبيهه بعدم الفساد في الأرض قوة بأن جعل النجاة في الآخرة وقفا

على المتأدين بهذا الأدب الإلهي في معاملة المدن وأهلها فقال تعالى : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين » .

علم الله سبحانه وتعالى أن المسلمين ستنول اليهم خلافة الله في الأرض مصداقاً لقوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » فوجه إليهم الخطاب خاصة مع كل ما ورد في هذا للناس عامة فقال تعالى : « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ » جعل الله هذا التحذير في قالب استفهام إنكاري ليكون أوقع في النفس ، وأفعّل في القلب . ومعنى الآية فهل يتوقع منكم أيها المسلمون إن آتاكم الله الملك ، وكتب لكم التبسط في الأرض ، أن تفسدوا في الأرض وتمزقوا الروابط التي بينكم وبين ذوى قرباكم ومعاشريك ؟

نزل هذا كله على المسلمين فتلقوه بقلوب صفت لقبول الحق ، فصار حالاً لهم لا يستطيعون عنه حولا . فلما دعيتهم ضرورات الاجتماع للانسياح في الأرض جعلوا شعارهم الرحمة والعدل ، والإصلاح في الأرض . دخلوا سورية وكان بهم حاجة ماسة الى المقومات المادية ، فلم يسلبوا المقيمين شيئا من أموالهم ولا عتادهم ، ولكن اكتفوا بما تكفي به كل حكومة رشيدة من ضرب الأتاوات المناسبة لحالتهم ، وجبوا منها منهم بدون إرهاب ولا ظلم ، ونزحت الى تلك البلاد قبائل من العرب ، فسووا أهل البلاد بأنفسهم أمام القضاء ، تاركين لهم الحرية في ديانتهم ، فلم يلبثوا أن قبلوا الاسلام ديناً لهم لما أثر فيهم من عدالة أهله ، واستقامة حكومتهم .

ثم افتتحوها مصر ، فجروا على شاكلتهم في معاملة أهلها بالإحسان والرفق ، فلم يزل مقامهم بينهم حتى دخل المصريون في دينهم أفواجا يمدوهم اليه ماراً به من سماحة المسلمين وسعة صدورهم ، ووقوفهم مع الحق .

ودخلوا بلاد الفرس فوجدوا أهلها شيعا ، ومرافقها معطلة ، فأسسوا فيها حكومة

وحدت بينهم في المعاملة ، وسأوت بينهم في الحقوق ، فاعتموا أن انتشر الإسلام فيهم ، حتى لم يعض عليهم بضغ عشرات من السنين حتى انقلب جمهورهم مسلمين يدافعون عن حرم الحنيفية السمحة دفاعهم عن أنفسهم وأهليهم وأعز عزيز عندهم .

ودخلوا الأندلس فلم يجعلوا دينهم تجريد أهلها من أموالهم ، وتقل مذخوراتها الى بلادهم ، بل ساروا فيهم سيرة لم يكونوا يعرفونها من قبل ، فأقبلوا عليهم بوجوههم وقلوبهم ، ومكنوا لهم في الأرض .

واقترحوا بعد الفرس ممالك التركستان حتى وصلوا الى حدود الصين ، جارين على سمت أسلافهم ، فدانت لهم البلاد ، وانتشر فيها الإسلام ، ولم يقف عند حد .

أسس المسلمون في كل هذه الممالك المدارس ومعاهد التربية ، وعكفوا على الدرس والبحث ، وبذلوا التعليم للكافة لا فرق بين مسلمهم وكافرهم ، حتى أصبحت مدنهم مراکز للعلم والفضل والفنون والصنائع ، وكانت لا تعرف شيئاً من ذلك من قبل .

فاشتهرت دمشق والقيروان ونيسابور وإربل وسمرقند وإشبيلية وقرطبة ومصر الى عشرات من أمثالها في جميع هذه الأمبراطورية التي لم يقيم ما يشبهها في الأرض .

فلم يحتكروا العلوم والصنائع لأنفسهم وبلادهم ، كما فعل الفاتحون قبلهم ، ولكنهم عمموا العلم في كل قطر حلوا به ، وأشركوا أهله معهم ، حتى عدوا أصلح الأمم لسياسة الخلق .

هذا ما شهد به مؤرخو الفرنج ودونوه مجمعين عليه ، فكان كل هذا من آثار الروح العلوي الذي بثه الإسلام في قلوب أهله . فإن كانت سن أمة تفخر بعمل قامت به

في عقد دارها ولقومها خاصة ، فإن المسلمين يفخرون بأنهم محدثو أكبر انقلاب في العالم أجمع ، فلم تنحصر همهم في بلادهم ، ولم تقتصر على ذويهم ، ولكنها عمت الدنيا بأسرها .

وإن كانت كل أمة تتمدح بغزوة أضافت بها ملكاً الى ملكها ، أو بدفاع مجيد دافعت به العدو عن حوزتها ، أو بدستور أسسته لذويها ، أو بثورة سوّت بها بين جميع طبقاتها ، فإن المسلمين ليباهون بأنهم قاموا بكل ذلك مجتمعاً ، لا لحسابهم خاصة ولكن

لمجموع النوع البشري كافة . فما من علم يستهدي به الناس اليوم ، ولا صناعة ينتفعون بها ، ولا دستور يعيشون في ظلاله ، ولا مدنية ينعمون بحسناتها ، إلا والمسلمين يد في وضع أساسها أو بناء صرحها أو الدلالة على طريقها ، وهم يعتقدون أن الفضل في ذلك كله ليس لهم ، ولكن للدين الذي جملة الله نورا للناس يهدي به من يشاء الى طريقته المثل : « يأبى الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم الى صراطا مستقيما » .

محمد فريد وهدى

من جوامع الكلم في القرآن

قال الحارث الأعور : حدثني علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ، ونبا ما بعدكم ، وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . هو الذي لا تزيع به الأهواء ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه . هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . هو حبل الله المتين ، والذكر العظيم ، والصراط المستقيم . خذها اليك يا أعور .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيكون في أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، هم شر الخلق والخليقة » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الزبانية لا تسرع الى فساق حملة القرآن منهم الى عبدة الاوثان ، فيشكون الى ربهم فيقول : ليس من علم كمن لا يعلم » .

وقال الحسن : حملة القرآن ثلاثة نفر : رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر الى مصر يطلب به ما عند الناس ، ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده ، واستند به الولاية ، واستطال به على أهل بلده ، وقد كثرت هذا الضرب من حملة القرآن لأكثرهم الله عز وجل ! ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه ، فسهر ليلته ، وهملت عيناه ، وتسربل الخشوع ، وارتدى الوقار ، واستشعر الحزن ، ووالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر ، بهم يسقى الله الغيث ، وينزل النصر ، ويدفع البلاء .

التفسير

سورة الرعد

- ٢ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

قد اشتملت الآية السابقة على التنويه بالآيات المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإبرازها في صورة أنها الحقيقة وحدها بأن تسمى آيات الكتاب وكأن غيرها لا يستحق التسمية بهذا الاسم، ثم على إثبات حقيقة ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم من ربه الذي أرسله وكلمه، ثم ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون بما ذكر من كمالها وحقيقتها مع قيام البرهان على إثبات هذه الحقيقة بأنهم جلاء وأكل وضوح. فجميل أن يردف هذه الدعوى التي اجتراً أكثر الناس على الكفر بها، بما يفيد حقيقتها، ويثبت أن الارتباب فيها ما جاء من ناحيتها ولا لضعف في دليلها أو هدايتها، وإنما نشأ من عمى بصائر الذين كفروا بها.

فقوله تعالى: « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » من باب إرداف الدعوى بدليلها، وتدعيمها ببرهانها. ذلك أن ارتيابهم في صدقها لا يمكن أن يكون ناشئاً عن استحالتها في ذاتها، إذ إمكانها الذاتي لا يقبل الشك ولا يرتاب فيه، فهي في نفسها ممكن من الممكنات بلا جدل ولا ريب، وإنما يكون الارتياب - لو فرض - ناشئاً من توهم صعوبتها وعسرتحقيقها. وبعبارة أوضح يكون ناشئاً من زعم تعاصبها على قدرة من نسب اليه تحقيقها، وإذا يقال لهم: وأين ما ارتبتم في حصوله لزعمكم قصور القدرة عن تحقيقه مما ترونه بأعينكم وتلمسونه بجواسمكم وترغمون على اعتقاده بما قام لديكم من أدلة لا تقبل النقض ولا يدخل عليها الريب؟ ألم يكن هذا الذي زعمتم نقص قدرته عن تحقيق ما ذكرنا هو الذي قامت قدرته بما هو أكبر وأعظم مما ترابون فيه؟ ألم يكن هو الذي رفع السموات بغير عمد ترتكز عليه؟ « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده » « ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وإنكم لتجزمون بذلك، فها أنتم أولاء ترونها رأي العين، ويقوم على ذلك لديكم أوضح البراهين. فهل من كانت قدرته آنية على هذه المقدورات العظيمة يعجزه أن يقوم بما تنكرون من بعث وإعادة؟ وذلك هو ما سيقت هذه الآيات المتتالية لإثباته.

تعرف ذلك من قوله عز وجل بعد سوق تلك الآيات وتفصيلها: « وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا تراباً أنا أنى خاق جديد ». وعلى ذلك يكون نسق الكلام هكذا: التنويه بالآيات التي أنزلها رب العالمين عليه صلى الله عليه وسلم هداية ونورا؛ ثم بيان أن كل ما أنزل إليه من ربه فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أول ذلك وأولاه بالتنبيه بعث الناس بعد موتهم ليلقوا جزاء ما قدموا؛ ثم النعي على أكثر الناس بتقاعدهم عن اليقين في دعوى قامت عليها البراهين، ولا ينكرها إلا من غلب عليه الانخداع بالآوهام، وقصور النظر عن الاهتداء بالبرهان ولو وضع له

وضوح العيان ؛ ثم سرد تلك الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة ، مع الرجوع بها الى ما رأوه واستيقنته أنفسهم من مشاهدة أحوال السموات والأرض ، والتفكر فيها أقل فكرر . هذا قوله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » الآيات .

ولقد عرض فيها لثلاثة أنواع من الأدلة ، هي ما بين مشاهدات يدركها الحس وهو الغالب ، ومعلومات بدليل يكاد يلحقها بالمشاهدات - (الأول) الأدلة السماوية ، وذلك في قوله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » . و (الثاني) الأدلة المباشرة في الأرض من ناحية تركيبها والظواهر المتجلية فيها المتواردة عليها ، كإرسائها بأوتاد الجبال ، وشققها بالأنهار ، وكتوارد الليل والنهار . و (الثالث) الأدلة المأخوذة مما أنتجته الأرض من نبات مختلف الألوان والطعوم ، مع اشتراكه في التغذية وتجاوره في الموقع ؛ ومما ظهر في أجزائها من اختلاف في طبائعها وألوانها ، مع تجاورها وتسلط ما يقوم تأثيره فيها على جميع أجزائها بنسبة واحدة ، وأن ذلك لم يمنع من تفارقها واختلافها ، مما يدل على أن ذلك أثر صنع القادر المختار الحكيم العليم .

الدليل الأول السماوي وهو المذكور في قوله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » . ومعنى رفعها أوجدها مرتفعة ، لأنها كانت منخفضة فرفعها ، وإنما خلقها من أول الأمر على هذه الرفة . وأدل شيء على أن رفعها بقدرته تعالى أنكم ترونها مرتفعة بلا عمد . وهذا لا يدع عند أحد ريباً في أن من رفعها كذلك قادر على ما هو أكبر من ذلك من إعادتها بعد إفنائكم « أنتم أشد خالقاً أم السماء » ، فكيف ترتابون في ذلك وتقولون : إذا كنا تراباً إنا في خلق جديد ؟ وعلى ذلك يكون الضمير في ترونها عائداً الى السموات وأنهم يرونها مرتفعة بلا عمد . ومنهم من أرجع الضمير الى عمد باعتبار أنه جمع عمد أو عمود كما جاء أديم وأدم وقصيم وقصم . ومعلوم أن فعليل وفعلول حكمهما واحد في الغالب . ولكن الذي عليه الأكثر أنه اسم جمع لا جمع . وقد ذكر أصحاب هذا القول أن الكلام مبني على أن المعنى نفي رؤية العمدة أي رفعها بلا عمد

مرئية فلا ينافي أن لها عمدا غير مرئية . واستأنسوا لكلامهم بأنه قد قرئ بغير عمد ترويه ، وأن الضمير حينئذ يرجع الى العمد باعتبار أنه اسم جمع لا الى السموات لأنها مؤنثة ، فتكون القراءة بتذكير الضمير مفسرة للقراءة بتأنيثه . وزعموا أن عدم رؤية العمد مع رؤية ما ارتفع عليه دليل على سعة قدرة القادر ، إذ لكل من المرتفع والعمد حكم بخالف حكم الآخر مع اتحادهما في الحقيقة الجسمية . وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في تفسير العمد : فمنهم من زعم أنها عمد حقيقية من أجسام حاملة ، ورووا فيها روايات لم تصح ولا يعول عليها . ومنهم من فسر العمد بقدرة الله تعالى . وهو بعيد عن ظاهر التعبير بعدا كبيرا ، ولا مقتضى للتعبير عن القدرة الإلهية بالعمد مجازا ، مع أن إضافة الرفع الى القدرة ونفى العمد بالمرّة أبلغ في تقرير القدرة .

فالظاهر أن النفي راجع الى العمد ، وأنه ليس لها عمد ، ولو كان لها لرأيتموه . أى رفعها بغير عمد ، ودليل ذلك أنكم ترونها كذلك . وأما ما ذكروه من أنه رويت القراءة بالتذكير ، فإن المعنى على هذه الرواية أنكم ترون الرفع بلا عمد ، فالضمير عاها عائد على الرفع لا الى العمد .

والسموات عند أكثر العلماء الاسلاميين هي هذه الأجرام الفلكية المحيطة بنا المتحلية بلون الزرقة الصافية . وذلك ما يدل عليه ظواهر النصوص والأخبار الكثيرة . وبعضهم يرى أن هذا اللون ليس لون السموات ، فإنه يحدث من أسباب عدة : كأن يكون أجزاء بخارية جوية يسطع عليها شعاع ضوء الكواكب ويلبها طبقة مظلمة ، فيحصل من امتزاج الضوء الكوكبي بالأجزاء المظلمة لون متوسط بين البياض والسواد وهو لون الزرقة ، أو من تعاقب ذرات ألوان متعددة ، فيحصل من امتزاجها ذلك اللون المخصوص ، فلا يلزم أن يكون هذا المرئي هو لون السماء .

ويمكن الرد على هذا الوجه بأن حدوث لون الزرقة لهذا السبب الذي ذكروه لا يمنع أن يحدث لسبب آخر ويكون هو لون السماء حقيقة ، فيكون كلا الأمرين في نظر العقل

محتملا . وقد جاءت ظواهر النصوص مفيدة أن ما نراه هو السماء ، فلا موجب لصرفها عن ظاهرها .

وأصحاب هذا المذهب الثاني منهم من يفسر السموات بأنها الكواكب ؛ وكل ما ارتفع فهو سماء . ومنهم من يفسرها بأنها المناطق التي تسبح فيها الكواكب وهي أيضا مرتفعة . ولا يخفى عليك أن ظهور آثار القدرة إنما يكون في رفع شيء ذي وجود ؛ أما المناطق الخالية التي لم تزد عن أنها فراغ تسبح فيه السموات فليس في ارتفاعه وهو خلو أثر للقدرة ، ولا يقال إننا نراه مرتفعا .

وبعد : فالذي ينقدح في الذهن وتطمئن اليه النفس ، هو أن هذا المرئي هو السماء ، وذلك ظاهرا للنصوص . فإذا قام الدليل العقلي على انتفاء ذلك ، وأثبت أنه ليس هناك سماء بالمعنى الجرمي المتعارف ، صح المصير إلى التأويل ، وإلا كان التأويل والصرف عن الظاهر تشهيا بلا داع . ولتنبه إلى أنه فرق بين قيام الدليل العقلي على انتفاء السموات وبين عدم قيامه على وجودها ، فالأول يصح صارفا للنصوص عن ظواهرها بخلاف الثاني . كما أن هناك فرقا بين الدليل الموجب للجزم والدليل المحصل للتخمين والظن ؛ فالأول يصلح لتأويل النصوص بخلاف الثاني .

قال تعالى : « ثم استوى على العرش » :

يقال كثيرا في التعبير عن الأمور المعنوية : استقر الأمر في نصابه ، واستقامت الأحوال ، واستوى على كرسى المملكة ؛ وليس للأمر المعنوية مقر جسمي وحيز ومكان ، كما أنه ليس للأحوال قامة وامتداد يستقيم أو يموج ؛ وقد يكون الملك لم يتخذ كرسيًا مخصوصا بالمملكة يجلس عليه وإنما يجلس حيث أراد . ولكن هذه التعبيرات الغرض منها مفهوم ، وهو أن القلاقل والاضطرابات المحلة بالأمن أو النظام قد زالت ، وأن الرياسة للملك قد تحققت ولم يبق له معارض أو مشارك . يفهم هذا المعنى من له أدنى إلمام بمتعارف الناس في مخاطباتهم ؛ فلا ينبغي أن يلتفت إلى ما وقع فيه بعض

قصار النظر من أهل الظاهر الذين أهملوا قضية العقل الصريح والمنطق الصحيح :
 فزعموا أن للإله استواء حسيا على عرشه كاستوائنا في أمكنتنا . فلو كان الأمر
 كذلك لكان بحاجة الى ما يعتمد عليه ويستوى فيه ، ولكان العرش سابقا على وجوده
 حتى يستوى عليه لأول وجوده ، ولكان بحاجة في وجوده الى العرش الذي هو من
 مصنوعاته ، ولكان جسما يصح أن يجزأ وأن يركب ، فهو محتاج الى من يضم أجزائه
 بعضها الى بعض ؛ وكل هذه محالات ظاهرة الاستحالة ولا تتفق ومعنى الإلهية واستغنائها
 عن كل ما سواه واحتياج كل ما عداه اليه . وهي بخلة بمعنى وجوب الوجود الذي قام عليه
 البرهان القاطع . وعلى ذلك فتفسير استوى على العرش بالاستواء الحسى باطل قطعاً .

وقد اختلف علماء التوحيد في مثل هذه التعبيرات : فمنهم من يقول : هذا من التشابه
 نؤمن به وإن لم نفهم المعنى المراد منه على التعيين ، فالله مستو على العرش استواء لا نعلم
 حقيقته ، كما لا نعلم حقيقته تعالى وكنه ذاته . وأصحاب هذا المسلك هم السلف ؛ وطريقهم
 أسلم . ومنهم من يفسرها بأقرب المعاني اليها وأنسبها بها في متعارف التخاطب ، ويقول :
 إن معنى الاستواء الاستيلاء ؛ كمال الذنوذ والأفراد بالتدبير وما يماثل ذلك ، ويقولون :
 إنها على طراز قول الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهباق
 فليس معناه جلس على العراق ، وإنما معناه تم له أمر الحكم والنفوذ فيه . وهذه
 طريقة الخلف ، وهي أحكم ، لأنها تفسر بما يشبع شهوة العقول المتعاضية على التسليم
 بشيء دون أن تفهمه بجلاء ، وموافقة للتعبير المتعارف في مثل ذلك .

وغاية الأمر يبق الكلام في أمرين : (الأول) التعبير بصيغة استوى وقد توهم أنه
 لم يكن مستويا ثم استوى . و (الثاني) التعبير بكامة ثم وقد توهم أن الاستواء متأخر
 على رفع السموات مع أن نفوذه جل شأنه في تدبير ملكه ثابت أزلا وأبدا .
 فأما الأول فمدفوع بأن صيغ الأفعال المسندة الى الحق جل جلاله ليس في معناها

الزمان ، وإنما تدل على حصول مضمونها ، إذ ليس الحق تعالى زمانيا ولا خاضعا لأحكام الزمان ، وذلك كما تسمعه كثيرا في كلامهم على قوله تعالى : « وكان الله على كل شيء مقتدرا » « وكان الله بكل شيء محيطا » وأمثالها . فليس المعنى أنه كان كذلك ثم زال عنه ، حاش لله !

وأما الثاني فليس الترتيب المستفاد من ثم منصبا على مضمون الأمرين المتعاطفين بها ، وإنما هو ترتيب بين الأدلة المتعاطفة . فكأنه استدلال أولاً بإيجاد السموات مرتفعة ، ثم انتقل الى مرتبة تليها في الاستدلال وهي الاستواء على عرش الملك وتتمام نفوذ التدبير والحكم .

ووجه الترتيب بين هذين الدليلين أن الأول وهو رفع السموات بغير عمد أمر واضح جلي لا يحتاج الى أكثر من الالتفات الى ما يقع عليه الحس والتأمل فيه أقل تأمل . وأما الثاني وهو استواء على العرش فإنه محتاج الى فضل تأمل وإعمال فإمر في الظواهر العالمية ليعلم خضوعها للمهيمن عليها ونفوذ حكمه فيها .

ولقد فصلها فيما يلي تفصيلا ما ، ونبه على أشياء يعلم بها غيرها ، حيث قال : « وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى » . أي أفلا ترى من هذا التسخير الكامل لخلقين هما من أعظم ما تقع عليه العين أن فاعل ذلك هو من نفذ حكمه في كل شيء ، ودان له كل شيء ، واستوى على عرش المملكة لا يشذ عليه شيء . وعلى ذلك يكون الدليل الأول من الواضح بحيث يفتح كل عين مغافة .

فإذا أخذ هذا الحكم على النفس مسالكها ، وأرغمها على الاعتراف بما عرض عليها ولم تجد مندوحة من الإقرار والإذعان ، دعيت الى التأمل العميق الذي يماؤها يقينا ، فقل لها : وانتقلي الى ما هو أعمق أثرا وأكمل نظرا ، لترى أنه مالك الأمر كله صاحب الملك والملكوت ، وأنه استوى على العرش بلا منازع ولا مشارك . ألا ترى كيف سخر لحكمه بحكمته أعظم الكواكب التي تتجلى لك ، فلا يستطيع شيء من هذا

الخروج عن تدبيره وتسخيره؟ ألا ترى أنه قد سخر الشمس والقمر كل مجرى بأمره في مستقره الى أجله الذي ضربه له؟

وغير خاف أن الاستدلال الحكيم هو ما يبدأ فيه بالأمر الواضح ثم ينتقل الى ما هو أعمق منه وأدق، وأن الدليل الدقيق قد يحتاج الى توضيح وتفصيل، وهو ما ذكر في قوله عز شأنه: « وسخر الشمس والقمر كل مجرى لأجل مسمى » .

بقي الكلام في نسبة الجرى الى الشمس والقمر مع قيام الدليل على أن المتحرك هو الأرض حول الشمس لا الشمس حول الأرض . ونقول فيه :

إنه بعد تسليم تمام الدليل في ذلك وخلوه من النوع ووصوله الى درجة اليقين ، وذلك ما لم يزعمه القائلون به ، فإن غاية أمرهم أنهم يقولون : إن الظاهر المناسب للمألوف والأقرب الى التخمين هو أن الأصغر يدور حول الأكبر ، ولا شك أن الأرض أصغر مرات كثيرة من الشمس فهي الأحق بأن تكون هي المتحركة . كما أن تكرار حركة البندول في مسافة مرتفعة خالية من الهواء يعطى التخمين بأن الأرض هي المتحركة ، فقد ذكروا أن ذلك تخمين لا يقين .

ويمكن توجه المنع عليه بأن الله يفعل ما يشاء بقدرته لا يتقيد بالنواميس الظاهرة لنا ، فلا مانع عقلا من أن يتحرك الأكبر حول الأصغر أو الأصغر حول الأكبر ، وحركة البندول التي زعموها يجوز أن تنشأ عن سبب أثري أو غيره مما يحيط بالأرض وإن لم ينكشف لنا ناموسه تمام الانكشاف .

وعلى فرض تمام الدليل يقينا فليس في ذلك ما يعكر على المقصود من الآية الكريمة ، وذلك أن المقصود فيما تأتي به النبوات من توجيه النظر الى ما يجري في هذا العالم إنما هو التنبيه لمواضع العبرة بحسب ما يدركه الانسان ببادئ النظر ، ليم عليه الامتنان في آيات الامتنان ، أو ليحصل الإذعان في مقام الاستدلال وإقامة البرهان . ولا شك أن هذا يأتي برؤية الآثار الظاهرة مهما كان سببها والناموس الذي استتبعها ؛ وليس

المقصود شرح دقائق الصناعات والأسباب الخفية التي يتعاضى على جمهور المخاطبين فهم دقائقها، وإلا كان الخطاب بالشرائع مقصوراً على فئة تتحمل أذهانها فهم تلك الدقائق. انظر الى قوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة قل هي موافيت للناس والحج» فقد كان سؤالهم: ما السبب في أن القمر يبدو وهلاً لا صغيراً ثم يزايد حتى يصير بدراً كاملاً؟ فكان جوابهم أن ذلك لكي يضبط الناس به موافيتهم في مواعيدهم وأعمالهم الدنيوية والدينية، ومن أهم ذلك موافيت الحج. فانظر كيف سألوا عن السبب فلم يجابوا الى ما طلبوا من أن ذلك ناشئ عن كون القمر لا ضوء له في ذاته وإنما يستفيد من مقابلة الشمس، وللأرض حيولة بينه وبينها تختلف أوضاعها باختلاف المنازل، وأمثال ذلك مما لايسهل إدراكه إلا على من مارس شيئاً من قواعد علم الهيئة. وما جاءت الشرائع لتعليم دقائق الصناعات وقواعد العلوم، بل اكتفى فيها بالدعوة الى إجادة النظر والتفكير، حتى يصلوا منها الى ما تسمعه عقولهم، وتوقف عليه مصالحهم، ويصح عليه دليلهم. وعلى طراز ذلك ما سيأتى في الآية القريية «يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِّضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ» فقد نبه الى مواضع العبرة ومشار المنة، ولم يشرح السبب الطبيعي.

إذا تقرر هذا نقول: إن موضع العبرة والاستدلال على كمال القدرة هو فيما يروونه بأنفسهم من ضبط حركات الشمس والقمر مسخرين لأمر الله كل يجري لأجل مسمى لا خلل فيه ولا اضطراب، فبذلك يضبطون موافيتهم وينظمون شئونهم، وذلك بتسخير من ربهم، فله المنة، وهو كامل القدرة. وما زال الناس في كل زمان وأوان يقولون: أشرق الشمس أو غابت الشمس، اكتفاء في ذلك بظاهر ما يرون، ولا يقول أحد في مخاطباته العادية: دارت الأرض حول الشمس أو سامت نصف الأرض الشرق أو الغربى جرم الشمس. فعلى هذا تكون الآية موجهة نظر المكلفين الى ما يبدو لهم وتترتب عليه مصالحهم، وهذا هو ما يليق بالهداية والاعتبار.

هذا ولا يفوتنا قبل أن نتنقل من الكلام في هذه الآية أن ننبه على فساد الزعم

بأن حركة الأرض حول الشمس مذهب اهتدى إليه المتأخرون من علماء الهيئة بعد أن كان لا يعرفه أحد. فليس هذا الزعم من الصواب في شيء، بل الحقيقة أن هذا مذهب قديم، بل كان هو السائد على أغلب علماء الهيئة في زمن قديم، ثم تغلب عليه رأى القائلين بأن الشمس هي الدائرة في الفلك المحيط بالأرض، فانعمر المذهب الأول والقائلون به، ثم تجدد انتصار المذهب القديم القائل بأن الأرض هي المتحركة. وكلا الفريقين يكتمن بقوة التخمين ولا يدعى الجزم واليقين، وإنما أتباع الفريقين من أنصاف العلماء هم الذين يتغالون في نصرة متبوعهم، فيزعمون لهم أكثر مما يزعمون لأنفسهم، فيجعلون ظنهم جزماً وتخمينهم يقيناً، وذلك من ظلم العلم، وهو شائع في كل زمان، وما أكثره في زمننا هذا :

هذا ومما نلفت إليه نظر القارئ أنه قد جاء في هذه الآية « كل يجري لأجل مسمى » وجاء في آية أخرى « كل يجري إلى أجل مسمى » فقل إن المعنى في الآيتين واحد، وإن اللام هنا بمعنى إلى، وهو مطابق لما روى عن مجاهد أن الأجل المسمى هو عمر الدنيا، وأنه ينتهي بما ذكر في قوله تعالى : « إذا الشمس كورت » وأمثاله . ولكن المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الأجل المسمى : المنازل المقدره لهما ، والوقت المعين لسير كل منهما ، والدرجات الخاصة بهما ، وأن لكل منهما مداره حسبما اقتضته الحكمة الإلهية . ويلوح أن هذا أنسب بمعنى التسخير المذكور في قوله : « وسخر الشمس والقمر » أي جعل لكل منهما درجات لا يمدوها ، ومنازل خاصة ، ومقدارا معيناً يطابق الحكمة والمصلحة المرعية في نظامهما ، فيكون معنى اللام هنا غير معنى إلى . والمعنى كل يجري ملتزماً خطة معينة رسمت له لا يمدوها . وهذا هو الظاهر .

أردف هذا بقوله تعالى : « يدبر الأمر » أي هذا الذي تشاهدون من آثار صنعه وبديع حكمته ما تشاهدون ، هو الذي يدبر كل الأمور ، ويحكم التصريف في جميع العالم علويه وسفليه ، فهو الذي استوى على العرش ونفذ قدرته في الملك والملوكوت . وبذلك يكون

قوله : « يدبر الأمر » بعد ذكر تسخير الشمس والقمر من باب قولهم : عود على بدء ، بالنسبة لقوله : « ثم استوى على العرش » فكان استواءه على العرش دليل على سعة قدرته ، ويحتاج الى دليل يثبتته هو ما تشاهدون من تسخير الشمس والقمر الذي تستفيدون منه أنه هو الذي يدبر الأمر ، فهو المستوى على العرش ، وهو صاحب التدبير والتصرف في الأمر كله ، لا إله غيره .

أرأيت كيف ارتبطت الآيات بعضها ببعض حتى صارت كلاماً واحداً في حين أنها مفصلة تفصيلاً حكيماً لكل منها فائدته وجمال موقعه ؟ كذلك يفصل الله آياته ويبينها مفصلة واضحة ، تعطى فائدتها وتستكمل هدايتها ، وترشد العقول السليمة من الرين الى ما فيه هداها . فقوله تعالى : « يفصل الآيات » تنويه بجمال الفائدة وعظم الجمال الذي اشتملت عليه تلك الآيات . وعلى ذلك يكون المراد بالآيات آيات الكتاب السابق التنويه بفضلها في أول الآية الكريمة « تلك آيات الكتاب » . وقيل إن المراد الآيات السكونية التي أوجدها تعالى في العالم واضحة الدلالة على قدرته وأنه المتصرف في العالم بإبداع حكمته . والحقيقة أنه فصل كلاً من آيات الكتاب وآيات التكوين بما يهدي كل ناظر مسترشداً : فالحمد لله حق حمده .

بقي معنى نحب أن نرشدك اليه ، وهو أن معنى التدبير في اللغة النظر في دبر الأمور وعواقبها ليختار منها أسلمها عاقبة بعد التفكير . وهذا المعنى مستحيل بالنسبة اليه تعالى ، إذ كل شيء معلوم له تعالى بالفعل بلا نظر ولا تفكير ، وإنما المراد لازمه وهو الاتقان والإحكام ، فإن شأن من يتأمل في عواقب الأمور أن يجيد صنعها ، ولكنه تعالى غنى بعلمه الشامل عن التأمل والتفكير ، فذلك شأن من لم يحيط علماً بما يتناوله صنعه ، وحاشا له عز شأنه أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

وقوله تعالى : « لعلمكم بقاء ربكم توقنون » :

قد سبق لنا تفسير معنى « لعل » في مثل هذا المقام ، ولكن لا نرى بأساً من إعادته

بإيجاز فنقول : إن معنى لعل في هذا ونحوه هو معنى اللام الغائية المفيدة للحكمة المترتبة على ما ذكرت لعل في سياقه . وغاية الأمر أن بينهما فرقاً في مواضع الاستعمال : فاللام تذكر في موضع التعليل المحتموم تأدية الفعل فيه للغاية . وأما لعل فتأتي في التعليل الذي يدخل فيه إرادة المكلف في اغتنام فرصته فتحصل الغاية ، أو تقويتها على نفسه فلا تحصل . فكأن التعليل في لعل معناه : قد هيأنا لكم ما لو اغتنمتموه لأخذتم فائدته فاعلمكم تغنمون ، فهذا موكول الى حسن اختياركم . فهو يبرزهم في صورة من يرجى منه . وإلا فعنى الرجاء مستحيل على الله تعالى ، إذ بيده الأمر كله ، وهو الفعال لما يريد ، والعلم بما يكون .

هذا وترتيب الايقان بقاء الله على تفصيل الآيات صحيح ، سواء أفسرت الآيات بآيات الكتاب التي أرشدت الى ما في الكون من عظام آثار القدرة ، أم بالآيات الكونية التي يهدي تأملها الى جلال مبدعها . ولكن رد آخر الكلام الى أوله قد يرجع التفسير الأول .

نسأله تعالى أن يملأ قلوبنا يقيناً وإيماناً ، إنه هو الكريم الرحيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ابراهيم الجبالي

الفخر بقلّة العدد مع الكرم

قال السموءل :

تعيّرنا أنا قليل عديدنا   فقلت لها إن الكرام قليل
وما ضرنا أنا قليل وجارنا   عزيز وجار أكثرين ذليل
وقال شاعر في تعليل قلة الكرام :
بغات الطير أكثرها فراخا   وأم الباز مقلات نزور
المرأة المقلات والنزور : القليلة الأولاد .

الرحمة

أسمعناك فيما سبق شيئاً عن المحبة وأنواعها . ونريد اليوم أن نذكر لك شيئاً عن الرحمة كنتيجة للمحبة فنقول :

الرحمة من أشرف الخصال وأكرم الأخلاق ؛ وإن الله لا يحب شيئاً مثل ما يحب الرحمة والتواضع ؛ ولا يكره شيئاً مثل ما يكره القسوة والكبرياء .

وقد ورد في الحديث الصحيح : « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . وذكر مَنْ التي للعافل ها هنا لتغيب الأشرف على غيره . وإياك أن تفهم من ذكرها أنك لست مأموراً إلا برحمة النوع الانساني فقط ، فإنك مأمور بالرحمة لكل ذى روح .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « في كبد كل رطبة سدفه » . وإذا كانت امرأة قد دخلت النار من أجل هرة حبستها كما في الحديث الصحيح ، فلا غرو أن تدخل الجنة من أجل هرة ترجمها .

وقد ورد « إن الله رحيم ، وإنما يرحم من عباده الرحماء » ، ويقول الله تعالى في الحديث القدسي : « سبقت رحمتي غضبي » .

وليس ذلك الحنان الذي تراه في قلوب الآباء والأمهات في أفراد النوع الانساني وسائر أنواع الحيوان مما يسوقهم سوقاً اضطرارياً الى تعهد الولد ومراعاته في كل ما يجب له ، ولا تلك الشفقة التي تجدها من نفسك إذا رأيت مظلوماً ضعيفاً أو فقيراً بأثماً ، إلا أثراً من آثار تلك الرحمة الإلهية .

ومواساة الإخوان والجيران والشفقة على الفقراء والضعفاء من أفضل الأعمال التي حث عليها الدين وندبت اليها الشريعة . وكل ذلك من آثار الرحمة الإلهية التي قامت بها السموات والأرض . ولا محل ها هنا لتفصيل رحمته تعالى بك وفضله عليك بجرى

البحار، وتفجير الأنهار، وتيسير الأنوار، وخلق الليل والنهار، وإنبات النبات، وبقية الآيات، وأنواع النعم المتواترات.

وقد قال تعالى: « فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحيي الأرضَ بعد موتها » الخ . وبالجملة ففبك من الانسانية على قدر ما فبك من الرحمة . وعلى قدر ما فبك من القسوة يكون بعدك من الله وانسلاخك من الانسانية ؛ فإنك لا تتكمل إلا إذا انفعلت نفسك بالسكالات ومكارم الأخلق المرة بعد المرة، وعلى قدر لين قلبك وسرعة تأثرك يكون قبولك لتلك السكالات . وأما ذلك القلب القاسي الذي لا ينفع ولا يتأثر، فإنه بعيد من السكالات جدا، حيث كان غير مستعد للانفعال ولا قابل للنقش فيه .

وإن من القلوب قلوبا كاللجاجة أو أشد قسوة ؛ وإن من اللجاجة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ومن كان بهذه الصفة فهو شق في الدنيا والآخرة، ممقوت لدى الله والناس . وقد قرر الفلاسفة أن الانسان قد ينحط الى دركات هي أسفل من كل المراتب التي فيها أنواع الحيوان، وإذا لا يكون إنسانا إلا في صورته .

وقد قال بعض الحكماء : إن من الناس من تفسد إنسانيته فيصير غير إنسان . وقد أشار سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . ويقول : « والعصر إن الاإنسان لني خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » . ولا يمكنك أن تصل الى درجة السكالات إلا إذا لم تكن من ذوى القلوب القاسية والنفوس الجامحة .

والخلاصة أنه لو اتصف الناس بالرحمة لكانوا كاملين في إنسانيتهم ، فلم يفعلوا . فعل الوحوش الضارية بإخوانهم وبنى نوعهم . لو تمت الرحمة في النفوس لما التهمت الأم القوية الأم الضعيفة ، ولما فعلت بهم

ما لا تفعله أقوى الحيوانات بأضعفها . على أن الحيوان لا يفترس أبناء نوعه مهما كانت وحشيته وشرهته .

لوتت الرحمة في الأغنياء لما مقتهم الفقراء ؛ ولوتت الرحمة في القضاة لما تأخرت القضايا السنين الطوال ، ولالحق أربابها شديد النكال وعظيم الوبال . ولوتت فيك الرحمة لدعائك جيرانك وأثنى عليك إخوانك . ولوتت الرحمة فيك لبذلت النصيح للعامة والخاصة إخلاصا لهم وإشفاقا عليهم (والدين النصيحة) . ولوتت فيك الرحمة لأشفقت على القريب والبعيد ، ورحمت المبتلى والمعافى ، والانسان وغير الانسان . بل نقول : لوتت فيك الرحمة لكنت من المرحومين الذين يشفقون على أنفسهم فلا يورطونها في الهالكات ولا يجلبون عليها أعظم الآفات ، ويحرمونها من أفضل أنواع السعادات .

وإجمال القول أنه إذا استقام هذا الأصل الانسان في الدين ، استقام له سائر ، ففاز بخير الدنيا والآخرة . فأزل — يرحمك الله — من نفسك القسوة ، وكن رقيق الفؤاد ، ولا تكن من غلاظ الأكباد ، فالراحمون يرحمهم الرحمن .

وما أحسن قول ابن حجر المكي في هذا الموضوع :

ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الخلائق جوده ونواله
فالراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جل جلاله
وقول الحافظ ابن عساكر :

بادر الى الخير ياذا اللب مغتما ولا تكن عن قليل الخير محتتما
واشكر لمولاك ما أولاك من نعم فالشكر يستوجب الإقبال والكرما
وارحم بقلبك خلق الله وارحمهم فإنما يرحم الرحمن من رحما
وقال غيره :

من يرحم الخلق فالرحمن يرحمه ويكشف الله عنه الضر والباسا

ففي صحيح البخارى جاء متصلا لا يرحم الله من لا يرحم الناس ولا بأس أن نذكر لك كلمة وجيزة عما جاء في السنة من الحث على الرحمة ، فنقول :
 روى البخارى في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود والترمذى وآخرون عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » (لك أن تقر أرحمكم بالجزم جوابا للأمر ، والرفع على أنه جملة دعائية) .
 وروى الشيخان هذا الحديث عن أسامة بن زيد باللفظ « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » . ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من لا يرحم لا يرحم » .

وروى أحمد عن جابر « من لا يرحم لا يرحم ، ومن لا يغفر لا يغفر له » .
 ومنها ما رواه الشيخان عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » وروى الامام أحمد وعبد بن حميد في مسنديهما والطبراني وغيرهم بسند جيد عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا « ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ، ويل المصربين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » . وأخرج أبو داود والترمذى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » .

وعنه أيضا قال : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعند الأقرع بن حابس ، فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم . فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « من لا يرحم لا يرحمه » أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ، ثم خرج وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي

كان بلغ منى ، فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى رقى فسقى السكاب ، فشكر الله له تعالى فغفر له . قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ قال : في كل كبد رطبة أجر . » أخرجه الشيخان في الصحيحين ومالك في الموطأ . وعن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش^(١) الأرض » أخرجه الشيخان . وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه » أخرجه مسلم وأبو داود . وعن جرير رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من يحرم الرفق يحرم الخير كله » أخرجه مسلم وأبو داود . وعن أبي موسى رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً في بعض أمره قال : « بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تفسروا » . أخرجه أبو داود .

هذا وقد رأينا لأبي السعود عند قوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ، وما النعمة إلا أثر من آثار الرحمة ، عبارة جميلة تروق ذوى الأفهام ، فأحببنا أن نذكرها لك في هذا المقام ، لتعرف نعم الله عليك ورحمته بك ، فتجعل شكر تلك النعم التي لا تحصى رحمة عباد الله ، والشفقة على خلق الله ، فكما تدين تدان ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ وهالك عبارة أبي السعود :

« وإن تعدوا نعمة الله » التي أنعم بها عليكم « لا تحصوها » لا تطيقوا حصرها ولو إجمالاً فإنها غير متناهية ، كيف لا وما من فرد من أفراد الناس وإن كان في أقصى مراتب الفقر والإفلاس ، ممنواً بأصناف البلائيا ، مبتلى بأنواع الرزايا ، فهو بحيث لو تأملت ألفتة متقابلاً في نعم لا تحصى ولا تعد ، كأنه قد أعطى كل ساعة وآن من النعماء ما حواه حيطة الإمكان . وإن كنت في ريب من ذلك فقد رآه ملك ملك أقطار العالم ودانت له كافة الأمم ، وأذعنت لطاعته السراة ، وخضعت لهيبته رقاب

(١) خشاش الأرض : هوامها وحشراتنا .

العتاء، وفاز بكل مرام، ونال كل منال، وحاز جميع ما في الدنيا من أصناف الأموال، من غير ند يزاحمه، ولا شريك يساهمه. بل قدّر أن جميع ما فيها من حجر ومدر يواقيت غالية ونفائس درر. قدر أنه قد وقع من فقد مشروب أو مطعوم، في حالة بلغت منها نفسه الحلقوم. فهل يشتري وهو في تلك الحال بجميع ماله من الملك والمال لقمة تنجيه أو شربة ترويه، أم يختار الهلاك فتذهب الأموال والأموال بغير بدل يبقى عليه، ولا نفع يعود إليه؟ كلا، بل يبذل لذلك كل ما تحويه اليدان كأنما ما كان، وليس في صفقته شائبة الخسران. فإذا تلك اللقمة والشربة خير مما في الدنيا بألف رتبة، مع أنهما في طرف التمام، ينالهما متى شاء من الليالي والأيام. أو قدر أنه قد احتبس عليه النفس فلا دخل منه ما خرج، ولا خرج منه ما وُلج، والحين قد حان، وأناه الموت من كل مكان، أما يعطى ذلك كله بمقابلة نفس واحد؟ بل يعطيه وهو لرأيه حامد. فإذا هو خير من أموال الدنيا بجمااتها ومطالبها برمتها، مع أنه قد أبيع له كل آن من آتات الليالي والأيام، حال اليقظة والنمام. هذا من الظهور والجلال، بحيث لا يكاد يخفى على أحد من العقلاء. وإن رمت العثور على حقيقة الحق، والوقوف على كل ما جل من السرّ ودقّ، فاعلم أن الإنسان بمقتضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكمالات اللائقة والملكات الرائعة، بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الإلهية من العلاقة لما استقر له القرار، ولا اطمأنت به الدار، إلا في مطمودة العدم والبوار، ومهاوى الهلاك والدمار. لكن يفيض عليه من الجنب الأقدس، تعالى شأنه وتقديسه، في كل زمان يمضي، وكل آن يمر وينقضي، من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته ووجوده وسائر صفاته الروحانية والنفسانية والجسمانية ما لا يحيط به نطاق التعبير، ولا يعلم به إلا العليم الخبير. وتوضيحه أنه كما لا يستحق الوجود ابتداء لا يستحقه بقاء، وإنما ذلك من جنب المبدأ الأول عز وجل. فكما لا يتصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الأصلي، لا يتصور بقاءه على الوجود بعد تحققه بعلمته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الطاريء، لأن

الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجب . وأنت خير بأن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وإن وجب كونها متناهية لوجوب تنهاى ما دخل تحت الوجود، لكن الأمور العدمية التي لها دخل في وجوده ليست كذلك، إذ لا استحالة في أن يكون الشيء واحدا موانع غير متناهية، وإنما الاستحالة في دخولها تحت الوجود . فارتفع تلك الموانع التي لا تتناهى أعنى بقاءها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسها في كل آن من آتات وجوده، نعم غير متناهية حقيقة لا ادعاء، وكذلك في وجودات علله وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداء وبقاء، وكذلك في كمالته التابعة لوجوده . فأتضح أنه يفيض عليه كل آن نعم لا تتناهى من وجوده شئ . فسبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك، لا تلاحظك العيون بأنظارها، ولا تطالعك العقول بأفكارها، شأنك لا يضاهي وإحسانك لا يتناهى . ونحن في معرفتك حائرون، وفي إقامة مراسم شكرك قاصرون . نسألك الهداية الى مناهج معرفتك، والتوفيق لأداء حقوق نعمتك، لا نحصى ثناء عليك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب اليك . انتهى . ولنقتصر على هذا، وامل فيه مقنعا وكفاية لمن أراد أن يسعد نفسه وتسعد به أمته .

جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بمنه وكرمه
 يوسف الرمزي
 من هيئة كبار العلماء

الاجمال في الطلب

قال العتابي : إن طلبت حاجة الى ذي سلطان فاجمل في الطلب اليه ، وإياك والالحاح عليه ، فإن الحاجة تكلم عرضك ، وتريق ماء وجهك ، فلا تأخذ منه عوضا لما يأخذ منك ، ولعل الحاح يجمع عليك إراقة ماء الوجه ، وحرمان النجاح ، فانه ربما مل المطلوب اليه حتى يستخف الطالب . وقال شاعر :

إن كنت طالب حاجة فتجمل   فيها بأحسن ما طلبت وأجل
 إن الكريم اخا المروءة والنهي   من ليس في حاجاته بمنقل

بَابُ الاسْئَلَةِ وَالْفَتَاوَى

النظر الى الصور -- الزنا بخالة الزوجة أو أمها

شرح آية - القصص الخيالية

ورد الى المجلة هذه الاسئلة :

١ - هل النظر الى الصور الفوتوغرافية الزينية وصور الخيالة (السينماتوجراف)

حرام أم مباح ؟

٢ - رجل تزوج بامرأة ثم زنى بخالتها أو أمها أو عمتها : هل تحرم عليه ؟ وما قولكم

في قول « ولا يحرم الحرام الحلال » ؟

٣ - عن شرح قول الله سبحانه وتعالى : « ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان

ربه » وشرح قوله تعالى : « أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولى الإربة

من الرجال » .

٤ - هل القصص الخيالية ضرب من الكذب الممنوع شرعاً ؟

الجواب

١ - النظر الى الصور :

النظر الى الصور المصورة بشكل مخل بالآداب ومؤد الى ارتكاب ما لا يليق شرعاً ، حرام . وإذا كان مع هذا اختلاط الرجال بالنساء فهو أشد حرمة ، كالموجود في دور الملاهي . أما الصور التي لا ظل لها من صور الانسان أو الحيوان مطلقاً فلا شيء في النظر اليها . وأما الصور التي لها ظل فتصويرها حرام إن كانت صوراً كاملة ، وإن كانت ناقصة فلا إن كانت لا تعيش مع ذلك النقص .

٢ - الزنا بخالة الزوجة أو أمها :

الزنا بغير الأم للزوجة وبنتها لا يحرم المرأة ، وإنما الذي يحرم عند الحنفية هو الزنا بأم المرأة وبنتها ، فعندهم وطء المرأة بالنكاح كوطئها زنا يوجب حرمة المصاهرة .
 يعنى أن من زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها ، وحرمت هي على أصوله وفروعه ، كوطء امرأته . واستدلوا على ذلك بالكتاب وهو قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء » قالوا : أى لا تطؤوا ما وطئ آبائكم ، لأن النكاح حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد ، ولا وجه هنا للعدول عن الحقيقة الى المجاز بدون داع يدعو اليه ، فتقييد الوطء بالحلل زيادة على النص ، والزيادة نسخ ولا ينسخ الكتاب إلا بمكافئ له ، ولم يوجد .
 واستدلوا أيضا بالقياس - قالوا : إن العلة فى ثبوت حرمة المصاهرة المتقدمة هي الوطء من حيث كونه سببا للولد الذى هو جزء من الواطئ ومن الموطوءة ؛ وأما وصف الحل فلا أثر له فى التحريم فهو ملغى . وبيان إلغائه أن وطء الأمة المشتركة والمجوسية ووطء الحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كل ذلك حرام وثبت به حرمة المصاهرة ، فالوطء الحرام يشارك الوطء الحلال فى المعنى المناسب لثبوت حرمة المصاهرة وهو كونه سببا لجزئية الموطوءة للواطئ وجزئية الواطئ ، الموطوءة ، الذى يجعل أصول الواطئ وفروعه كأصول الموطوءة وفروعها ، ويجعل أصول الموطوءة وفروعها كأصول الواطئ وفروعه . وبيان ذلك أن الولد جزء الواطئ : أما بعضه فهو جزء له حقيقة ، والبعض الثانى جزء له حكما ، بدليل إرثه منه وغير ذلك من الأحكام المترتبة على نسبته اليه بتمامه . وما قيل فى جزئية الولد للواطئ يقال فى جزئية الولد الموطوءة .

ومتى ثبتت جزئية الولد من كل منهما ثبتت جزئية بين الرجل ونفس المرأة ، لأن الولد جزء منها وجزء منه ، فيكون جزء المرأة جزء الرجل وجزء الرجل جزء المرأة .
 نشأ من هذا أن صارت أم الموطوءة كأم الواطئ ، وبنائها كبناته ، وأن صار أبو الواطئ ، كأب الموطوءة وابنه كابنها ، وهذا كله بواسطة الوطء الذى أتى بجزئية

الولد . وكان مقتضى هذا أن تحرم المرأة نفسها ، لأن الاستمتاع بالجزء حرام ولكن أيجت للضرورة ، لئلا يفسد باب الزواج . ومذهب الحنفية مذهب كثير من الصحابة رضى الله عنهم .

وأما الشافعية رضى الله عنهم فقالوا : إن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة . ومذهبهم أيضا مذهب جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . ومن أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحرم الحرام الحلال » . وقد أجاب الحنفية عن هذا بأجوبة — منها أننا نقول بموجب هذا الحديث ونقول : لا يحرم الحرام الحلال من جهة كونه حراما ، وما أثبتنا التحريم بالزنا من جهة كونه حراما ، وإنما أثبتنا التحريم به من جهة كونه سببا في الجزئية التي يترتب عليها التحريم في الوطاء الحلال .

شرح آية :

الهم يُطلق ويراد به القصد والإرادة مطلقا ، ويطلق ويراد به القصد الجازم الذي معه عقد القلب على الفعل عقدا ثابتا . فالهم المنسوب الى يوسف عليه الصلاة والسلام هو بالمعنى الأول . دليله حاله : من الهرب ، والجرى الى الباب ، وقوله تعالى في شأنه : « إنه من عبادنا المخلصين » . والمراد المعنى الثانى من ههما . ودليله أيضا حالها . فالهم من قبله هو الميل الطبيعي الذي ليس معه عقد القلب على الفعل . والهم من قبلها ما معه ذلك العقد القلبي على الفعل ، والأول لا يدخل تحت التكليف .

وقال بعض المفسرين : الهم من قبله معناه الخاطر الذي يخطر على القلب وليس معه ميل طبيعي ؛ وأما من قبلها فهو القصد والعقد القلبي . وكل من المعنيين معنى للهم . والأدلة على إرادة المعنى الأول بالنسبة ليوسف عليه السلام حاله كما تقدم ، وعلى إرادة المعنى الثانى بالنسبة لها حالها .

وبناء على هذين الرأيين يكون جواب لولا محذوفا ، تقديره : لولا أن رأى برهان ربه لجرى على مقتضى ميله الطبيعي وخاطره .

وقال بعض آخر من المفسرين : إن الهم المنسوب الى يوسف عليه السلام هو بمعنى الهم المنسوب اليها ، ولكن الهم المنسوب اليه منفي عنه بمقتضى قاعدة لولا ، لأن جواب لولا قوله تعالى : « هم بها » والواو داخلة على لولا ، ولولا ينفي جوابها لوجود شرطها ، والمعنى : ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها . فيكون جواب لولا هو المتقدم على رأى الكوفيين المجيزين تقدم الجواب على الشرط ، وعلى رأى البصريين فالتقدم دليل الجواب . وعلى كل تفسير متعلق الهم هو المخالطة ، لأن الهم لا يتعلق بالذوات .

ومعنى الآية الموجودة فى السؤال الثالث وهى قوله تعالى : « ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن » الى آخر الآية . المعنى - والله أعلم - أن الله سبحانه وتعالى نهى النساء عن إبداء محلات الزينة لكل شخص ، وعبر عن المحلات بالزينة للمبالغة فى النهى . والمراد المحلات المستورة فى العادة ، لأن الظاهرة تقدم حكمها من عدم النهى عن إبدائها ، مثل الكفين والقدمين والوجه .

والمحلات الخفية هى الرأس والرقبة والساق والزرع . هذه هى محلات الزينة الخفية . وقد استثنى الله سبحانه وتعالى أشخاصا لا تنهى المرأة عن إبداء تلك المحلات المذكورة لهم ، وهم البعولة أى الأزواج ، وآباء النساء ، وآباء البعولة ، وأبناء النساء ، وأبناء البعولة ، وأخوات النساء ، وبنو الإخوان ، وبنو الأخوات . واستثنى أيضا النساء اللواتى ينسبن اليهن بقوله تعالى : « أونسائهن » والنسبة بالصدقة والخدمة . قال المفسرون : والمراد المؤمنات لأن الكافرة لا تمتنع من إبداء أوصافها الرجال الأجانب الذى يقع فى الفتنة . واستثنى الله سبحانه وتعالى ماملكت أيمانهن من الإماء بقوله : « أو ماملكت أيمانهن » . قال بعض المفسرين : المراد « بما » الإماء فقط . وقال بذلك الحنفية وبعض الشافعية - قالوا : لأن الذكور من الممالك كالأجانب فالشهوة فيهم كاملة ، لأنهم ليسوا أزواجا ولا من المحارم ، ولا حرج فى عدم الإبداء لهم لأنهم يعملون خارج المنزل ، ومناطق حل الإبداء لغير الزوج من المذكورات عدم الشهوة والضرورة .

وقيل المراد «بما» هم الذكور والإناث من المملوكين ، اعموم ما ، وهو مذهب جماعة من الصحابة . وظاهر كلام الألوسى في روح المعاني اختيار هذا .

واستثنى سبحانه وتعالى التابعين الذين لا إربة لهم في النساء . والتابعون هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم ؛ وغير أولى الإربة هم الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئاً من أمورهن ، بحيث لا تحذمهم أنفسهم بفاحشة ، ولا تحذمهم بوصفهن للأجانب .

واستثنى سبحانه وتعالى الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ؛ ومعنى لم يظهروا على عورات النساء ، المراد هنا - والله أعلم - لم يعرفوا منها العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها من أجزاء الجسم . وهذا معنى كنفائي لأن المعنى الحقيقي لقوله تعالى : « لم يظهروا » لم يطلعوا ، وهذا ليس مراداً .

والطفل الذي حاله ما ذكر يعرفه جميع الناس ، فلا حاجة الى بيان سنه . وقد وصف الطفل وهو مفرد بالجمع وهو الذين ، لأنه محلى بأل الجنسية فيعم .

٤ - القصص الخيالية :

القصص الخيالية التي لا حقيقة لها إن كانت قصصاً لا تثير شهوة ، وليست مما يخل بالأداب الشرعية ، ولا تدعو الى ارتكاب محرم ، بل منها عبر لمن يتلوها ويسمعها ، ومنها مساعدة على تنمية العقل والفكر ، ومنها مساعدة على الابتعاد عما يضر وعلى الاقتراب مما ينفع ، ومنها تعليم كيف لا يخدع ، وكيف يعمل العمل الذي لا يرد لا تقانه ، هذه وإن كان ظاهرها الكذب لكن كذب لا يضر بل فيه تلك المصاحبة التي سمعها ، ومنها إعانة على تعلم صناعة الكتابة والشعر ، فهي جائزة كالمقامات للحري وللهمداني ، والموجودة في كلية ودمنة وغير ذلك مما لا فائدة فيه ، أو يخل بالأداب الشرعية ومثير للشهوة ، فهذه غير جائزة .

قنديل قنديل ، عبد السلام شرف

صلاة الليل

وورد الى إدارة المجلة ما يأتى :

١ - يوجد شخص ببلدتنا صالحجر مركز كفر الزيات غربية يدعى العلم ، وسمعتة يفتى الناس بقوله : إن المتنفل إذا زاد في تنفله ليلا عن عشرين ركعة فإنه يأثم على هذه الزيادة وعمله مردود عليه لأنه زاد عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مستدلا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى مرة ثماني ركعات ، وفي رواية أخرى اثنتى عشرة ركعة ، ومجموع ذلك عشرون ركعة . فهل هذه الدعوى توافق الشرع الشريف أم لا ؟ وإذا لم توافق الشرع فنطلب من فضياتكم الاستدلال التام على بطلان ادعاء هذا الشخص مع البراهين الكافية .

٢ - وأيضا نطلب من فضياتكم صحة لفظ حديث : « لا أخاف على أمتى من المسيح الدجال ولكن أخاف عليها من دجالين » الخ
ابراهيم محمد حسن فايد
من صالحجر غربية

الجواب

١ - صلاة الليل :

إن صلاة الليل مندوبة ، والكثرة من غير تحديد مشروعة . وها هي ذى الأحاديث التى تفيد ذلك : عن أنى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : « الصلاة فى جوف الليل » . وفى الترمذى عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » . وفى ابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » . وفى الطبرانى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بد عن صلاة الليل ولو حاب شاة » . وفى ابن ماجه عن أنى سميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لم يضحك الى ثلاث : للصف فى الصلاة ، وللرجل يصلى فى حوفة » .

والرجل يقابل الكتيبة» وفي أوسط الطبراني عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شرف المؤمن قيام الليل». وفي الترمذي عن عمرو بن عبسة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن». فهذه الأحاديث تدل على تأكيد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلاة فيه. واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ثمان ركعات أو على اثنتي عشرة ركعة لا يقضى بأن ما فوقها ليس بمشروع ما دامت هذه الزيادة من نوع العبادة، لأنها مأثور بها ندبا بالأدلة المتقدمة غير المقيدة بعدد.

لفظ الحديث:

والجواب عن لفظ الحديث فنقول: المذكور في الجامع الصغير: «غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال: الأئمة المضلون». فنديل فنديل، عبد السلام شرف

النفقة على الزوجة والأولاد - خلف الوعد

القرض في الطعام

وورد الى ادارة المجلة هذه الاسئلة :

١ - رجل تجرد لعبادة الله سبحانه وتعالى ومشى في البلاد يعظ الناس ويرشدهم الى طاعة الله ويأخذ عليهم العهود على ذلك، وترك زوجته وأولاده الإناث بلا نفقة ولا منفق ولا ملك لهم يعيشون منه، بل تضطرم الحالة لأن يشتغلوا عند الأجانب طلبا للمعيشة فضلا عن اشتياقهم اليه ليتمتعوا برؤيته ومؤانسته خصوصا زوجته، وإن رزق شيئا أرسله اليهم وإلا فلا يهمهم حالهم. فهل تقوى هذا الرجل تعتبر من أسباب طلب الرزق

(٥)

ويكون داخلا ضمن المتقين الذين قال الله فيهم: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» ولا حرج عليه، أم يكون مخالفا لما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من طلب السعي على المعاش والاكتساب والاحتراف، وما كان عليه السلف الصالح من السكد في طلب المعاش، ووجوب الانفاق على الأولاد المعسرين والزوج؟

٢ - اتفق قسوم على أمر ينفذونه وقرءوا الفاتحة على ذلك ثم لم ينفذوا ذلك الأمر. فهل يلزمهم عن قراءة الفاتحة شيء من المكفرات لاعتبارها - كما يقولون - بأربعة وأربعين يمينا، أم يكون عدم تنفيذهم للأمر الذي اتفقوا عليه عدم وفاء بالعقود المأمو بها شرعا، ويلزمهم التوبة والاستغفار فقط؟

٣ - بدا صلاح زراعة فدان ذرة بملكي فقطعناذ وقشرناه ووجدت الناس في حالة احتياج للقوت وليس معهم نقود، فأقرضتهم زراعة نصف الفدان الذرة حتى إذا قطعوا زراعة الذرة التي لهم يردون بدل ما اقترضوه مني كيلا يمثله كما اقترضوا. فهل يكون هذا القرض داخلا في الربا حيث إنه من المطعومات والى أجل، أم يكون قرضا حسنا وأوجر على ذلك؟ وإذا كان الأول فما الحيلة في الحل وقد صرفت زراعتي ناويا إعانة المحتاجين؟ أرجو الإفادة.

سيد محمد جاد
ماذون الشرع بكفر برى

الجواب

١ - النفقة على الزوجة والأولاد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ونفقة الأولاد الذكور المعسرين واجبة على أبيهم إلى بلوغهم قادرين على الكسب، ونفقة الإناث واجبة عليه أيضا إلى أن يدخل الزوج بهن أو يدعى للدخول. والنفقة في النوعين واجبة بالإجماع.

ولا يسقط وجوب النفقة غيبة من تجب عليه ، بل النفقة في ماله إن كان له مال حاضر ، وإلا أرسل إليهم من المال ما يكفي حوائجهم ويدفع عنهم الضرر ومذلة السؤال . فالذي يفارق بلده الى غيره ليعظ الناس ويأخذ عليهم العهد بالطاعة ناركا زوجته وأولاده بلا نفقة ولا منفق ، آثم ، لأنه ترك النفقة الواجبة عليه شرعا ، وهو مع تلك الحالة لا يعد من المتقين ، لأن الوعد وأخذ العهد على الناس لا يرفع العصيان بترك النفقة عليهم مع قدرته عليها . والله أعلم .

٢ - خلف الوعد :

إذا اتفق جماعة على تنفيذ أمر وقرءوا الفاتحة على تنفيذه ولم ينفذوه ، فلا يلزمهم شيء من المكفرات عن قراءة الفاتحة ، وإنما يكون عدم تنفيذهم لذلك الأمر خلف وعد ، وخلف الوعد إن كان مقصودا حال الوعد كان محرما ، فيتوب منه ويستغفر ؛ وإن لم يكن مقصودا حال الوعد وحصل لغير عذر كان مكروها لا ينبغي ارتكابه ، وإن حصل لعذر فلا كراهة . والله أعلم .

٣ - القرض في الطعام :

إذا أقرض شخص غيره مقدارا من الطعام ذرة أو غيرها لينتفع به المقرض ويرد المقرض مثله كيلا أو وزنا عند يسره ، كان ذلك قرضا حسنا يثاب عليه المقرض حيث كان النفع للمقرض خاصة . والله أعلم . حسن علي مرزوق على ادريس المالكي بكلية الشريعة الاسلامية

عذاب القبر - شرح آيتين - أعلم المنبر وسيف الخطيب

الزناه وقت الدفن - وطء المرأة قبل الاغتسال منه الحيض - ترك صلاة الجماعة

ووردت هذه الاسئلة :

١ - هل يقع عذاب القبر على الروح فقط أم على الجسم أم عليهما ؟

- ٢ - ما معنى قول الله سبحانه وتعالى : « كل يوم هو في شأن » ؟
- ٣ - ما معنى قوله سبحانه وتعالى : « سنفرغ لكم أيها الثقلان » ؟
- ٤ - هل من الجائز رفع الأعلام حول المنبر وقت الخطبة ، وهل ورد شيء في الإمساك بالسيف الخشب وقت الخطبة ؟
- ٥ - هل الأذان وقت دفن الميت مشروع ؟
- ٦ - هل يصح للرجل أن يجامع امرأته بعد انقطاع دم الحيض قبل الغسل ؟
- ٧ - ما حكمكم فيمن رأى جماعة ولم يصل معها وصلى منفردا ؟

الجواب

١ - عذاب القبر :

عذاب القبر للروح والجسم. والأدلة السمعية ظاهرة في ذلك ، منها قوله تعالى : « النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ » . وقال تعالى : « أَغْرَقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا » وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ (محمد) فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد بدّل الله به مقعدا من الجنة — قال النبي صلى الله عليه وسلم : فيراهما جميعا . وأما الكافر والمنافق فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه ، فيقال له : لا دريت ولا تليت ، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين . وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، ثم قال : بلى : أما أحدهما فسكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله » .

وفي الصحيحين أنه استمأذ من عذاب القبر . وقال عليه الصلاة والسلام وهو —
 في الصحيحين — قوله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
 وفي الآخرة » نزلت في عذاب القبر ، إذ قيل له : من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول :
 ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم « وعنه صلى الله عليه وسلم » القبر روضة من رياض
 الجنة أو حفرة من حفر النار « وكثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى وكلها يدل
 على أن من في القبر هو المعذب والموجود في القبر الجسم والجسم لا يعذب بدون روح
 تدرك الألم واللذة .

ولا مانع من جهة العقل يمنع من أن يخلق الله في الجسم حياة بقدر إدراك اللذة
 والألم ؛ وليس يلزم في الحياة البرزخية ما هو لازم في الحياة الدنيا من مشاهدة تحرك
 الجسم واضطرابه مثلاً .

٢ — شرح آية :

معنى قول الله سبحانه وتعالى : « كل يوم هو في شأن » والله أعلم — أنه سبحانه
 وتعالى له في كل لحظة شأن وحال من رزق وخلق وإماتة ، وإنبات زرع ، وإنماء شجر ،
 وإبلاغ ثمر منتهاء ، وإجابة سؤال سائل ، وغير ذلك من الشؤون التي تقتضيها حكمته وعلى
 مقتضى علمه ، أي له شؤون كثيرة ، ومنها إجابة ما تسألونه ، ليرتبط بقوله تعالى : « يسأله
 من في السموات والأرض » .

٣ — شرح آية :

معنى قوله سبحانه وتعالى : « سنفرغ لكم أيها الثقلان » والله أعلم — سنشرع
 في جزائكم فقط بعد انتهاء شؤون الدنيا المشار إليها بقوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » .
 وهذا المعنى وإن لم يكن هو المعنى الحقيقي للفراغ للشئ ، ولكن يجب المصير إليه على
 طريق المجاز ، لأن المعنى الحقيقي للفراغ للشئ يستحيل على الله سبحانه وتعالى ، لأن
 معناه التخلص من شئ ، من شاغل يشغل ، إلى شئ آخر ، لأن الله لا يشغله شأن عن
 شأن ، وإنما اختير — والله أعلم — التعبير بالمجاز لما فيه من التهديد ما ليس في التعبير

بالحقيقة ، لأن المخبر إذا أخبر بأنه شرع في جزاء فقط يشبه ذلك الشروع ألاخذ في عمل بعد التخلص من عمل كان يشغله عن العمل الذي شرع فيه ، يسكون مهددا لمن له ذلك الجزاء ، كأنه فرغ من كل شيء ، لأجل ذلك ، فإذا سمع هذا من يراد إخباره أفلح الطالح عن عمله وتمادى الصالح في عمله .

٤ - أعظم المنبر وسيف الخطيب :

رفع الأعلام حول المنبر وقت الخطبة لم يرد به نص من الشارع ولا أثر من الصحابة ، ولكن إن كان هذا لا يؤدي إلى اعتقاد أنه سنة فلا بأس به ، وأما الاتكاء على السيف وقت الخطبة فقد نص الحنفية في كتبهم على أنه مندوب في كل بلدة فتحت عنوة وغير مندوب في بلدة فتحت صلحا .

٥ - الأذان وقت الدفء :

ليس الأذان وقت إدخال الميت القبر مشروعا ، فهو بدعة ، فإن أدى إلى اعتقاد العوام سننيتها أو نذبه فهو مكروه ، لأنه يكون وسيلة إلى اعتقاد ما ليس بسنة سنة .

٦ - وطء المرأة قبل الاغتسال منه الحيض :

إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض (عشرة أيام) حل الوطء بدون غسل ، ويكون تاركا للمندوب فقط .

وإن انقطع لأقل من العشرة ، فإن انقطع لعادتها لا يحل وطؤها حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة تكون الصلاة دينيا في ذمتها .

وإن لأقل من العادة ينتظر مضي زمن العادة وتغتسل بعد ذلك أو تصير الصلاة دينيا في ذمتها بعد مضي زمن العادة .

٧ - ترك الجماعة إلى الانفراد :

الجماعة سنة مؤكدة ، وقيل واجبة ؛ فمن ترك الجماعة بدون عذر مبيح للترك يأثم إثم ترك الواجب أو السنة المؤكدة . قالوا : وإذا تمادى على ذلك عزره الحاكم .
قنديل قنديل عبد السلام شرف

مسألة في القراض

جاءنا من السكوت ما صورته بعد الديباجة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .
 أما بعد : فاقول العلماء الأعلام ، هدى الله بهم الأنعام ، فيمن دفع كمية من الدراهم باسم القراض لعامل يعمل فيها على طريق المضاربة ، فاستمر العامل يعمل فيها قدر أربع عشرة سنة ، وكل سنة يدفع العامل لرب القراض قسطا من الدراهم . وفي يوم من الأيام جاء رب القراض للعامل وطلب منه أن يدفع له مبلغا من رأس المال ، فقال العامل : ليس عندي شيء ، أدفعه لك الآن ، فقال رب المال : أين ذهب المال ؟ فقال : عندي مال ولى على الناس ديون وللناس علىّ أيضا ديون ، فطلب رب القراض من العامل أن يطلعه على الدفاتر ، فلبى العامل دعوته . فقاما من الدكان قاصدين البيت لأجل النظر في الدفاتر ، فبينما رب القراض يمشى أمام العامل إذ وقع بصيره على ابن العامل يحمل صرة من الدراهم ، فلما رآه أراد أن يتواري عنه ، فأمسكه في الحال وأخذ الصرة منه ، فقال الولد : هذه الدراهم أمانة لفلان وضعها عندنا وليست لنا ، فلما جاء العامل قال : هذه ٨٠٠ روية لعمر و وضعها عندنا أمانة قبضت باسمه (عمر و) من خالد . فلما عدت وجدوها ٩٠٠ روية ، فسألوا العامل عن المائة الزائدة فقال : وضعتها عليها من الصندوق حين أردت إخراجها منه . فلما كشفوا على الدفاتر وجدوا مقيدا فيه عندي لعمر و ٨٠٠ روية مقبوضة من خالد ، فكان قبضها من خالد ثابت عن الجميع : رب القراض وغيره .

ومن الغدر رفع الأمر للحاكم ، فحجر عليه . وبعد الحجر عليه أقر (العامل) أمام رجلين من التجار الذين لهم عليه بعض الطلب : إنما هي عندي لا تنفع بها ، وهم من المعتبرين . مع أنه ينكر ذلك ويقول : إنما كنت أقول : ما قدرت أن أتففع بها .

هذا صورة الواقع . فهل تعيين العامل الأمانة قبل الفلس يقبل فيختص بها دون الغرما ، أم لا يقبل فيكون أسوة الغرما ، مع أن الذي وجد في يد العامل بعد الحجر يزيد على الديون الخارجة عن القراض ، ويكون الباقي من القراض إذا أضيف إلى الذي دفع لرب القراض باسم المصلحة خلال السنين الماضية يزيد على رأس المال بكثير ؟ وهل إقرار العامل بعد الحجر أمام الرجلين بقوله : هي عندي أنتفع بها ، يضر بالإقرار الأول أم لا ؟ أفتونا مأجورين . أحمد بن محمد الغانم . الجبر الكويت - خليج فارس

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

وبعد : فقد نُص في مذهب مالك رضي الله عنه في باب القراض والفلس على ما يأتي :
أولاً — عامل القراض أمين فيما تحت يده من المال الذي يعمل فيه ولو لم يكن أميناً في الواقع ، لأن رب المال ائتمنه عليه ، فيده يد أمانة ، فليست كيد الغاصب . ولذلك كان مصداقاً يمين إذا ادعى تلف رأس المال أو خسارته ، إلا أن تشهد العادة بكذبه فلا يصدق .

ثانياً — من أقر بوديعة بعد تعيينها ، كأن قال : هذا المال وديعة بعد إقراره ، فإن إقراره يقبل ويختص رب الوديعة بها فلا يحاصص فيها الغرما . وإنما يقبل إقراره هذا إن شهدت بينة بأصلها : بأن قالت : نشهد أن فلاناً عنده وديعة لفلان ، وإن لم تعيينها . ولا فرق في قبول الإقرار حينئذ بين أن يكون صادراً من المقر في حال صحته أو مرضه . فإن لم تشهد بينة بأصلها ، فإن كان إقراره قبل الفلس قبل ، سواء أكان في حال الصحة أو المرض ؛ وإن كان بعد الفلس فلا يقبل ، فلا يختص بها المقر له .

ثالثاً — يعمل في مذهب مالك بالقرائن . ومن ذلك الاعتماد عليها في حلف أولياء الدم أيمان القسامة . فإذا حلفوا استحقوا القصاص من القتال . وقد مثلوا لذلك بما إذا وجد

شخص يجرى في زقاق ، ثم وجد بداخل هذا الزقاق شخص يتشحط في دمه ويقول :
دى عند فلان (يعنى ذلك الهارب) . فإن قوله هذا مع وجود الهارب بهذه الحالة
يعتبر لوثا (أى قرينة) على أن ضاربه هو هذا الشخص . فإذا مات المضروب حلف
أولياؤه أيمان القسامة ، معتمدين على هذه القرينة ، واستحقوا دم هذا المسمى .

ومن ذلك قولهم في اليمين : « واعتمد البات على ظن قوى » . أى أن الشخص يجوز له
أن يحلف على القطع معتمدا على ظن قوى . ومدار الظن القوى على القرائن المثيرة له .
ومن تتبع السياسة الشرعية وما فيها من الحوادث ، كما يعلم بالاطلاع على تبصرة الأحكام
لابن فرحون ، لا يتردد في أن القرائن مبني كثير من الأفضية الشرعية . ولابن القيم
كتاب قيم حداثى السياسة الشرعية أبان فيه صحة الحكم بالقرائن ، وأقام الدليل على ذلك
من السنة .

ولا غرو فمدار الفروع على الظن الغالب ، والقرائن تفيدده . والحكمة التى تقتضيها
روح الشريعة توجب صراحة القرائن وعدم إهمالها ، إذ لو لا ذلك لضاع كثير من الحقوق
واختل نظام المجتمع الانسانى . *مركز تحقيق كاتيبور علوم دى*

هذا ومنه يتضح أن عامل القراض فى الحادثة المسئول عنها مصدق فى إقراره
بالوديعة التى لعمرو وقد قبضها من يد خالد ، لأن إقراره كان قبل الحجر عليه . هذا هو
مقتضى كون يده يد أمانة على ما قررناه . غير أنه قد اكتنف ذلك الإقرار أمور تكاد
تفضى عليه بالاتهام فيه . بل هذه الأمور لا تدع الفقيه يتردد فى أنه إقرار كاذب قصد به
الإساءة الى رب القراض باخترال جزء من ماله لنفسه . تلك الأمور هى :

أولاً - مسارعة ولد العامل حينما أحس بأن رب القراض سيطلمع على ما فى صندوق
التجارة من المنقود من مسارعة الى أخذ هذه الصرة قبل فتح الصندوق . ولو كانت هذه
الصرة لمن أقرله العامل لم يدبر هذه الحيلة ، وكان يكفيه إن كان صادقا فى أنها وديعة أن
ينبه عليها بعد فتح الصندوق ، لا سيما وهى مقيدة بدفاتر التجارة .

ثانياً - محاولة الاختفاء والهرب بها حينما رآه رب المال .

ثالثاً - قول العامل بعد : « إنما هي عندي لأنتفع بها » مع ثبوت ذلك بشهادة المعتبرين كما جاء في الاستفتاء . وإنكاره صدور ذلك القول منه وتحريفه الى قوله : « إنما قلت وما قدرت أن أنتفع بها » لا يفيد به بعد شهادة المعتبرين بالعبارة الأولى .

رابعاً - وجود ما في الصرة زائداً على ما أقر به العامل ودفاعه عن ذلك بقوله : « قد وضعت عليها مائة مما في الصندوق » مما يقوى الشبهة بنحوه ، لأنه ما وضع عليها ذلك إلا بقصد اختلاسه لنفسه إن كان صادقاً في أصل الوديعة .

لذلك نرى أنه إن شهدت بيعة بأن هذا العامل عنده وديعة لعمره وقبل إقراره واختص المقر له بها ؛ وإن لم تشهد بيعة بهذا فلا يقبل إقراره وإن كان قبل الحجر عاياه لقيام القرائن على كذبه ، وتكون كبقية المال : لاغرماء غير المقر له أن يتحصوا فيها . وقول المستفتي إن ما بيده يزيد على المطلوب منه ، وهو ما أشار إليه بقوله : « مع أن الذي وجد في يد العامل بعد الحجر يزيد على الديون الخ » قوله هذا يفيد أن العامل لا يستحق الحجر عاياه ، فإن مستحقه هو من أحاط الدين بماله بأن زاد على ماله أو ساواه . فهذا هو الذي يحجر عليه في التصرف بالمحافظة على حقوق الدائنين . ولا يؤثر هذا القول في اتهام العامل في هذا الإقرار حيث لم تشهد بيعة بأصل الوديعة ؛ بل يقال إن هذه الوديعة إذا بطل الإقرار بها احتسبت من مال القراض ، وكان لربه أن يستكمل منها رأس ماله وما يخصه من الربح بعد أداء الديون التي لها علاقة بهذه التجارة .

وليعلم أنه لا عبرة بكتابة الوديعة في دفاتر التجارة بعد هذا الاتهام ، لأنه والحالة هذه لا يبعد أن تكون الكتابة مصطنعة من العامل قصد بها الحيلة على صحة إقراره بعد هذا .

نسأل الله أن يرزقنا الصديق في القول والعمل ، وأن يجنبنا مواقع الزلل بمنه وكرمه

يوسف الربوي

من هيئة كبار العلماء

زيارات فضيلة الاستاذ الاكبر لأقسام الأزهر وكتلياته

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الاكبر فزار أقسام الأزهر وكتلياته في شهر مايو الماضي متفقدا أحوال الطلبة وسير الدروس فيها، فكان في زيارته هذه أكبر الآثار في بث روح النشاط في أصحاب الفضيلة المدرسين ، وبعث حياة جديدة في قلوب الطلبة الأنجب . ومما يحسن أن ندونه في هذه المناسبة خطبة تكرم فضيلته بالقائها في القسم الثانوي بالمعهد الأزهرى حوت من عيون الحكم وشوارد النصائح ما يجب على كل طالب علم أن يجعله دستوراً لما هو بصدد من التلقى والتحصيل ، وقد قابلها جمهورهم بما هي جدرة به من القبول والاكبار . وترى مجلة نور الاسلام أن من أوجب واجباتها أن تدون هذه الكلمات القيمة بين صفوفها لتكون نصب أعين الطلبة في كل آن .

قال فضيلته عند نهاية زيارته للقسم الثانوي بالأزهر وهو في وسط الألواف من مودعيه من علماء وطلاب :

« أردت ألا أخرج من بينكم دون أن ألقى اليكم نصيحا هو نصح أب أنتم جميعا له أبناء، لكم عليه حق الرعاية والحذب والإيثار ، وله عليكم حق الاجلال والمودة والاحترام . هذه الحقوق هي حقوق آبائكم عليكم ، وآباؤكم هم هؤلاء الأساتذة الذين يربون نفوسكم ، ويصيغون عقولكم صياغة نافعة لكم ولدينكم ووطنكم .

« للأساتذة حقوق على الطلبة ، ولهمؤلاء حقوق على أولئك ، ولكم أنتم أيضا حقوق بعضهم لبعض ، أما حقوقكم عند أساتذتكم فهم يعرفونها ويقومون بها جهدهم مخلصين مشكورين ، وأما حقوقكم نحوهم وحقوق بعضهم نحو بعض فهي التي أوصيكم بها ليكون بعضكم لبعض سندا معينا ، ورفيقا آمينا ، وابنا عارفا حقوق أبيه ومعلمه ، وحافظا يده عنده .

« وأوصيكم أيضا بالتمسك بالدين القويم والخلق المتين ، فأنتم مهيتون لأن يكون منكم القاضى والمعلم ، والذي يعظ الناس في دينهم ويرشدهم في دنياهم ، وسلاح هذا كله هو العلم .

« والعلم علمان : علم نافع ، يوصلك الى ساحة الله ويوصلك بأسباب رضاه ، وذلك هو الذى أدعوكم اليه ، وعلم شافع ، هو شافع لك فى أمر دنياك ، ينيلك ما تشتهى من زخرفها وعروض الریح فيها ، وذلك ما أدعوكم الى الحيد عنه .

« أحبوا الله بحبيكم ، واعملوا فى رضاه ، واجعلوا كل ما وعيتم من علم وما سمعتم من عمل ، وما وسعتم من جهد ، وما همتم من تفكير ، اجعلوا كل ذلك خالصا لله وحده ، وذلك هو العلم النافع الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم : « من أراد الآخرة فعليه بالعلم ، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم » .

« هذه وصيتى لكم . وسيحسن عملكم فيها كما حسن استماعكم لها ، وعندئذ فأنتم أبنائى وأنا لكم أب راض مغبوط بكم .

« ولى عندكم كلمة أخيرة : هى أن يحسن امتثالكم للقوانين التى تشمل معاهدكم ودروسكم وتنظيم أموركم ، مهما يكن اعتراضكم على هذه القوانين ، ومهما تكن شكواكم منها أو من بعضها .

« فهذه القوانين ما دامت قائمة ، يجب أن نعتز لها بجرمة هذه القانونية ، وأن ننزل عند حكمها ، ونوليها من الحفاظ والامتثال ما يجب أن يكون لقانون قائم » .

وقد قابل الطالبة كلة فضيلته بالهتاف والدعاء . ثم ركب سيارته الى مكتب الرياسة . وجاء بعد ذلك الى الإدارة العامة وفد من علماء المعهد وأساتذته برياسة صاحب الفضيلة الشيخ الضرغامى لشكر فضيلته على هذه الزيارة .

فضيلة الاستاذ الأكبر يشكر

أحدث تولى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى مشيخة الجامع الأزهر سروراً عم جميع الأقطار الإسلامية ، لما علمه الناس جميعاً من نزوعه إلى الإصلاح المرجو ، وكمال علمه بوجوه تحقيقه ، وبنائه على أقوم دعائه . لذلك تجاوزت أصداء أصواتهم بتهنئة فضيلته من كل مكان ، وكان أهل الأقطار النائية من السابقين إلى الأعراب عن شعورهم نحوه في هذه المناسبة ، فجاءت رسائلهم تترى حاملة أبلغ العبارات ، وأطيب التهنيتات ، وصدرت جرائدهم تنافس جرائدنا في إطراء فضيلته وذكر مناقبه ، حتى ليكن أن يقال إنه لم تحدث تولية كبير منصباً ما أحدثته تولية الأستاذ الأكبر الحالى منصبه من الاستبشار الشامل ، والفرح العالمى العظيم .

وقد كان يود فضيلته أن يشكر لكل مهنيء تفضله ، لولا أن ذلك لا سبيل إليه . لذلك كلفنا أن نعرب لحضراتهم عن تقدير فضيلته لشعورهم الطيب لكل تقدير ، وعن شكره لهم ما تفضلوا به من التهنئة والثناء الجميل ، ضارعا إلى الله أن يوفقه لخدمة الإسلام الخادمة التي يرجوها هو له ويرجوها المسلمون ، وأن يعيد للأزهر مجده القديم تحت ضوء العلم الجديد .

وفضيلته يرجو أن يعتبر كل مهنيء له هذه السكامة من الشكر كأنها موجهة إليه خاصة ، راجيا الله أن يوفقهم جميعاً إلى ما يحبه لهم من الخير العميم ، والوجود الكريم ، وأن يكافئهم على حسن ظنهم بما يكافى به المخلصين من عباده ، والغيورين من أوليائه . إنه ولى المؤمنين .

فضيلة الشكر

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » وقال سليمان النيمى : « إن الله أنعم على عباده بقدر قدرته ، وكلفهم من الشكر بقدر طاقتهم » وقال محمد بن صالح الواقدي : دخلت على يحيى بن خالد البرمكى فقلت : إن ها هنا قوما جاءوا يشكرون لك معروفا . فقال : يا محمد هؤلاء يشكرون معروفا فكيف لنا شكر شكرهم ؟

ذكري المولد النبوي

في مثل هذا الشهر من كل عام يحتفل المسلمون في جميع أقطار الأرض بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، قياما بحقه في هدايتهم ، واعترافا بفضله في بناء جماعتهم ، وتحقيق سعادتهم .

تقوم في العالم الانساني ذكريات كثيرة لرجالات يرى الناس أنهم مدينون لهم بعقيدة دينية ، أو بقاعدة فلسفية ، أو بحقيقة علمية ، أو بخطة سياسية ، أو برابطة اجتماعية ، أو بإصلاح في مذهب ، أو بتجديد في أمر من الأمور ، وقل أن تجد رجلا واحدا منهم جمع بين شأنين أو ثلاثة من هذه الشؤون الانسانية ، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم ، فقد جمع بينها جميعا ، فهو مؤسس الديانة العامة التي تسع الخلق كافة ، ومقوم الحكمة ، وواضع أكل أساليب العلم ، وأعدل طرق السياسة ، وأرقى ربط الاجتماع ، ومصلح جميع المذاهب ، ومجدد كل الأمور التي تهمل الانسانية . فالأمة التي تحتفل بذكرى ميلاده اليوم مدينة له بوجودها ، وبعقيدتها ، وفلسفتها ، وعالمها ، وسياستها ، وروابطها ، ومذاهبها ، وكل أمر من أمورها . وعشر معشار هذه المزايا كلها في الأمم السابقة كانت تحملها على تأليه مصلحتها ، ولكن لم يفت محمدا هذه النزعة البشرية ، فاحتاط لها أيما احتياط بأقواله وأعماله ، حتى حمى أمته من أن تلتفت بهذه الخرافة ، فكان ذلك مما يضاف الى مناقبه ، ويزاد على ما أثره ، ويستنزل التعجب من بُعد نظره ، وثقوب فكره .

كان بعض من أرسل محمد اليهم يطلبون اليه أن يحدث لهم الآيات ، وقد غاب عنهم أنه هو نفسه أكبر آية لله في خلقه ، فشكل آية بعده قايلة الخطر ، تخفى في جانبه كما تخفى الكواكب بجانب القمر .

لقد عاشت على سطح الأرض أمم ، ونبغ فيها رجال من كل صنف ، وحُفظت عنهم ذكريات لا تزال الأُمم تعترف بحقهم عايتها ، فهل تصادف واحدا منهم ؟ يمكن أن توازن مناقبه مناقب محمد ، أو تقارن أعماله بأعماله ؟ اللهم لا ، ولا كرامة !

لندع الأنبياء والمرسلين ، فقد أمرنا أن نؤمن بهم ، وأن لا نفرق بينهم ، وهات لي المصلحين المقدمين ، والعباقرة المعدودين ، ممن سبقوا محمداً وأتوا بعده الى يومنا هذا .

واعرض أمثالهم طريقة ، وأبعدهم صيتنا ، ووازن بين عمله وعمل خاتم النبيين لتدرك أنك لا تستطيع الى ذلك سبيلا . وهل يوازن الدرهم بالقنطار ، أو البحر بالجدول ؟

استعرض أولاً كبار الفلاسفة والمشرعين عند اليونانيين الأقدمين ، واختر من انتهت اليهما الحكمة والزعامة منهم : أفلاطون وأرسطو ، فأنا لا أريد أن أذكر لك سقوط فلسفتيهما ، وأنهما أصبحتا من قبيل الأمور الأثرية في تاريخ العقلية الانسانية ، ولكني أريد أن أذكرك بأن هذين العبقرين كانا يقرران في شريعتيهما أن العمال والصناع والموالي يجب أن يحرروا من الحقوق المدنية ، لانهطاط ما يمارسونه من الأعمال اليدوية ، فقارن بين هذا الأصل المبني على قاعدة بعيدة القرار في الإجحاف ، وبين الديموقراطية الاسلامية التي جعلت التمايز بالازايا لا بالمال ولا بطبيعة الأعمال ، وساوت بين الكافة في الحقوق بصرف النظر عن الألوان والأجناس واللغات ، حتى ارتفع تحت ظلها الى منصات الزعامة العبيد السود وأصحاب المهن من كل صنف ، ومن كانوا لا يملكون بيت ليلة : « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح » الحديث .

وهات من العباقرة القرييين مناديكارت ، فلا أود أن أحدثك عما صادفته فلسفته من النقد ، وما أصابها من السقوط ، ولكني أذكر لك من مقرراته أنه كان يعد الحيوان آلة محضة ، مقودا بالفطرة الطبيعية ، وأنه مجرد من كل تعقل وإدراك . قابل هذا بما ورد في الاسلام عن الحيوان ، قال الله تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أُمم أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ، ثم إلى ربهم يحشرون »

وفى الحديث الشريف: «عاتبوا الخليل فإنها أعتب». فأين الحكم بأنها آلات لا تعقل من الحكم بأنها أئمة أمثال الأئمة الإنسانية، وأن لها عقلا تعقل به العتاب وتتجنب بسببه ما أوجبه؟

وأما ما بقى قائما الى اليوم من مذهب ديكارت، وهو تقديم الشك أمام كل بحث، فقد سبقه الاسلام اليه، فإنه حرم التقاليد وحث على البحث وتعقل الأمور، وجعل عمادها الدليل، وهذا كله لا يمكن أن يكون إلا بتقديم الشك قبل الحكم على شئ.

ومن العبارة المحدثين (بيكون) واضح الأسلوب العلمى، فقد اشتهر بتفرقه بين ما هو علم وما هو رأى، وقرر بأن المعلوم لا يجوز رفعه الى درجة العلم الحق إلا إذا قام عليه دليل محسوس، وما عدا ذلك فهو رأى. والرأى يتمسك به حتى يقوم الدليل المحسوس على صحته فيضاف الى المقررات، أو على فسادة فيقذف به الى عالم الأوهام والظنون. وقد سبقه الاسلام الى وضع هذا الأسلوب العلمى: فقرر أولاً أن أكثر ما عليه الناس أكاذيب وظنون، فقال تعالى: «وإن أظعن أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعمون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» وقال تعالى: «وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا». فكل ظن لا يسقى فى الاسلام علما، لأن العلم فى اصطلاحه هو ما يكون دليله الحس أو ما تتصل مقدماته بالحس.

ومن كبار المجددين فى العهد الحديث (أجوست كومت) مؤسس الفلسفة الوضعية، وواضع علم الاجتماع. فأما الفلسفة الوضعية فقد سبقه الى أصولها علماء كثيرون تقدموه من أول أرسطو الى (بيكون) فايس له فيها من فضل إلا صيها فى قالب مذهب. وأما علم الاجتماع فكسابقه أيضا درس موضوعاته علماء كثيرون وكان من أمثلهم ابن خلدون من مؤرخى المسلمين فى القرن السابع الهجرى حتى عد أنه واضع لهذا العلم. ولكن الواضع الأول لعلم الاجتماع البشرى الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه. وهذا العلم يقوم على أساس أن جميع الحوادث البشرية تابعة

لنواميس طبيعية مقررة لا تتخلف . وقد سبق الكتاب الكريم الناس كافة الى تقرير هذا الأساس الذي بنى عليه علم الاجتماع ، فقال تعالى : « سَنَّةٌ مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسِنَّتِنَا تَحْوِيلًا » وقال تعالى : « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَنَةَ الْأَوَّلِينَ ، فَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا »

وقد عيب على (أجوست كومت) وضعه حدا لما يمكن أن يصل اليه الانسان من المعارف الكونية ، وعد مما لا يستطيع الانسان أن يبلغه إدراك نوع المادة التي تتألف منها الكواكب ، فلم يمحض على وفاته خمس سنين حتى اخترعت آلة السبكتروسكوت وهي آلة تحليل الأشعة التي تصل اليها من الأجسام المختلفة ، والاستدلال بها على المواد التي تنعكس علينا تلك الأشعة منها ، وبطبيقها على الأشعة التي تصل اليها من الكواكب عرف أنها مؤلفة من مواد لا تختلف في شيء عن المواد الأرضية ، ففيها حديد ونحاس وقصدير الخ الخ ، فكان في هذا الاكتشاف دحض للأصل الذي وضعه (أجوست كومت) . ولكن الاسلام لم يضع المعلومات التي قد يكشفها الله الانسان حدا ، فإذا سئل مسلم عما يمكن أن يتأدى الى علم الانسان وما لا يمكن ، لم يستطع أن يضع لذلك حدا لقوله تعالى : « وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » .

هذا قصور أكبر العباقرة حيال التعاليم غير المحدودة التي أفيضت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، نسوق مقتضياته على سبيل المثال لا الحصر ، إذ لو غنينا بالأمر الثاني لما كفانا فيه مجلد ضخم .

ومن ناحية أخرى لو نظرنا الى الذكريات التي يحتفل بها لتجديد كبار العقول وأصحاب العبقریات ، لو جدناها نشرأ اصفحات مطوية من التاريخ ، لا دخل لها في الحياة الراهنة . فهم أصحاب آراء ومذاهب اعتبرت في زمانها طريفة ، وكانت مقدمة لآراء ومذاهب أرجح منها ، فعاشت هذه وذهبت تلك ، فينوء بالأولى وبأصحابها باعتبار أنهم أول من أتى بمبادئها أو بمقدماتها ، لا على أنها حقائق مطلقة تبقى على الدهر ولا يباليها الزمان .

فمحمد هو الانسان الوحيد الذي يحتفل بذكره على أن ما جاء به حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأن تعاليمه هي الروح المدبر الذي يجب أن يقود حركات الجماعات البشرية ، ويكيف كياناتها على النحو الذي كان يدعو اليه ويقرره . فإن في الأرض أربعمائة مليون مسلم يرون حياتهم في العود الى حضيرة التعاليم الحممدية ، وليس في العالم أمة ترى مثل هذا الرأي في مصلح بينها وبينه أكثر من ثلاثة عشر قرناً .

ومن خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس أن الخير كل الخير في أن تؤخذ تعاليمه بغير تعديل ولا تنقيح ، ويرون أنها بالغة أقصى درجات السكالم الى حد أن كل إصلاح فيها يحط من قيمتها ، ويطمس من لآلئها . وهذه مكانة لم تسم اليها أية تعاليم في الأرض . فكل فيلسوف أو مصلح تحفظ عليه سقطات قضت بها عليه الأحوال المحيطة به ، ودرجة علمه في العهد الذي كان عائشاً فيه ، مما يجعل تعاليمه تستدعي الإصلاح والتهديب الى حدود بعيدة . لهذا السبب سقطت جميع الفلسفات القديمة والتعاليم الإصلاحية ، واستبدل الناس بها فلسفات جديدة ، وتعاليم من طراز حديث يلائم ما وصل اليه السكافة من الثقافة العلمية ، إلا التعاليم الحممدية ، فإنها لا تزال جديدة كأنها صيغت في هذا العصر ، بل يُرى فيها ما لم تنضج العقول للعمل به ، وإن كانت ندرك أنه سام سمو كله . فمن الأمم المتمدنة اليوم تستطيع أن تسوى بين الأبيض والأسود ، وبين المواطن الصميم والأجنبي الأعجم ، وأن تبتعد عن العدوان في الحرب على غير المحاربين ، وأنت تراها تعد العدد لإهلاك النساء والولدان والهرمى والمرضى بالغازات السامة ؟ إن كنت تعجب من الفرق بين هذين المذهبين فأزبدك عجباً في هذا الموطن بأن الاسلام يحرم على الغزاة أن يقتلوا خدمة أعدائهم في ساحة الوغى . أترى أبعد من هذا مدى في احترام الحياة الانسانية ، وأرق مذهبا في حصر نار الحرب في أضيق الحدود حتى لا ينقلب الأمر الى جاهلية جهلاء ، تُنكر فيها المبادئ الأدبية ، وتهدر الكرامة البشرية ؟

ومن خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى أجنب عن هذا الدين في القرن العشرين وهم من الرجال الآخذين بأوفي حظ من العلوم الاجتماعية أن العالم كله لا ينتعش من كبوته إلا إذا أخذتعاليم الديانة الإسلامية، وأنه لا بد منته إلى هذه النتيجة في نحو قرنين من الزمان . قال بذلك كثير ، منهم برناردشو الفيلسوف الانجليزي ، وقد دوناه في مقالة سابقة هنا . فهل رأيت في كل ما رأيت مثل هذه الخصوصية لواحد من أصحاب المذاهب الإصلاحية ؟

هذا عجيب كل العجب ، وأعجب منه أن يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو في صحراوات بلاد العرب بأن التعاليم التي جاء بها ستزداد ظهورا على مر الأجيال ، يتوالى الآيات الدالة على صلاحيتها لكل زمان ومكان ، وعلى بلوغها أقصى غايات الكمال ، فقال تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

أو ليس من العجب العاجب أن يطلب طالب بعد هذه الآيات البينات كلها دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأى دليل يبلغ في القوة والإقناع مبلغ هذا الدليل : رجل نهض في بقعة قاصية من الأرض لاعهد لأهلها بإصلاح اجتماعي ، ولا بكتاب سماوي ، فأخذ يدعوهم إلى دين وصفه بأنه دين الانسانية كلها ، قائلا إنه يوحى إليه كتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه خاتم الأنبياء وما جاء به آخر ما يتفضل به الله على الناس من الوحي . فاستهزأ به قومه وسخروا منه ، فلم يرفع باستهزائهم رأسا ، فاستمدوا عليه واضطهدوه ، فلم يقم لاضطهادهم وزنا ، فهددوه بالقتل فلم تلن له فناة ، ولم تنتن لهم صريمة ، واتبعه نفر من قومه فلقوا من ممالاتهم له ما يلقى أهل الحق من شيمة الباطل ، ثم هاجر إلى قوم آخرين وهاجر معه من آمن به ، فتألب عليه خصومه واستثاروا معهم من استثاروه من أحلافهم ، وتقصدوا القضاء عليه وعلى من معه دفعات متوالية « سيهزم الجمع ويولون الدبر » ، فنصره الله عليهم ،

ثم ما هي إلا سنون معدودة حتى عمت دعوته جزيرة العرب كلها ، فلم يستهوه التفرد بالسلطان ، ولم تستغوه فواتن الملك الى أن يغير من بساطته ، وطرز معيشته ، واستمر داعيا العالم كله الى دينه ، مبشرا قومه بأن الله سيعطيهم خلافة الأرض ، وزعامة الأمم ، ما داموا عاملين بكتاب الله وسنته : « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » . فما هي إلا سنون معدودة حتى تحقق هذا الوعد ، وإذا بالعرب الذين كانوا بالألمس مضرب المثل في الجاهلية والفرقة قد أصبحوا للعالم سادة ، وأشعوبه وأئمة قادة ، فنظر الناس الى الدين الذي أبلغ أهله هذه المرتبة فإذا به مطمأن النفوس ، وسكن الأرواح ، وبلسم القلوب ، ونور العقول ، فدخلوا فيه أفواجا أفواجا ، بل ملايين ملايين ، فلم يمض عليه جيل واحد حتى كان المؤذن في مسجد المدينة يقول : حي على الفلاح ، فيتابعه زميله عند أسوار الصين بتلها .

ثم تمادى الزمان ، وتطاولت الأيام ، وإذا بالأمم الاسلامية التي بايت بالفتور أجيالا ، تهب مذعورة على أبواب المدينة الأوربية وطبولها ، ففتحت أعينها فإذا هي حيال علوم عالية ، وفلسفات مغرية ، وآلات محيرة ، ومخترعات مدهشة ، فوجت برهة ، ثم أخذت تلقى بنظرها على ما تركته وراء ظهرها من تراث الآباء ، فإذا ما حيرها الساعة وأضاع رشدها ، وليد ما خلفه أولئك الآباء وثمره جهودهم ، فإن زيد عليه شيء ، فما اقتضاه الفرق بين العصرين ، والتباين بين العهدين ، فأصبحت لديهم العقيدة التي كادت تنزعزع ، يقينا لا يعتريه شك ، في أن الفتور الذي كانوا فيه هو نتيجة لتعاميهم عن التعاليم التي أوروها ، فأقبلوا عليها أيما إقبال ، ورأوا نجاحهم في العود اليها على كل حال . وشجهم الأجانب عنهم على هذه العقيدة بما كتبوه من تاريخ أسلافهم ، وما تبينوه من دراسة ديانتهم .

أريد الطالب دليلاً أسطع من هذا على النبوة ؟

ألا سقياً ورعياً لكارلايل المؤرخ الفيلسوف الانجليزي الكبير ، لقد قال في كتابه
الأبطال وديانة الأبطال : « أريد دليلاً ممن يدعى لك أنه بناء أقوى من أن يبنى لك
داراً تسع الملايين الكثيرة من الناس وتدمر قروناً طويلة ، لا يعترها تصدع ،
ولا يعثورها أقل تداع ؟ كذلك هل يطلب طالب الى مدعى النبوة دليلاً أقوى
من أن ينشر ديناً بين ملايين من البشر يستمرون عليه قروناً طويلة ويتحمسون له
تحسباً كبيراً ؟ فحمد قال بأنه رسول من عند الله وبرهن على صدق قوله بدين نشره
في الناس أخذ به مئتان من الملايين ومضى عليهم فيه اثنا عشر قرناً ، وهم يحبون دينهم
هذا ويتحمسون له أكبر تحمس ، فماذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك ؟

« ألا فليعلم الناس أن التعاليم كأوراق البنك نوت ، فالحقيقية منها تتداول بين
الناس ولا تثير أقل شبهة ، والزائفة منها تخدع بعض الناس مرة أو مرتين ثم يفتضح
أمرها وتعرف أنها زائفة غمروق كل ممزق » . انتهى

هذا حق ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين محمد فريد ومدي

من أبلغ ما قيل فيهم لم يقبل النصيح

من أحسن ما قيل فيهم أشير عليه فلم يقبل قول سبيع لأهل اليمامة بعد إيقاع خالد بن الوليد
رضي الله عنه بهم :

« لقد أنبأتكم بالأمر قبل وقوعه ، كأني أسمع جرسه ، وأبصر غبه ، ولكنكم أيتم
النصيحة ، فاجتنيتم الندامة ، وإني لما رأيتمكم تهمون النصيح ، وتسفهون الحليم ، استشعرت
بكم الياس ، وخفت عليكم البلاء ، والله ما منعكم الله التوبة ، ولا أخذكم على غرة ، ولقد
أمهاسكم حتى مل الواعظ ، وهزى الموعوظ ، وكنتم كأتما يعني بما أنتم فيه غيركم » .

قوله : كأني أسمع جرسه ، أي صوته . وأبصر غبه ، أي عاقبته .

أساطيل المسلمين وحرورهم البحرية

يعجب من لم يدرس تاريخ المسلمين كل العجب إذا قيل إن المسلمين اتخذوا الأساطيل ولم يمض على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنون قليلة فتحوها مدنا هندية وجزائر كثيرة في البحر الأبيض المتوسط . إن هذه النهضة محيرة للعقل لم بدون مثاها لأمة من أمم الأرض . فإن العرب عاشوا حياتهم كلها على اليابسة لم تتحرك لهم همّة الى ركوب البحر ، والتطوح على السفن الى بلاد يجولونها كل الجهل . ولكنهم لما دخلوا في الاسلام سرت فيهم روح منه قوية لا ترى للتبسط في الأرض حدا تقف عنده ، تحقيقا لمراد الله من إعلاء كلمة الحق في كل مكان يمكن أن يصل اليه داع اليها ، أو ينمى اليه خبر عنها .

أول ما شرع المسلمون في الغزو بحرا كان سنة ست عشرة هجرية ، فقد أرسل والي عمان أسطولاً لفتح الهند ، فاستولى على جزيرة طنّاح القريبة من مدينة بومباي . وخرج من ناحية البحرين بجزيرة العرب أسطول آخر استولى في جزيرة كامبي على مدينة بارودا . وخرج أسطول ثالث الى مصاب نهر السند واستولى عليها .

وكان في الوقت نفسه يغزو عبد الله بن عامر سنة ثلاث وعشرين في خلافة عثمان ابن عفان بلاد كرمان وسجستان في شمال الهند . ثم حدثت بين جيوش كرمان والسند وقائع انتهت بفوز قائده عبد الرحمن بن سمرة عليها ، فاستولى على إقليم داور ومدينة بوست . وتغلب بعد ذلك المهلب بن أبي صفرة على ملك أفغانستان وألزمه دفع الجزية ، وكان ذلك سنة أربع وستين على عهد معاوية بن أبي سفيان . وأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي سنة تسع وستين محمد بن قاسم بجيوش الى شاطئ نهر السند ، واستولى على مدائن ديبيل ويرون وبهمن آباد وألور ، واقترب من جبال حملايا القائمة في شمال البلاد الهندية .

ولم يمض بعد ذلك غير قليل حتى كان قتيبة بن مسلم الذي ولاه الحجاج بن يوسف الثقفي فتح آسيا الوسطى قد دحر التركمان واستولى على خوارزم وما وراء نهر جيحون ومعظم المملكة التتارية، وأحرق أصنام مدينة فرغانة ونخشب وبيكند وبخارى وسمرقند ومدينة كاشغر وأقصو وخوطان. ولما انتهى الى حدود الأمبراطورية الصينية أرسل الى عاھلها وفدا مؤلفا من اثني عشر رجلا، وصالحهم على دفع الجزية. وبعد ذلك توجه قتيبة بأسطول على نهر السند الى داخل البلاد الهندية، فالحق به جيش برى في أرض مكران، وانتشر في سهول مدينة كشمير، فثارت عليه مدن على شواطئ نهر السند فتغلب عليها. وما زالت الجيوش الاسلامية تجوس خلال الديار الهندية حتى وصلت الى نهر السكنج الذي يقده الهندوس ويحجون اليه في كل عام.

وإنما استطر دنا من ذكر الأساطيل الاسلامية التي بدأت تمخر عباب البحر من سنة ست عشرة هجرة للفتح ونشر كلمة الله في العالم الى ذكر الفتوح التي تمت في شمال الهند وفي داخلها، ليرى القارئ صورة مصغرة لحركة التضايف بين جيوش المسلمين البرية وأساطيلهم البحرية لا يدخل تلك الممالك الواسعة الأرجاء في حظيرة الأمبراطورية الاسلامية التي لم يشهد تاريخ الممالك ما يقرب منها في الانساع والعظمة الدولية.

وأغرب ما في هذا الأمر أن تتمكن دولة فتية كالدولة الاسلامية لا عهد لها بملك ولا حكومة من التبسط في فتوحاتها الى هذا الحد، وتستطيع أن تحتفظ بهذا الملك أجيالا لا بوسائل الإكراه والإغاثات، ولكن بروح العدل والإنصاف والمثل الأعلى في الإحسان والرحمة. فسكان أثر هذه السيرة الفضلى أن انتشرت في كل تلك البقاع اللغة العربية وآداب الاسلام، فلم يبق على أسنن معدودة حتى أصبحت أمم معاول الاسلام، ومعشش حماه وأعلامه.

والله إن هذا من أعجب ما يتفق الانسان أن يقرأه في تاريخ البشر! وهو بإجماله وتفصيله معجزة خالدة لمحمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.

وأول من أمر بالغزو في البحر الأبيض المتوسط معاوية بن أبي سفيان أيام كان والياً عليها، فأمر بإعداد أسطول في سنة سبع وعشرين هجرية، ووجهه لفتح في البحر الأبيض المتوسط. فكان أول ما صادفه من جزر جزيرة قبرص، فقاتل حاميتها، وما زال بها حتى هزمها واستولى عليها فضرب عليها الجزية. وفي سنة تسع وعشرين استولى على جزيرة قريطش (أى كريد) وجزيرة كوس وجزيرة رودس. كل هذا وهو وال على الشام. فلما آلت اليه الخلافة بعد وفاة أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه، أرسل أساطيله تترى سنة ستة وثلاثين، فخارب الرومانيين الشرقيين الذين كانت قاعدة ملكهم القسطنطينية، فأباد جزءاً من أسطول أمبراطورهم قسطنطين الثاني بعد حصره في خليج ايسالوق بسواحل إقليم ليسيا (Lycie) على سواحل الأناضول في سفح جبل فينكس

ثم توجهت رغبته الى فتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، وكان ذلك سنة ثلاث وخمسين، فجهز لذلك أسطولاً قوياً، فاقتحم الدردنيل حتى وصل الى ساحل بحر مرمرة، فنزل جنوده غرب القسطنطينية ومكثوا يحاصرونها ست سنين. فاهتدى أمبراطورها الى وسيلة أحرق بها أساطيل المسلمين، فاضطرت جنودها أن تعود الى الشام، فسار يقتفى أثرهم جيش روماني حتى أمن منهم على العاصمة والأناضول. فأغرت هذه الموقعة الأمبراطور يوستينيان الثاني على أن يستولى على الشام، وكان ذلك سنة سبع وستين، وكان ذلك في خلافة عبد الملك بن مروان، واتفق أنه كان مشغولاً بأمر الخلافات التي كان يشيرها مزاحموه، فرأى أن يرد الرومانيين بالحسن، فعاهدهم على ترك العداء. فلما استتب له الأمر رأى أن يسترد ما كان قد استولى عليه الرومانيون من الشام، فقاتلهم وانتصر عليهم، ورد الى حظيرة الاسلام ما كان قد انفصل عنها من المدن والأقاليم. ولما كانت سنة ثلاث وسبعين أرسل عبد الملك بن مروان بأساطيله لفتح جزيرة صقلية (سيسيلى) فانتصرت عدة مرات على المدافعين عنها.

ولما تولى سايمان بن عبد الملك أخذ يرسل بالأساطيل لفتح القسطنطينية، واقتفى أثره عمر بن عبد العزيز، فكان الرومانيون يحتالون على إحراق تلك الأساطيل فتضطر الجيوش التي بها أن تعود برا، ولكنها في أثناء عودتها كانت تفتح مدنا وقلاعاً، فاستولوا على مدائن بسواحل بحر مرمرية، وأثرت مسألة إحراق الأساطيل في نفوس المسلمين، ورأوا أن يعاملوا خصومهم بالمثل. فسار مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش مغيرا به على آسيا الصغرى، فاستولى على مدن كثيرة منها، وما زال يتابع سيره حتى وصلت جنوده الى اسكودار وهي قرية حيال القسطنطينية، فأحرقوا سفن الرومانيين التي كانت بها وعادوا الى معسكرهم.

وكانت ثمرة اتخاذ المسلمين للأساطيل أن فتحوا بها جميع جزر البحر الأبيض، ومدنا كثيرة من البلاد اليونانية وسواحل إيطاليا.

ثمرة هذه الفتوحات على المسلمين وعلى العالم كله :

إن الأمر المحسوس الذي استدل منه المؤرخون على أن تبسط المسلمين في الفتوحات لم يكن القصد منه اجتياح الأمم وسلب مذخوراتها. إنهم قد عفوا عما في أيدي المقيهورين ولم يتناولوا منهم سوى الجزية، وإنهم اقتبسوا كل ما صادفوه من علم نافع، وصناعة ذات فائدة عملية. فلو كان انسياحهم في الأرض ماحوظا فيه استلاب ما بأيدي المقيهورين من مال وعتاد، لسلكوا طريقة الفاتحين قبلهم، فأحرقوا المدن بعد تجريدها من خيراتها، وقتلوا أهلها أو شردوهم في البلاد ليهلكوهم على أسوأ حال.

قال العلامة (دريبر) في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) : « إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقيهوريههم إلا شيئا ضئيلا من المال لا يقارن بما كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية » .

وقال العلامة (سدبوت) Sédillot المؤرخ الفرنسي الكبير في كتابه (خلاصة تاريخ العرب) فيما يتعلق باقتباس المسلمين للعلوم ما مؤداه :

« من تأمل في تاريخ غارة العرب على الشام ومصر تحقق أنهم كانوا ميالين الى كسب

العلوم وترقيتها . وقد تبين ذلك باقتباسهم لها واشتغالهم بها ، وائتلافهم بمن سكن سواحل جزيرتهم من جاليات الأمم التي لجأت هرباً بدينها من الاضطهادات المذهبية ، وأشهرها جماعات النسطوريين النصرانية التي كانت على درجة عالية من العلم والمدنية . وهؤلاء كانوا قد أفادوا أهل الشام بعلومهم ومعارفهم ، ثم اضطروا تحت ضغط الاضطهاد الى الهرب منها الى السواحل العربية .

» وقد تبين ولع العرب بالعلوم أيضاً من اقتباسهم أصول المعارف عند فتحهم لبلاد الفرس على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .

» فلما تولى الخلافة أبو جعفر المنصور سنة (١٣٥هـ) أظهر ميلاً عظيماً للعلوم الكونية ، فكان يستدعى العلماء من البلاد التي انضمت الى الأمبراطورية الإسلامية ، ويطلب اليهم ترجمة الكتب اليونانية ، ويغدق عليهم الأموال الطائلة .

» وقد سار خلفاؤه سيرته في نشر العلوم وترجمة كتبها عن اليونانية وغيرها ، وخاصة حفيديه المهدي وهرون الرشيد ، فقد أقبلوا على علماء النصرانية المنتشرين ببلاد من آسيا ، فاستقدموهم وأوعزوا اليهم بترجمة الكتب اليونانية والفارسية والسريانية الى العربية ، فاشتهر في عصرهما العالم الفلكي المسمى « ماشاء الله » ، فوضع الاسطرلاب ودائرته النحاسية ، وأحمد بن محمد النهاوندي الفارسي ، فكانا أقدم علماء الأرصاد في الدولة الإسلامية . وترجم حجازي بن يوسف كتاب إقليدس الى العربية فتقدمت في هذا العصر العلوم الفلسفية والميكانيكية ، وكفى بالساعة الدقاقة التي أهداها الرشيد الى ملك أوروبا شلمان شاهداً على تقدم الفنون في ذلك العصر .

» فلما جاء المأمون وهو يشبه باغطوس لدى الرومانيين ، فأحاط نفسه بأعظم علماء الأرض ، وجعل بينه وبين ملوك القسطنطينية روابط حسنة بقصد تمكينه من عيون الكتب اليونانية ، فأنفق أموالاً طائلة على ترجمة مؤلفات علماء الاسكندرية في عهد البطالسة ، وترجمة غيرها مما كان مدخراً في المكتبات الأجنبية حتى ما كان منها في مدينة أتيننا نفسها .

محمد فريز ومجدي

تاريخ الصوفية في الادب العربي^(١)

قامت الى جانب التعاليم الدينية وقواعد العبادات منذ بدء ظهور الاسلام وإبان نشأته الأولى طرق أخرى تعبدية لاظهار التقوى والصلاح والتقرب الى الله والإخلاص له والتفانى في حبه بوسائل شخصية عديدة لا ترتبط بأية رابطة بقواعد الدين الأصلية أو تنقيدها بتعاليمه الأساسية . وكانت الفكرة الأولية التي قامت عليها هذه الطرق وتطورت بمقتضاها تنحصر في تخليص الروح الخالدة من العناصر الجسدية البائدة والأغراض الدنيوية الزائلة التي لا قيمة لها ولا وزن بجانب الإخلاص لله والتفانى في حبه وطاعته . وهذه الفكرة هي في الحقيقة قديمة بقدر قدم الانسان على وجه الأرض ، وظهرت في الأجيال المختلفة بصور متعددة وأشكال متباينة ، في مبادئ فلسفية تعبدية عتيقة ، وفي عقائد دينية لا تقع تحت حصر أو بيان .

ولكن أظهر ما ظهرت به الصوفية (وسميت كذلك بالنسبة للباس أتباع هذه الطريقة المكون من الصوف مبالغة في التقشف والزهد) في الاسلام ، وأهم ما امتاز به علماء الديانة الاسلامية المتصوفون هو ركونهم الى الناحية العملية من هذه الوجهة الفلسفية ، بوضع الثقة المطلقة في الله تعالت قدرته ، وتوكلهم عليه في حركاتهم وسكناتهم ، والإخلاص في عبادته والتفانى في تقديسه ، مع نبذ كل المطامع الدنيوية واحتقار الأغراض المعاشية .

ولقد برز بينهم كثير من المتأدين الذين عالجوا هذا الموضوع وكتبوا فيه كتابات شتى في الوعظ والإرشاد ، مما جعل الباحث في تاريخ الأدب العربي لا يضمن بأن يفرد له فصلا خاصا بين فصول العلوم العربية التي ظهرت في بدء الحياة الفكرية

(١) مترجمة من الالمانية نقلا عن كتاب « تاريخ الادب العربي » للمسنشرق الالماني الكبير الاستاذ

الدكتور « بروكلمان »

الاسلامية الرشيدة ، وتطورت تطورا ظاهرا بمرور الأعوام ، فكان لها أثر بالغ في حضارات الأمم المتاخمة وثقافتها ، بل وكان لها في أحيان عديدة نصيب كبير في نهضة العالم الغربى العلمىة .

وأول بدء ظهور هذه الطريقة التعبدية في التاريخ المعروف ، فى الكنيسة الرسمية حيث تسربت إليها بطريق مسيحى الشام ، الذين أخذوها عن الديانة الإغريقية ، بعد أن نشط تيارها الهادى ، واجتذفت الكنيسة الشرقية . والفكرة فى جوهرها الأول ترجع الى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة التى تدعو الى ضرورة إنكار الدنيا وأغراضها والسعى وراء التقرب الى الله والتفانى فى حبه بطريق الزهد والتصوف . وأول من ظهر من علماء الشام ناشراً لواء الدعوة الى هذه المبادئ ، والتعاليم الدينية هو (بارسودبلى) فى القرن السادس من الميلاد .

انتشرت هذه التعاليم من مهدها ببلاد الشام عن طريق الكنيسة الإغريقية الى الكنيسة الغربية فى العصور الوسطى ، كما تسربت كذلك الى الاسلام ، فأخذها عنهم علماء المسلمين الأولون ، فظهرت العلاقة القوية والرابطة الوثيقة فى حركات الذكر عند متصوفى الاسلام القدماء ، وتلك التى كان يقوم بها أنصار هذه الطريقة فى الشام . وكما كانت الشام مهداً لنشأة هذه الطرق الدينية وتطورها ، فإنها كانت كذلك مهداً لأنصارها من العلماء والمتأدين الذين كانوا أول من دافع عنها ، فعالجوا هذه الموضوعات الفلسفية بالبحث والتأليف .

وأول علماء الصوفيين الذين وصلتنا أخبارهم ومؤلفاتهم هو الحارث المحاسبى المتوفى سنة ٢١٣ هـ ، وهو وإن كان من أشد التمسكين بقواعد الديانة الإسلامية والمحافظين على الروح السنّية الحقّة فى جميع المسائل الأساسية إلا أنه كان يرى عدم ضرورة التقيد بالمراسم التقليدية والاقتصار عليها كغيره من أعلام السنيّين ، بل كان يذهب الى أبعد من ذلك ويرى وجوب حكم النفس والتسيطر عليها والزهد فى أغراض الدنيا ومطامعها والتفانى فى حب الله وطاعته .

وعلى هذه الصورة نشأت النواة التي شُيّد عليها بناء الصوفية في الاسلام في مبدأ الأمر، إلا أنه سرعان ما تطورت ونبتت حولها عناصر غريبة من جهات مختلفة كانت سببا في تحولها تدريجيا عن الطريق المستقيم والعقيدة السليمة، ومن ذلك ما قام به العالم المصري « ذو النون » المتوفى سنة ٢٤٥ هـ من دعاية واسعة لعلم كيمياء الذهب وأحلامه اللذيذة مجتهدا في إيجاد رابطة بينه وبين تعاليم الصوفية وقواعدها.

وأما في شرق البلاد الاسلامية فقد صادفت الصوفية في طريقها تيارات العقائد الهندية البوذية، فتأثرت بها الى حد بعيد، وكادت تودي بالصوفيين الى حد الإلحاد واعتناق المذاهب الاشرائية، وظهرت هذه الأفكار بشكل واضح في أشهر الصوفيين في القرن الثالث من الهجرة (حسين الحلاج) وهو من أصل فارسي، وكان أستاذه « الجنيد » المتوفى سنة ٢٩٧ هـ متمسكا بالتعاليم السنية، ولو أنه كان يتجنب الجدل والحوار في مسائل العقائد الأصلية، ولكن الحلاج ارتأى أن لا داعي يدعو للتمسك بقواعد الاسلام الحقة، وظن أنه يملك مزايا غير طبيعية ومستحوذا على قوى خارقة للعادة، وتمكن من أن يجد من صغار العقول وضعاف العقيدة من يلتفت حوله ويستمع لهذيانه ويؤمن بما زعمه من أراجيف، ولكنه تهادى في أوهامه، فذهبت بلبه وصوابه، وتوهم أن الله عز وجل قد حل في جسمه، فسرعان ما نارت عليه البلاد وانقلبت ضده الحكام ولقي حتفه سنة ٣٠٩ هـ ببغداد، وبإعدامه اختفت هذه الأفكار الاشرائية المتطرفة من تعاليم الصوفيين المجترئين الموجهة مباشرة الى الرأي العام، فقبعوا في عقر دارهم زمنا طويلا، وكفوا بذلك الناس شر آرائهم المتطرفة، ووفروا عليهم بامثلة أفكارهم، ولم يظهر في القرن الرابع من الهجرة من آثار لهم في الأدب العربي إلا ما كان متنفقا مع الصلاح والتقوى الحقيقية، ولم يخل الشعر في هذا العصر من أثر تعاليم تلك الطرق التي ترمى الى التفاني في العقائد الدينية فحسب.

بقيت العقائد السنية منتصرة ضد الصوفية المتطرفة منذ أواخر القرن الثالث

من الهجرة وطوال القرن الرابع ، فنبذ من الآراء والتعاليم كل ما لا يتفق مع كتاب الله والأحاديث النبوية في غير لبس أو غموض ، وبقيت الصوفية سائرة بهدوء في طريقها المسالم الى أن ظفرت في العصر الثاني من تاريخ الأدب العربي (أى ابتداء من القرن الخامس الهجرى) ببغيتها في النهضة الأدبية والدينية مما كان له من الأثر البعيد في تطور الحياة الدينية والأدب العربي ما لم يشهده غيرها من العلوم الدينية .

ففي أوائل القرن الخامس الهجرى نهض من علماء نيسابور عبد الكريم القشيري في عام ٤٣٧ هـ لإحياء العلوم الصوفية ، وبعث برسالة الى أنصار هذه الطريقة الدينية من العلماء المعاصرين يناشدتهم لنصرة الطريقة وإحكام عرى التعارف بينهم وتبادل الآراء لتجديد التعاليم الصوفية التي كادت السنون تغير من معالمها وتذهب بأصولها الصحيحة ، ولم يكد القرن الخامس يوشك على الانتهاء حتى اهتم الغزالي بالاشتغال بأمور الصوفية ، ووجد فيها عوضاً عما كان يصبو اليه في مقتبل حياته من أبحاث علمية . وفي القرن السادس من الهجرة انتشر علماء الصوفية بكثرة في أنحاء العالم الاسلامي شرقاً وغرباً ، ووضعوا كثيراً من القواعد الجديدة والتعاليم المختلفة في هذه الطريقة الدينية ، واشتغل كثير منهم بالتأليف ، فظهر في هذا الباب من عالم الأدب العربي ما يكفل تعليم النشء الحديث ، وإرشاد الأجيال المتأخرة الى ضروب الصوفية المختلفة وفلسفتها العميقة .

وكانت الشام لا تزال حتى هذا العصر مهداً لهذه الطريقة ومنبتاً لعلومها ، واشتهر من علمائها في القرن السادس على الحكارى المتوفى سنة ٥٥٨ هـ بعد أن شيد خانقاه للمتصوفين على جبل حكار بجوار الموصل ، وقام برحلات واسعة للوعظ والإرشاد ، وأسس طريقة العدوية التي بقيت نشيطة حتى القرن السابع الهجرى ، بفضل تعهد من خلفه من زعماء الصوفية في تلك البلاد ، وله في عالم الأدب كتاب يفصح فيه عن عقيدته ورسالة وصاية الى تلاميذه ، ولا زالت بعض الطرق الكردية المعروفة باسم « يزىدى » تحميه وتزيد في تمجيده لا حيائه مذهبهم وتوثيق عقيدتهم .

وفي بغداد اشتهر من علماء الصوفيين في هذا العصر عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة ٥٦١ هـ وهو مؤسس الطريقة الكبيرة المعروفة باسم القادرية ، ولقد عرف كيف يتسلط على عقول أتباعه ومريديه ، وحاز شهرة واسعة ، وله في ميدان الأدب بضع مقدمات في الحياة الدينية السعيدة ، وعدة رسائل أخرى في الوعظ والأدعية .

وهكذا سار معظم علماء الصوفية على هذا المنوال : متمسكين بجوهر الاسلام ، محافظين على أصوله الأولية ، غير خارجين على تعاليمه الأساسية ، بل كان جل همهم وغاية أملهم توثيق الحياة الدينية وترسيخها في عبادة الله والتفاني فيها ، الى أن ظهر شهاب الدين السهروردي ، وجاء بما تخطى به الحدود المباحة ، وخرج على كتاب الله وسنة نبيه ، وكان يحكي حياة درويش متجول ، فكان يظهر تارة في بلاد الفرس وطورا في العراق الى أن نزل أخيرا بمدينة حلب ضيفا على بلاط الملك الظاهر بن صلاح الدين ، وكان يجتهد في الإذاعة عن نفسه بأنه قادر على الإتيان بالمعجزات الخوارق ، وكانت تظهر في تعاليمه وأفكاره علاوة على آثار الفلاسفة الأفلاطونية الجديدة ، التي نشأت عنها الصوفية القديمة في الاسلام ، بعض الآراء الأبرائية العتيقة والعقائد الفارسية الشيعية عن الإمام المختفي ، وكان يسمى طريقته بطريقة النور ، ولذا فإن الدراويش الذين جعلوا زعماء لجماعتهم كانوا يطلقون على طريقتهم « النور بخشية » أي الذين يعطون النور . ولقد تذر السنيون كثيرا من تعاليمه الفاسدة وعقيدته السقيمة ، وتمكنوا أخيرا من حمل السلطان على اضطهاده والحكم بإعدامه ، فأعدم سنة ٥٨٧ هـ . وله في عالم الأدب بضع رسائل فلسفية علاوة على كتابه الذي يفسر فيه طريقته ويشرح تعاليمه الصوفية .

وأشهر علماء الصوفية في هذا العصر في البلاد الاسلامية الغربية هو أبو مدين الذي ظهر بمدينة تلمسان وتوفى بها عام ٥٩٨ هـ . ولا يزال كثير من الأهالي نحى ذكراه وتجد اسمه ، ولم يترك في الأدب العربي سوى القليل من الشعر ، وبضع مجموعات في الحكم والأمثال .

وجاء من بعده على الشاذلي فأسس طريقة صوفية خاصة، وتوفي سنة ٦٥٦ هـ، ولم يخلف للأدب العربي سوى رسالة في واجبات الطاعة لله، وبضع جل مأثورة في الأدعية.

وأكبر علماء الاسلام المتصوفين على الاطلاق هو بلا شك محي الدين محمد بن عربي، ولد بالمرسية سنة ٥٦٠ هـ وطلب العلم بمدينة اشبيلية ورحل الى بلاد الشرق عام ٥٩٨ هـ. وتنقل بين العراق وآسيا الصغرى الى أن استقر به المقام أخيراً بدمشق حيث توفي سنة ٦٣٨ هـ. ولقد ظهر تفوقه ونبوغه على زملائه من زعماء الصوفيين المتقدمين والمتأخرين بنوع خاص في عالم التأليف، فأثنى بمحصول وافر في الأدب العربي، فقد وصلنا من مؤلفاته حوالى ١٥٠ كتاباً مستقلاً، وامتاز كتابه المسمى «الفتوحات المكية» بالأفكار العالية والفلسفة العميقة. وكثيراً ما كان ياجأ الى وضع تفاسير لا يوضح ما يكتبه بسبب صعوبة الموضوعات وتعقيد المسائل الفلسفية والدينية التي كان يعالجها. ولما كانت الصوفية، وهى مدار بحثه الأول، أقرب الى المسائل الحسية من الموضوعات الفكرية، فإنه كان يلتمس مخرجاً للتعبير عن مشاعره بواسطة النظم، فكانت تفيض كتاباته بالأشعار، وله فى ذلك مقطوعات غاية فى الروعة والإحكام، وأهم قصائده هى تلك التى نظمها بحمكة المكرمة عام ٥٩٨ هـ فى التغنى بحب الله، وكانت تشبه من حيث الأسلوب مقطوعات حافظ، يستمع بين أشطارها رنين شهوة الغزل، ولذا فانه رأى نفسه مضطراً لوضع تفسير لها، ليدفع به لومة من يتهمة بالتغنى بالحلب الدنيوى.

وله مؤلفات فلسفية عديدة تم عن مبلغ تأثره بالتفكير الاغريقى والهندي، وتضامن مع أحد علماء الهنود فى تنقيح وإعادة نشر الكتاب الهندي الكبير المعروف باسم «أمرتا كندر» الذى يبحث فى ارتباط العالم الصغير بالعالم الكبير والعلاقة بينهما، وكان قد قام بنقل هذا الكتاب من اللغة الفارسية الى العربية محمد السمرقندى سنة ٦١٥ هـ.

وكان كثير الاعتقاد فى الخرافات بشكل ظاهر، وربما كان ذلك نتيجة لجهلهم.

في أبحاثه الفلسفية، فكتب في القوّة السحرية للحروف الهجائية، كما كتب عن الطرق المختلفة في التنبؤات والاستخارات القرآنية، ووضع كتاباً بتنبؤاته عن مستقبل مصر. وكانت تعاليمه جريئة للغاية، وفلسفته عميقة جداً، بحيث إنه لم يقو على تأسيس مدرسة خاصة بها، ولم يجد من يستأنف عمله الفكري سوى تلميذه محمد القونوي المتوفي سنة ٦٧٢ هـ. ولكن مؤلفاته بقيت موضع اهتمام العلماء المسلمين ودراساتهم لعدة قرون بعد وفاته، حتى إننا نجد الحوار والجدل بينهم لم ينقطع حتى القرن الثاني عشر من الهجرة، ففهم من حكم بالعدل، ومنهم من اهتدى إلى التوفيق بين تعاليمه والعقائد الدينية الصحيحة.

بعض ما قيل في الحلم

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون المرء من غضب الله إذا غضب». وقال لقمان الحكيم: ثلاثة لا تعرفهم إلا عند ثلاثة: لا تعرف الحلم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا تعرف أخاك إلا إذا احتجت إليه. وقال على كرم الله وجهه: حاكم على السفينة يكثر أنصاره عليه. وقال الأحنف بن قيس: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. وقال: رب غيظ تجربته مخافة ما هو أشد منه.

وأسمع رجل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ما يكره، فقال له: لا عليك، إنما أردت أن يستغفرني الشيطان، بعزة السلطان، فأنا لك اليوم ما تناله مني غداً، انصرف إذا شئت. وقال شاعر:

لن يدرك المجد أقوام وإن كرموا   حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام
ويشتموا فترى الألوان كاسفة   لا ذل عجز ولكن ذل أحلام
وقال كعب بن زهير:
إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنأ   أصبت حليماً أو أصابك جاهل

بيان من جمعية منع المسكرات

بالقطر المصري

ورد الى إدارة هذه المجلة كتاب من بعض القراء يسألوننا فيه عن حقيقة الشراب الخالي من الكحول الذي استوردته جمعية منع المسكرات من أوروبا ليحل محل الاثربة الروحية ولا تكون فيه حرمتها ولا ضرورتها . فلم نر بدا من توجيه سؤال لحضرة الاستاذ الفاضل أحمد افندي غلوش رئيس هذه الجمعية فورد اليها منه البيان التالي . فنشكره على مبادرته بالاجابة ، وهو :

قد تسلمت كتابكم وعلمت منه أن إدارة مجلة نور الاسلام الغراء ورد اليها سؤال عن حكم شرب الشراب الذي استحضرناه من أوروبا وأسميناه بالرحيق ونشرنا عنه أنه من عصير العنب وأنه خال من الكحول ، واطالبون معرفة حقيقةه لانظر في هذا السؤال . فنتشرف بأن تقدم اليكم البيان التالي في شأن ذلك الشراب فنقول :

إن جمعية منع المسكرات وإن كانت في أصل نشأتها وتكوين هيئتها تستمد تعاليمها في نشر دعوتها من الكتاب والسنة وأصول الدين الحنيف ، فإنها لما رأت في هذا الزمن من طغيان المادة وتسلطها على كثير من الأنفس أرادت أن تتوسل أيضا بالذرائع المادية والوسائل العلمية لبلوغ غايتها وإقامة الحجة على صدق ما تدعو اليه : من وجوب نبذ الخمر ، وضرورة سن قانون يقضى بتحريم تداولها في البلاد أو اقتنائها ، لثبوت أضرارها وعدم فائدتها ، وإقامة البينات على فساد من يزعم أن في النبيذ والسوائل الكحولية المتخذة من الأعناب والثمار غذاء للجسم أو صحة وعافية للبدن ، مما أثبت الكشاف العلمي الحديث بطلانه . ولذلك عنى رجال جمعية منع المسكرات وخطباؤها وكتابها بأن يضمنوا خطاباتهم ومحاضراتهم ومطبوعاتهم هذه الحقائق العلمية التي تؤيد

وجهة نظر الدين الاسلامي الحنيف في تحريمه الخمر قليلها وكثيرها على السواء ، وأيا كان نوعها أو نوع العناصر التي اتخذت في الأصل منها ، وإثبات صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : وهو أن الخمر داء لا دواء .

واتفق أن الحكومة المصرية نذبت في عام ١٩٢٨ كاتب هذا البيان ليقوم بتمشيها رسميا لدى المؤتمر الدولي التاسع عشر الذي عقد في باجيكامسكاخة المسكرات ، فكان من بين المسائل التي عالجها ذلك المؤتمر مسألة الأعتاب والفاكهة التي تنبت بكثرة عظيمة في بلدان أوروبا وأمريكا فوق حاجة أهليها فيضطروهم الحال الى عصر الزيادة وتحويلها خمورا وبيعها في الأسواق ، وكثير من الزراع والصناع هناك لا يعتمدون في معيشتهم إلا على تحويل الأعتاب والثمار خمرًا ، فكان لا بد من النظر في مستقبل هؤلاء القوم فيما إذا استجيب دعوة المؤتمر وامتنع الناس عن تعاطي الخمر واجتنبوها . فانهى المؤتمر الى أنه في الوسع تحويل الفواكه والأعتاب الى عصير سائغ الشراب لذيد الطعم ، مغذ للجسم ، مفيد في معالجة الكثير من الأقسام بحيث لا يقبل التخمر ولا التحول الى كحول مما يفسد خواص الفاكهة والأعتاب كما يحدث ذاك عند تحويلها خمورا ومشروبات مسكرة ، وبذلك يتم التوفيق بين الدعوة الى اجتناب الخمر وبين حاجة الزراع والصناع الذين يعيشون الآن ويرزقون من وراء صنعها وبيعها .

ولكن نشأت مسألة أخرى ، وهي أن الناس درجوا طويلا على تعاطي الخمر في مجالس سمرهم وأنسهم وأعيادهم وأفراحهم ومواسمهم واجتماعاتهم وولائمهم ، فكيف السبيل الى حملهم على إظهار العصير الطاهر الخالي من الكحول ؟ فاستقر رأى المؤتمر على هذه المسألة على أن تعنى الجماعات والجمعيات الممثلة فيه بترويج هذا العصير والإعلان عنه وبث الدعاية له في الأقطار المختلفة التي يعمل في دائرتها كل منها ، فإنه على قدر ما يباع من العصير الغير المسكر تقل حاجة أوائك الزراع والصناع الى تحويل الأعتاب والفاكهة خمرًا ، ومتى قلت كمية ما يصنع من الخمر تتلاشى المسكرات تدريجًا ، ويعم

استعمال العصير الغير الكحولى بحكم أفضليته على الخمر، وبذلك يطعمن صانعوها والمنتفعون من ورائها الى مستقبل أمرهم، ويمتنع تصديهم لحركة منع المسكرات .
وإذ كنت أمثل لدى ذلك المؤتمر جمعية منع المسكرات المصرية فوق تمثيلي الحكومة المصرية لديه، فلما عدت الى مصر عقب انفضاض جلسات المؤتمر سمعت أنا وجميعي للقيام بنصيبنا فى التطوع لترويج الفكرة المتفق عليها، وتبيين فضل الشراب الخالى من الكحول على أى مسكر كان .

فلما كان عام ١٩٣٠ استحضرت الجمعية من فرنسا وسويسرا مقداراً من هذا العصير الصحى الطاهر الخالى من الكحول ، وقد أطلقنا عليه اسم « الرحيق » تيمناً بشراب أهل الجنة . وعلى الرغم من أن المعامل الكيماوية كانت قد أثبتت بتحليلها هذا الشراب خلوه من الكحول فقد أردنا أن نزداد وثوقاً من هذه الحقيقة ، فقبل أن نعرض الرحيق على الناس أرسلنا زجاجة منه الى المعمل الكيماوى الذى تديره مصلحة الصحة البلدية بالاسكندرية ، وطلبنا اليه تحليله واستخراج إعلام رسمى بنتيجة ما يدل عليه التحليل ، فأسفر هذا التحليل الرسمى عن خلو « الرحيق » من الكحول خلوا تاماً وطهارته من المواد الضارة ، وأنه « عصير عنب لا يخالطه كحول ، وأنه فى حالة جيدة ، وله طعم جيد ورائحة ذكية ، ولا يوجد فيه مواد ضارة » (انظر صورة الكتاب الرسمى المرسل للجمعية من مدير الصحة البلدية فى ختام الكراسة الخاصة التى طبعتها الجمعية تبياناً لحقيقة الرحيق) .

واتفق أن كان المعرض الصناعى الزراعى قائماً فى القاهرة حين ذلك ، فكانت فرصة حسنة سانحة لدى الجمعية لترويج الرحيق وإظهار فضله على المشروبات الكحولية والخمر المسكرة ، وإبطال حجة القائلين بأن فى شرب الخمر فوائد صحية ، وأنهم لا يشربونها إلا ابتغاء وجه الصحة ، مع أنه لا صحة فى الخمر ولا فائدة ترجى منها ، فضلاً عما فيها من الضرر البالغ والإثم الكبير . وأما الرحيق فهو حقاً خلاصة الفاكهة والأعشاب ،

فلا غول فيه ولا م عنه ينزفون . فمن ابتغى بشرب الخمر صحة وعافية ظنا منه أنها تحتوى على خلاصة الفواكه والأعشاب ، فهو واهم مخدوع ، إذا أثبتت الاستقرارات العلمية الحديثة أن هذه الخلاصة قد ضاعت وتحوات أثناء عملية التخمر والتقطير الى كحول سام . وأما الرحيق فقد احتفظ بكل ما فى الفواكه والأعشاب من فائدة صحية وعلاجية دون أن يكون فى شرا به أية حرمة ، خلوه من الكحول المسكر .

ولما كانت جمعية منع المسكرات لا تقصد الى التجارة ولا تبغى ربحا ماديا من ترويجها الرحيق ، بل كان كل قصدها وهمها أن تعلن عن وجوده وفوائده وفضله على الخمر من كل ناحية من النواحي ، تضامنا منها فى ذلك مع المؤتمر الدولى لمكافحة الخمر انتصارا لقضية الزراعة والصناع الذين يعيشون من تجارة الخمر وصنعها حتى لا يقوموا فى وجه المطالبين بتحريم الخمر إشفافا على أرواقيهم أن تصنع ، فقد عهدت الجمعية الى بعض البيوت التجارية التى تباع المأكولات المجهزة على أن تتولى هى بيع « الرحيق » . ولم يبق الآن لدى الجمعية من هذا الشراب للبيع شئ ما .

ونلاحظ لحضرات القراء أن بعض زجاجات « الرحيق » قد بقيت لدى كاتب هذه السطور ، ولدى بعض أصحابه من أعضاء الجمعية ممن ابتاعوه لأنفسهم ، أعواما ثلاثة دون أن يلحقها فساد أو يتطرق اليها رجس الكحول . وما دامت الزجاجة محكمة الفل فإن ما تحتوى عليه من العصير يبقى صالحا للاستعمال زمنا غير محدود . وأما إذا بقيت الزجاجة مفتوحة معرضا مافيا للهواء فإن الشراب يفسد كما يفسد الطعام تماما ، بمعنى أنه لا يصير خرا مسكرا بحال من الأحوال ، وإنما يصير طعاما فاسدا ليس غير .

ونحن نقدم الى فضيلتكم مع هذا كراسة كانت الجمعية قد طبعتها ونشرتها تبيانا وتفصيلا لحقيقة الرحيق ، وفيها نص كتاب حضرة مدير الصحة البلدية بالاسكندرية الدال على نتيجة تحليل هذا الشراب الطهور فى المعمل الطبى ، وخلوه من الكحول كما أسلفنا ذكره بالايجاز .

وقصارى القول أن العلم الحديث قد أثبت حكمة الدين الحنيف، وأيده أئمة تأييد في وجوب تحريم الخمر على الناس، لما أنها شديدة الخطر كبيرة الضرر، وأن ما ينسب إليها من المنافع لا يعدو ما يعود على صانعها ومروجيها ومن اليهم من الكسب المادى، وأما شاربوها ومتعاطوها فلا يعود عليهم منها إلا الإثم الكبير والخسران البين.

ولما كانت المناقشات العلمية التي دارت في المؤتمر الدولى لمنع المسكرات والخطب التي أقيمت فيه حول الرحيق من النفاسة بكان، وجدير بنا معشر المسلمين المعتزین بأصول ديننا أن نقف على الآراء العلمية التي تؤيد هذه المبادئ السامية وتناصرها، فبذا لو أن رئاسة تحرير نور الإسلام الغراء تسمح لنا أن نعرب ما قيل في هذا الموضوع عن أصله الانكليزى، وتنتشر خلاصته في العدد القادم، إن شاء الله.

والله نسأل أن ينفع بكم وبعلمكم الاسلام والمسلمين

رئيس جمعية منع المسكرات بالقطر المصري

احمد غلوش

الكرم الحامى

كان عدى بن حاتم الطائى جوادا كآبيه، وقد أدرك الاسلام وأسلم. دخل عليه ابن دارة الشاعر يوما فقال له: إني قد مدحتك. قال عدى: أمسك حتى آتيك بمالى ثم امدحنى على حسبه، فإني أكره أن لا أعطيك ثمن ما تقول: لى ألف شاة وألف درهم وثلاثة أعبد وثلاث إماء، وفرسى هذا حبس فى سبيل الله، فامدحنى على حسب ما أخبرتك، فقال:

تحن قلوصى فى معد وإنما	تلاقى الربيع فى ديار بنى ثعل
وأبقى الليالى من عدى بن حاتم	حساما كنصل السيف سل من الخلل
أبوك جواد لا يشق غباره	وأنت جواد ليس تعذر بالعال
فان تفعلوا شرا فثلكم اتقى	وإن تفعلوا خيرا فثلكم فعل

فلما انتهى الشاعر الى هذا البيت منعه حاتم أن يزيد عليه قائلا له: إن مالى لا يبلغ أكثر من هذا، وأعطاه المال.

تأسيس مدرسة بالزيتون

جاءنا من جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالزيتون
هذا النداء فنشره معاونة على نشر التعليم .

النجدة أيتها المحسنون !

نوجه نداءنا إليكم وأنتم أهل المروءة والبر والاحسان، لتشدوا أزرار الجمعية، وتعاضدوا
مدرستها التي قامت على تربية اليتامى والمساكين، وتعاليم مبادئ الدين الحنيف، وتحفيظ
القرآن الكريم، والتي أضافت الى جانب هذا كثيرا من أعمال البر والإصلاح
وفي مقدمتها قسم إلقاء المحاضرات الدينية الاجتماعية، وقسم إيلي لتعليم العمال مبادئ
القراءة والكتابة والدين، وتخصيص شعبة من شعبها للمحافظة على أبناء المسلمين من
الوقوع في شرك أعداء الدين .

ولقد سمعت الجمعية لدى حكومتنا الرشيدة حتى منحتها قطعة أرض مساحتها
١٦٤٢/٥ متراً بجمالية الزيتون لتقيم عليها بناء دارها، وقد تم تسلمها يوم الأربعاء ٣ إبريل
سنة ١٩٣٥ والآن وقد اعتزمت الجمعية أن تمضي في عملها وتشرع في بنائها مستمدة
من الله العون ومنكم النجدة . فإننا نهيب بكم أيها المحسنون أن تعاضدوا الجمعية في هذا
المشروع الديني العظيم الذي يتحتم على كل مسلم غيور أن يساهم فيه، فمن وضع فيه حجرا
بني الله له قصرا، ومن ساهم في تأسيسها ضاعف الله له ثواباً .

فهاجوا الى باب من أبواب البر وعمل من أعمال الخير، وأجيبوا داعي الله ورسوله
« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً » وما أنفقتم

من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين »

رئيس الجمعية

مصطفى ماهر باشا — مدير المنيا سابقا

التبرعات ترسل باسم رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالزيتون .

الانسان

تشریح -- صحة -- أدب -- دين -- لغة -- أخلاق -- اجتماع

هذا كتاب فذل لم يؤلف أحد على مثاله ، وفق الى وضعه الاستاذ النابه الفاضل على فكرى رئيس المغيرين بدار الكتب المصرية . ألم فيه بكل ما يتعلق بالانسان من تشریح وصحة وأدب ودين ولغة وأخلاق واجتماع ، فجاء مجموعة قيمة لمعارف وشوارد لا يتفق وجودها فى معرض واحد . مثال ذلك : يذكر الهضم فيلم بذكر أعضاءه من الوجهة التشريحية مستعينا بالصور ، ثم من الناحية الفيزيولوجية ، ثم بحكمة الخالق فى خلق الأعضاء العاملة فيه ، ثم يشفع ذلك بالنصائح الدينية المناسبة للتغذى من القرآن والسنة ، ثم بالقواعد الصحية ، ثم بالنصائح الأدبية ، ثم بالكلمات اللغوية ، ثم بالأمثال الفصيحة ، ثم بالأمثال العامية ، ثم بصنوف الأطعمة وقيمتها الغذائية ، ثم بما يتعلق بالطعام والهضم من الناحية الصحية ، ثم بالألفاظ الكتابية ثم بالحكم الشرعية . فهذا الاستيعاب لما يخص الموضوع الواحد جعل هذا الكتاب جذابا نافعا الى أقصى حد . وهو يقع فى أربعة أجزاء فى كل جزء أكثر من مائتى صفحة . فنهىء حضرة المؤلف بهذا التوفيق . ونرجو أن يكافئه الله عليه بما هو أهله ، وأن يعينه على إبراز أمثال هذه الطرائف العلمية .

صفوة احياء علوم الدين

قام باستخراج هذه الصفوة من إحياء علوم الدين لحجة الاسلام الغزالي حضرة الأستاذ الأصولى محمود افندى قراة المحامى . وإنه لكتاب كريم يجمع زبدة كتاب الامام فى نحو ٣٦٠ صفحة من القطع الصغير . وقد وفى الأستاذ كل موضوع حقه بما يشكر عليه ، فسهل على القارئ الامام بصفوة هذا المؤلف الضخم فى زمن قصير ، وإنها لخدمة دينية يذكرها له المسلمون بالثناء الجليل ، فقد كان يتردد ذكر هذا الكتاب الاسلامى العظيم ولا يجد الناس وقتا لقراءته والانتفاع بما فيه ، فجاء تلخيص الأستاذ قراة له مسهلا عليهم الوصول الى بغيتهم من أقرب طريق . فجزاه الله عن الاسلام خيرا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

٢٠

مراعاة الحقوق الطبيعية في الاشتراع ومعاملة الناس

الأمة الاسلامية بحكم المهمة التي عهد الله بها اليها ، وهي جعل كرامته هي العليا في الأرض ، قُدِّر لها أن تتبسط في البلاد ، وأن تخالط الأمم ، وأن تمدد رواق سلطانها على شعوب كثيرة نخالفها أصلا ولغة ودينا وعادات . وهذه الشعوب كلها كان لها نظم مقررة وقوانين محترمة وتقاليد خاصة ، فإخضاعها جميعا لشريعة واحدة تطمئن اليها ، وتهتدأ نواثرها تحت ظلها ، لا يعقل أن يكون إلا إذا كانت تلك الشريعة باللغة أرقى ما يدركه العقل من معنى العدل ، وما تطمح اليه النفس من نعمة المساواة ، وتتطلع اليه الطبيعة البشرية من الحرية الصحيحة ، وهذا ما لا سبيل اليه إلا إذا كان أساس تلك الشريعة الحقوق الطبيعية ، لا الحقوق التي تملئها المصالح المادية ، وتحدها الأثرة القومية ، وتتحيفها العوامل المحلية .

أجل : فإن تلك الشعوب لأجل أن تدخل في الوحدة التي فرضت عليها فرضا يجب أن لا تجد في الحالة التي تدخل فيها ما يثير حميتها ، ويهيج أنفها ، ويخرج كرامتها ، ويدفعها دفعا الى التخلص مما وقعت فيه ولو استنفدت في سبيله قواها وثروتها . لأنه متى تأثر كل شعب بمثل هذه الروح من التمدد ، نتجت من ذلك فتوق يتعذر على قاهريها رتقها ، فيضطرون للإيفال فيها قتلا وسلبا ، ثم يلجأون الى أحد أمرين : إما الإمساك بمخنفها مهدد بها بالحديد والنار ، وإما تركها وشأنها أشبهه بجثة هامدة يؤول أمرها الى ما يؤول اليه .

هذا كان شأن الأمم الضعيفة عند ما كانت تقع تحت برائن أمة فاتحة . وهذا نفسه كان حال الشعوب التي حملت نير استعمار الرومان ، وهي الأمة التي كانت لها الزعامة في الأرض قبل المسلمين مباشرة . فقد كانت الشعوب تخضع لها رهبا لا رغبا ، وكانت كثيرا ما تثور عليها فتحدث بين الفريقين معارك تسيل الدماء فيها أنهارا . فلما أدركت الدولة الرومانية الوهن ، انفصلت تلك الشعوب عنها مُكِنَّة في أعماق قلبها أقصى ضروب الحقد عليها ، حتى إنه لما داهمتها القبائل المتوحشة التي كانت نازلة في أطرافها من الهونيين والفنداليين والبلغار وغيرهم ، لم تمتد اليها يد بمعونته ، ولا أمد لها قلب بعاطفة . وكان التاريخ أقصى عليها قلبا من الناس ، فقد جاء في دائرة معارف لاروس الكبرى عند ذكرها نظم الرومانيين :

« ماذا كانت نظم الرومان على وجه الإجمال ؟ كانت الوحشية والقسوة بعينيها مرتبتين في صور قوانين . أما من جهة فضائل رومية مثل الشجاعة والمكر والتبصر والنظام والإخلاص المطلق للشجاعة ، فهي بعينيها فضائل قطاع الطرق واللصوص . أما وطنيتها فكانت مكتسبة لباس الوحشية ، فقد كان لا يرى فيها إلا شره مفرط للمال ، وحقد على الأجنبي ، وتجرد من عاطفة لرحمة الانسانية . أما العظمة في رومية والفضيلة فيها فكانتا مرادفتين لأعمال السوط والسيوف في العالم ، والحكم على أسرى الحروب بالتعذيب أو بالأسر ، وعلى الأطفال والشيوخ بحرق عربات النصر » انتهى .

قارن هذا بحكم علم القرن العشرين في المسلمين ، قال العالم الكبير جوستاف لوبون في كتابه تاريخ العرب : « لم تر الأرض فاتحين أبر وأرحم من المسلمين » .

على أن لسان الحوادث في هذا الشأن كان أبلغ من لسان التاريخ ، فإن هذه الشعوب التي خضعت لحكم المسلمين فضلا عن أنها لم تثر عليهم ، ولم تبطن نية النكاية بهم ، قد تهاافتت على الدخول في دينهم ، فأصبحت بلادها معاقل للإسلام ، ولم يمس عليها

غير سنين معدودة حتى نبغ فيها حنظة لفته ، وأئمة لشريعته ، مما لم يحدث له مثيل في أى عهد من عهود البشر . فهل عهد في تاريخ أمة أن ينتدب لتحرير لسانها ، وبناء قواعده وجمع شوارده أعاجم لا تجمعهم والعربية أقل صلة ؟ ألم يكن إمام الحفاظ اللغويين أبو عبيدة فارسيا ، وواضعا أصولها وقواعدها سيديويه والخليل بن احمد فارسيين أيضا ، ومهذبني نثرها وشعرها عبد الحميد وابن العميد وبنشار وأبو نواس ومروان بن أبي حفصة وغيرهم فرسا ومن أجناس شتى ؟ ولا أعد لك أصحاب الأقوال الفقهية ، ومفسرى الكتاب الكريم ، وحنظة السنة النبوية ، فإن كثرتهم من أهل تلك الممالك التي فتحها الاسلام وضمها الى حوزته .

فما سبب هذا الأمر الجلل الذي لم تر البشرية ما يشبهه منذ تدوين التاريخ الى اليوم ؟

سببه سمو الشريعة الاسلامية سمووا أذهل الشعوب عن قومياتها وتقاليدها وموروثاتها ، فألقت بنفسها بين يديها تستمدد رويها تحيا بها ، وتنعم بالوجود تحت سلطانها . ولم يكسب هذه الشريعة هذا السمو إلا قيامها على أساس الحقوق الطبيعية المجردة عن كل صبغة قومية وجنسية ، الرئيس والمرءوس فيها سيان ، والقوى والضعيف عندها متكافئان ، والسرى والصعلوك فيها صنوان .

لم يحدث في تاريخ العالم الانساني أن أمة توخت العدل المطاق في سن شريعته فانظرت الى الناس من حيث هم أمثال في الانسانية لافضل لواحد منهم على آخر لاى اعتبار من الاعتبارات حتى ولو كان أجنبيا عنها يخالفها أصلا وديننا ولونا ولغة . لم توجد أمة سلكت هذا المسلك في وضع شريعته حتى ولا بالنسبة لأحاديها المؤلفين لمجموعها إلا في أخريات القرن الثامن بعد الثورة الفرنسية وإعلانها حقوق الانسان ، ومحوها الطبقات الاجتماعية .

فقد كانت الأمم تنقسم الى طبقات ، لكل طبقة حقوق تمتاز بها على من دونها ، حتى

ينتهي الأمر الى الدمار، وهم السواد الأعظم من الأمة فكانوا يعتبرون في حكم العجاوات ، حتى كان أصحاب الأملاك يبيعون أراضيهم بمن عليها من العمال ، فيصبحون ملوكا خالصا لمن اشترى الأرض التي هم عليها . وكان السيد يقتل الصعلوك فلا يعاقب على ما فعل ، فإذا تعقبته الحكومة لسبب من الأسباب تخلص مما فعل ببذل مال نزر لأسرة المقتول .

فلما أعلنت الثورة الفرنسية حقوق الإنسان ، وشاعت هذه المبادئ في العالم المتمدن ، فسر كل منها الإنسان بأنه الممدود من جماعتها لا الإنسان أيا كان ، فأصبحت بذلك الحقوق الطبيعية مقيدة بالقومية في كل مكان . فانفردت الشريعة الإسلامية بميزة التعميم ، فهي تعتبر الإنسان من حيث هو إنسان لا من حيث هو خاضع لسلطانها أو داخل في ملتها . وهذه من أدل الأدلة على أنها وحى إلهي لا وضع بشري ، فقد دل الاستقراء على أن الارتقاء في إقامة العدل لم يبلغ لدى البشر الى حد أن يعاملوا الأجانب عنهم معاملة لهم لأنفسهم ، ولا أن يسروا عليهم أصول الحقوق الطبيعية التي أدركتها عقولهم . ولكن الاسلام سبق العالم أجمع الى تطبيق هذه الحقوق الطبيعية على الكافة ، ولم تستثن أحدا حتى الأرقاء والأجانب عنه وعن جماعته ، فكان المثل الإلهي الأعلى الذي سينتهي اليه الناس كافة حين يبلغون من معارج الرقي الى ذروتها العليا ، فقال الله تعالى يوصي المسلمين باتباع هذه الطريقة في معاملة الناس أجمعين : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » . ومعناها يأمر المؤمنين أن يكونوا جادين في القيام بتطبيق أصول العدل ، وأدوا شهاداتهم فيما تستشهدون فيه مراعين وجه الله ، ولو على أنفسهم أو والديهم أو أقاربهم ، وإن يكن الشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا تمتنعوا عن أداء الشهادة محاباة له لغناه ، ولا رحمة به لفقره ، فالله أولى بالنظر

الى حالى الغنى والفقير منكم ، فلا تتبعوا أهواءكم كراهة أن تعدلوا ، وإن تلوا ألسنتكم محاولين إخفاء معالم الحق ، أو تمتنعوا عن تأدية الشهادة فإن الله خبير بما تعملون ، يجازيكم عليه بما أنتم أهله .

وقد بين الله تعالى في آية خاصة بأن مراعاة أصول هذا العدل المطلق تشمل الخلق كافة إلا الذين يقاتلون المسلمين من أجل دينهم ، ويعملون على إخراجهم من ديارهم اضطهادا لهم وعدوانا عليهم ، فقال : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون »

فهو في هذه الآية لا يوصى بمعاملتهم بالعدل المطلق خسب ، ولكن يوصى أيضا ببرهم والبر هوؤكد الصلوات التي تربط الناس بعضهم ببعض ، وتوجد بينهم المحبة الصادقة والعطف ، وينتهي أمرها بالتوحيد بينهم في الوجهة والغاية . وهذا أقصى ما يرى اليه الفلاسفة والمصلحون من الأحلام الاجتماعية . وقد أصاب الاسلام هذا المرمى فكانت نتيجة ذلك أن انقلبت الأمم التي كانت تقاتله الى أمم صديقة له ، بل الى أمم مؤمنة به ، فشهد العالم لأول مرة في تاريخه تطورا لم يحدث له شبيهه في نفسيات الشعوب المتباينة أصولا ولغات وتقاليد ، إذ نحوت كلها الى أمة واحدة مؤلفة أكبر أمبراطورية عالمية تجرى وراء غاية واحدة هي المثل الأعلى لوجود إنساني كريم يحقق خلافة الله في الأرض . بدليل أن هذا الجثمان الاجتماعي الضخم لم يستخدم قواه الهائلة في تجريد الأمم من طبيعتها ، ولكنه استخدمها في حمل أعباء العلم والمدنية فنشروا لها عاليا في كل بقعة امتد سيطرته اليها ، فأدى رسالته التي نذبه الله لها على أكمل وجه . وقد شهد أعداؤه له بهذه الميزة ، فلم ينكر عليه واحد منهم أنه كان منقذ العالم من جهالة مطبقة ، وجاهلية متغلبة ، ومن حالة لو لم يتداركها الله به لا استعصى داؤها وعز عليها الشفاء .

كل هذا كان بفضل العدل المطلق الذي جعله الحق أساساً لشرعيته العامة الخالدة .
فانظر كم كانت تنجو الأمم ، لوعممت تطبيق هذا العدل ، من ثورات أهلية ، ومن
كوارث استعمارية ، وكم كانت تقتصد من أموال لا تصرفها اليوم إلا على التسليح
خشية أن ينبغي بعضها على بعض ؟

إذا أجدت الروية في هذا الأمر تبين لك أن الفيلسوف الانجليزي برناردشو
لم يغفل في قوله : إن أوروبا لا تماثل من علمها التي تكاد تودي بها إلا إذا أخذت بأصول
الاسلام وعملت بها .

ومن أعجب العجائب أن يتخيل بعض متعصبي الكتاب الأوربيين أن الاسلام
قام على ظي السيوف ، هذا زعم يكذبه الواقع المحسوس وسنن الوجود نفسها ، فإن
كل ما قام على السيوف احتيج في حفظه الى السيوف ثم آل أمره الى الانهيار ، ولكن
الاسلام قام على أساس دعوة إصلاح عامة للأمم كافة ، وقد أثمر الثمرات التي تنتظر منها
فأحدث انقلاباً عالمياً نقل به الانسانية من حال تمجر كانت فيه الى حال حياة وحركة
تأدت بها الى ما تأدت اليه من الرقي والحضارة المتوثبة الى أبعد الغايات ، وأكمل
النهايات .

ولست أنكر أن السيف قد لعب دوراً في إحداث هذا الانقلاب ، ولكنه لم يكن
السبب الرئيسي فيه . وهذه سنة كل انقلاب إصلاحي في الأرض حتى بين الأمة
الواحدة . فالأمة الانجليزية لم تصل الى ما وصلت اليه من التكامل الاجتماعي
والدستوري ، والأمة الفرنسية لم تستطع أن تعلن حقوق الانسان بمجرد الدعوة دون
اللجأ الى السيف ، فإذا كانت هذه حالة الأمة الواحدة في الانتقال من حال لحال ،
أفتريد أن يحدث الاسلام انقلاباً عالمياً عاماً دون أن يلجأ فيه الى السيف كأداة
من الأدوات الضرورية لإحداثه معاصرة لسنن الوجود ونظامه ؟

وهل يغيب عن أحد أن المسيحية نفسها - وهي التي تحرم استخدام السيف - لم يستتب لها السلطان الذي وصلت اليه إلا باستخدامه ؟

وإذا ذكرنا أن الانجليز والفرنسيين لجأوا الى السيف في أدوار من تاريخهم فليس معناه أن هاتين الأمتين كانتا تتناحran تحت دوافع وحشية مجتة ، ولكن معناه أن أشياح التقدم فيهما اضطرت اليه لحماية كلمة الاصلاح من عبث العابثين بها . كذلك المسلمون لم يدفعهم الى الحرب أى غرض غير حماية الدعوة الاسلامية من كيد الكائدين لها ، وقد أمروا أن ينشروها في مشارق الأرض ومغاربها ، لأنها رسالة عامة الى البشر كافة ، في حين كانت الأمم فيه أحوج ما تكون اليها . وقد دلت الحوادث على أنها كانت خيرا وبركة على العالم كله ، واتفق أنصارها وخصومها على أنه لولاها لتأدت البشرية الى أسوأ منقلب .

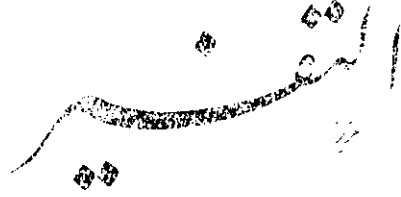
الخلاصة أن الاسلام لم يمد رواق سيادته على الأمم التي تدين به اليوم إلا ببركة العدل المطلق الذي أوصى شيعته بالقيام عليه ، فوجدت تلك الأمم فيه ما تحلم به من حياة اجتماعية لا تشوبها شوائب الجنسيات المتنافرة ، والعصبية المتناظرة ، والطبقات المتحاقدة ، بله ما آنته في أصوله من مطابقة العقل ، ومسابقة الدليل ، وفي آدابه من سمو ليس بعده غاية ، ولا وراءه مذهب ، فألفت بنفسها في جماعته ، ورأت الخير كل الخير في مناصرته ، والدود عن بيضته .

ولا تزال الدعوة الاسلامية باقية ما بقيت السموات والأرض ، ولا يزال ولن يزال الدليل قائما على أن قبولها هو الدواء الشافي لأدواء الأمم . محمد فريد ومبرى

كلمات بليغة

دخل خالد بن عبد الله القسرى على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة فقال : يا أمير المؤمنين : من تكون الخلافة قد زانت ، فانت قد زنتها ، ومن تكون قد شرفته ، فانت قد شرفتها كما قال الشاعر :

وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا

سورة الرعد

- ٣ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ، يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .) وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضْلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْآكُلِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) .

تقدم في الآية السابقة ذكر الدلائل في العالم العلوى في قوله عز من قائل : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلمكم ببقاء ربكم توقنون » . وسبق الكلام في تفسير ما انطوت عليه من الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة ، التى تملأ النفوس يقيناً ، والقلوب إيماناً ، بعظم قدرة موجدتها ، وباهر حكمة مبدعها ، وأنه على أن يعيد ما بدأ أقدر ، وبأن يتصرف فيكم بالجزاء على عملكم أجدر ، كما نشاهد ذلك فى ختمها بقوله تعالى : « لعلمكم ببقاء ربكم توقنون » . فهى تغرس فى النفس اليقين بعظيم قدرته فلا يعجزه شئ ، فى الأرض ولا فى السماء ، وجليل حكمته فلا يترك الأمر فوضى

بينهم : يا كل قلوبهم ضعيفهم ، ونخرج العبد على الحدود المحدودة له بدون أن يلقى على ذلك جزاءه .

وهذه الآية التالية لبيان الدلائل التي اشتمل عليها العالم السفلي ، أى عالمنا هذا الأرضى : ينهنا على ما حوى من آثار القدرة الباهرة مما عسى أن نمر عليه غافلين فلا نتفكر فيه لطول مشاهدتنا وتكرر وقوع الأنظار . وقد جرت العادة بأن تعنى النفوس بما يفاجئها فتأمل فيه أكثر من تأملها لما كثرت ملابستها له . يشهد بذلك ما تراه من هلع النفوس وشدة تيقظها عند حصول الحوادث النادرة كالخسوف والكسوف ولو جزئيين ، وغفاتها عما هو أعظم منهما أثرا وأكبر مظهرا مما يحصل دائما متكررا كسلطان الليل والنهار ، وما ذاك إلا لأن كثرة التكرار تهون من أمر التيقظ والانتباه ، ولا كذلك مفاجأة الأمر النادر الوقوع .

والحكمة فى تقديم الدلائل العلوية أنها أول ما تتجه إليها النفوس بالتأمل غالبا ، بما يسطع من ضوئها ، وما يتجلى من سناها وسنائها ، فإن مظاهر العظمة متجلية فيها أيا تجل ، والاعتراف بالقدرة لمبدعها لا يتعاضى عنه نفس مهما ملكها العناد والمكابرة . والملح إن شئت قوله تعالى : « أنتم أشد خلقا أم السماء » ؟ وختمها بقوله عز وجل : « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » لما أن إنكارهم للبعث أو ارتيابهم فيه كان مبنيا على استصعاب إعادة ما فى وجمع ما بعث وتفرق ، فكأنه يقال لهم : أى الأمرين أهون : الإيجاد من كم العدم ، أم الإعادة بعد سبق الإيجاد ؟ وأى المخلوقين أشد استنادا الى عظيم القدرة « أنتم أشد خلقا أم السماء » ؟

ثم إن كل هذا باعتبار ما يبدو لعقل العباد ، وإلا فالكل بالقياس الى قدرته جل شأنه فى السهولة واليسر على حد سواء ، فلا يتعاضى عليه شئ فى الأرض ولا فى السماء ، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء .

قال تعالى : « وهو الذى مد الأرض » :

قدمنا في تفسير قوله تعالى : « الله الذي رفع السموات » أن معناه أوجدها مرفوعة لا أنها كانت مخفوضة ورفعها ، وكذلك القول هنا في قوله تعالى : « وهو الذي مد الأرض » معناه أوجدها ممدودة مبسوطة متسعة الأكناف مترامية الأطراف . وهذا في باب الامتنان يرشد الى ما فيها من سعة وبسط ، وذلك هو ما يخص المنتفع في انتفاعه . أما أن شكلها كرى أو غير كرى ، فلا دخل له في تقرير هذه المنة ، والسخاء مسوق لبيان سعة ملكه وعظيم سلطانه ، وأنه خالق لكم ما خلق مما تشهدون بعظمته وأنه لا يكون إلا عن عظيم قدرة منشئه ، وليس مسوقا لشرح ماهيات الأكوان والبحث عن حقائقها وحقائق أشكالها ، فتلك أمور ترجع الى دقائق العلوم والصناعات ، وهي منوطة بالتفكير في المخلوقات ، واستقصاء ما يمكن من البحوث العقلية .

وقد دعا الله سبحانه وتعالى العقلاء الى البحث والتفكير في ملكوت السموات والأرض ، وجعل لهم من إيتاء المنافع جاذبا ، ومن شهوات العقول سائقا يستحثهم على الدأب في التفكير حتى يصلوا الى ما تسمعه عقولهم من أسرار هذا السكون وخفاياه ، سواء في ذلك الأرض والسماء ، وسواء في ذلك ما يحدث بالتجارب العملية ، وما هو ثابت لا يتغير من أشكال أرضية أو أوضاع فلكية . فالشارع يدعوكم الى التفكير ، والفكر يهديكم الى إدراك ما تبغون . وكلما ازددتم تفكيرا وتمحيصا واعتدلت في فكركم بلا تطوح ولا جرى وراء الخيال ، وصلتم الى علم ما أردتم ، وانكشف لكم من هذا النظام ما يزيدكم إيمانا و يقينا .

فقوله تعالى : « وهو الذي مد الأرض » أى وسع أرجاءها ، وسلك لكم فيها سبلا ، وبث لكم فيها منافع . وكل ذلك دال على عظمة مبدعها الحكيم ، جل شأنه ، وتعالى جده ، ولا إله غيره : وهذا المعنى لا ينافي أن شكلها العام كرى حيث أثبتته دليل المشاهدة أو غيره ، أو حيث يلوح من قوله تعالى : « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » إذ يظهر منه أن التفاف كل منهما على الآخر وإخفائه تحته يشبه لف

كورالعمامة على كور آخر منها، وهو قريب في الأجسام الكرية المستديرة. وأيا ما كان فليس المقصود هنا بيان الشكل، وإنما المقصود بيان عظمة ما أبدعه بقدرته، لئلا نأخذ منه قدرته على تحقيق البعث الذي أنكروه، وهو أهون عليه.

قال تعالى: «وجعل فيها رواسي وأنهارا»:

الرواسي: الجبال، جمع راس، أصله صفة من الرسو وهو الاستقرار، يقال رست السفينة أي استقرت بعد حركتها، وفاعل إذا كان اسما أو صفة لما لا يعقل جمع على فواعل. وقد جاء في آية أخرى: «وألقي في الأرض رواسي أن تمتد بهم». وهذا يعطى شيئا من فائدة الجبال، وهو منع الأرض من أن تمتد. وعللوا ذلك بأن الأرض قابلة للاضطراب والارتجاج مما يجعل الإقامة على ظهرها مقلقة غير مريحة، فجعلت الجبال فيها لإرسائها ومنعها أن تمتد بما حوت من ثقل، وبما ركزت في محال الله أعلم بحكمتها. ولا يقال إن نسبة الجبال إلى الأرض كلاً شيء، فكيف تثبتها؟ لأننا نقول إن هذا لا يتوقف على ضخامة ولا غيرها، ألا ترى إلى حجر بسيط يوضع في قعر السفينة فيمنعها أن تمتد. وإذا رددت هذا إلى قانون حفظ التوازن نقول: وهذا أيضاً مردود إلى قانون علمه مبدعه، سواء أعلمناه أم لم نعلمه، وإذا لم يعلم الآن فلا يبعد أن يعلم فيما بعد. وكم من حقائق علمية انكشفت بعد أن كانت خفية.

وربما يقال: ولم جعلت الأرض بأصل خلقها مستعدة لأن تمتد ثم ثبتت بالجبال، ولم تجعل من أول أمرها ثابتة بلا حاجة إلى الجبال؟ وهذا مدفوع بأن حكمة المبدع الحكيم اقتضت أن يرتبط أجزاء العالم بعضها ببعض بالتسبب والاستناد، حتى كأنه كتلة واحدة أو جسم يحتاج بعضه إلى بعض، زيادة في كمال الترابط. ألا ترى أنه كان يمكن أن يخلق الإنسان جسماً كاملاً لا يحتاج إلى غذاء ولا إلى دواء ولا كساء ولا غطاء، ولكنه خلقه بحاجة إلى ذلك كله ليتم ارتباطه بالسكون الذي هو جزء منه، بل خلق أجزاء الإنسان بحيث يحتاج بعضها إلى بعض. وانظر إلى الحواس والجوارح؛ وانظر إلى العضلات

والدم والدهن في الانسان؛ وانظر الى المعدة وباقي الجسم؛ وانظر الى المخ والأعصاب وهكذا: تجد كل جزء قائما بعمل في الجسم الواحد، فكذلك الانسان مع الكائنات المحيطة به ينتفع بها في غذائه ودوائه، وتنتفع به في عمرائها وتحليلها وتركيبها. وهكذا يجتمع العالم في التفاعل مع تباينه في الوجود. وهذا صنع الحكيم العليم.

ومن فوائد الجبال غير هذا أنها مادة للعيون، ومنشأ مدد للأنهار، ولذلك تجد الجبال أكثر ما تذكر تذكر مقترنة بالأنهار، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: « وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بسك وأنهارا » في سورة النحل وفي سورة لقمان، وكما في قوله تعالى: « وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون . وجعلنا في الأرض رواسي أن تمتد بهم » الى غير ذلك . وقد علل ذلك الباحثون بأن مادة ماء العيون السحب، وأكثر ما تهطل على رؤوس الجبال، فنها ما يسيل في شعابها فيتخذ من ذلك مجارى وسبلا وأنهارا، ومنها ما تتشقق لها الجبال فتخزن فيها ثم تسلك فجاسا تحت الأرض حتى تتفجر من ناحية أخرى علمها العليم، واقتضتها حكمة الحكيم.

وأيضاً ترى الجبال بسبب ارتفاعها أبرد جوا من الوهاد، كما تدل عليه المشاهدة، فيجتمع على سطحها من الثلوج والأبحرة المنحلة الى الماء ما يسيل منه الأنهار فضلاً عن تقطع السحاب على ذراها، فينحل الى مائته الأولى، وبذلك تشهد مناسبة ضم الأنهار الى الجبال.

ولعل من حكمة جمل الجبال فيها وجعل منابع الأنهار ومددها منها، ما ذكره بعض الباحثين من أن المياه النازحة منها تجرف مع انحدارها أجزاء طينية تصطدم في مخور تلاقيها، فتدوب وتسير مع الماء بانحداره العظيم، حتى تصل الى ما شاء الله أن تصل اليه، فترسب طميا صالحا للانبات مخصبا منميا، وهذا كله من مظاهر الارتباط بين أجزاء هذا العالم، فمنه ما عرفناه، ومنه ما لم نعرفه، والله بكل شيء عليم.

هذا والأنهار جمع نهر، وهو في الأصل مجرى الماء العظيم، وقد يطلق على الماء الجاري نفسه نجوزا، ولما يستعمل إلا في مجرى الماء العذب.

هذا ونزول الأنهار من الجبال على ما قررنا لا يعارض قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » ونحوه ، لأن المراد من السماء جهة العلو ، ولا شك أن الأمطار على ما قررناها هي المادة الأصلية للميون والأنهار ، وهي نازلة من جهة العلو . وننبع بعض الميون من الأرض بدون استمداد من الأنهار ، كالميون المجاورة للبحار لا يمنع ذلك ، فلم يكن المراد الحصر .

قال تعالى : « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » :

هذا لبيان أثر آخر من آثار القدرة الباهرة ، هو كالنتيجة لما قبله من جعل الرواسي والأنهار فيها : ذلك أن الثمرات ما جاءت إلا عن أرض خصبة تغذيها مياه عذبة ، وقد عرفت أن الجبال تمد السهول في الغالب بالمادة الطينية الخصبة ، وأن الأنهار ترويه بالمياه العذبة ، فيتولد منها الثمرات من كل زوجين اثنين ، ومعنى الزوج : الشيء المنضم إلى غيره . ليسكون من ازدواجهما وانثاهما ثمرة مقصودة منهما . فليس الزوج اسمًا للثنتين ، بل الاثنان زوجان .

فالمنى جعل في الأرض من كل أنواع الثمرات ، وجعلها بحيث لا يتم الغرض المقصود منها إلا بالضمام زوج منها إلى الآخر ، حتى يتم التماسك والتساند بينهما ، ويظهر الارتباط الذي لا يبد منه في بقاء نوعها . فالمراد بالزوجين عنصرا التذكير والتأنيث في الثمرات .

وقد أثبت الباحثون أن النبات محتو على عنصرين أحدهما للتذكير والآخر للتأنيث ، فالتوالد فيه كالتوالد في فصائل الحيوانات يحتاج إلى زوجين ذكر وأنثى . غاية الأمر أن بعض الأنواع قد تكون زهرته الواحدة بحيث يجتمع فيه الذكرو الأنثى ، وبعضها يسكون فيه التذكير في زهرة والتأنيث في أخرى ، أو التذكير في شجرة والتأنيث في أخرى كما في النخيل . فقوله تعالى : « زوجين » إشارة إلى قانون الارتباط والتماسك الذي بثه الله في العالم مبنيا على احتياج كل إلى كل ، والله عليم حكيم .

أما قوله تعالى : « اثنين » بعد قوله : زوجين ، فلتأكيده المراد من كلمة زوجين ، وأنه ليس معنى الزوج فيه اثنين حتى يكون جعل من كل ثمرة أربعة ، بل المراد به الواحد المنضم الى ما يزاوجه . فأصل كل ثمرة اثنان ، كما أن أصل كل مولود من المولودات الأخرى اثنان . وزيادة من في قوله : « من كل الثمرات » لبيان أن قدرة الله تعالى صالحة لا يحد أنواع من الثمرات غير ما شاهدتم مما لا يدخل تحت الحصر . وهما أنت ذاتي التجدد لا ينقطع في أنواعها حيناً فحيناً .

قال تعالى : « يغشى الليل النهار » :

أي يجعل الليل غاشياً للنهار أي سائراله : وقرئ يغشى بالتشديد وهو بمعناه ، إلا أنه قد يدل على التكرار ، والأول يدل على أصل الفعل . وهو كما يغشى الليل النهار كذلك يغشى النهار الليل أي يستره به ، إلا أن الستر بالليل أنسب ، فلذا اقتصر عليه ، واكتفى بأن عكسه معلوم منه .

ولا يخفى عليك أن في تعاقب الليل والنهار على الثمار عوناً على إنضاجها وإكمال صلاحها ، فلو جعل النهار والليل عليهما سرمداً لما بدا صلاحها ، ولما تم إنضاجها . فتعلق الليل والنهار بهما تعلق التمتع بما يحتاج اليه في تمامه ، وبذلك يظهر لك حسن الارتباط . ونظم الليل والنهار في سلك الآيات الأرضية لما ذكر ، ولأن مظهرها لنا في عالمنا الأرضي وإن كان المنشأ لهما من العالم السماوي العلوي ، فهما يلبساننا ويحيطان بنا وننتفع بهما ، إذ يبعثنا النهار الى الحركة في أعمالنا ومصلحتنا ، ونسكن في الليل حتى نسترد قوائنا ، فهما لنا من الملابس التامة .

هذه الآيات الأرضية يمر عليها الناس وهم عنها غافلون ، لا يدرك ما فيها من آثار العظمة إلا المفكرون . فلذا أردفت بقوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . وذلك لما سبق لك من أن كثرة تكرار النظر الى الشيء يضعف معنى التأمل فيه ، كما شرحنا ذلك بالمقارنة بين تأثير النفوس بظاهرة الكسوف والخسوف ولوجزئين ، وعدم

اكثر ائها بدخول الليل أو طلوع النهار . فلا جرم قال هنا : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . وأما العالم العلوي فإنك ترى أن الانسان لا يكاد يتطالع اليه ويملاً نظره فيه حتى يجد من نفسه اعترافاً بعظمة مبدعه وباهر قدرته ، فينطلق لسانه بالتسبيح والتفديس لأول وهلة ، ولا يجد من نفسه في ذلك مكابرة . فلذا أردفها بقوله فيما سبق : « لعلمكم بالقاء ربكم توقنون » . والتفكر إطالة النظر وإجالة البصيرة ودوام التأمل حتى يقف المرء على دقائق وأسرار لم تكن بادية له عند النظرة الأولى ، وهو الذي يعبر عنه علماء المنطق بعبارة: ترتيب أمور معلومة للتوصل بالنظر فيها الى علم ما لم يكن معلوماً .

وقد ذكر بعض المفسرين أن أكثر ما تذكر الآيات الأرضية تردف بالحث على التفكير ، وذلك لأن بعض الناس يرد حدوثها الى اتصالها بالحركات الفلكية والأوضاع الكوكبية ويقتصر على ذلك ، فإذا تفكر علم أن الأوضاع المذكورة لا يمكن أن تنتج هذا النظام المحكم الذي لا يكون إلا من عليم خبير قادر حكيم ، فإن وضع الأفلاك أو الكواكب بالنسبة الى الجسم الواحد ، واحد تقريباً ، فكيف جعل في الحيوان جزءاً هو عظم في منتهى الصلابة ، وجزءاً هو دم أو دهن في منتهى الرقة ، وجعل بينهما أجزاء مختلفة الطبائع من أعصاب وعضلات ، وجزءاً مغشياً للجميع ممسكاً لها ضمناً لأجزائها هو الجلد ، وجعل الجميع على اختلاف طبائعه يسند بعضه بعضاً ، ويخدم بعضه بعضاً . هل الفكر الصحيح يستريح إلا إذا رد ذلك الى القادر المختار ؟ وقد هدى الله تعالى الى باب الرشاد الواضح في ذلك حيث أردف هذا بالآية التالية ، فقال تعالى : « وفي الأرض قطعاً متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

وهذه جملة أخرى مستأنفة لذكر نوع من أنواع الأدلة الأرضية ، وهي ما يتجدد أمام أنظارنا من حوادث متعاقبة ، بعد أن ذكر ما فيها من أمور ثابتة في الآية السابقة ،

فقال تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات » أى بقاع كثيرة مختلفة ، فمن خصب الى جذب ، ومن صالح للزرع دون الشجر وصالح للشجر دون الزرع وصالح لهما معا ، ومن حزن الى سهل ، ومن رخوة الى صلب ، ومن أحجار كريمة الى مواد نافهة ، ومن ومن الخ ، وكلها متجاورات . فمن الذى جعل فيها تلك المفارقات والمباينات : أجناء هذا من الأفلاك والكواكب ، أم جاء من طبيعة صالحة وأخرى فاسدة ؟ فمن الذى جعل هذه صالحة والأخرى فاسدة ، والمادة فى الجميع واحدة ، والعوامل المتسلطة عليها واحدة ؟ أفع هذا التجاور مع اتحاد المادة الأصلية يحىء كل هذا التباعد ؟ وهب أن ذلك مرجعه الى عوامل تسلطت عليها ، فمن الذى سيطر تلك العوامل حتى جاء هذا النظام البديع الذى حارت فيه العقول والألباب ؟ وهل يستقر للفكر قرار وتطمئن النفوس اليه تمام الاطمئنان إلا إذا أسندت ذلك الى مدير عالم حكيم مرهف ؟ سبحانك ما خلقت هذا عبثا ، وليس لغيرك أن يدرك كل الأسرار التى بثتها فى مصنوعاتك ، فضلا عن أن يشاركك فى ملكك ، سبحانك لا إله غيرك ، ولا شريك لك فى ملكك !

وقوله : « متجاورات » أى متلاصقات لم تختلف بها الأقاليم ولم تتباعد بها المناطق . وكما فيها قطع متجاورات اختلفت صفاتها ، تجدد فيها قطعا غير متجاورة اتحدت صفاتها . واكتفى بالأول عن الثانى مع فهمه منه لأنه أوضح دلالة . ألا ترى أنك حين ترى زهرة اشتملت أوراقها على ألوان عدة فى ورقة صغيرة دقيقة ، أنطقك ذلك بالتسبيح للحي القيوم ، ودعاك الى الاعتراف بالقدرة أكثر مما إذا رأيت نباتا من نوع واحد فى منطقتين مختلفتين ؟

وقوله : « وجنات من أعناب » بدأ بها من بين ما تثمر الأرض لاحتواء العنب على دقيق الصنع الإلهى : إذ ترى فيه من الاختلاف فى الطعم واللون ، ومن الاحتواء على الثمرة التى قوامها ماء متجمع فى قشرة رقيقة قد يكون شفافا لا يحجب البصر عن إدراك ما فى باطنه ، يتوسطه بذرة يابسة ذات لب هو منشأ النبات ، وغلاف خشبي حوى الماء ،

المقصود أن يتصل بذلك الباب ، الى غير ذلك مما فصله علماء النبات ، فيه من ذلك ما ينطاق العقل قبل اللسان بالتحديد والتجديد . ولذلك ورد في بعض الأخبار القدسية : « أتكفرون بي وأنا خالق الغنم » ؟

ثم أردفها بالزرع وهو النبات المقابل للأشجار ، كنبات الحبوب والألياف ونحوها . وإفراد الزرع مع تنوعه مراعاة الى أن أصله بصيغة المصدر .

ولعل توسيط الزرع بين جنات الأغصان والنخيل لتوجيه النظر الى ما يجري في كثير من الجنات من أنها تفصل بالأغصان ويتخللها الزرع يحيط بها النخيل ، كما في قوله تعالى : « وحففناها بنخل وجعلنا بينهما زرعاً » كأن ذلك حين يجتمع على هذه الصفة تجدد فيه من دلائل القدرة الباهرة ما فيه .

وقوله : « ونخيل صنوان وغير صنوان » النخيل معروف ، والصنوان جمع صنو ، وهو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد . وأصله بمعنى المشل . ومنه قولهم : العم صنو الأب ، أى مثله فيما ينبغي له من التكريم .

قال تعالى : « يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل » :

هذا موضع الاعتبار الواضح في الدلالة البينة : إذ كانت قطعها متجاورة وأصل مادة زرعها واحد ، وتسقى بماء واحد ، ثم تجيء متفاضلة فيما يؤكل منها : فمنها الحلو ، ومنها الحامض ، ومنها الحريف ، ومنها التافه ، ومنها الرطب ، ومنها اليابس ، ومنها ما يتخذ غذاء ، ومنها ما يتخذ دواء ، ومنها ما لا تحصر آثارها المتباينة ، ولا يحاط بفوائدها العامة ، أو مضارها التي قد تقصد في بعض الأوقات . والإحاطة بذلك قلما تتفق ولا العلماء النبات ، فلا تزال التجارب تكشف من غوامضها ما لا يحصى .

ولما كانت هذه الآثار جليلة واضحة والاعتراف بها لا يحتاج الى طويل تفكير ، بل يكفي فيه نظرة من عقل البصير ، أردفها بقوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » كأنه يشير الى أن من رأى هذا ولم يبادر بالاعتراف بقدرة مبدعه ، ليس جديراً

أن يسمى من العقلاء، فقد أهمل عقله، وأظهر جهله. وهذا في الآيات المتجددة في الثمار والزروع والنخيل والأعنان موقظ للتأمل وحده، فشكل جديد جدير بأن يسترعى النظر، بخلاف ما في الآية السابقة من الأمور الثابتة من الجبال والأنهار، وتغشية الليل النهار، فإن ذلك محتاج إلى التأمل والتفكير.

وأظنك تدرك من نفسك أن الثمرات ذكرت في الآية الأولى من جهة ما فيها من قانون ثابت، وهو قانون التزاوج المشترك في جميعها، وأنه من الخفاء بحيث يحتاج في الاهتداء إليه إلى البحث والتفكير، فلذا أدرجه في الآية المختومة بقوله: «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». وذكرت في هذه الآية من جهة ما يبدو فيها من الطعوم المختلفة والمراتب المتباينة والآثار المتفاضلة، وهي لا تحتاج إلى تفكير، فحسن نظمها في الآية المختومة بقوله تعالى: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون».

نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا للإيمان واليقين من هذه الجهة، وأن يشرح صدورنا للتفكير حتى نطمئن إلى الإيمان به كل الاطمئنان، والله المستعان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ابراهيم الجبالي

هما قيل في الليل

وصف أحد الادباء الليل فقال:

فيه تجم الاذهان، وتنقطع الاشغال، ويصح النظر، وتواف الحكمة، وتدر الخواطر ويتسع القلب. والليل أضواء في مذاهب الفكر، وأخفى لعمل البر، وأتوا على صدقة السر، وتلاوة الذكر. ومدبرو الامور يختارون الليل على النهار فيما لم تصف فيه الاناة لرياضة التدبير، وسياسة التقدير، في دفع الملم، وإمضاء المهم، وإنشاء الكتب، وتصحيح المعاني، وتقويم المباني، وإظهار الحجج، وإيضاح المنهج، وإصابة نظم الكلام، وتقريبه من الافهام.

الشجاعة

مقدمة في مطرسم الأفكار :

كتبنا فيما سبق شيئاً عن المحبة وأنواعها، وشيئاً عن الرحمة وآثارها. ونريد اليوم أن نكتب لك شيئاً عن الشجاعة وفوائدها التي لا يحصيها العد. وانقدم بين يدي ذلك كلمة إجمالية عن مكارم الأخلاق عموماً، فنقول : مكارم الأخلاق أوساط بين الإفراط والتفريط، فتي جاوزت نقطة الوسط فقد جاوزت الفضيلة. فالشجاعة مثلاً وسط بين الجبن الذي هو تفريط، والتهور الذي هو إفراط. والسخاء وسط بين البخل الذي هو تفريط، والتبذير الذي هو إفراط. فأياك والزيادة فيما نظنه فضيلة فتقع في الرذيلة (كلا طرفي كل الأمور ذميم).

حتى إن القوة الفكرية، وهي أشرف القوى ومدار الانسانية، إذا زادت عن حدها، خرجت بك الى رذيلة الخبث والدهاء، والمكر والحيلة. وليس الكفر والتهجم على مقام الألوهية واقتحام تلك المخاطر إلا رذيلة من رذائل القوة الفكرية. فرذائلها أفبح الرذائل، كما أن فضائلها أشرف الفضائل. وهكذا الحال في الفضائل والرذائل في القوة الشهوية والقوة الغضبية : على قدر ما ترتفع بفضائلها تنحط برذائلها على نسبة واحدة. فأعظم القوى الثلاث فضائل ورذائل، هي القوة الفكرية، ثم القوة الغضبية، ثم القوة الشهوية.

وكان نقطة الوسط التي نوهنا عنها هي الصراط المستقيم الذي أمرنا تعالى بحال الهداية على سبيل الوجوب سبع عشرة مرة في كل يوم وليمة : « اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم » .

ولا بد أن تكون قد سمعت أن الصراط أرق من الشعرة وأحد من السيف. ولعلك كنت تستغرب من ذلك وتصدق به تقليداً من غير أن تفهم له معنى ولا تذوق له سرا.

فاعلم أن نقطة الوسط عسرة جدا ، ولا يمكنك أن تقف عندها إلا إذا رزقت المعونة ومنحت النأييد ، فلا يكاد يهتدى إليها ثم يصبر عليها إلا الأنبياء والمرسلون وكل الرجال من ورثتهم « وقليل ما هم » . فخفا هي أرق من الشعرة وأحد من السيف . وأحب منك الآن على عجل أن تصدق معي أن الصراط الأخرى على ما سمعت ، وتعلم أن كل شيء تراه في الآخرة إنما يمثل ما كان من أحوالك وأعمالك وأوصافك في الدنيا ، فإن الأرواح متى قوى سلطانها خفيت مقتضيات الأجسام ، فكان الحكم لها هو ما يكون في الآخرة ، كما أن الأجسام متى قوى سلطانها ظهرت مقتضياتها وخفيت مقتضيات الأرواح كما في الدنيا . فإذا سيرك بسرعة أو ببطء على ذلك الصراط هناك يمثل سيرك هنا على صراط الوسط في كل شيء ، الذي هو أرق من الشعرة وأحد من السيف ، وذاك الصراط يمثل هذا الصراط . ومتى قدرت على أن تسير عليه ها هنا أمكنتك أن تسير عليه هناك ، والعكس بالعكس . وعلى قدر ما أنت عليه اليوم يكون حالك غدا ، حتى إذا كنت من المسارعين إلى الخيرات السابقين في الفضائل والكمالات ، كنت هناك طائرا لا سائرا .

وانرجع الى ما تصدينا له اليوم من الكلام على الشجاعة فنقول :

الشجاعة ماهي :

الشجاعة : ملكة في النفوس يورثها الإقدام على الأمور الكبيرة ، والمخاوف الخطيرة ، للحصول على غاية سامية تنبعث من نفس شريفة . أو نقول بعبارة أخرى : الشجاعة هي الإقدام تحت إشراف الحكمة ، للدفاع عما يجب الدفاع عنه : من نفس ، أو دين ، أو وطن ، أو غير ذلك ، وهي فضيلة من أسمى الفضائل . وإن شئت فقل إنها حارسه الفضائل كلها ، وأس السعادة في الدنيا والآخرة . وليس يخفى عليك ما لها من الأثر في رقي الأمم وتقدم الممالك في هذه الحياة .

فكل أمة ضربت فيها بسهم وأخذت منها بأوفر نصيب ، أصبحت شامخة المجد

عالية القدر فسيحة الملك ، لا يعوزها نشر العمران ، ولا يعوقها عائق عن توسيع سلطاتها ونوطيد دعائها . وما من أمة أخمدت الى الجبن وأهملت واجبها وفرطت في جنب ما تحتاجه من الوسائل القوية والمعدات الضرورية ، إلا صارت الى الذل والهوان ، وبأت بالخيبة والخسران ، لا تستطيع دفع الطامع عنها ، ولا تقوى على حفظ كيائها والذود عن حياضها ، ولا تلبث إلا ربما يتم اتفاق الدول القوية على التهامها ومحو صورتها من بين الأمم المستقلة .

كانت الشجاعة من المناقب التي امتاز بها العرب ، وفاقوا غيرهم في الأخذ بنصرها والتمدح بآثارها ، والافتخار بجزاياها ، والازدهاء بمحاسنها ، حتى بلغ من ذلك أن حض عليها الأمراء ، وتباهى بها الكبراء ، والوضعا في مجاوراتهم وأشعارهم .

قال سيدينا أبو بكر خالد بن الوليد : *أحرص على الموت توهب لك الحياة .*
وقال الشاعر :

محرمة أكنال خيل على النمل *ودائمة لبائيل ونحورها*
حرام على أرماسنا قتل مسير *وتندق منها في الصدور صدورها*
ويقول الآخر :

تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد *لنفسى حياة مثل أن أتقدما*
ولهم غير ذلك من الأخبار والشواهد ، مما يدل على أنها كانت ألزم لهم من ظاهم ، وأثبت عندهم من شخصهم .

ولا غرو فهي الفضيلة التي ليس بعدها فضيلة ، والمزية التي ليس وراءها غاية . لذلك كانوا في جاهليتهم ذوى شمم وحمية ، وعزة وأنفة ، يأبون الضيم ، وينفرون من الذل ، فلما سطع نور الاسلام في بلادهم ، وخفقت أعلامه على ديارهم ، وأفاض عليهم من العلم والعرفان ما شاء الله أن يفيض ، قاموا والشجاعة رائداهم ، والاسلام قائدهم ، ينشرون دين الله ، ويعززون دعوة نبيه ، فدانت لهم البلاد ، وخضعت لهم أعناق الأكاسرة ،

فلم يمحض عليهم قرن من الزمان حتى استولوا على صولجان الرياسة في مملكتي الرومان والفرس ، ووطئت أقدامهم غالب آسيا وأفريقية ونحو نصف أوروبا ، وهناك نشروا علومهم التي جاء بها الاسلام ، ومعارفهم التي أتى بها القرءان ، وأصبحوا رؤساء العالم وقادة الأمم ، وأرقام مدنية وحضارة .

وهالك تاريخهم المجيد لا يزال ينبي عما كان لهم من الملك الواسع والسلطان الشاخ بفضل علمهم وشجاعتهم . وقد شهد لهم جوستاف لوبون بذلك في كتابه (حضارة العرب) وغيره من علماء الأوربيين وفلاسفتهم .

الأمة الى الشجاعة أحوج منها الى كثرة العدد ووفرة الأموال ، ذلك أن الأمم في اعتداء مستمر ، وتغالب دائم ، وتنافس شديد ، كالأشخاص . فإذا لم يكن للأمة قسط وافر من الشجاعة وعامل قوى من الحمية والأثفة ، عرضت نفسها لآلها الطامعين ، فسقطت في هوة سحيقة من الذل والاستعباد .

هب أن أمة لم تأخذ من الشجاعة بقسط ، وقد جمعت القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخليل المسومة والأثنام والحُرث ، وكان لديها العدد العديد من أبنائها : أفيغني ذلك شيئاً عند مداهمة خطب مدلمهم من جانب الأمم المغيرة والفرسان الفاتحين ؟

إن ما جمعته بلا شك يكون داعياً قوياً وباعثاً شديداً للتوارد على ذلك المنهل العذب الذي لم يبق عليه حارس الشجاعة .

مادة الامتالي الشجاعة في داخلها :

إن الأمة كما تحتاج الى الشجاعة في رد الغارات ودفع الغوائل ، تحتاج إليها كذلك في إدارة شئونها واستقامة أمورها واعتدال نظامها وتنفيذ مصالحها . فالحاكم إن كان مقداما على تنفيذ ما يصدره من الأحكام وإقامة الحدود وما يسنه من القوانين ، خضعت الأمة لأوامره ، واطمأنت الى أحكامه ، وسارت معه في طريق الوفاق والوثام .

وإن آمنت منه جبناً أو ظنت منه نوانياً في إقامة العدل ونصرة المظلومين وتشجيع العاملين ، ساء رأيها فيه وملئت سخطاً عليه ، ففسدت الأحوال وعم الوبال .

الحاجة الى الشجاعة في نصرته الحق والقيام بالواجب :

ليس يخفى عليك أن العالم لا ينتفع بعلمه ، ولا يستطيع دفع الشبهات والريب عن دينه بإقامة البراهين الساطعة والحجج الدامغة حتى يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ، إلا بالشجاعة والإقدام .

كذلك الطبيب لا يجرؤ على قطع الأعضاء الفاسدة ، وجبر العظام الكسيرة ، وتضميد الجروح الخطيرة ، وإجراء تلك الأعمال الجراحية كلها ، إلا إذا ساعده باعث الشجاعة . وقس على هؤلاء غيرهم ممن لا يقومون بمهمهم ، ولا يسرعون الى عمل ما يناط بهم ، إلا إذا كانت الشجاعة أول خلاصهم ، وأجل أخلاقهم وأظهر سجاياهم . وعلى ذلك تكون الشجاعة أقوى الدعام في سعادة الأمم ورفعها وحضارتها ونعيمها كما قلنا . وهو ميدان فسيح لا يأتي عليه البيان ، ولكن لا يغيب عن الأذهان .

وبعد : فيحسن بنا أن نذكر لك شيئاً من شجاعته صلى الله عليه وسلم حتى تقتدى به فتسعد سعادة لا شقاء بعدها : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » .

ويكفيك من ذلك أنه قام وحيداً فريداً يدعو الى الله ، وفريش على بكرة أبيها تناوئه بصنوف المناوأة ، بل العالم كله إذ ذاك كان ضد هذه الدعوة ، فلم يفل ذلك من عزمه ولا فتر من همته ، فكان يسفه أحلامهم ، ويسب آلهتهم بكل ما استطاع من قوة . وقد ذهبوا الى عمه أبي طالب مهتدين متوعدين ، فقال له عمه : « يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق » وليس يخفى عليك أن أبا طالب إذ ذاك كان نصيره الوحيد .

فانظر الى قوله له : فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ، فليس هناك أبلغ من هذا التهديد والتخويف من رجل لا ثقة له بغيره ، ولا تعويل على أحد

من الخلق سواه . فماذا قال له صلى الله عليه وسلم بعد هذا ؟ قال له : « والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » .

ومما ورد في شجاعته صلى الله عليه وسلم الخارقة للعادة ، ما رواه جابر رضي الله عنه إذ يقول :

« كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة ، فاخترطه فقال له : تخافني ! فقال له : لا . قال : من يمنعك مني ؟ قال : الله » رواه البخاري ومسلم . وفي بعض الروايات أن النبي لما قال له ذلك سقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم ، فقال له الرجل : كن خيرا أخذ . فلما عفا عنه رجع الى قومه وهو يقول : جئتكم من عند خير الناس .

ولقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ، الناس وأجود الناس ، وأشجع الناس ، لقد فرغ أهل المدينة ليلة فأنطلق الناس قبل الصوت ، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا على فرس لأبي طلحة والسيف في عنقه وهو يقول : لم تراعوا .

ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم المشهورة الضخمة (وكل مواقفه صلى الله عليه وسلم ضخمة) موقفه يوم حنين :

روى البخاري ومسلم وحكاه القرءان أيضا أن أصحابه ولوا عنه يومئذ مدبرين . واتفق الشيخان على أنه صلى الله عليه وسلم كان راكبا بغلة . ولفظ مسلم من رواية العباس رضي الله عنه : فلما التقى المسلمون والكفار ، ولّى المسلمون مدبرين ، فطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار . قال العباس : وأنا أخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها ألا تسرع .

ولعمرك الله إن ذلك لفوق ما نعهده من شجاعة البشر ، فإن الإنسان مهما كانت شجاعته لا يقدم بنفسه على الألوف المؤلفة بعد ما فر عنه أصحابه ، وخصوصا إذا كان على بغلة بين تلك الخيول المطهمة والفرسان المدربة . وقد كان يقول وهو على ذلك الحال : أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب .

فكانه كان يلفتهم إليه وينبهمهم على مكانه ، فأى شجاع تعرفه من البشر يستطيع ذلك أو قريبا منه ؟ ولكن لا عجب : فقد امتلأ قلبه ثقة بالله وتوكلا عليه ، عالما أنه إليه يرجع الأمر كله ، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله » .

هذا ولتعلم أن أفضل أنواع الشجاعة ألا تجبن أمام شهوتك عند ما يشتد توقها ، ولا أمام غضبك عند ما يحتد سلطانة ويتحكم شيطانها . ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : « ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » . رواه الشيخان . وإنما كان هذا هو الشديد ، لأن جرة الغضب التي تنفذ في قلبه لم تخرجه على شدتها عن حد اعتداله ووقاره ، بل كان سلطان عقله ودينه أكبر من سلطان شهوته وهواه ، فصارها حتى خدت كل الجمود ، ولم يظهر عليه شيء من آثارها لأنه ملك زمام نفسه ، فلم تجمع به ، ولم تورطه في الهلكات .

وقد روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صر بناس يحملون صخرة ثقيلة يختبرون قوتهم ، فقال : « أنحسبون الشدة في حمل الحجارة ؟ إنما الشدة أن يمتلي الرجل غيظا ثم يغلبه » .

وانظر إن شئت إلى ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه الشريف ، فكان يقول : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » . وهذا شيء لا يكاد يصدق العقل لو لا أن النبي من طراز آخر غير ما نعرف في الناس ، فإنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي حصلت فيه تلك الحادثة الفظيعة

لم يعف فقط ، بل زاد أن طلب لهم من الله الهداية ، وزاد على ذلك أن بين عذرهم فيما فعلوه ، وهو أنهم جاهلون لا يعلمون مقداره صلى الله عليه وسلم .

وروى البخاري ومسلم والبيهقي في الأدب وأبو داود والقاضي عياض في الشفاء واللفظ له ، عن أنس رضى الله عنه قال : « كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية ، فبذره أعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ، ثم قال يا محمد : احمل لي على بعيرى هذين من مال الله الذى عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : المال مال الله وأنا عبده . ثم قال : ويقاد منك يا أعرابي بمثل ما فعلت بي ؟ قال : لا . قال : لم ؟ قال : لأنك لا تكافى بالسيئة السيئة . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر . وهو في هذه الحادثة أيضا لم يعف عن هذا الجاهل فقط ، بل حمل له بعيره كما طلب . فكان في ذلك ممتثلا قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . وكم له من مثل ذلك صلى الله عليه وسلم .

وقد قالت السيدة عائشة في بيان خلقه : « كان خلقه القرءان » ثم قرأت قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون » . الى آخر ما لا يمكننا تفصيله في هذه الكلمة العجلى .

أسأل الله أن يرزقنا اتباعه ، والافتداء به ، صلى الله عليه وسلم ، بمنه وكرمه .

يوسف الدجوى
من هيئة كبار العلماء

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

من هو الذبيح

ورد الى المجلة هذا السؤال :

أرجو الإفادة عن من هو الذبيح من ولدى سيدنا ابراهيم الخليل : أهو إسماعيل أم اسحاق ؟
محمد يوسف محمد
دير البنات - مصر

الجواب

المشهور عند كثير من المحققين والمفسرين ، كالأمام الألوسى في تفسيره ، اختيار أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام ، وذلك بشهادة الظاهر من نصوص آيات قرآنية وأحاديث نبوية ونصوص من التوراة *مركز تحقيق كتاب تيسر علوم راسدي* أما الآيات القرآنية فمنها قوله تعالى : « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » . وجه الاستدلال بهذه الآية أن إسماعيل وصف بأنه من الصابرين ، وقد حكى الله تعالى عن الذبيح الوعد بالصبر في قوله تعالى : « يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . فكان الظاهر أن الذبيح هو إسماعيل . ومنها قوله تعالى : « فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » . بيان ذلك أن بشارتها بمولود هو إسحاق يكون له ولد هو يعقوب يبعد أن الذبيح هو إسحاق ، إذ البشري بولد الولد فرع طول حياة الولد ، فلا يناسب الأمر بذبحه .

وأما الأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا ابن الذبيحين » . بيانه أنه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم معلوم أنه من نسل إسماعيل لا إسحاق كما هو معروف في سلسلة نسبه . ومنها أن أعرابيا قال له صلى الله عليه وسلم : يا ابن الذبيحين . فتبسم ولم ينكر عليه ذلك ، وإقراره

دليل على أن الذبيح إسماعيل . وأما التوراة فثبت بها أن الله تعالى امتحن إبراهيم فقال له : يا إبراهيم . فقال : لبيك ، فقال : خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واحمله الى بلد العباداة ثم اجعله قربانا على أحد الجبال . وفي بعض روايات التوراة : بكرك الخ . بيانه أن الوحيد الذي يحبه والبكر هو إسماعيل كما تؤيده بقية نصوص التوراة ، إذ فيها أنه ولد له إسماعيل وهو ابن ست وثمانين سنة وولد له إسحاق وهو ابن مائة . فظهر من هذه الأدلة أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . وقد روى هذا القول عن كثير من الصحابة كعلي وابن عباس وأبي هريرة والتابعين كابن المسيب ، وتابعي التابعين كاحمد بن حنبل ، رضى الله عنه .

محمد السيد أبو شوشه المالكي - عبد الله موسى المالكي
بكلية الشريعة الإسلامية

قضاء رمضان والنذر كالحلف كذباً لا تخلف من الضرر

مصرف الصرفة

وورد ايضاً :

١ - ما قولكم فيمن أفطر أياماً من رمضان لعذر شرعي وقد نذر أن يصوم ستة أيام من شوال وأراد صيام ما ذكر بعد الإفطار : هل المطلوب أولاً صيام القضاء أو النذر ، مع العلم بأن وقتها واسع لقضاء رمضان السنة كلها ، والستة الأيام سائر الشهر على ما هو مشهور ؟

٢ - ما قولكم فيمن يبيع الحشيشة والأفيون أو يتعاطاها ، وقد أخبر أحد ضباط الحكومة فدخل عليه ليفتش منزله ويضبط ما عنده ، ثم أبدل هذا بأن حلفه يميناً بالله أو طلاقاً ثلاثاً على أن لا يبيع ما ذكر ولا يتعاطاه : فهل إذا حلف ليدفع عن نفسه الحبس وغرامة المال لا يلزمه يمين لسكونه مكرهاً قياساً على من أكره على الحلف على فعل طاعة أو على أن لا يشرب الخمر إذا عاد لما ذكر ، أو تلزمه اليمين ولا يعد إكراهاً فيحنت ؟

٣ - ما قولكم فيمن أراد أن يكفر عن يمين حنث فيها أو عن ظهار أو غيرها : هل يجوز له أن يعطى شخصا فقيرا معه ثمانية أولاد صغار فقراء يموتهم وهو وزوجه تمام العشرة كفارة بيمينه ، أم لا يجوز إلا إعطاؤه هو فقط ، لأن نفقة ما ذكر واجبة عليه فهم أغنياء به ؟

محمد حسن رزق ناصر
من جزيرة سندويل

الجواب

١ - قضاء رمضان والنذر :

يصح للشخص أن يقدم أى الصيامين فى الفعل ، ولا يجب عليه تقديم واحد منهما بيمينه .

نعم : الأفضل تقديم صيام النذر وتأخير قضاء رمضان المضيق وقت نذر ستة أيام من شوال بالنسبة لوقت رمضان ، إذ وقت الأول شوال ، ووقت الثانى الى شعبان ، والمضيق ولو بالإضافة الى غيره أولى بالتقديم . ويؤيد ذلك ما جاء فى نصوص المذهب : فقد قال خليل : ونذبه بدء بكتمتهم . أى يندب تقديم صوم مثل تمتع على قضاء رمضان . ومعلوم أن صيام التمتع يتأخر أداء أكثره بعد رجوع الحاج الى بلده ، وقد يتأخر رجوع الحاج الى بلده شهرا أو أزيد ، قال تعالى : « فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » .

٢ - الحلف الكذب للتخلص من الضرر :

إذا أكره على يمين فى طاعة إثباتا كليصاين الظهر فى وقته ، أو نفيا كلا يشرب خرا أو لا ينفش المسلمين أو لا يتعاطى أفيونا أو حشيشا أو لا يبيعهما ، وقد فعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله ، فالنصوص فى مذهب المالكية قولان : قول بالحنث قياسا على الهازل ، ولأنه لا يعدم أكثر من الرضا . وقد رد بأنه قياس مع الفارق : إذ الهازل

لا يعدم الرضا بخلاف المكره . وقول بعدم الحنث وهو الظاهر لما يأتي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم : « لا طلاق في إغلاق » أي إكراه . أي طلاقه لقول لا تأثير له في الحنث لأنه مذعور وهو لا يعتد بقوله ؛ ولقوله عليه السلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

٣ - مصرف الصدقة :

يجوز لمن يكفر عن يمينه أو عن ظاهره أو غيرها أن يعطى هؤلاء الفقراء والدم وأهمهم من الكفارة أيا كان نوعها ، لأن النصوص في المذهب أنه يشترط في الفقير الذي يعطى من الكفارة عدم وجود منفق ملى ، وذلك يصدق بالآ يكون له منفق أصلاً ، أو له منفق فقير . إذا علم هذا يعلم جواز إعطاء المكفر هؤلاء الفقراء الذين يؤمنهم والدم الفقير من الكفارة .

محمد السيد أبو شوشة المالكي
عبد الله موسى المالكي
بكلية الشريعة الإسلامية

البوظة

ورود ما ملخصه :

ما حكم البوظة : هل هي مسكرة فيحرم شرب قليلها وكثيرها ؟

عطية محمد عوض الله
المخادمة - قنا

الجواب

النصوص في مذهب المالكية أن عصير الشعير والحنطة إذا ترك زمناً حتى اشتدت حموضته اشتداداً يوجب لمتعاطيه نشوة وطرباً ، فهو نجس يحرم تعاطي القليل منه والكثير لأنه خمر وإن لم يكن من عصير العنب . ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الأشرية في باب ما جاء في أن الخمر ما خمر العقل ، قال حدثني أحمد بن أبي رجا

حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمى عن الشعبي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : خطب
عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة
أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعلس

محمد السيد أبوشوشة المالكي - عبد الله موسى المالكي
بكلية الشريعة الإسلامية

مخازن الغلات

وورد أيضا :

ما تقولون حفظكم الله فى المخازن التى تعدها البنوك فى البلاد لوضع الأقطان فيها
والحبوب على أن يضع صاحب الزرع زرعه فيها حتى ترتفع الأسعار ، ويأخذ عند وضع
الزرع مقدارا من النقود ، وعند ما يبيع زرعه يرد المبلغ الذى أخذه ، ويرد مع كل مائة
قرش صاغ أربعة قروش صاغ زائدة على المبلغ المتأخوذ ، وكل ذلك غير أجره الأرضية
والخفراء ؟

محمد متولى خليل

إمام وخطيب بمسجد جمجرة الجديدة — قايمية

الجواب

مذهب الحنفية أن القرض ما تعطيه من مثلى لتتقاضاه . واستيفاءه بأخذ مثل
ما أخذ المستقرض . واشتراط الزيادة على ما أخذ باطل فيلغو الشرط ، ويجب الأصل
فقط . ومنه يعلم حكم ما جاء فى الاستفتاء الرافق ، وهو أنه لا تجب الأربعة الزائدة على
المائة ، لأنها فضل خال عن عوض يقابله ولم تكن فى نظير عمل ، فيلغو اشتراط دفعها
ويحرم على المعطى أخذها ، فإن أخذها لا يملكها وعليه ردها ، والله أعلم .

عبد الحفيظ الدفتار الحنفى - حسين البيومى الحنفى
بكلية الشريعة الإسلامية

بيع الشجر

ورود :

هل يجوز بيع أشجار اللبان والمر والصمغ بأنواعه التي توجد بكثرة في بلاد الصومال ؟

لقيب من أعضاء

نادي الإصلاح الاسلامي العربي

في النواهي — عدن

الجواب

الشجر إن كان في أرض مملوكة لشخص يجوز بيعه وبيع ثمره، وكذا أرضه. وأما الأشجار الموجودة في الجبال فليست مملوكة لأحد، وثمارها وصمغها مباحة، وهي لمن سبقت يده اليها، كالسكّاء والماء والنار. ونفس الأشجار لا يصح الاستيلاء عليها لأنها من المنافع العامة كالطريق والبحار والأنهار.

مركز تحقيق فتاوى فتاوى — عبد السلام شرف

بكلية الشريعة الإسلامية

البراء مما في الذمة

ورود أيضا :

ما قولكم في رجل سرق حلي زوجته لتتخلص منها وقال لها: لا أعنيك هذا المصاغ إلا بعد البراءة مما في ذمتي من معجل الصداق ومؤخره وما يترتب على ذلك، وعلى ذلك أبرأته مضطرة للحصول على حليها: فهل هذه البراءة تسقط مما في ذمته لها، أم لها الحق في مطالبته ؟

غزالي محمد عز الدين

أبو حماد — بحمص

الجواب

مذهب الحنفية أن كل من له دين على آخر سواء كان حالا أو مؤجلا، وكان أهلا

للتصرف ، يصح إبراؤه إياه من دينه ، وحينئذ يسقط الدين وتبطل المطالبة به ، لا فرق في ذلك بين أن يكون الإبراء عن اضطرار وعدمه « مع قبول المبرء »
ومنه يعلم حكم ما جاء في الاستفتاء المرافق « رجل سرق حلى زوجته للمتخلص منها وقال لها لا أعطيك هذا المصاغ إلا بعد البراءة مما في ذمتي من معجل الصداق ومؤخره وما يترتب على ذلك وعلى ذلك أبرأته مضطرة للحصول على حليها » وهو أن الإبراء صحيح ويسقط حلتها في المطالبة بمعجل الصداق ومؤخره . والله أعلم .
عبد الحفيظ الدفتار الحنفي — حسين البيومي الحنفي
بكاية الشريعة الإسلامية

حكم صلاة الجمعة قبل الزوال

وورد أيضا :

ما قولكم دام فضلكم في إمام مسجد أدى صلاة الجمعة بعد صلاة العيد صباحا قبل الزوال ، فحينما انتهى من صلاة العيد أمر بالأذان وخطب خطبة الجمعة وصلّاها ، زعمائه أنه خشي من أهل قريته ترك صلاة الجمعة في هذا اليوم بالنسبة لاشتغالهم باللهو واللعب : فما الحكم في ذلك شرعا على المذاهب الأربعة حكما شاملا ومفصلا ، لأنه ربما يكون مطلعا على حكم في مذهب خلاف مذهب الإمام مالك ، لأنني أعلم أنه في مذهب الإمام مالك لا يجوز إلا بعد الزوال ، وكذا لا يوجد في هذا المذهب في صلاة جمع التقديم مثل ذلك ؟ هذا جدد علمنا . والله أعلم .

على حسين حمودي لوفيه
تمدة قومه بانية محطة معمل القزاز

الجواب

نعم هناك مذهب آخر معتبر ، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، يقول يجوز صلاة

(٥)

الجمعة قبل الزوال مطلقا، أى سواء أكان اليوم يوم عيد أم لا، وسواء أكان هناك ضرورة أم لا.

وتفصيل القول فى ذلك أن مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى ومجاهير العلماء من الصحابة والتابعين أنه لا تجوز صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، فمن صلاها قبله بطلت جمعة. ومذهب الإمام أحمد وإسحاق أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، بمعنى أنه يصح فعلها من أول وقت حل النافلة حينما ترتفع الشمس قدر رمح عن الأفق فى نظر العين ولو لم يكن اليوم يوم عيد، ولكن الأفضل فعلها بعد الزوال خروجاً من الخلاف. فإن كان اليوم يوم عيد فهناك مذهب ثالث، وهو جواز الترخص بترك الجمعة بتاتا كتفاء بالعيد، وهذا المذهب لمعطاء وجماعة.

الرواية:

استدل الجمهور بما فى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس؛ وبما أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع: كنا نجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس؛ وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير الى المدينة (قبل الهجرة) قال له: إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة. وقد جرى العمل على ذلك منذ السلف، حتى قال ابن العربى: الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، إلا ما نقل عن أحمد.

واستدل الامام أحمد بما روى عن عبد الله بن سيدان السامى: شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار؛ ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى أن أقول: قد انتصف النهار؛ ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى أن أقول: قد زال النهار، فأرأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره اهـ رواه الدارقطنى وأحمد واحتج به. واحتج أيضا بما أخرج ابن أبى شيبه من طريق عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر، ومن طريق

سميد ابن سويد قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى . وكذلك روى عن جابر وسعيد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد ولم ينكر عليهم أحد فساكن كالأجماع .
واستدل عطاء ومن معه بما أخرج النسائي عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج نخطب ، ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة . فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة .
وروى أبو داود عن عطاء : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتماع في يوم واحد ، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر . وهذان الحديثان رجالهما رجال الصحيح .

وأخرج النسائي وأحمد والحاكم وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن أرقم رضى الله عنه وسأله معاوية : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتماعا ؟ قال : نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يجمع فليجمع . وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول .

وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإننا نجتمعون . وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال ، ولكن صحح أحمد والدرقطنى إسناده .

مناقشة الأدلة :

أما ما استدلل به الجمهور فنوقش بأنه لا يدل على مدعاهم وبطلان ما ذهب إليه الامام أحمد ، إذ الحديث الأول والثاني لا يدلان إلا على وقوع فعلها بعد الزوال ولا تعرض فيهما لعدم جوازها قبل الزوال . وأما حديث مصعب بن عمير فدلالته على ذلك موقوفة على ثبوت مفهوم المخالفة وهو غير مسلم به ، بل الحق عدمه كما حقق في الأصول ؛ وقد قال تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » السورة ، ولم يقل أحد إن التسبيح غير مأثور به

قبل ذلك . وأما قول ابن العربي : الإجماع على أنها لا تجب قبل الزوال ، فلا يخفى ما فيه ، إذ كيف يكون هناك إجماع ويخفى على أحمد ذلك الامام الجليل ، لأنه لو علم أن هناك إجماعا لما وسعه مخالفته . وقد علمت أنه قال بثبوت قول أحمد إسحاق بن راهويه ومكانته لا تخفى . وقد نقل أيضا عن بعض الصحابة كما سبق .

ونوقش ما استدلل به الامام أحمد : فقد قال البخاري : إن ابن سيدان لا يتابع على حديثه . وقال في الميزان : ابن سيدان مجهول لا حجية في حديثه . نعم إن صح ما نقل عن ابن مسعود ومعاوية وجابر وسعد وسعيد كان كافيا في إثبات ما ذهب اليه الامام أحمد ، ولكن قال القاضي : إن ما روى من هذا لم يصح منه شيء ، إلا ما عليه الجمهور .

وبالجملة فهذه المسألة مسألة اجتهادية ظنية فيها مجال واسع للبحث والنظر والترجيح ، ودين الاسلام دين يسر لا عسر فيه ، وليس اختلاف الأئمة إلا رحمة بالأمة وتوسعة على عباد الله حتى لا يقعوا في الحرج بالترام رأي واحد . وقد نص علماء الأصول على أنه يجوز لغير المجتهد أن يقلد أي إمام في أي مسألة متى توفرت الشروط . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد غزوة الخندق : لا يصلين أحداكم العصر إلا في بني قريظة ، فأدركت صلاة العصر اثنتين من الصحابة في الطريق فقال أحدهما : إن المراد الأمر بالإسراع ، وحمل الثاني النهي على ظاهره فلم يصل إلا في بني قريظة . فلما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يعب واحدا منهما . وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يفعله بأسرى بدر فأشار عمر بالشدة وأشار أبو بكر باللين ، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم كلا منهما ، وشبه عمر بنوح عليه السلام حيث قال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » . وشبه أبو بكر إبراهيم عليه السلام حيث قال : « فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم » . والله أعلم .

محمد عبد الله يوسف

مدرس بكلية الشريعة

الزكاة

لا زكاة على من لم يملك نصاباً ، ولا زكاة على مالك النصاب فيما لا يملك

وجاءنا هذا السؤال :

ما قواكم دام فضلكم في رجل استقرض مالا من إنسان وتاجر فيه ، وفي آخر الحول لم يتحصل غير ما صرفه على نفسه وعياله ورأس المال : فهل تجب عليه زكاة رأس المال والحال أن رأس المال للغير لا له ؟

وفيها إذا كان لزيد رأس مال مائة جنيه واستقرض مائتين عليها ، وفي آخر الحول قوم تجارته فوجدوها ثلاثمائة : فهل تجب عليه زكاة الذي له ، أو الذي له والذي عليه ؟

عبد القادر رضوان

أما في الصورة الأولى فلا زكاة عليه أصلاً ، لأنه لا يملك شيئاً ، ولا زكاة على شخص ما لم يملك نصاباً .

وأما في الصورة الثانية فتجب عليه زكاة مائة جنيه فقط ، لأن هذا هو القدر الذي يملكه ، وأما المائتان فقد اقترضهما من الغير فلا زكاة عليه فيهما لأنه لا يملكهما ، ولا زكاة على شخص فيما لا يملك . والله أعلم .

محمد عبد الله يوسف

مدرس بكلية الشريعة

وجوب مصاحبة الاخيار

أحسن ما قيل في وجوب مصاحبة الاخيار ومقاطعة الأشرار :

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى

فى فلسفة الاخلاق

صلة الأخلق بالنفس الناطقة — أثرها فى المجتمع الانسانى العام

ليس بين ما يفتقر اليه الانسان فى توثيق صلاته بالخالق أولاً ثم بالخلق ثانياً، وفى تعرف طرفى الوجود وتلمس أعلى مراتبه مقروناً بظهره الصادق جهد الطاقة، وفى بلوغه منازل المخلصين الداعين الى الله والدالين به عليه، ماله أوثق اتصال بالنفوس من صناعة الأخلق . والأخلق كما يقول علماء النفس : حلقة الاتصال بين الانسان ووجوده فى كل صورة من صور حياته . ولم تكن تلك الصناعة منذ عهد الخليقة بالتكاليف ، ومنذ تناجت العقول بالحقائق ، إلا حفاظاً وثيقاً للنفوس أن تعصف بها أعاصير الشهوات ، وحجاباً صفيقاً للغرائز الطبيعية أن تستغويها أعراض المريئات ، بما يلابسها من غاشيات الطبيعة . والأخلق فى كل ما تصدر عنه تستمد وجودها وقوتها من العادة أولاً ، ثم من المزاج ثانياً ، ثم من ترويض النفوس وتدريبها على سلوك الطريق السوى ثالثاً . وعلى مقدار مسابقة الأخلق للعادات والأمرجة ووسائل التهذيب ، تكون قيمة الأفعال الصادرة عن الانسان . ووسائل التهذيب هى المناط فى واقع أمرها لإسعاد النفوس وتركيز الأخلق الفاضلة . أما الأمرجة والعادات التى تصدر عنها الأفعال فى إحدى حالتها فهى خاضعة لناموس بقاء الأصلح ، وهذا الناموس قد ثبت أنه ساد الأنظمة الوضعية جميعاً ، لكن ليس على طريقة أصحاب مذهب النشوء والارتقاء ، بل على معنى أن العقول والنفوس الناطقة مضطرة لأن تأخذ بالأجدى عليها من صور الحياة . وهذا مصداق قوله سبحانه عز من قائل : « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ » .

قد تواضع علماء الأخلاق ، وخاصة المتقدمين منهم ، على أن النفس الناطقة من حيث ما يصدر عنها من الأفعال مردها الى قوى ثلاث .

فأولى هذه القوى هي التي يكون بها النظر في النتائج مرتبطة بمقدماتها من حيث صحتها وفسادها، واستخراج المجهولات من المعلومات.

(ونانيتها) القوة التي تصدر عنها الثورة الغضبية أو الحمية والنجدة، والكلف بالظفر والغلبة، والاحتياط بصنوف الكرامة للأسر والعشائر والجماعات والأفراد، والإيمان بكل الوسائل الممكنة في حب التسلط والقهر والإذعان لشهوة الانتقام.

(وناليتها) القوة التي بها إثارة الشهوة في صنوفها المتنوعة في المآكل والمشرب وما إليها من ألوان استمتاع الجوارح. ويجب أن تبقى هذه القوى الثلاث متكافئة لتبقى متعادلة، وإلا لزم عن عدم تكافئها طغيان بعضها على بعض. على أن جمهرة من علماء النفس عقبوا على تلك النظرية الأخيرة بما يتفق وقاعدة (تنازع البقاء) حتى في الأمور المعنوية مما سنوفيه قسطا من البحث غير قليل في سوانح أخرى.

ومما لا سبيل إلى إنكاره أن لقوام الأخلاق وملاكها في مجموعها قوى ثلاثا، هذه القوى في حقيقتها نسبية، فتكون مقولة بالتشكيك قوة وضعفنا وقلة وكثرة بالقياس إلى ما ترجع إليه هذه القوى الثلاث من المزاج والعادة والتهذيب، على ما ذهب إليه الكثير من علماء النفس الأقدمين.

هذه القوة ذات آلات ثلاث يختلف بعضها عن بعض اختلافا قويا نظرا لما يترتب على كل واحدة منها من الآثار، فمثلا نرى الدماغ والقلب والكبد في مجموعها الآلية أدوات مباشرة لتلك القوى الثلاث التي هي عماد الأخلاق وملاكها وعدنها وذخرها. فالقوة الغضبية أو السبعية لها من البدن جند يطيعها ويستجيب دعاءها، وهي الجوارح. وللقوة الناطقة أداة تعينها على تحقيق مرادها، ويعبرون عنها بالقوة الملصكية، تلك الأداة من الجسم هي الدماغ. كذلك للقوة الشهوية أو البهيمية آلة تدير شئونها وهي الكبد. وغنى عن البيان أن عدد الفضائل ينبغي أن يكون بحسب إعداد هذه القوى وتأثرها بها. فتي كانت حركة النفس الناطقة في سيرها معتدلة رشيدة شيقة إلى تعرف

النظريات الصحيحة من أشكالها المنتجة تروى الأمور بوسائلها وتأخذ الأشياء بأسبابها، نشأت عنها فضيلة العلم، وتلزمها أيضا فضيلة الحكمة. ومتى كانت حركة النفس الشهوية معتدلة في سيرها منقادا الى تدابير النفس العاقلة غير متعاضية عليها ولا ممتعة في الإصغاء الى هواها، نشأت عنها فضيلة العفة، وتلزمها فضيلة السخاء.

وإذا كانت حركة النفس السبعية معتدلة مستقيمة لداعية النفس العاقلة، فلا تقهرم ولا تنسخط، ولا تشكو ولا تهيج في غير حينها، ولا تحمى أكثر مما ينبغي لها، نشأت عنها فضيلة الحلم، وتلزمها أيضا فضيلة الشجاعة. ولهذه الفضائل الثلاث اللازمة عن تلك الفضائل التي نشأت عن القوى الثلاث فضيلة هي فضلى الفضائل، ومرمى كل نابل، وهي المثل الأعلى للإنسان الكامل، وأعنى بها فضيلة العدالة. لذلك لم يبدُ عجبا أن يطبق الحكماء على أن الفضائل أربع، وهي الأجناس العالية لما عداها من الفضائل. وقد أكثر الأخلاقيون من الإشادة بخصائص هذه الأجناس الأربعة وما ينطوى تحتها من الأنواع، ثم بسطوا أسنتهم بحثا واستقصاء في تعرف أنواع هذه الأجناس وامتدادها، وأمراض النفوس وعلاجاتها، حتى قال صاحب كتاب (الذريعة في مكارم الشريعة): إن النفس إذا استعصى عليها أن تجمع بين هذه الفضائل كان خليقا بصاحبها أن يكون كالشجرة الجرداء تعترض الناس في غدواتهم وروحاتهم، فلا هم يستمرءون ثمارها، ولا هم يتفيتئون وارف ظلها. وفي الحق أن تلك الأجناس العالية هي مميزات الإنسان الكامل كما هو حال الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ثم من بعدهم خلفاؤهم من العلماء المخلصين والمهداة المرشدين. ولعل هذا مصداق قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: «تخلقوا بأخلاق الله». فمن التخلق بأخلاق الله العمل بحسب الله ومراضيه في الحياتين العاجلة والآجلة.

ومن هذه الناحية قالوا في تعريف الحكمة: إنها فضيلة النفس الناطقة المميزة، وهي أن تعلم الموجودات كلها من حيث هي موجودة، وأن تعلم الأمور اللاهوتية والناسوتية،

وأن تميز بها بعض المعقولات عن البعض الآخر : أيها يجب أن يفعل ، وأيها يجب أن يهمل . كذلك قالوا في تعريف العفة إنها فضيلة في الحس الشهواني . وأظهر مظاهر هذه الفضيلة في الإنسان أن يستطيع بها الغل من غرب شهوته ، أو أن يصرفها على الأقل تصرفاً مقترناً بالرأى الذي يصيب غالباً حتى يكون طليقاً من أسر الشهوات غير متعبد لسلطانها ، وإلا كان كما قال قائلهم :

رب مستور سبته شهوته   قد عرى من ستره واهتكا
صاحب الشهوة عبد فإذا   ملك الشهوة أضحي ما كفا

وإذاً فيكون الحد الناقص للشجاعة أنها فضيلة النفس السبعية . وأظهر مظاهرها في الإنسان أيضاً انقيادها للنفس المرافقة ، على معنى أن تلقى تلك الفضيلة في نفسه حسن تصرف الأمور في عزم وحزم ، وأن يستبسل في جسام الخطوب في الليالي الخوالك في رأى يكون أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ ، مع البصر بحسن العاقبة وخير المنقلب ، وإذا تكون العدالة مجتسمة إلى تلك الفضائل رابعة الأربع .

الخلاصة :

خير الخلد وأحسنها ضبطاً وأدناها استقصاء : أنه حال النفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية . وهذه الحال تشتمل ثلاثة أقسام ، خلافاً لما ذهب إليه صاحب التهذيب (الامام احمد بن مسكويه) .

(أولها) ما هو طبيعي راجع إلى الحالة التكوينية المزاج العصبي ، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء ، نحو غضب ، وبهيجه أقل سبب . وكالإنسان الذي يتأثر من أي شيء ، كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه ، كالذي يضحك ضحكا مفرطاً من أدنى شيء يعجبه ، كالذي يغم ويحزن من أي شيء يبدوله .
(ثانيها) ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب ، وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولاً فثانياً حتى يصير ملكة وخلقاً .

(وثالثها) ما يكون بتلقين الملقن وإرشاد المرشد عن تبصر وحسن روية . وهذا هو المدد الأكبر في رأى جمهرة الأخلاقيين ، لأن إصلاح النفوس وتقويمها في حاجة أبدا الى الإرشاد ، حتى تبقى وظيفة الكتب السماوية جليلة الأثر جمة العبر ، وحتى تظل المواعظ الحسنة والحكم البالغة باقية على وجه الزمن .

أما اختلاف الأقدمين في تعريف الخلق ، وذهاب طائفة من أهل التصوف الى بعض الآراء التي تفردوا بها ، والمقارنة بينها وبين الآراء الحديثة والتعقيب على الضعيف منها ، فوعدنا بتبيان كل ذلك والكشف عنه العدد التالى ، إن شاء الله .

عباس طه

دخل دعبل على أمير فقال :

أصاح الله الأمير ! إنى لا أقول كما قال صاحب معن :

بأى الخلفين عليك أننى   فأتى عند منصرفي مسؤل
أبا حسنى وليس لها ضياء   عني فمن يصدق ما أقول
أم الأخرى ولست لها باهل   وأنت لكل مكرومة فمؤل
ولكننى أقول :

ماذا أقول إذا أتيت معاشرى   صفرا يدي من عند أروم مجزل
إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل   من الأمير بما له لم يجمل
ولأنت أعلم بالمكارم والعلى   من أنت أقول فعات ما لم تفعل
فاختر لنفسك ما أقول فأنى   لا بد مخبرهم وإن لم أسأل
فقال له الأمير : قاتلك الله ! وأمر له بعشرة آلاف درهم .

الاسلام والعلوم الحديثة

الطب وصيام شهر رمضان

الأستاذ الدكتور الكبير عبد العزيز اسماعيل من الأطباء الذين عرفوا بسعة الاطلاع وثقوب البصر في صناعة التطبيب ، حتى أصبح مرجعاً يعول على رأيه فيما استعصى من العلل وأشكل من أعراضها ، وهو مع تخصصه في هذا الفن النافع ينظر في الدين ويتأمل في أسرارهِ ، ويعنى بالتوفيق بين قواعده ومقرراته والعلوم ، وبخاصة فيما يتصل منها بالصحة والوقاية من الأمراض . وقد كتب في ذلك مقالات كثيرة ممتعة نرى من واجبنا أن نقلها هنا تباعاً ليطلع عليها القراء الذين يهمهم أن يتحققوا بالدلائل أن القراءان الكريم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما ينفع الناس في دينهم ودنياهم إلا أحصاها ، وأنه سبق العلوم الى تقرير حقائق اعتبر اكتشافها فتحاً جديداً في المعارف الانسانية . ولم يقصر بحثه على ما يتعلق بالصحة والمرض فحسب ، ولكنه عرض لمواضيع أخرى مما يتصل بوجود الانسان وتقلبه في أدوار التكون ، وغير ذلك مما يطمح الى معرفته القارئون . كل ذلك في عبارات بيّنة ، واضحة صحيحة ، وتدلّيل متين .

فنشكر لحضرة الدكتور النظامي خدمته للدين ، ونرجوه متابعتها بعلمه الواسع وتجاربه النيرة . والى القراء أولى مقالاته ، وهي تحت عنوان (الطب وصيام شهر رمضان) قال حفظه الله :

من الناس من يقوم أن في صيام رمضان ، وهو من أركان الإسلام ، مضرةٌ تلحق بالصائم ، لما يصيب الجهاز الهضمي خاصة وغيره عامة ، ولما يكون من بعض الصائمين من انفعال وغضب . وهذا خطأ ، لأن ما ذهبوا اليه ليس من الصيام في شيء ، ولكنه من ترك الاعتدال في طعام الإفطار والسجور ، ولأنهم لم يراعوا ما يتناسب مع خلو

المدة النهار كله وقت الإفطار، ولأن السحور يجب أن يقتصر على بضع لقيات لأنه لا ضرر من الجوع في حد ذاته .

وبما أن الصيام يستعمل طبيا في حالات كثيرة، ووقاية من حالات أكثر، وأن كثيرا من الأوامر الدينية لم تظهر حكمها، وستظهر مع تقدم العلوم، رأيت من الواجب على أن أكتب عما ظهر طبيا للآن من فوائد هذه الأوامر، وإيضاح آيات قرآنية لأبين معناها الذي لا يظهر إلا لمن بحث عنها في نور الطب الحديث، وسأبدأ بالصيام .

الصيام :

للصيام فوائد في ثلاث جهات : (أولها) وأهمها الجهة الروحية، وهذه أتركها لعلماء الدين والمتصوفة منهم . و (ثانيها) الجهة الأخلاقية، وهذه أتركها لعلماء الأخلاق، ومن السهل البرهنة على أن الصيام يعود الإنسان للنظام والقناعة، وطاعة الرؤساء، والصبر وكبح شهوات النفس، وحب الخير والصدقة، وغير ذلك من الفضائل . و (ثالثها) وأقلها أهمية الجهة المادية أو الصحية، وهي محل بحثنا :

لقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كثيرة، وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى، وهو أهم علاج إن لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض كثيرة .

فالعلاج يستعمل في :

١ — اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتحصن في المواد الزلالية والنشوية . وهنا ينجح الصيام وخصوصا عدم شرب الماء بين الأكلتين، وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان . ويمكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر . وهذه الطريقة هي أنجع طريقة لتطهير الأمعاء .

٢ — زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة، فالصيام هنا أنجع من كل علاج مع الاعتدال وقت الإفطار في الطعام، والاكتفاء بالماء في السحور .

٣ — زيادة الضغط الذاتي، وهو آخذ في الانتشار بازدياد الترف والانفعالات

النفسية ، ففي هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة ، خصوصا إذا كان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعي لمثله .

٤ — البول السكرى ، وهو منتشر انتشار الضغط ، ويكون في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة في الوزن ، فهنا يكون الصيام علاجا نافعا ، إذ أن السكر بهبط مع قلة السمن ، وبهبط السكر في الدم بعد الأكل بخمس ساعات الى أقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكرى الخفيف ، وبعد عشر ساعات في أقل من الحد الطبيعي بكثير . ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج في هذا المرض حتى بعد ظهور الأنسولين ، خصوصا إذا كان الشخص يزيد عن الوزن الطبيعي . ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام .

٥ — التهاب السكلى الحاد والمزمن المصحوب بارتشاح وتورم .

٦ — أمراض القلب المصحوبة بتورم .

٧ — التهاب المفاصل المزمنة ، خصوصا إذا كانت مصحوبة بسمن ، كما يحصل عند السيدات غالبا بعد سن الأربعين . وقد شوهدت حالات تمشي في شهر رمضان بالصيام فقط أكثر مما تمشي مع علاج سموات بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث .

ورب سائل يقول : ولكن الصيام في كل هذه الحالات يحتاج الى إرشاد طبيب في كل مرض على حدة ، والصيام الذي كُتب على المسلمين إنما كُتب على الأصحاء . وهذا صحيح ، ولكن فائدة الصيام الأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض ، خصوصا الأمراض التي مر ذكرها تحت أرقام ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ .

وهذه الأمراض كلها تبتدىء في الإنسان تدريجا بحيث لا يمكن الجزم بأول المرض ، فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرفا أول المرض ، لأن الطب لم يتقدم بعد الى الحد الذي يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كلها . ولكن من المؤكد طبيا أن

الوقاية من كل هذه الأمراض هي في الصيام ، بل إن الوقاية فعالة جدا قبل ظهور أعراض المرض بوضوح . وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول السكرى ، وزيادة ضغط الدم الذاتى ، والتهاب المفاصل المزمن ، وغير ذلك . ومع قلة الوزن يقل الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها . وهذا هو السر فى أن شركات التأمين لا تقبل تأميننا على الأشخاص الذين يزيد وزنهم إلا بشروط تثقل كلما زاد الوزن . والصيام مدة شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض . وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة والترف ، فقد انتشرت فى أوروبا أكثر من الأول . وفى مصر يكاد يكون البول السكرى وزيادة ضغط الدم مقتصرين على الطبقات الوسطى والعليا ، وقليل جدا فى الفقراء .

ويغلب على الظن أن ذلك هو السر فى أن الصيام فى الاسلام أشد منه فى الأديان السابقة ، لأن الاسلام ، وهو آخر الشرائع السماوية ، جاء فى زمن نحتاج فيه الى وقاية من أمراض تزداد كلما زاد الترف .

فائدة الجوع

فيل لبعض الحكماء : أى وقت الطعام فيه أفضل ؟ قال : أما لمن قدر فاذا جاع ، وأما لمن لم يقدر فاذا وجد .
وقال الشاعر :

وعادة الجوع فاعلم عصمة ونهى   وقد يزيدك جوعا عادة الشبع
وقال العتيبي : قلت لرجل من أهل البادية : يا أخى إنى لأعجب من أن فقهاءكم أطرف من فقهاءنا ، وعوامكم أطرف من عوامنا ، ومجانينكم أطرف من مجانيننا !
قال : وما تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : من الجوع ، ألا ترى أن العود إنما صفنا صوته نخلو جوفه ؟

وأحسن من ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم : « حسب الإنسان من الطعام لقياته

تقمن صلبه » .

أسرار التشريع الإسلامي وفلسفته

بحث في الطلاق

(أ) التشريع الجديد الذي جرى التطبيق عليه في محاكم الأحوال الشخصية متأثراً بسنة التدرج والانتقال (ب) الطلاق وأسرار إباحته (ج) جعل الفراق بيد الرجل والحكمة فيه (د) ما في حكم الطلاق مما به حل عقدة النكاح وأسرار ذلك (هـ) الكشف عن بعض المذاهب الإسلامية التي جرى عليها تطبيق بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية من غير مذهب أبي حنيفة في العهد الأخير .

الطرق وأسباب إباحته :

هي (أولاً) عدم تعطيل النسل المرغوب فيه، المندوب إليه على الرجل والمرأة، لأن المرأة قد تكون عقيمًا أو آيساً والرجل فقيراً لا قدرة له على الجمع بين اثنتين، فإن لم يستبدل لم يكن مستعداً لأداء النسل؛ ولأن الرجل قد يكون هو العقيم أو به ما يمنع الخلوة بها كالعنة، فإن لم يفارق المرأة ليختص بها سواد تعطل نسلها عليها وفات عليها استعدادها له .

و (ثانياً) رفع الحرج عن الزوجين، لأنه قد يتصف أحدهما بسوء، في خاتمه وفساد في تربته أو ضعف في دينه، أو يكون بينهما تخالف في الطباع وتضاد في المقاصد، فتتنافر القلوب وتكاف بالبغضاء، فينعدم التآلف وتنتفي الإدارة . والزوجية إن لم تتألف على المحبة أو تدعم بالموافقة، تداعت أركانها وانهار بناؤها، وانعكس المقصود منها، فصار الضرر - لولا الطلاق - محققاً، والفساد أمراً واقعاً، لأن المداوة تظهر في أقبح مظاهرها فلا يأمن كلاهما الآخر على نفسه، ولا يامله بلطف واحتشام، فيصير العيش ذمياً، والحياة مريرة، وتقع ذرايرهما وأعقابهما السيئة الحظ في حيرة وارتباك، وبُعد عن أحد الجانبين

مع اقتراب من الآخر، فتضطر الى المخادعة والنفاق، والغش والتدليس، فيصير ذلك خلقا وسجية مألوفة، فتتبحر نعمتها ويسوء منقلبها. ولقد رأينا من الأزواج من هجر وطنه وهو عزيز، ومن فارق دينه وهو أعز، ومن قتل نفسه ولا شيء يعدلها، ومن أودى بصاحبه وهو جنابة كبرى، تخلصا من قرين السوء والحياة الذميمة.

تدبرمى ما هو واقع الآن من إثثار كثير من أبناء الديانات الأخرى الطلاق المدني على الطلاق الشرعي إشفاقا من ترتب آثار الزوجية، وحذرا من الوقوع في أخطار يقدرها هؤلاء، أقلها حدوث تنافر بين الزوجين، ولا يجد كلاهما الى التخلص من ضرره سبيلا. ولهذا اضطرت دول الى الاعتراف بهذا الزواج المدني، وجعلته أصلا من أصول مدنياتها وإن خالف أصول دينها. على أن شركة روتر البرقية نقلت إلينا في أول ديسمبر سنة ١٩١٩م أن الإحصاء الحكومي بالولايات المتحدة أبان أن المحاكم في العشرين سنة الأخيرة قضت بإجراء ألف ألف طلاق (كذا). فقارن بحقك بيننا وبين غيرنا، وانظر الى آثار رحمة الله بنا، واشكر مولاك على ما أولاك من هذه النعم الجزيلة والمنة الحقة.

(ثالثا) إن جعل الطلاق بيد الرجل وحده يقرب من بقاء الزوجية، ويبعد من زوالها قدر الاستطاعة، لأن الرجل فضلا على المرأة، ولأنه كلف بالإيفاق وإيتاء الصداق، فهو لذلك لا يقدم على الفراق ما وجد للتأخر عنه سبيلا، بخلاف المرأة لأنها قليلة التثبت في الأمور، كثيرة الاضطراب في الآراء، سريعة السير مع الأهواء، ضعيفة بطبيعتها عن احتمال المسكاره، تفرح وتحزن بأحقر الأسباب (وقد تقول ما نسمع من بعضهن: زوج زوج والصداق فائدة). فإذا جعل الطلاق بإرادتها انهار بناء الاجتماع متى وجد خصام وتلاح، وإن جعل بيد كل من الرجل والمرأة كان الأمر أقطع والفراق أسرع، لأن المرأة كما رأينا في معزل عن الأمور التي بها بقاء الزوجية، والرجل يعلم ذلك ويأنف أن يكون الفراق منها، وقد تكون مثله في تلك الأنفة، فإذا ما وجد شقاق بينهما يسيء كلاهما الظن بصاحبه، ويخشى أن يفارقه، فيبادر هو بالفراق فرارا مما أنف منه.

على أن جعل الفراق بيد الرجل خاصة إنما يكون إذا أراد الرجل أن يتنازل عن حقوقه قبل المرأة ويوفيهما جميع حقها . أما إذا أراد كلاهما حل عقد النكاح ، واستردت المرأة ما ملكه الرجل من اختصاصه بها ، واسترد الرجل كل أو بعض ما جعل لها من المال في مقابلة ذلك الاختصاص ، فإن هذا يتوقف على رضاها كسائر العقود . وقد وضع بعض حملة الدين حق الفراق بيد المرأة أيضا إن اشترط ذلك في عقد الزواج ، وجرى عليه الآن كثير من العقود ، فليس على من خافت من إيماها سوء العشرة ، وتمسكت بهذا الشرط من بأس .

لكن حدث - ملاءمة لسير التطورات ، ومسايرة لاشتي الاعتبارات المتولدة عن الوقائع والحادثات - أن تشريعا وضع سنة ١٩٢٠ بمرسوم قانون رقم ٢٥ ، هذا التشريع أخذ في بعض مواد من آراء فقهاء ليسوا من فقهاء الحنفية ، ولكنها مبادئ فقهية عميقة الأثر في متابعة سير الحوادث ومماشاة الظروف القاهرة ، فقد كثرت الشكوى من بقاء قيد النكاح في أيدي الأزواج ، يتلاعب بها شرارهم ، ويجعل الزوجية في نظر المستهترين متاعا يستمتع به ذوو الغايات ، وسبيلا الى الانتقام بشتى الوسائل ، فوضعت المادة التاسعة من القانون المذكور ، وهي تبيح للزوجة أن تطلب التفريق إذا وجدت عيبا مستمكنا لا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن طويل ، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر ، كالجنون والجذام ، سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ، أم حدث بعد العقد ولم ترض به . ثم جاء قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فأباح للزوجة أن تطلب الى القاضى التطليق على الزوج في حالات يُبينت من المادة السادسة الى المادة الحادية عشرة من هذا القانون في حالة تعمد إضرار الزوج بها . ثم أباح لها أن تطلب الى القاضى التطليق على زوجها عند غيبته في شرائطها للبيضة من المادة الثانية عشرة الى الرابعة عشرة من هذا القانون . ذلك لأن الطلاق شرع في الاسلام لتمكين الاثنين من التخلص من رابطة الزوجية اذا تحقق أن المعاشرة بالمعروف وأداء

حقوق الزوجية مستحيلة البقاء . والشقاق بين الزوجين مثار لأضرار كثيرة لا يقتصر ضررها على الزوجين فحسب ، بل يجاوزها الى ما خلق الله بينهما من ذرية ، والى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة . وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص ، وما يرجع الزوج عن غيه ، فيحتال كل في إيذاء الآخر قصد الانتقام ، فتطالب الزوجة بالنفقة ولا غرض لها إلا إحراج الزوج وتغريمه المال ، ويطالب الزوج بالطاعة ولا غرض له إلا أن يتمكن من إسقاط نفقتها ، وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور .

هذا فضلا عما يتولد عن ذلك من إشكال في تنفيذ حكم الطاعة وتنفيذ بالحبس بحكم النفقة ، وما قد يؤدي الى استمرار الشقاق من الجرائم والآثام ، فرأت وزارة الحاقية من أجل ذلك أن المصلحة تدعو الى الأخذ بمذهب الامام مالك رضى الله عنه في أحكام الشقاق بين الزوجين المنصوص عنه بسورة النساء .

النظام لغيبة الزوج أو الحبس :

كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول : لطالب العلم ، أو للتجارة ، أو لانقطاع المواصلات ، ثم هو لا يحمل زوجته اليه ولا هو يطلقها لتتخذ لها زوجا غيره . ومقام الزوجة على هذه الحال زمنا طويلا مع محافظتها على العفة والشرف أمر لا تتحمله الطبيعة في الأعم الأغلب ، وإن ترك لها الزوج مالا تستطيع الإنفاق منه . وقد يقترب الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل ، فتقع زوجته في مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب . وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ، ومعالجتها واجب اجتماعي محتم . ومذهب الامام مالك يميز التطلق على الغائب الذي يترك زوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالت غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها ، بعد أن يضرب القاضي له أجلا ويمذر اليه بأنه إما أن يعمل على الإقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها وإلا طلقها عليه القاضي . هذا إذا أمكن وصول الرسائل اليه ، وإلا فيطلق القاضي عليه بلا ضرب أجل وإعذار .

من أجل ذلك شرعت المواد ١٢، ١٣، ١٤ من القانون المذكور إنها، لذلك العذاب الذي كان في يدى الزوج قبل زوجته يرهقها به أنى شاء .

أما أن الطلاق في عدده الثلاثي لا يقع إلا طلاقاً واحدة، وأن المنجز منه والمضاف والمعلق لا يقع، فذلك ما نفرد له بحثاً خاصاً في العدد التالي، إن شاء الله .

ما يحل عقد الزواج غير الطلاق :

الذي يحل عقدة النكاح سوى الطلاق أربعة أشياء : الخلع ، والظهار ، واللعان ، والايلاء .

أما الخلع فهو أن يخالع الرجل امرأته على شئ، من المال، وهو أمر تنفر منه المروءة ولا يحمده الشرع، لأن ما أخذته من المال استحقته بتسليم نفسها إليه، ولذا أنكر الله ذلك بقوله : « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » . وإنما أجازته الشريعة دفعا للضرر ومنعاً للخصومة ، لأنه قد يخشى الزوجان ألا يراعى أحكام الزوجية ، فتسأل المرأة زوجها الطلاق فتسمح به نفسه لما يرى من عدم الألفة ولكنها تشع بما أعطى ، فإن لم تفقد نفسها بشئ ، من مالها ، وقع الضرر وحصل الشقاق ، ولذا قال تعالى : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها » .

وأما الظهار : فهو أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي مثلاً . وكان حكمه في الجاهلية تحريمها الأبدى مع إمساكها ، ولذا جعله الرءوف الرحيم منكراً وزوراً ، قال تعالى : « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً » . وإيضاح هذين الوصفين أنه منكر لما فيه من التضيق والإساءة لمن أمر بالإحسان إليها ، فإنها تحرم من التمتع بما تتمتع به الأزواج ولا تصير به أئماً تملك أمر نفسها ، وأنه زور لأنه إما أن يكون خبراً أو إنشاءً ، فإن كان خبراً كان كذباً صراحاً إذ لا تشابه بينهما وبين أمه حتى يطلق

اسم إحداها على الأخرى ؛ وإن كان إنشاء كان عقدا ضارا لم تلاحظ فيه مصاحبة ، ولم يقرره شارع ، ولا استنبطه حكيم .

لما تقدم رحم الله هذه الأمة وقضى بما أوضحه في قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يبنوا ، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يبنوا . فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » . وسر ذلك قسمان : سر المؤاخذه على هذا القول ، وسر جعل الكفارة ما علمت . أما سر المؤاخذه عليه فهو أن المظاهر ألزم نفسه بما لم يلزمه به أحد ، وصير ظهاره بمنزلة القسم ، فلم يتجاوز الله عن عمله بالكيفية ، ولكنه أحسن إليه فدفع عنه حرج الجاهلية . ولم يجعل التحريم عليه مؤبدا بل صيره مؤقتا يزول بالكفارة ، فإن الكفارات إنما شرعت لدفع الأثمة وتخفيف المكلف لما يجده في نفسه من التأثم . وأما السر في جعل الكفارة ما علمت في الآية فهو أن يلزم فيها أن تكون خالصة من الوقوع فيما جعلت حثا عنه ، تأمل قوله تعالى : « ذلكم توعظون به » . ولا يكون كذلك إلا إذا كانت طاعة شاقة تشح النفس بها إن كانت مالية ، وتعاني فيها آلاما إن كانت بدنية .

وأما اللعان فهو أن يقسم من قذف زوجته بالزنا ليدفع عن نفسه حد القذف ، ويقسم هي على كذبه لتدرا عنها حد الزنا ، وقد كان شأن الجاهلية في الرجوع إلى الكهان ، فنفى الإسلام ذلك لأمرين : (أحدهما) أن من أصوله هجر الكهانة ونبتد الليل إليها . (ثانيهما) أن الرجوع إليهم فيه ضرر عظيم لعدم القطع بصدقهم ؛ ومنع من أن يعامل الزوج معاملة الأجنبي فيكلف بأربعة شهداء أو يقام عليه الحد لسببين : (الأول) أن الزوج مجبول على الغيرة على ما في عصمته من التراحم عليها ، وأنه مكلف شرعا بالحفاظ على حرمة من العار ، وعلى نسبه من الاختلاط . و (الثاني) لتعسر إثبات الزنا مع علمه بحال أهله وعدم قدرته على إسرار مثل هذا وكتمانه ، فإن الزنا إنما يكون في خلوة ، ومعرفة الرجل

بأهله لا تضارعهما معرفة أجنبي بأجنبية حتماً ، وصبره على كتمان فجورها لا يطاق له ، قال الله تعالى في كتابه العزيز « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » . وسر ذلك أن شهاداته أقسام مؤكدة لدفع حد القذف الذي كان يقع لو لم تكن الملاءنة ، وأن شهاداتها تدرأ عنها حد الزنا الذي كان يصيبها لو لم تأت بها ، وقد قضت السنة بالفراق المؤبد بين من حالتهما كذلك . وسر هذا شيئان :

(الأول) أن صدر كليهما من حال صاحبه وما حصل من التهمة والقذف وإشاعة الفاحشة والملاءنة امتلاً وحرراً ووعراً يحميان المودة والوفاق حرماً يستوجب العقوبة الحادة ، ويقضيان على مصالحهما المشتركة التي كان من أجلها النكاح على هذا الوجه .

و (الثاني) زجر الزوجين وتحذيرهما من الوقوع في مثل هذه المعاملة السيئة العاقبة . وأما الإيلاء فهو أن يألو الرجل من امرأته أبداً أو مدة طويلة . وهذا عدوان بين وإجحاف جاهلي ، جعل الشرع له حداً محدوداً ، قال تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » . والسر في تعيين أربعة أشهر أمران : أولهما أن النفوس تنوق فيها للمباشرة قطماً ولا تحتمل البعد عنها فوق هذه المدة ، والعفاف مدعو إليه مرغوب فيه . وثانيهما أن هذه المدة ثلث السنة ، وثلث الشيء يضبط به ما قل عن نصفه ، ونصف السنة كثير لا تحتمل النفوس الصبر فيه على ما ذكرنا .

عباس طه
المحامى الشرعى

تكریم فضيلة الاستاذ الاكبر

لم يشهد الأزهريون يوما أغر محجلا كالיום الذي شهدوه بتعيين حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأکبر الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخا للأزهر . ولم يشعر المسلمون في بقاع الأرض كافة ، عند تقليد أى شيخ مشيخة الأزهر ، بمثل ما شعروا به من الارتياح والتفاؤل عند تقليد فضيلة الأستاذ الامام الحالى مشيخته الجليلة . فكان الناس قاطبة قد ألهموا أن هذا اليوم هو الحد الفاصل بين عهدين ، وأنه فاتحة حياة جديدة للإسلام تسرى في جميع مظان الاتعايش من الأمم الآخذة به ، فتدفعها في طريقه السوى المعبد ، وتأخذ بيدها الى الغايات البعيدة من خيرى الدنيا والدين معا ، فتسترد مجدا تليدا ، وتستقبل عهدا من النهوض جديدا .

وكان الجوانح لم تطق حبس هذا الشعور الفياض في سويداوات القلوب ، فبرز يتطلب مظهرا ماديا ، فتولدت فكرة الاحتفال بتكریم فضيلة الأستاذ الأکبر في يوم مشهود ، وماهى إلا فترة مضت في اتخاذ الأهب لإقامته ، حتى شهدنا منظرا يأخذ باللب جلالا وروعة ، فشهدنا الناس في مختلف طبقاتهم ، لا الأزهريين وحدهم ، يتدافعون ألوفا ألوفا بالمناكب مسرعين الى مكان الاحتفال قبل موعده بساعات . ولما اكتمل حشدهم ، وانتظم عقدهم ، بدأ الاحتفال بقراءة آيات من الكتاب الكريم ، وما أتم القارىء قراءته حتى تحولت الأبصار الى منبر الخطابة ، فتعاقب الخطباء والشعراء عليه ، فلا أقول : فأخذت سيول اللسن والبيان تندفق نثرا وشعرا ، ولكننى أقول : فشرعت تيارات الشعور تنبجس من الصدور فتغمر الحاضرين ، ثم تسرى في عالم الأثير الى كل دار وناد ، وتمخطى مصر الى العالم الاسلامى كله في كل صقع ، وكانت أصوات الهتاف بالثناء ، لحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول معيد مجد الأزهر ، ثم لفضيلة الامام

المرافى، ترن فى كل مكان . فلم يكن الاحتفال على هذا الوجه قاصرا على ألوف
المجتمعين ، ولكنه شمل عشرات الملايين فى مصر وخارجها ، فشارك المائتين فى كل
من يهتم بعظمة الاسلام فى كل مكان يسرى تيار اللامسكى فيه .

فما رأينا احتفالا أخذ حظه منه الطفل الناعم فى مهده ، والغاية المخدرة فى عقر
دارها ، والشيخ الفانى فى محرابه ، قبل هذا الاحتفال الذى نصفه اليوم .

على أننا نلاحظ فى هذا الاحتفال التسكريمى الذى اكتسب صبغة عالمية ، معنى
أدق وأسمى مما يدل عليه اسمه . ذاك أن المسلمين قاطبة قد أدركوا مما كتبه بعض كبار
العقول فى أوروبا ، وما قام به كثير من أهل الثقافة الحديثة فى مصر وغيرها ، أن الاسلام
أسس أكبر امبراطورية فى العالم ، وأقام على أنقاض المدينيات التى كانت آخذة
فى الانقراض مدنية فاضلة يتفق فيها العقل والعاطفة ، وتتآخى فيها مطالب الأرواح
والأجساد ، وإنه لا يزال على ما كان عليه : فيه شفاء للأحاد والجماعات ، وبين دفتى كتابه
قوة معنوية لا حد لها يمكن توجيهها لإزالة الداء العضال ، واستعادة المجد المضاع ،
قلنا : أدرك المسلمون هذا منذ عشرات من السنين على درجات متفاوتة من التفصيل ،
فأحبوا أن يروا المنقطعين لدراسة هذا الدين فى طليعة الداعين لهذا العهد الذهبى
للإسلام والمسلمين ، فى عبارات تتفق وما ألفه المعاصرون ، وبأدلة مستمدة من لباب
العلوم الحديثة ، وصفوة بحوثه المستفيضة . وكانوا يحملون كل هذه المطالب فى عبارة
وجوب إصلاح الأزهر ، وهم بطبيعة الحال لا يريدون من إصلاحه أن تنظم دروسه ،
وأن ترتب حصصه ، ولا أن يشيد بنيانه ، ويوسع مكانه ، ولكنهم يريدون أن يدخل
طلابه فى دور التطور العقلى الذى دخل فيه الناس كافة ، وأن يدرسوا ما يدرسه أمثالهم
من طلاب الجامعات الكبرى ، مادام الإسلام لا يضع للعالم حدا ، ولا يرسم لتطور
العقل دائرة ، وما دام يدعو الآخذين به لأن يكونوا فى طليعة العالم كله نائرا بناموس
الارتقاء ، وتصيدا للأحسن من كل شىء .

هذه كانت أمنية المسلمين في الأزهر بمصر وغيرها من الأقطار الإسلامية منذ عشرات السنين ، وقد كتبت جرائدكم فيها ما لا يحصى من المقالات ، حفظ الله فضل البدء في الإصلاح المرجو للمصلح الكبير المرحوم الشيخ محمد عبده ، ولكن روح التجديد لم تكن قد تولدت في البيئة الأزهرية ، فلم يسر إصلاحه بالسرعة المتوقعة ، ولكنه لم يقف ، حتى انتهينا الى هذا العهد ، عهد اللامسكي والأشعة الكونية والمستكشفات الحيرة للألباب ، فشعرت النفوس بحاجة ماسة للتجديد ، وخاصة في معقد آمال المسلمين من الناحية الروحية وهو الأزهر ، فكانت الضرورة قاضية بأن يتولاه رجل جمع الى العلم الغزير روح التجديد المتوثبة التي تمثل الاسلام بمعناه الصحيح ، ويعرف مقتضيات الزمان والمكان ليتقى القواطع والعوائير ، وأشعرت النفوس أن هذه الصفات كلها تتوافر في أخص تلاميذ الشيخ محمد عبده وهو الامام المراغي ، ورأى جلالة الملك حفظه الله ذلك ، فأسند اليه مشيخة الأزهر ، فانطلقت الألسن بالدعاء لجلالته ، واحتف الناس بزعيم التجديد يظهر له ما تكنه قلوبهم من حب ، وما تجيش به صدورهم من سرور ، فكان هذا الاحتفال الذي لم يسبق له مثيل .

ووالله ما أجمع الناس على حب الإمام المراغي وأطبقوا على التوله به الى هذا الحد إلا وهو لذلك أهل وبه قين ، فإن الله إذا أحب عبداً من عباده ألهم الناس حبه ، ثم لم يزل يؤيده ويحقق ظنون الناس فيه حتى يؤدي ما ندبه له من العمل العظيم .

ومجلة نور الاسلام تشارك الناس كافة في تقديرهم لفضيلة الأستاذ الأكبر ، وترى من واجبه اندوين أكثر ما ألقى في ذلك اليوم المشهود من خطب بليغة ممتعة ، وما أنشد من قصائد بديعة موفقة ، تخللها لها على الدهر ، راجية الله أن يمد في عمر الأستاذ الإمام لينعم بشمرة جهاده الكريم .

(ما قيل من الخطب والقصائد في ذلك الاحتفال)

بعد ما أتم قارئ الكتاب الكريم قراءته ، وقف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد المجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين ورئيس لجنة الاحتفال فقال :

مضمرات اصحاب السمو، مضمرات اصحاب الدولة والمعالى، مضمرات السادة :

أحييكم أطيب تحية، وأشكر لكم أصدق الشكر على تلبيتكم دعوتنا، فبرهنتم بذلك على ما للأزهر من المنزلة الرفيعة في نفوسكم، والمكانة السامية في قلوبكم، وضاعفتم معنى التكریم الذي أرادہ الأزهيون لشيخهم من إقامة هذه الحفلة الكبرى، إذ أعلنتم بهذا الاشتراك أن مقام المشيخة الإسلامية الذي يرقاه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي هو هو مقام الرياسة الدينية العظمى الذي يحيطه المصريون بمظاهر الاحترام والإجلال، ويتوجه اليه المسلمون في شئون دينهم بأسمى الآمال، كما يدل اشتراككم على أن مصر ممثلة في صفوة أولى الرأي من رجالها، تعرف ما للأستاذ المراغي من أيداء يبضء على التعليم الديني، وجهود بارزة في سبيل إصلاح المعاهد الدينية وإعلاء شأنها. وإني باسم الأزهر وباسم لجنة الاحتفال التي شرفتم برياستها أرحب بكم، وأحي من قلبي تلك الرابطة الوثيقة التي تربط الأزهر بهذا الوطن العزيز، وبالعالم الإسلامي أجمع، وأحي هذا الشعور النبيل الذي يتجلى نحو هذا المعهد الديني الأكبر في جميع المناسبات تحقيقاً لمقولة علامتنا

مضمرات السادة :

أنشئ الجامع الأزهر من نحو ألف عام، وتاريخه في هذا الزمن الطويل يكاد يكون تاريخ الحياة العلمية والدينية والاجتماعية لمصر ولسائر بلاد العالم الإسلامي. إذ كان هو مصدر العلوم ومقر الدراسات لهذه البلاد جميعها، ثم طرأت بعد ذلك طواريء كان من أثرها هذا التحول في الحياة العامة وفي أساليب التعليم واتجاهاته، وزخر تيار هذه الاتجاهات الجديدة وزاحمت الأزهر بمالها من قوة الشيء، الجديد، وكاد الأزهر وسط هذا التطور العام ينفصل عن البيئة المصرية، وتصبح تعاليمه السمحة مقصورة على رجاله، وأوشك بفعل الزمن أن يصير وطننا مستقلاً في قلب هذا الوطن، وكادت فائدته تخفى على بعض الناس، وشعر الأزهيون أنفسهم أنهم يتعدون عن شعب مهمتهم

الكبرى إرشاده وهدايته ، وينفصلون عن مجتمع عملهم في الحياة تهذيبه وثقيفه ، وإذ ذاك لاحت بارقة أمل خلال جهود المصلحين في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن . ثم جاء عصر جلالة مولانا الملك المعظم ، فتوجهت عنايته السامية الى إصلاح الأزهر والمعاهد الدينية إصلاحا شاملا ، فوضعت له الأنظمة واللوائح الحالية ، وقسمت الدراسات العالية فيه على كليات تقوم كل واحدة منها بنوع من الدراسات الإسلامية والعربية ، على نمط جامعي خشي معه بعض الناس أن يتحول الأزهر عن تقاليده ومميزاته الى نظام المدارس المدنية ، لكنهم ما لبثوا أن شهدوا معجزة الأزهر تبرز أمام العيون واضحة جلية ، فإذا العلوم والفنون الأزهرية التي استقرت في كتبنا القديمة تتحول الى دراسات عصرية منظمة محتفظة ، بطابع الأزهر في دقة البحث ، وعمق التحليل ، وإذا أساتذة العلوم المستحدثة في النظام الجديد المنتدبون لذلك من الجامعة المصرية والمدارس العالية يلقون محاضراتهم المختلفة في كلياته بجانب شيوخه ، وإذا عقول الطلاب تتسع للجديد الطريف وللقديم العتيق في ثوبه الجديد ، وبهذا أخذ الأزهر يسترد زعامته الأدبية والعلمية بعد أن نافسته معاهد استمدت حياتها منه .

وللأساتذ المراغي في تأسيس هذا النظام عظيم الفضل ، ولجهوده كبير الأثر في تكوينه .

أبرها السادة :

أترك لحضرات الخطباء والشعراء بمدى تفصيل الكلام على فضل الأستاذ الأکبر وجليل أعماله ، وأختم كلمتي بالتوجه الى الله تعالى بالحمد والثناء على توفيقه وجميل رعايته ، وأضرب اليه جل شأنه أن يهب الأستاذ الأکبر التوفيق في عمله ، ويرزقه السداد والحزم في رأيه ، ليحقق بالأزهر وفي الأزهر ما ينشده العالم الإسلامي من إصلاح ، بفضل ما يسديه جلالة الملك المفدى من رعاية ، ويخص به الأزهر من عطف وعناية .

أدام الله جلالة الملك ذخرا للوطن العزيز ممتعا بالصحة الكاملة، وأبقاه حاميا للعلم والدين، وأقر عينه بسمو ولي عهده المحبوب أمير الصعيد، آمين

*
* *

جلال مشيخة الأزهر والأستاذ الأكرم

ثم عقبه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المبجل الشيخ على سرور الزنكلوني المدرس بكلية أصول الدين فقال :

سأنتي :

الأزهر كما تحدث عنه التاريخ، وكما تصورناه حين رحلنا اليه في نعومة الأظفار، وكما يعرفه المصريون وغير المصريين حين يخطر ببالهم، ويحجون اليه لطلب العلم، هو هذه الشخصية الكبرى البارزة في العالم، والتي ينعكس منها على طلابه ورواده نور العلم وجلال الدين، والتي عاشت ألف سنة إلا قليلا وهي تصارع الأحداث والأحداث تصارعها بما لم يقو على احتماله أضخم بناء في التاريخ، ولولا سر الله الخفي لتلاشى، فهو الذي حفظه، ولا يزال يحفظه ويحدد مجده الى اليوم.

إن الأزهر كما تواضع عليه الناس هو الذي تحيا عليه علوم الاسلام والقرآن، وهي أسى ما تستكمل به النفس الانسانية قواها. والأزهر بمقتضى وضعه وطبيعته يجب أن يكون خالصا لله وحده. فإذا أملت به الأحداث وسلطت عليه تيارات الأهواء الملتوية فله فيه نصيب كبير : دينه، وعلومه. وهذا الشباب الغض من الطلاب الذين يبعثون اليه بنية صادقة ليتفقهوا في دين الله ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، لله فيه النصيب الأوفر، والله غيور على دينه، وعلى وحيه، وعلى هذا الشباب الغض الذي يحب الخير ولا يريد إلا الخير. ومن هنا تدركون سر بقاء الأزهر وثباته على كثرة ما نزل به من أحداث وغيره.

سارنى :

ماهى مشيخة الأزهر ؟ لا أريد أن أتعرض الى مشيخة الأزهر بالنظر الى ما ورثته عن العواصم الاسلامية من خلافة العلم والدين ، ولا الى ما قامت به من جلائل الأعمال فى عصور مصر المختلفة ومواقفها المشرفة فى وجود الظالمين ، فذلك للتاريخ وحده ، ولكنى أتحدث عنها الآن بالنظر الى طبيعتها ، والى ما يفهمه الناس فيها قبل أن يمتكم الهوى وينتشر الفساد .

إن مشيخة الأزهر لهى القوة الدينية الكبرى ، التى تقوم بمعونة الأساتذة والطلاب على حراسة الدين وإحياء تعاليمه ، فإذا فكّر العقل تفكيراً مستقيماً ولم يلتفت الى زخارف الحياة الكاذبة ، فلا يستطيع أن يدرك الجلال الحق إلا فى كنف هذه الرعاية السامية ، لأن شرف الأشياء بشرف غاياتها ، ومشيخة الأزهر تقوم على حراسة ما به تؤدى وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ووظيفة الرسل إذا أدت على وجهها فكلها خير ، وكلها سعادة . مركز تحقيق كميوتير علوم إسلامي

الى أن قال فضيلته :

أما الأستاذ الأكرم فيكنى تكريم الله له ، فقد عرفه الناس عزيزاً مكرماً ، وتولى مشيخة الأزهر للمرة الأولى وفارقها وهو أعز وأكرم . واليوم تخبئه مشيخة الأزهر على قدر ، وهو يزاد عند الله وعند الناس وجاهة وجلالا . وإذا جاز فى عرف الأمم التكريم على ما يكون منحة من الله وفضلا ، فإننى أكرم أستاذنا المرافق مع المكرمين داعياً له وللأمة المصرية بالتوفيق والسداد .

وإنى قبل أن أبارح مكانى هذا أتبذل الى الله تعالى ، وأرجو أن تبتهلوا معى بقلب خالص ، أن يحفظ لنا حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك ويؤيد ملكه ويتم شفاءه ، وأن يجعل لنا من سمو ولى عهدته الرجل الشعبى الموفق ، وأن يحقق الله بهما وبالشعب المصرى لمصر الآمال

ثم نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ سليمان نوار المفتش بالمعاهد الدينية وأشد هذه القصيدة :

توات صروف الدهر واعتذر الدهر   وعادت الى الاسلام أيامه الغر
فمالك لا تشدو وشدوك ساحر   وحولك ما يهنأ به الطائر الحر
ومثلك صداح إذا انكشف الدجى   ومثلك من غنى لصدحته الطير
أصداحة الدنيا للملحن صوتها   مكانك فوق الدوح قد طلع الفجر
تنبيه أمام العين غر منها به   تبارى شمع الشمس آياتها الزهر
نعم سطمت في الكون آى محمد   وأعجزت الأقوام أعماله النضر
وسارت مع الأرواح شرقا ومغربا   فما ردها بر وما عاقها بحر
وسارت بأمر الله والله عالم   فقربها الاسلام وارتعد الكفر
مفاخر لم أحسد عليها محمدا   فليس لمثل ذلك الخلق النكر
ولكن وحب المجد ملء جواحي   وليس لنفسى عن تطلبه صبر
أحب لنفسى أن تكون كما جدد   تنبه به العليا ويحتفل الدهر
وما الفخر بالأموال والمال زائل   وكم ناله وغد وكم حازه غر
ألا إن أخلاقا أقامت منائر   تردد آيات المراغى هى الفخر
أمعجزة الأيام ما الشعر بالسبع   مداك وإن أوفى على الفلك الشعر
فحدث عن الأسرار فى فلك النهى   وخفف فلن يقوى على فهمك الفكر
فأمرك غيب لا يزال محجبا   وسرك أمر دونه السر والجهر
رويدك لم أبعد أنا ابن عقائد   يجيش بها صدرى فيدفعها الصدر
لعمري الشعور الحى إن محمدا   عجيبة عصر حار فى أمرها العصر
إذا كان فى أفق المعاهد طالعا   سما شأنها والقدر يسمو به القدر
وكف جموح القول عن جماعته   وأثنى عليها راغما وله العذر

تسير به الأعمال سير كواكب
إذا ما ظننوا البر والفضل حومت
إذا ما ظننوا الشر أرجف أهامها
هو الروح يسرى في المعاهد كلها
فللمعدل بعث ناشط في ربوعها
يقولون قانون نظام إدارة
ألا إنما القانون دين وعفة
وقانوننا والحمد لله محكم
وليس سوى رأى المراجى وحكمه
دعوناك للجلى وأنت كفيئها
فسر ورضاء الله ربى لك الأجر

رسالة الأزهري

ثم نهض حضرة الأستاذ المفضل صالح هاشم وكيل كلية اللغة العربية فألقى
هذه الكلمة :

مضرات السادة :

إننا حين نتحدث عن رسالة الأزهري إلى العالم نعتبرها بحق تفسيراً صادقاً لما اشتملت
عليه الدعوة الإسلامية التي فتحت الوحي بأغراضها السامية تاريخ الإسلام . قد نهض بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثها الخلفاء من بعده ، وظهرت مع طلائع الغزاة من
أبطال المسلمين على شواطئ البحار وفي أقاصى الأقاليم ، وحملها المصلحون من صدور
السلف إلى الناس بمثل ما ابتدأت به : من التذرع بالإقناع ، والتنزه عن الإكراه في الدين ،

من أدق أساليب الحكمة، وأفضل أوزان النظام والعدل، حتى أظل الناس رواق السلام، واستقرت كلمة التوحيد في أذن العالم.

وظلت هذه الدعوة الإسلامية تفتح أقفال القلوب وتغزو قلوب الشبهات الباقية في عقائد البشر، حتى إذا استبحر العمران وتناثرت أطراف الخلافة، وتسرب إليها كثير من السلالات الدخيلة، وتحكمت العناصر الأجنبية في مقاليد الأمور، بطلت النخوة، ووهنت الحمية الدينية، وتحللت الوثائق الواشجة في الدولة، وظهرت الفرق المختلفة، وتراخت عزائم القائمين بالبلاغ من حملة هذه الرسالة.

وهناك في أواسط القرن الرابع الهجري، وفي مواجهة هذه المشاكل المهددة لسيان ذلك البنيان الضخم من مجد الإسلام، دخل الفاطميون مصر، وبنى الجامع الأزهر، ووضع بذلك أساس أول جامعة دينية كبرى في الشرق بأسره، بل في العالم أجمع، وما هو إلا أن مضت طفولته مع الزمن حتى شخصت إليه الأبصار، واستشرف المشفقون من أهل الملة نحوه بالرجاء، وترامت بركبائهم إلى رحابه مسالك الأمصار والبلدان، وأقبل المسلمون ينفرون إليه من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

ويومئذ اضطلع الأزهر وحده بهذه الرسالة، وانتهت إليه هذه الوصاية الدينية، فاستقل ببلاغها، وألبس الداعين إليها من رجاله وتلاميذه ثوباً سابغاً من المهابة، وملاً صدور العالمين من الثقة بهم والتوقير لمساكنهم إلى ما لا مطالب بعده ولا مستزاد معه، حتى صار الانتساب إليه عنواناً على الدين، وطريقاً إلى الرضا، ووسيلة إلى المنزلة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وحج إلى كعبته طلاب العلم من أقطار العالم، وتولى قيادة النهضة الدينية والعلمية في المشرقين، وحفته عناية الملوك والسلاطين، ومضى ذكره مع مدار الشمس إلى الآفاق، والتمعت من جوانبه أشعة الهداية الربانية لمحاسن التأويل والتبصير

بمخارج السنة، والاحتفاظ بآثار الأوائل من أهل الفقه وحماة الملة، وأخذ هدايته من كبار العلماء مكانهم من تاريخ العمران الاسلامي.

ولقد كان من عجائب ما ذخره الله في علمه القديم من الصون لهذه الرسالة الأزهرية أن جعل ما نزل بالأمة الاسلامية من السكوارث نجددا لشباب هذه الجامعة، وفتحاً لأبواب أخرى من الحياة فيها، فتلكم غارة التتار على بغداد وقد قطعت أوصال البلاد، وفتكت بكل مصون من ذخائر الأمة الاسلامية، قد جعلت جموع العلماء من كل مكان تنساب الى الأزهر، وهاجر كثير من كرائم العشائر الى القاهرة، ولجأ أصحاب المواهب والصناعات العلمية الى البلاد المصرية، فاحتفظت القاهرة بعد قليل بما كان متفرقاً في الحواضر الاسلامية من ثقافة ومدنية وعلم. والأزهر قائم يدافع عن أركان الملة تهجم الملاحدة والمغوين من دخلاء الأمم، ويتجرد المصلحون من علمائه لتنقية جوانب الشريعة المحمدية من ابتداع أهل الزيغ وتأسيس الحشوة من المنافقين والمأجورين، ويصون لغة القراء أن تذهب بها رطانات الغالبين وتودي بها أحداث الزمن، وأبلغ الأزهر في أداء هذه الرسالة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والتقرير لدقائق محاسنها والكشف عن أسرار مطابقتها لأرقى ما يتطلبه الاجتماع البشري من الإصلاح الى حد جعل الفاتحين القاهرين من الكفار يعتنقون ديانة المهوورين، كما فعل جماعات من الأتراك إبان دخولهم مصر. فكان ذلكم من أعظم مظاهر الانتصارات الخالدة للرسالة الاسلامية، التي يتقلد الأزهر ولايتها، ويحمل ما تعاضم طوائف المسلمين في العالم من بلاغها.

والآن وهذه الجامعة الأزهرية تدخل في دور جديد من التحول الإصلاحى، وتتمياً لمسيرة النشاط الحديث من المدينيات المصرية، وتنهى لا بلاغ رسالتها الى العالم بأسره لا الى المسلمين وحدهم على نسق متجانس من الثقافة العالمية، الآن

يرتقب عن كشب خطوات هذه الجامعة فيأ أعد لها من مناهج ، وينتظر بين الغبطة والشفاعة ما ستصل اليه من نجاح .

ترون حضراتكم أن العبء ثقیل ، وأن التبعة غليظة فادحة . ترون أهباً السادة أن الأمر جد يتطلب العزم الصارم ، والخطوة الحازمة ، والجهود المتساندة ، والثورة العنيفة على ما عسى أن يكون باقياً من انحول العقلي والاتسكال على أحلام العاجزين ، فإننا مقبلون على امتحان لا ينفق في سوقه الزيف ، ولا تنفع معه الحيل ، ولا تقبل فيه إلا شفاعاة الإخلاص لدين الله ، والبر برسوله ، والمحاماة عن شريعته ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .

وإني ليسرني أن أنوه عن الاغتباط والتفاؤل بهذا العهد الجديد ، الذي يتولى قيادة الثقافة الإسلامية فيه ذلكم الامام المصلح الكبير ، الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغى ، الذي يعتبر بحق مؤسس هذه النهضة الحاضرة ، وحارس بنيانها الراسخ ، في ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم ، الذي تزدهر هذه الجامعة الأزهرية في عهده بعصرها الذهبي . أيد الله ملكه وحرس أريكته ، وأقر عين جلالته وأعین رعيته بولى عهده المحبوب أمير الصعيد الأمير فاروق ، أبقاه الله :

* *

ثم علا المنبر حضرة صاحب الفضيلة الشاعر الأملعى الشيخ عبد الجواد رمضان
فأنشد هذه القصيدة :

دَعَوْا بِاسْمِكَ الْآمَالُ فَهِيَ بِوَأْسَمُ	وَبَاوَأْ بِه الْأَرْوَاحُ وَهِيَ حَوَائِمُ
دَجَالِيْلُهُمْ حَتَّى إِذَا لَحَتْ أَصْبَحُوا	وَأَنْفُ الدِّيَاجِي وَالْحَوَادِثُ رَاغِمُ
هُوَ الدِّينُ ، فَادْعُ عَرْشَهُ بِعَزِيْمَةٍ	فَقَدْ وَهَنْتُ أَرْكَانَهُ وَالِدَعَائِمُ
وَمَا الْأَزْهَرُ الْمَعْمُورُ إِلَّا مَنَارُهُ	وَلَا أَهْلُهُ الْأَدْنَوْنَ إِلَّا الْعَائِمُ

(٩)

مطالع بمن للزمان وأهله بها تسعد الدنيا وتدنو العظام

* *

فيا رجل الاسلام أدرك رجاله فقد أنكرتهم في الحياة المكارم
وفيهم ، بحمد الله ، غر أزهري وفيهم بحار في السلاوم خضارم
إذا عاجلوا كانوا الشفاء وإن دعوا إلى رد بائع فالذرا والمقدام
وكم لهمو - في الله - غر مواقف تنشق ربابها القسرى والعواصم

* *

أولئك أجناد إذا جد جدتهم سميت بهمو للفرقدين العـزائم
إذا ما المراغي قام تحت لوائهم فقد زارت في الغاب تلك الضياعم
فتى فتية الشرق الأولى تنجلي بهم غياهبه ، والشرق بالخطب غائم
وصارم هذا الدين دين محمد وقد أسلمته في الجلال الصوارم
فن مبلغ أفناء يشرب أنما سلمنا ، على أن ليس في الناس سالم
وأن الذي شاد النبي محمد على حفظه شيخ المـراغة قائم
نبواً عرش الدين فاهتز ركنه وطاولت الجوزاء منه القسائم
وأمت شعوب الشرق نشوى قريرة تسام في تكريمه وتراحيم
قصاراه أن يدعو بها عمرية ترد وجوه الشرك وهي سوام
إذا ائتلفت في مصر أضواء شمسها سميت في هداها للكمال العوالم

* *

فؤاد ، أعز الله راية ملكه توالت على الاسلام منه مغائم
أحل علاه في ذرا متمنع فعاد اليه مجده المتقدم
فبورك مولى كل تاريخه حل وشانيه مكروب وراجيه غائم
ولا زال للفاروق بسمة شارق على لغره من طابع الملك خاتم

كلمة الطلبة

ثم قام حضرة الطالب الغيور الأستاذ الشيخ احمد حسن الباقوري فألقى هذه الخطبة:
حضرات أصحاب السمو، حضرات أصحاب الدولة والمعالى، أيتها السادة، مرادنا
الأستاذ الأكبر:

أعرف أن الناس حين يحتشدون لتكريم عظيم راعهم منه ما دفعهم الى تكريمه
وتمجيده، إنما يحاولون أن ينتزعوا ما يجيش في صدورهم، وتنطوي عليه نفوسهم
من حب له وإعجاب به واطمئنان إليه، وأن يصوروا ذلك كله صورة صادقة كلها
إطراء وثناء.

ولكن شباب الأزهر بحكم خضوعهم لمميزات الشباب، لا تعرف عواطفهم حدا
تقف عنده، ولا مشاعرهم غاية تنتهي إليها، فهم لذلك عاجزون عن تجلية ما يغمر
نفوسهم من غبطة بما نال الأزهر، ويعمر قلوبهم من حب للأستاذ الأكبر. بل إنهم
لأغنيا، عن تجلية عاطفة وإظهار غبطة، بعد أن أرسلوه هتافاً مدوياً ملاً سمع الدهر،
وشمل جوانب الدنيا، فاهتزت له حتى جدران الحصون.

لا نقول إذن في هذا الحفل الحاشد ليطلع الناس منا على حب صادق، وسرور شامل
وولاء عظيم، فذلك ما تشهد له الحوادث، وتنطق به الوقائع، وذلك ما سيرويه الزمن
ويتحدث عنه التاريخ.

ولكننا ننزهها فرصة طالما تمنيناها فتأبى، لنشهد الأمة ممثلة في عظمائها
وزعمائها وذوى الرأي فيها، أن شباب الأزهر لم يضطرب اضطرابه البرى، تهافتاً على
مستقبل ناعم، ولا إثارة لعارض زائل. ولكنهم الوفاء لله ولدينه وللإنسانية، دفعهم
الى تقدير مهمتهم، وتعرف واجبهم، والاتصال بأمتهم، وقد كانوا اقتطعوا من هذه
الأمة وهم قطعة منها، وأبعدوا أو كادوا يبعدون عن نصرة دين الله وهم حماة هذا

الدين الكريم . فهبوا يهيمن عليهم جلال غرسته فيهم العزة الاسلامية ، ونشأتهم عليه التربية الازهرية ، ثم هتفوا بالأستاذ المراغى رمزا للأزهر لاشيخه الأزهر فحسب . فالأستاذ المراغى فى رأينا — نحن شباب الأزهر — مبدأ ترسله الحياة فى منطقتها عزيزا ، وتردده الدنيا فى حديثها شامخا ، وتستشرف له النفوس البارة المخلصة ، لأنه أشدة العقل ، بل غاية الانسانية ، بل أمل الشريعة وهتاف الدين .

وإنها لأول ظاهرة رائعة تجلى فيها ذلك المبدأ المقدس ، تلك الصيغة الخازمة تنزع الى إحياء الخلق من موت ساحق ، وترمى الى تطهير الاسلام من هوى ضال .

صيحة ابتعثها الشيخ العظيم فى دستورده الهادى الوقور ، تحمل أسمى ما يبتغى المخلصون للأزهر من عزة ومنعة ، فاهتز لها المنبر ، ووعاها الحشد المتهايل ، ومشت بها الآمال الشهية ، تتدافع فى القلوب غبطة ، وتترأى على الوجوه بشراً ، وتشرق على الأفواء بسما ، يسمو معناها على الشعر ، ويتأبى على الخيال .

لقد شاء الله أن يدفع بالأمل الباسم ، فى أعقاب اليأس الحاطم ، وأن يرفه عن نفوس كان قد لج بها الحزن الباكي ، وحطمها الألم العنيف ، فاستيقظت فيها الثقة ، وعادوها الايمان بأن الأزهر سوف يتصل بالحياة أنبل الاتصال وأكمل ، يقاوم فى المجتمع الانسانى الشر ويصطلم منه الفساد ، ثم يشعره بما فى الاسلام من سمو وطهر ، وعدالة وإقناع ، ومن ذلك يهديه الى حيث يستروح من دستور الله عزيزا ، وشرعته منيعة ، كل ما يستشرف له من مجد وسؤدد وكال .

لعل فى الناس من يفهم الاصلاح معنى تستعجيب به متع الدنيا ، ومظهرها تخف اليه لذائذ الحياة ، ولكن الشباب الأزهرى الطامح لا يراه إلا تمكيننا من فهم الاسلام روحا ساريا فى النفوس ، لا لفظا جاريا على الشفاه ، حتى يتسنى له أن يؤدى رسالته كما يريد الأزهر ، وعلى ما يحب الله . فهو لذلك يقدر المصلحين ويهتف بهم ، ويدافع عنهم دفاعه عما قد ارتفع الى مكان العقيدة من نفسه .

باصحاب الفضيلة :

هذه قلوبنا، بل هذه أرواحنا، تستبق عهدك عهدا جريئا بريئا، لا يحفزنا اليه إلا إخلاص لله، وإنصاف للأزهر، ووفاء للإنسانية.

وإنا لنشهد الله ورسوله والمؤمنين على أن شباب الأزهر أول من يسلمك قياده راضيا، لتوجهه وجهة الخير والصلاح، وأول من يلبي دعوتك فينصر الخلق ويسوس الروح سياسة حكيمة حازمة، وأول من سيخلص للعلم ليبقى العلم عزيزا، وبحيا للأزهر ليستقبل الأزهر ألف عام أخرى، يفخر به الوطن العزيز، ويفزع اليه الشرق المهيض، ويعتز به الاسلام المقدس.

وفقكم الله، وسدد في سبيل الخير والاصلاح خطاكم : كما نضرع الى الله أن يحفظ جلالة ملك البلاد، وأن يقر عينيه بسمو ولي عهده المحبوب أمير الصعيد!

ثم عقبه حفرة صاحب الفضيلة الشاعر المطبوع الشيخ محمد الأسمر فأنشد هذه القصيدة :

أين الممزر الناطمي وجسوه
عادت الى المعمور روعة مجده
وتالأت شمس الهدى في أفقه
من بعد ما خفيت معالمها بدت
والليل يغشى الكائنات فلا ترى
وتسلوح في كنف الصباح وتظهر

* *

الأزهريون الفداة تفيثوا
أحمد العقبي طلعت عليهم
فتدققوا بحرا يعب عبايه
وظلات أسأل صاحبي متحيرا
لله نعمته التي لا تكفر
حما يرى رأى العيان وينظر
من كل ناحية يجيش ويخر
ومن الحقيقة ما يرى فيحير

هل عاد (نابليون) عودة ظافر
 أو أنه (كسرى) وذا نـيروزه
 وسكت ثم سمعت أصوات المنى
 وتقول: لا كسرى ولا أمثاله
 فشككت ثم نظرت نظرة فاحص
 وإذا الجلالة والمهابة منظر
 وإذا الهداية والرعاية كاهما
 فاغرو رقت عيني وأسبل دمعها
 واهالها أمنية قد حققت
 إجماع كل المسلمين ورغبة
 فقدمت أيمن مقدم وأجله
 وطلعت في أفق الحوادث كوكبا
 ورجعت دارك كرة أخرى وما
 ومشى بنوها في ركابك كلهم
 وتدافعوا كي يحملوك وراعهم
 هل جاءهم من قبل ذلك أنه
 ماله الكواهل والبجار رويدكم
 خلوا الطريق لمن سيجمل عنكم
 ولن سيجعلكم رجالا مثله
 ولن لديه قلوبكم وعقولكم
 ولن يصوغكم نفوسا حرة
 ولن إذا بعض الحوادث أجلبت
 يلقى العواصف وهو أظهر ما يرى
 أو عاد من غزواته الإسكندر
 أو أنه ملك الملوك قيصر
 تدعو بأحسن ما سمعت ونجهر
 بل ذلكم شيخ الشيوخ الأكبر
 فإذا القوام السمهرى الأسمر
 وإذا السباحة والوداعة مخبر
 والمصلح المترقب المستنظر
 ومن السرور مدامع تتحدر
 ورؤى رأيناها فجئت تعبر
 فلت بها كل المدائن تجار
 حتى لأصبح وهو ذكر يؤثر
 للغيث أعقبه السحاب الممطر
 أحلى مذاق الخلو وهو مكرر
 مهمل متفائل مستبشر
 ما أبصروا من الجلال فشمروا
 حملت على بعض الكواهل أبحر
 خلوا الطريق لموجها لاتغروا
 أعباءكم ويحوطكم ويدبر
 والشبل يقتل ساعديه القصور
 يحلوهما كبا يشع الجوهر
 تتغير الدنيا ولا تتغير
 وإني بدافع عنكم ويزجر
 لا خائف حذر ولا متستر

أغنته عن حيل الضعيف عزيمة
واليث أبرز ما يكون مصاولا
(شيخ الشيوخ) ولا أزيدك بعدها
وأرى صغير النفس إن يعثر به
فانهض بعبئك يا محمد إنه
واجمل بطانتك الكرام فانهم
وهم شذا لكم وهم نفحاتكم
والكل كون كائنات مثله
الزهر فوق الروض زاد يانع
والكل كون بعد ذاك لسانه
فالجوم من لغة الظلام وفي الضحى

شيخ الشيوخ جرى القريض لغاية
فاعذر فلست بمن تفيه قصيدة
أحيا بك الله الشريعة بعد ما
وحيت كعبته بمصر وصنتها
لله بيت فوق مكة قائم
والأزهر للعمور روض موق
أنت الرئيس له وأنت به أب
ماذا يقول الشعر فيك وما عسى
أعمالك البيضاء أكبر شاعر
وأرى اجتماع اليوم خير قصيدة

لا تلتوى أبدا ولا تنقهقر
وبنات آوى والثعالب تمكر
لقبا لهنك أنه بك يكبر
لقب كبير حط منه فيصغر
مما يؤود الراسيات ويوفر
أدرى بوجه الصالحات وأخبر
تسرى وأنتم مسكها والعنبر
فقبيله من جنسه والمعشر
والشوك في الصحراء أصفر أغبر
ولغاه ، منها منذر ومبشر
تشدو الجمائم في الغصون وتهدر

خطبة فضيلة الاستاذ الأكبر

ثم نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر وسط عاصفة من الهتاف والتصفيق فألقى هذه الخطبة الجامعة التي تعتبر في ذاتها دستوراً علمياً سيقوم عليه الأزهر فيحقق الآمال فيه :

مضرات السادة الرؤساء :

أحمد الله جل شأنه على ما أولانيه من الكرامة بهذه المنزلة في نفوسكم ، وأشكر لحضرات الداعين المحتفلين برهم وكرمهم ، وعاطفة الحب الفياض البادية في قولهم وفعلهم ، في شعرهم ونثرهم ، ولحضرات المدعوين تشريفهم واحتمالهم مشقة الحضور الذي أعربوا به عن جميل عطفهم وحبهم .

ويسهل على قبول هذه المن كلها واحتمالها إذا أذنتم لي في صرف هذه الحفاوة البالغة عن شخصي الضعيف ، واعتبارها كلها موجهة الى الأزهر الشريف ، الذي تجلونه جميعاً ، وتعتبرونه بحق شيخ المعاهد الإسلامية في مصر وغيرها من البلاد .

ولئن دل هذا الاجتماع بالقصد الأول على غرض التكریم ، فقد دل بالإشارة والتبع على معان أسمى من غرض التكریم .

دل على أن الأزهر خرج عن عزلته التي طال أمدها ، ونهض يشارك الأمة في الحياة العامة وملابسائها ، وعزم على الاتصال بها ليفيد ويستفيد . وهذه ظاهرة من ظواهر تغير الانجاء الفكري ، الذي نشأ عن تغير طرائق التعليم فيه ، وعن شعوره بأن في الحياة معارف غير معارفه القديمة يجب أن تدرس وتعرف ، وطرائق للتعليم يجب أن تتخذ ويهتدى بها .

ومنذ أربعين سنة اشتد الجدل حول جواز تعليم الحساب والهندسة والتاريخ في الأزهر ، وحول فائدة تعليمها لعلماء الدين . ومنذ أربعين سنة قرأ لنا أحد شيوخنا

كتاب الهداية في الفلسفة في داره، على شرط أن نكتم الأمر لثلاثتهم الناس ويهتمونا بالزيف والزندقة. والآن تدرس في كلية أصول الدين الفلسفة القديمة والحديثة، وتدرس الملل والنحل، وتقارن الديانات، وتعلم لغات أجنبية شرقية وغربية.

ومن الحق أيها السادة علينا ألا ننسى في هذه المناسبة - والحديث حديث الأ زهر والأ زهرين - ذلك الكوكب الذي انبثق منه النور الذي نهتدى به في حياة الأ زهر العامة، ويهتدى به علماء الأقطار الإسلامية في فهم روح الإسلام وتعاليمه. ذلك الرجل الذي نشر الحياة العلمية والنشاط الفكري، ووضع المنهج الواضح لتفسير القرآن الكريم، وعبد الطريق لذوق سر العربية وجلالها، وصاح بالناس يذكرهم بأن العظمة والمجد لا يبنيان إلا على العلم والتقوى ومكارم الأخلاق. ذلك الرجل الذي لم تعرفه مصر إلا بعد أن فقدته، ولم تقدره قدره إلا بعد أن أمعن في التاريخ. ذلك هو الأستاذ الإمام محمد عبده، قدس الله روحه وطيب ثراه؛ وقد مر على وفاته ثلاثون حولاً كاملة، ومن الوفاء بعد مضي هذه السنين ونحن نتحدث عن الأ زهر، أن نجعل لذكره المكان الأول في هذا الحفل، فهو مشرق النور، وباعث الحياة، وعين الماء الصافية التي نلجأ إليها إذا اشتد الظلم، والدوحة المباركة التي نأوي إلى ظلها إذا قوى لفح الهجير.

الأ زهر كما تعلمون أيها السادة هو البيئة التي يدرس فيها الدين الإسلامي الذي أوجد أمماً من العدم، وخلق تحت لوائه مدينة فاضلة، وكان له هذا الأثر الضخم في الأرض، فهو يوحى بطبعه إلى شيوخه وأبنائه واجبات إنسانية، ويشعرهم بفروض صورية ومعنوية يمدون مقصرين آئمين أمام الله وأمام الناس إذا هم تهاونوا في أدائها. وإنهم لا يستطيعون أداء الواجب لربهم ودينهم ولمعهدهم وأنفسهم إلا إذا فهموا هذا الدين حق فهمه، وأجادوا معرفة لغته، وفهموا روح الاجتماع، واستمعنا بمعارف الماضين ومعارف الحداثين فيما تمس الحاجة إليه مما هو متصل بالدين أصوله وفروعه، وعرفوا بعض اللغات التي تمكنهم من الاتصال بآراء العلماء والاستزادة من العلم، وتمكنهم من نشر الثقافة

الاسلامية في البلاد التي لا تعرف اللغة العربية . هذا كله يحتاج الى جهود تتوافر عليه ،
والى التساند التام بين العلماء والطلبة والقوانين على التعليم ، ويحتاج الى العزم والتصميم
على طي مراحل السير في هدوء ونظام ، وجد وصدق نية ، وكمال توجه الى الله ، وحب
للعلم لا يزيد عليه إلا حب الله وحب رسوله .

والمسلمين في الأزهر آمال من الحق أن يتنبه أهله لها :

أولاً - تعليم الأمم الإسلامية المتأخرة في المعارف ، وهدايتها الى أصول الدين ،
والى فهم الكتاب والسنة ، ومعرفة الفقه الاسلامي وتاريخ الاسلام ورجاله ، وقد كثر
تطلع هذه الأمم الى الأزهر في هذه الأيام ، وزاد قاصدوه منها أفراداً وجماعات ، واشتد
طلبها لعلهم الأزهر يرحلون اليها لأداء أمانة الدين ، وهي بيانه ونشره .

ثانياً - إنارة كنوز العلم التي خلفها علماء الاسلام في العلوم الدينية والعربية والعقلية ،
وهي مجموعة مرتبط بعضها ببعض وتاريخها متصل الحلقات . وقد حاول العلماء كشفها
فلقبوا عنها وبذلوا جهوداً مضيئة ، وعرضوا نتائج بعضها صحيح ، وكثير منها غير صادق .
وعذرهم أنهم لم يدرسوا هذه المجموعة دراسة واحدة ، على أن بعضها متصل بالآخر كما
هو الحال في دراسة الأزهر . فإذا وفق الله أهل الأزهر الى التعمق في دراسة هذه
المجموعة دراسة قديمة وحديثة ، ودراسة المعارف المرتبطة بها ، وأتقنوا طرق العرض
الحديثة ، أمكنهم أن يعرضوا هذه الآثار عرضاً صحيحاً صادقاً بلغة يفهمها أهل العصر
الحديث ، وإذا ذلك يكونون أداة اتصال جيدة بين الحاضر والماضي ، ويطالعون العالم
على ما يهر الأنظار من آثار الأقدمين . وأعتقد أن التعليم الأزهرى على النحو الذى
أشرت اليه هو الذى يرجى لتحقيق هذا الأمل ، وأنه مدخر لأبنائه ، إن شاء الله .

ثالثاً - عرض الاسلام على الأمم غير المسلمة عرضاً صحيحاً فى ثوب نقي خال من
العواشى المشوهة لجماله ، وخال مما أدخل وزيد فيه ، ومن الفروض المتكلفة التى يأبأها
الحق وبمجها طبع اللغة العربية .

رابعاً — العمل على إزالة الفروق المذهبية ، أو تضيق شقة الخلاف بينها ، فإن الأمة في محنة من هذا التفرق ومن العصبية لهذه الفرق . ومعروف لدى العلماء أن الرجوع الى أسباب الخلاف ، ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب المذهبي ، تهدي الى الحق في أكثر الأوقات ، وأن بعض هذه المذاهب والآراء قد أحدثتها السياسة في القرون الماضية لمناصرتها ، فنشطت أهلها وخلفت فيهم تعصبا يسير التعصب السياسي ، ثم انقرضت تلك المذاهب السياسية وبقيت تلك الآراء الدينية لا تركز إلا على ما يصوغه الخيال وما افتراه أهلها ، وهذه المذاهب فرقت الأمة التي وحدها القرآن وجعلتها شيعا في الأصول والفروع ، ونتج عن ذلك التفرق حقد وبغضاء يلبسان ثوب الدين ، ونتج عنه سخف ، مثل ما يقال في فروع الفقه الصحيح : إن ولد الشافعي كف ، لبنت الحنفي ، ومثل ما يرى في المساجد من تعدد صلاة الجماعة ، وما يسمع اليوم من الخلاف العنيف في التوسل والوسيلة وعذبات العائتم وطول اللحي ، حتى إن بعض الطوائف لا تستحي اليوم من ترك مساجد جمهرة المسلمين وتسمى لإنشاء مساجد خاصة .

من الخير والحق أن نتدارك هذا ، وأن يعنى العلماء بدراسة القرآن الكريم والسنة المطهرة دراسة عبرة وتقديم لما فيها من هداية ودعوة الى الوحدة ، دراسة من شأنها أن تقوى الرابطة بين العبد وربّه ، وتجعل المؤمن رحب الصدر هاشاً باشاً للحق ، مستعداً لقبوله ، عاطفاً على إخوانه في الانسانية ، كارهاً للبغضاء والشحناء بين المسلمين . قد أنهم بأننى تخيلت نخلت . ولا أبالى بهذه التهمة في سبيل رسم الحدود ولفظ النظر اليها ، وفضل الله واسع ، وقدرته شاملة ، وما ذلك على الله بعزيز .

الآن وقد أوضحت بالتقريب آمال المسلمين في الأزهر ، ترون أيها السادة أن العبء الملقى على عاتق الأزهر ليس هين الحمل ، فإنه في حاجة الى العون الصادق من كل من يقدر على العون : إما بالمال ، أو بالمقل ، أو بالمعارف والتجارب . وكل شيء يبذل في طريق تحقيق هذه الآمال هين إذا أتت الجهود بهذه الثمرات الطيبة المباركة .

ابرها السادة :

أكرر لكم شكرى ، وأبعث من هذا المكان وفى هذا الجمع المبارك تحية الأزهري
الى العالم الاسلامى ، والى دور العلم ومعاهده . وأشرف برفع ولاء الأزهري الى مقام
حضرة صاحب الجلالة الجالس على عرش مصر الملك فؤاد الأول ، وصاحب الفضل
العميم فى الأزهري فى العصر الحديث . أدام الله عزه ، ومتع جلالاته بالصحة التامة والتوفيق
الدائم ، وأقر عينه بحضرة صاحب السمو الملكى أمير الصعيد ولى العهد المحبوب .
والسلام عليكم ورحمة الله .

أداء الحق مع رعاية الادب (١)

عن لؤلؤة خادم الرشيد قال : جرى بين الرشيد وبنت عمه زبيدة كلام ، فقال هارون :
أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة . ثم ندم فجمع الفقهاء ، فاختلفوا . فكتب الى البلدان
فاستحضر علماءها اليه . فلما اجتمعوا جلس لهم فسألهم ، فاختلفوا ، وبقي شيخ لم يتكلم ، وكان
فى آخر المجلس ، وهو الليث بن سعد ، قال : فسأله ، قال : إذا أخلى أمير المؤمنين مجلسه كلمته .
فصرفهم ، فقال : يدنينى أمير المؤمنين ، فأذنأ . قال : أتكلم على الأمان ؟ قال نعم . فأمر باحضار
مصحف فأحضر ، فقال : تصفحه يا أمير المؤمنين حتى تصل الى سورة الرحمن فأقرأها ، ففعل .
فلما انتهى الى قوله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان» ، قال : أمسك يا أمير المؤمنين ، قل :
والله . فاستند ذلك على هارون . فقال : يا أمير المؤمنين الشرط أملك . فقال والله ، حتى فرغ
من اليمين . قال : قل إنى أخاف مقام ربي . فقال ذلك . فقال يا أمير المؤمنين : فهى جنتان
وليست بجنة واحدة . قال فسمعنا التصفيق والفرح من وراء الستر . فقال له الرشيد : أحسنت ،
وأمر له بالجوائز والخلع ، وأمر له بأقطاع الجيزة ، ولا يتصرف أحد بمصر إلا بأمره ،
وصرفه مكرما .

(١) من كتاب أخلاق العلماء ، تأليف صاحب الفضيلة الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعية العليا .

ابرها السادة :

أكرر لكم شكرى ، وأبعث من هذا المكان وفى هذا الجمع المبارك تحية الأزهري
الى العالم الاسلامى ، والى دور العلم ومعاهده . وأشرف برفع ولاء الأزهري الى مقام
حضرة صاحب الجلالة الجالس على عرش مصر الملك فؤاد الأول ، وصاحب الفضل
العميم فى الأزهري فى العصر الحديث . أدام الله عزه ، ومتع جلالاته بالصحة التامة والتوفيق
الدائم ، وأقر عينه بحضرة صاحب السمو الملكى أمير الصعيد ولى العهد المحبوب .
والسلام عليكم ورحمة الله .

أداء الحق مع رعاية الادب (١)

عن لؤلؤة خادم الرشيد قال : جرى بين الرشيد وبنت عمه زبيدة كلام ، فقال هارون :
أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة . ثم ندم فجمع الفقهاء ، فاختلفوا . فكتب الى البلدان
فاستحضر علماءها اليه . فلما اجتمعوا جلس لهم فسألهم ، فاختلفوا ، وبقي شيخ لم يتكلم ، وكان
فى آخر المجلس ، وهو الليث بن سعد ، قال : فسأله ، قال : إذا أخلى أمير المؤمنين مجلسه كلمته .
فصرفهم ، فقال : يدنينى أمير المؤمنين ، فأذنأ . قال : أتكلم على الأمان ؟ قال نعم . فأمر باحضار
مصحف فأحضر ، فقال : تصفحه يا أمير المؤمنين حتى تصل الى سورة الرحمن فأقرأها ، ففعل .
فلما انتهى الى قوله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان» ، قال : أمسك يا أمير المؤمنين ، قل :
والله . فاستند ذلك على هارون . فقال : يا أمير المؤمنين الشرط أملك . فقال والله ، حتى فرغ
من اليمين . قال : قل إنى أخاف مقام ربي . فقال ذلك . فقال يا أمير المؤمنين : فهى جنتان
وليست بجنة واحدة . قال فسمعنا التصفيق والفرح من وراء الستر . فقال له الرشيد : أحسنت ،
وأمر له بالجوائز والخلع ، وأمر له بأقطاع الجيزة ، ولا يتصرف أحد بمصر إلا بأمره ،
وصرفه مكرما .

(١) من كتاب أخلاق العلماء ، تأليف صاحب الفضيلة الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعية العليا .

أقول : هذا تصرف عال من جمال العلم روعى فيه الحق والأدب معا ، ترى الليث عرف وجه الفتوى وهو أن الطلاق لا يقع إذا كان الرشيد ممن يخاف مقام ربه ، ورأى في نفسه أنه لا يبيع لها أن يطلق الفتوى على غلاتها حتى يتوثق من الشرط وهو خوف الله تعالى ، ويكون هذا بتحليف الرشيد حتى تطمئن نفس الامام الى أن فتواه صادفت حقا ، فصرف من في مجلس الخليفة حتى لا يكون تخايفه بمرأى منهم ، ولا تأخذ الرشيد نفسه كما قد همت حين أراد تحليفه لو لم يذكره بشرطه عليه أن له الامان منه حتى سكن . ثم لم تكن فتوى الامام خلجة نفس بل من القراءان نفسه ، ولذلك أقرأه المصحف حتى آية : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » فاطمأن بذلك الرشيد وعرف أنه يمسك حرمه على حل صحيح بنص قاطع من كلام الله . وهذه موهبة الحق في غالب أحوالها لا تنفك عن حسن الأدب عند من عقل وعرف .

قال يحيى بن عبد الصمد : خوصم موسى الهادى أمير المؤمنين الى أبى يوسف فى بستانه . فكان الحكم فى الظاهر لأمر المؤمنين ، وكان الامر على خلاف ذلك . فقال أمير المؤمنين لأبى يوسف : ما صنعت فى الأمر الذى يتنازع إليك فيه ؟ قال : خصم أمير المؤمنين يسألنى أن أحلف أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا على حق . فقال له موسى : وترى ذلك ؟ قال قد كان ابن ابى لبلبى يراه . قال : فاردد البستان عليه .

أقول : وهذا أيضا ذوق خالص من القاضى أبى يوسف : عرف كيف يصل بالحق الذى رآه الى صاحبه من غير أن يخرج صاحب الدعوى الذى قامت له البينة وأظهر القضاء فى جانبه . وجاء فى الكتاب المذكور تحت عنوان توضيحتهم :

جاء أصحاب الحديث الى الاعمش يوما ليدعوا عليه ، فخرج إليهم وقال : لولا أن فى منزلى من هو أبغض الى منكم ما خرجت إليكم .

وخرج سفيان بن عيينة المحدث الورع يوما الى من جاءه يسمع منه ، وهو ضجر ، فقال : أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد وجالس هو أبا سعيد الخدرى ، وجالست عمرو بن دينار وجالس هو ابن عمر رضى الله عنهما ، وجالست الزهرى وجالس هو أنس بن مالك حتى عد جماعة ، ثم أنا أجالسكم ؟ فقال له حدث فى المجلس : أنتصف يا أبا محمد ؟ قال إن شاء الله تعالى . فقال : والله لشقاء أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أشد من شقائك بنا ! فأتروا وأنشد قول أبى نواس :

خل جنببك رام   وامض عنه بسلام
مت بداء الصمت خير   لك من داء الكلام
إنما السالم من   ألجم فاه بلجام

فتفرق الناس وهم يتجدثون برجاجة الحديث . وكان ذلك الحديث يحيى بن أكرم التميمى ، فقال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاء ، يعنى السلاطين .

وقد صدقت فراسته ، فتولى يحيى قضاء البصرة وهو ابن عشرين سنة ، ثم ترقى حتى ولاه المأمون قضاء القضاة وتدير أهل مملكته .

وعن علي بن حرمة التيمي عن أبي يوسف ، قال : كنت أدلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال ، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فأنصرفت معه . فقال : يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة ، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي ، وأنت تحتاج الى المعاش ، فقصرت عن كثير من الطلب وآثرت طاعة أبي . فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني ، فجعلت أتماهد مجاسه ، فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخرى عنه ، قال لي : ما شغلك عنا ؟ قلت الشغل بالمعاش وطاعة والدي . فجلست فلما أنصرف الناس دفع الى صرة ، وقال استمتع بهذه . فنظرت فإذا فيها مائة درهم ، فقال لي الزم الحلقة وإذا نفدت هذه فاعلمني ، فلزمت الحلقة فلما مضت مدة يسيرة دفع الى مائة أخرى ثم كان يتماهدني . وما أعلمته بحلقة قط ، ولا أخبرته بنفاد شيء ما ، وكان كأنه يخبر بنفادها حتى استغنيت وتمولت .

وجاء تحت عنوان أماتهم :

كان ابن عمر يقول : إذا أخطأ العالم أن يقول : لا أدري ، فقد أصيبت مغائلته .
عن يحيى بن سعد قال : سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب . فقلت إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم . فقال : أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم ، أو أحدث عن غير ثقة .

مطبوعات جديدة

من أخلاق العلماء :

هذا اسم كتاب طريف وضعه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعية العليا . وزيد من كلمة طريف أنه لم ينسج على منواله ، فقد ألم فيه بذكر أربعمائة عالم ، وأثبت لكل منهم أحسن ما أثر عنه من الفضائل ، فجاء الكتاب على هذا النمط أطروفة علمية أدبية جمعت في نحو ٣٥٠ صفحة ما تشئت في ألوف من الصفحات لا تتسنى قراءتها لعالم أو أديب ، وإن تسنت عز عليه أن يجمعها بين دفتي كتاب واحد مبوبة مرتبة يرجع إليها في أي وقت أراد . فاستحق بذلك فضيلة القاضي الكبير شكرا لا ينفد من العلماء والأدباء . جزاه الله عن العلم خير ما يجزى به أوليائه .

وقد صدقت فراسته ، فتولى يحيى قضاء البصرة وهو ابن عشرين سنة ، ثم ترقى حتى ولاه المأمون قضاء القضاة وتدير أهل مملكته .

وعن علي بن حرمة التيمي عن أبي يوسف ، قال : كنت أدلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال ، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فأنصرفت معه . فقال : يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة ، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي ، وأنت تحتاج الى المعاش ، فقصرت عن كثير من الطلب وآثرت طاعة أبي . فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني ، فجعلت أتماهد مجاسه ، فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخرى عنه ، قال لي : ما شغلك عنا ؟ قلت الشغل بالمعاش وطاعة والدي . فجلست فلما أنصرف الناس دفع الى صرة ، وقال استمتع بهذه . فنظرت فإذا فيها مائة درهم ، فقال لي الزم الحلقة وإذا نفدت هذه فاعلمني ، فلزمت الحلقة فلما مضت مدة يسيرة دفع الى مائة أخرى ثم كان يتماهدني . وما أعلمته بحلقة قط ، ولا أخبرته بنفاد شيء ما ، وكان كأنه يخبر بنفادها حتى استغنيت وتمولت .

وجاء تحت عنوان أماتهم :

كان ابن عمر يقول : إذا أخطأ العالم أن يقول : لا أدري ، فقد أصيبت مغائلته .
عن يحيى بن سعد قال : سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب . فقلت إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم . فقال : أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم ، أو أحدث عن غير ثقة .

مطبوعات جديدة

من أخلاق العلماء :

هذا اسم كتاب طريف وضعه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعية العليا . وزيد من كلمة طريف أنه لم ينسج على منواله ، فقد ألم فيه بذكر أربعمائة عالم ، وأثبت لكل منهم أحسن ما أثر عنه من الفضائل ، فجاء الكتاب على هذا النمط أطروفة علمية أدبية جمعت في نحو ٣٥٠ صفحة ما تشئت في ألوف من الصفحات لا تتسنى قراءتها لعالم أو أديب ، وإن تسنت عز عليه أن يجمعها بين دفتي كتاب واحد مبوبة مرتبة يرجع إليها في أي وقت أراد . فاستحق بذلك فضيلة القاضي الكبير شكرا لا ينفد من العلماء والأدباء . جزاه الله عن العلم خير ما يجزي به أوليائه .

الاسلام والتجديد في مصر :

هذا كتاب وضعه الدكتور تشارلس آدمس الامريكي وقدم له حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ النابه الشيخ مصطفى عبد الرازق ، ونقله الى العربية حضرة الالمعي الاستاذ عباس محمود أحد خريجي قسم الفلسفة من كلية الآداب بالجامعة المصرية . هذا الكتاب يدور حول إيراد تاريخ الاستاذ الامام المرحوم الشيخ محمد عبده باعتباره أنه واضع أساس التجديد الديني في مصر ، ويذكر جبهة العلماء والكتاب الذين يعتبرون جارين على جادته ، ومترسمين آثار خطته ، فهو كتاب حافل بالمعلومات عن حركة التجديد العصرية ، مما لا يجوز أن يغفل الاطلاع عليه كل باحث في الدين ، أو معنى بتاريخ نهضته الراهنة .

التجديد في طرق الخطابة والوعظ الديني :

هذه رسالة وضعها صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ احمد على ملوك من وعظ وزارة الاوقاف عنى فيها بإيراد أكثر من مائة خطبة على طريقة التجديد التي يتطلبها المصلحون للخطب المنبرية من وجوب صوغ المواعظ في قالب يألفه أهل العصر الحاضر ، وبعبارة خالية من السجع والتعقيد تؤثر في نفوسهم . فنلفت نظر وزارة الاوقاف الى هذه الرسالة ، فانها معنية اليوم بمشروع يرمى الى هذا الغرض الشريف .

أحلام في السياسة وكيف يتحقق السلام العام :

هذه رسالة فسدة في نوعها وضعها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العامل بعلمه الشيخ طنطاوى جوهرى ، أتى فيها الاستاذ على فلسفته في الحياة الاجتماعية للانسان ، وبسط آراءه في الاصول والمبادئ التي يجب أن يتبعها الناس للوصول الى السلام العام والسعادة الحققة . وهذه الرسالة كجميع مؤلفات الاستاذ ملائى بالافكار العميقة ، والنظرات البعيدة ، وحافلة بالوسائل التي يراها مؤدية بالأتم الى كما لها المنشود جسما وروحا .

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم :

لصاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد حسين النجار منشئ المدرسة الاسلامية بأسبوط رسائل كثيرة في المواضيع الاسلامية . والتي نحن بصدد تقريلظها واحدة منها ، جمع فيها طائفة كبيرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، كتبها بلغة عصرية طلية تجذب القارىء للمطالعة . فنرجو

أن تعم رسالته جميع المدارس ، وتكثر في أيدي المدرسين وغيرهم ممن يعمون بالافتداء بخاتم النبیین لیصلوا الى الكمال على طريقته المثلی .

الفاروق عمر بن الخطاب :

هذه رسالة في سيرة أمير المؤمنين الفاروق كتبها في لغة فصیحة وبأسلوب قیم حضرة الاستاذ دياب عثمان العرابی أحد خريجي دارالعلوم . وقد جعل إهداءها لحضرة صاحب السمو الملكي أمير الصعيد . فنشكر حضرة المؤلف هذا الصنع الجمیل ، فقد أتحف بحبي السيرة العمرية بمجموعة من تاريخ الفاروق لا یجدونها في غير هذه الرسالة .

محاسن الاسلام :

هذه رسالة كتبها الكاتبة الايطالية الدكتورة لورا فيتشا فاليري وعربها حضرة الاستاذ الفاضل طه فوزي افندی من موظفي محكمة الاستئناف بمصر . طالعنا هذه الرسالة فوجدنا حضرة الكاتبة الفاضلة قد ألصفت المسلمين بما كتبته عن دينهم عن علم واطلاع . وإن مجرد سرد أبواب الرسالة يكفي في بيان غرضها منها . فاليك : محاسن الاسلام . سرعة انتشار الاسلام من صنع الحكمة الالهية . بساطة العقيدة الاسلامية . حكمة شعائر الاسلام . سمو الآداب الاسلامية وأثرها . الاسلام والمدنية . التصوف في الاسلام . الاسلام في علاقاته مع العلم . فشكرا للباحثة الفاضلة وشكرا للمعرب الغيور .

تيسير المنفعة بكتاب مفتاح كنوز السنة :

يذكر القراء أننا ألمانا هنا بذكر كتاب للمستشرق الدكتور فنسنتك جعله فهرستا عاما للاهتمام الى الاحاديث النبوية الواردة في أربعة عشر كتابا من كتب السنة بحسب موضوعاتها ، وذكرنا أن حضرة الاستاذ الفاضل محمد افندی فؤاد عبد الباقي قد قام بترجمته . واليوم نقول : إن حضرة المترجم الفاضل رأى أن يضع لكل كتاب من الكتب التي ليس فيها أبواب فهرستا خاصا يجعل لكل منها فيه أرقاما مسلسلة مطابقة للارقام التي وضعها لها المؤلف . وقد أصدر فهرستين منهما عن صحيح البخاري وجامع الترمذي ، فنشكر لحضرة المترجم الفاضل جهده . ونتمنى أن يثيبه عليه ثواب العاملين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

٢١

دعوته الى تعرف السنن الالهية في الجماعات البشرية

الاسلام ألف أكبر مجتمع عهده الانسانية في تاريخ حياتها الاجتماعية، وقد أقامه على الأصول الخالدة، والمبادئ العامة، وقد شرحنا هذه الميزة الاسلامية الجميلة في مقال سابق، ونريد اليوم أن نقول إن الاسلام لم يكتف بما فعل، ولكنه بسطه بسطا علميا، ودعّمه على الأدلة الواقعية المستمدة من الحوادث العالمية.

فأول ما عمد اليه في هذا الشأن الجليل أن يبين وحدة أصل النوع الانساني، وتساوي الآحاد والجماعات في الحقوق الطبيعية، وأن تخالف الناس في البيئات والقوميات لا ينبغي أن يتعاونوا على قطع مفاوز الحياة، وأن يتعارفوا ويتبادلوا المرافق الحيوية، قاضيا على الوهم الشائع بين الأمم، وهو ما يخيّل الى كل منها أنها أعلى كعبا من غيرها. وقد جمع هذه الأصول الأولية كلها قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير». هذه الأصول الأولية هي أول ما طرق من نوعها سمع الشعوب المنبثة في الأرض، وصدم كبرياءها الجاهلية. فقد كان منها من يدّعي أن أصولها تنتهي الى الآلهة، ومنها من يعتزى الى أبناء تلك الآلهة، ومنها من ينتسب الى الجبابرة الأولين الذين دوخوا أم الأرض، ومنها من كان ينتمى الى بعض المرسلين أو الأنبياء والصدّيقين. فجاءت هذه الآية بمصاصة من العلم هي نفس ما قرّرت المعارف الاجتماعية بعد نزول القرآن بأكثر من ألف سنة.

ثم إن الاسلام تولى هذه الأصول التي عليها مدار سعادة المجتمعات بالبيان والشرح، وقواها بالأدلة المستمدة من الحوادث الماضية والراهنة، وهو لأجل أن يفتح للانسان مجالاً للنظر، ويوجد له ميزاناً للتقدير المستقر على قواعد صحيحة، كشف له سرّاً من أجلّ أسرار الاجتماع البشري، وهو أن للاجتماع سنناً إلهية لا تتخلف ولا تتبدل. فالأمة التي كتب لها النجاة من علل الاجتماع أو الشفاء منها عند الالتيات بها، تعرف تلك السنن وتطبق أعمالها عليها؛ والأمة التي قدر عليها الاضطراب أو الفناء تغبي عن هذه السنن، وتجري من أعمالها على غير هدى. قال الله تعالى: «سنة الله في الذين خلّوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً» وقال تعالى: «سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنةنا تحويلاً».

فكان هذا فتعاضباً في العلم، وأى فتح أعظم من أن يفهم الناس أن للعالم الانساني نظاماً مقرباً، وقانوناً مقرباً، لا تستطيع أن تعدوه الأثم دون أن تصاب بما يستتبعه عدوانها من المثلات، وما يجره من الانحرافات، جزاءً وفاقا.

وكان من نتائج هذا العلم أن أصبح المسلمون حريصين على تلمس هذه السنن من مظانها حرصهم على بقاء وجودهم، وسلامة كياناتهم. وقد دفع بهم هذا الحرص الى تحرى الصراط السوى في جميع أعمالهم ومعاملاتهم، وقيام بعضهم رقباء على بعض في سيرهم وتصرفاتهم ائثاراً بما رسمه الله لهم بقوله: «ولتكن منكم أمة (أى جماعة) يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون». وكيف يتساهلون في هذا الأمر والله تعالى يقول في قوم هالكين: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون».

هذا كله جعل من المسلمين أمة تقوم على جادة الحق، وتعمل على بث هذا الخلق في الآحاد، ويراقب بعضها بعضاً في القيام عليها، تفادياً من أن يصيبها ما أصاب الأمم قبلها.

هنا مجال لا هواء، تتسرب الى النفوس فتوهمها بأنها بمنجاة من هذا الاليعاد، وأنها مجرد انتسابها الى هذه الجماعة أو تلك تعامل من الله معاملة ممتازة الخ، فقضى الله على كل هذه الأوهام بقوله تعالى: « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يُجْزبه ولا يُجِدُّ له من دون الله ولياً ولا نصيراً ».

وبهذه الآية تجلت الحقيقة العلمية المفسرة، وهي أن نظام الكون يأبى المحاباة والمصانعة، وأن سنن الله تسرى على الكافة على حد سواء، كما نص عليه حديث قدسي كريم وهو: « الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا » وقوله صلى الله عليه وسلم لابنته: « اعملي يا فاطمة. فإنني لا أغني عنك من الله شيئا ».

بإسقاط وهم المحاباة أسقط الله تعالى من رؤوس صدر هذه الأمة وساوس كانت آتارها وبالأعلى الأمم التي نبتت فيها، وأخذ بضبع المسلمين الى نهضة قوية سريعة خالية من جميع العوامل التثبيطية، حتى انطوت تحت أقدامها المساويف الشاسعة، وجمعت بين طرفي الشرق والغرب بما هو أشبه بجولة رياضية.

من مجموع ما أنزل الله في أمر الاجتماع نشأ في هذه الأمة ضرب من الرقابة المتبادلة بين الأفراد والأفراد، وبينهم وبين الهيئة الحاكمة فيهم. لأنه ما دامت أخلاق الآحاد وأعمالهم تؤثر في بنية اجتماعهم قوة أو ضعفا، وما داموا هم مأمورين أن يأصروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وما دام كل عضو من جماعتهم مكلفا أن يعمل على درء ما يراه من المنكرات بيده أو بلسانه أو بقلبه، ما دام كل هذا قائما فكيف لا تنشأ بين الآحاد مراقبة قوية محكمة؟

بهذا التركيب الاجتماعي البديع يصبح في المجتمع الاسلامي أداة تعمل باستمرار وبغير شعور من الناس على إزالة كل ما يذب الى الجماعة من جرائم الفساد، فلا يمتريها تحلل ولا ضعف ولا ارتسكاس. وإنما المدار على العمل بهذه الأصول الاسلامية، لا على

الاعتقاد بها والجرى على تقيضها . وقد ثبت أن العمل بها قد أثمر للأخذين بالاسلام ثمرات من تأسيس الدولة والتبسط في الأرض لم تصل الى مثلها أمة غيرها من الأمم التي سبقتها أو تلتها الى هذا العهد .

يصطدم بهذا الأصل هنا مبدأ من الإباحة سموه بالحرية الشخصية . ومؤدى هذا الأصل عند أهله أن للانسان كل الحرية فيما يعمله مادام ضرره لا يحيق إلا به دون غيره ، وعدوا مما يدخل في هذه الحرية تعاطي الخمر والاتجار فيها والزنا مادام الطرفان متراضين عليه ، والقمار في دائرة معينة ، والربا مادام لا يتجاوز حدا مقورا ، وغير ذلك .

ولكن الاسلام مع احترامه لمبدأ الحرية الشخصية وتقديسه له ، يرى أنه لا يصح أن يسرى على هذه الآثام التي ذكرناها : فيرى أن الخمر والزنا والمقامرة والربا الخ لا يقتصر ضررها على آتائها فحسب ، ولكنه يتعداه الى أهله ومجتمعه .

وينازع الاسلام المشترعين فيما هو أدق من هذه المسألة ، وهو أنه ليس مما ينطبق على مبدأ الحرية الشخصية أن يباح للانسان أن يأتي ما يضر بشخصه ، لأنه مادام عضوا في مجتمع فلا يجوز أن يضعفه بإضعاف نفسه .

ومن العجيب أن الاشتراع الوضعي يتفق مع الاسلام في هذا التفسير لمبدأ الحرية الشخصية في بعض الأمور دون بعض ، فكان بذلك مناقضا لنفسه في أهم المبادئ الاشتراعية ، وأمسها بحياة المجتمع .

فهو يرى أن يبيح للانسان أن يتعاطى المسكر ، وأن يدمن عليه ، ولا يرى أن يبيح له أن يستعط الكوكايين ، ولا أن يحتقن بالمورفين ، بحجة أن في عمله الأخير إضرارا بصحته مع أن في تعاطي الخمر من الإضرار بها ما لا يقف عنده حد ، لاعليه وحده فحسب ، ولكن على أهله وبنيه وبنى جلدته أيضا . ويرى أن يبيح له الزنا والقمار ، ولا يبيح أن يتمخط أو أن يبصق في الطريق بدعوى أن في هذه العادة الأخيرة ضررا بغيره

من ناحية نشر عدوى ما عسى أن يكون لديه من الأمراض ، مع أن في الزنا والقمار من الأضرار ما لا يقاس به ضرر البصق ، بل وما لا يقاس به ضرر الأوبئة الفتاكة . ولم نذهب بعيدا : أليس بين يدينا الإحصاءات ناطقة بأن ما تفعله الخمر بالأجساد والعقول يفوق ما تفعله شر الطواغيت ، وجائحات الأوبئة ؟ فهذه المستشفيات غاصة بالمدمنين ، وهذه البيمارستانات مملأة بالمجانين ، بل وهذه الدور حافلة بالذين لم يقعد بهم المرض الى حد العجز المطلق ، ولا اختلال القوى العقلية الى درجة الجنون المطبق ، ولكنهم يعيشون على حال من سوء الأخلاق ، وفساد النفوس أضر على ذويهم وأبناء المجتمعات التي ينتمون اليها من أضرارهم الذين تؤويهم المصحات والسجون .

وهل نشر حب السرف والترف وتدهور الأخلاق وانحلال الأسر وضياع الثروات عامل أنكا أثرا من إباحة الزنا والقمار والتهتك الشنيع ؟ فالغرب الذي أصبحت علومه وصنائعه ومدنيته عاجزة عن رأب صدوعه ، ورتق فتوقه ، وتقويم عوجه ، ما أوصله الى هذه الحالة إلا ذبوع هذه الضروب من الفواحش فيه .

فالإسلام بوقوفه من مبدأ الحرية الشخصية عند الحد الذي يسمح به المنطق القويم ، والطبع السليم ، لا يقصد أن يكبل الحرية بقيود من حديد ، ولكنه يريد أن تكون حرية صالحة تنتج الآثار المنتظرة منها . أما الحرية التي تطلق الداعرين والفساقين والباحين ليرتكبوا تحت ستار هذا المبدأ الكريم ما يترفع عن مثله الحيوان الأعجم ويعود منه على الإنسان البلاء المحتم ، هذه الحرية يعدها الإسلام إباحة بهيمية ، فلا يقرها ولا يتغاضى عنها ، بل يضرب عليها نطاقا من حديد .

فالحقوق الطبيعية التي يحترمها الإسلام ، هي الحقوق التي تعترف بها الإنسانية الحقة ، وتقضيها الحياة الصحيحة ، وتستلزمها المدنية الفاضلة . وهو جار من هذا كله على سنة الله في خليقته ، فإن هذه السنة لا تفلت من ميزانها الذرة ، ولا تخلص من محاسبتها الخطرة . وخير الشرائع الاجتماعية ، ما وافق شريعة الله الكونية .

فلاسلام احترم الحقوق الانسانية ، المستندة على الأوضاع الطبيعية ، ولم يحترم منها ما أوجده الهوى ، ولا ما ولدته الشهوة . وقد رمى من هذا الى تأليف مجتمع سليم في نفسيته ، سليم في عقليته ، سليم في بنيته ، يجرى الى غاياته البعيدة ، كأنه جزء من الطبيعة لا خارج عليها ، ولا مدابر لها . وكل مجتمع يجعل هذه الطريقة وجهته يصل الى النهايات التي يقصدها ، خلافا للمجتمعات التي تبني وجودها على معاكسة السنن الالهية ، فإنها تصاب بجرابر آثامها ، ولا تزال تتعسف في سيرها حتى تبسّد غير مأسوف عليها : « قل سيروا في الأرض ثم نظروا كيف كان عاقبة المكذابين » .

محمد فريبر ومهدي

أبلغ ما قيل في الاعتذار عن الذنوب

قال خالد بن عبد الله اسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين حين وجد عليه : يا أمير المؤمنين إن القدرة تذهب الحفيظة ، وأنت تجل عن العقوبة ، ونحن مقرون بالذنب ، فإن تعف عني فأهل ذلك أنت ، وإن تعاقبني فأهل ذلك أنا .

وأمر معاوية بن أبي سفيان بمعاقة روح بن زباب . فقال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تضع مني خسيصة أنت رفعتها ، أو تنقض مني مريرة أنت أبرمتها ، أو تشمت بي عدوا أنت وقتته ، إلا أتى حلك وصفحك عن خطئي وجهلي . فقال معاوية : خليا عنه ، إذا أراد الله أمرا يسره .

وروى أن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وجد على رجل فجفاه واطرحه ، ثم دعا به ليسأله عن شيء ، فرآه شاحبا ناحلا . فقال له : متى اعتللت ؟ فقال الرجل : ما مني سقم ، ولكنني جفوت نفسي إذ جفائي الأمير ، وآليت أن لا أرضى عنها حتى يرضى عني أمير المؤمنين . فأعاده معاوية الى سابق منزلته .

وروى الهيثم بن عدي : لما انهزم عبد الله بن علي من الشام قدم على المنصور وفد منها ، ففكلموا عنده . ثم قام الحارث فقال : يا أمير المؤمنين إنا لسنا وفد مباهاة ، وإنما نحن وفد توبة ، ابتلينا بفطنة استخفت كريمنا واستفزت حليمنا ، ونحن بما قدمنا معترفون ، وبما سلف منا معتذرون ، فإن تعاقبنا فقد أجرمنا ، وإن تعف عنا فطالما أحسنت الى من أساء منا . فقال المنصور للحرسى : هذا خطيهم . وأمر برد ضياعه عليه .

التفسير

سورة الرعد

- ٤ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : « وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعْنَّا لَفِي خَاقٍ جَدِيدٍ . أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ » .

لقد تجلّى في صدر السورة الكريمة من آيات ربك الكبرى ما يسد باب الارتياب ، ويقطع دابر الشك يبرهان اليقين . تجلّت فيها قدرة العزيز القادر ، وحكمة العليم الحكيم ، في ملكوت السموات والأرض ، وتسخير الشمس والقمر ، وتسخير السحاب ، وإجراء الأنهار ، وتنويع الثمار ، وقد استمدت من غذاء واحد ، وسقيت بماء واحد ، ومع هذا كان منها الحلو والمر ، ومنها النافع والضار ، ومنها ما يصلح للغذاء ، وما يصلح للدواء . فكان من الواضح بالمكان العظيم أن من كانت هذه آثاره لا يعجزه شيء . في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم ؛ وأن من خلق السموات والأفلاك والكواكب والحيوان والنبات ، وأبدع فيها من الحكم ما يبدو لكل ناظر ، وبزداد جلاء عند كل تأمل ، فقد برهنته وحكمته وعلمه لا يصح أن تكون موضع ارتياب ولا محل

شك ؛ وأن من بقي عنده بعد ذلك ريب أو شك فقد أهمل قضية عقله ، وأعرض عن فطرته ، وحقت عليه كلمة الضلال ، لا يعرف الى الهدى طريقا ، ولا الهدى يصل اليه من سبيل . فمثل هؤلاء هم أعجوبة الزمان ، وشواذ بنى الانسان ، والمنحرفون عن مقتضى العقل ، والخارجون على قانون الفطر . وإن شئت فقل : هم الذين أعطوا أسباب السعادة ، وممكنوا من طريق النجاة وطيب الحياة ، فولوا عنها مدبرين ، وتكبوا الطريق السوى ، وسلكوا مسالك الشياطين . فهل هناك أعجب من حال هؤلاء ؟ إن هذا هو العجب العجيب ، والغريب المحير للألباب :

فقوله تعالى : « وإن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا ترابا أننا انى خلق جديد » تراه من الآيات السابقة بمنزلة الثمرة من الشجرة . ذكر تعجبهم من أن يقدر الله على إعادتهم بعد أن ماتوا وصاروا ترابا ، ولم يكفهم تلك الآيات الكبرى الدالة على عظيم قدرته ، وواسع علمه ، وبديع حكمته . فأى الفريقين أحق بالعجب : هؤلاء الذين تبهرهم الآيات والدلائل ، وتتوافر على مطالبهم جميع الوسائل ، فيمرون عليها معرضين ، ويتحIRON في أمر هو واضح كل الوضوح ، أم قدرته تعالى على إعادة ما أوجد بدءا ، وعلمه بتفصيل ما خلق وأنشأ ، وحكمته فى أن يعيد الناس ليوم الجزاء الأوفى ليجزى كل امرئ بما سعى ؟

أما إن العجب العجيب هو فى مظهرهم الذى كشف عن منتهى غباثتهم ، وانكشفت به مخازيهم ، فإن كان هناك عجب ، فالعجب من بقائهم فى حماة الجهالة يعمهون ، وأنهم عن غيهم لا ينتهون ، بعد ما وضحت الأدلة التى تقطع ظلام الشك بنور اليقين .

فالمخاطب فى قوله تعالى : « وإن تعجب » هو من يتأتى منه العجب ، وكأنه بدأ بذلك فى سياق حكاية عجبهم من البعث بعد الموت ليقطع عجبهم قبل نبأته ، وليسد عليه طريق التطرق الى الآذان ، فضلا عن أن يتمكن من الأذهان . وكأنه قيل : هم يعجبون للإعادة بعد البدء ، وهم فى عجبهم هذا أحق بأن يتعجب منهم ومن غفلاتهم ، وقد تجملت

البراهين أمام أعينهم . ويكون المعنى : إن تتعجب أبها المخاطب من شيء فأولى الأشياء بالاعجب هو هذه الحالة الشاذة . أو إن ترد أن تتعجب فما هو ذا شأنهم أمامك يشبعك عجباً ، فلا تبتغ وراءه عجبياً . ويصح أن يكون الخطاب موجهاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنه قيل : إن تعجب يا محمد من حال ، فالعجب هو ما بدا على قومك الذين عهدت فيهم سعة العقل وقوة المدارك ، لا يزالون بعد هذه الآيات في حيرة وتعجب يقولون : أنذا كنا تراباً أننا لنفي خلق جديد . ولا تعارض بين المعنيين .

ويلوح أن الوجه الأول أشد في النعى عليهم ، والتشنيع على فساد رأيهم . وترتيب الجزاء في قوله : « فعجب قولهم » على الشرط أى « إن تعجب » من جهة أن معنى « فعجب قولهم » أى فتعجب من قولهم الخ . أى إن أردت العجب فتعجب من هذا ، أو إن تعجبت من شيء ما فى الوجود فتعجب من هذا ، فهو أحق شيء بالعجب . وإنما كان هذا عجباً لأن تعجبهم من حصول البعث لا يعدو أن يكون لتوقفه على القدرة أو على العلم بتفاصيل المعاد وذهاب جزئياته فى كل مذهب ، أو خلفاء حكمته . فأما القدرة والعلم فكيف يخفى شأنهما عليهم وقد وضع الأمر بما تجلّى فى العالم من آثار قدرته وواسع علمه وحكمته ؟ وأما الحكمة فهل يريدون أن يبقى هذا العالم فوضى تبعاً لشهواتهم وأهوائهم ، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ؟ قوله : « أنذا كنا تراباً أننا لنفي خلق جديد » :

هذا مقول قولهم ، فحله نصب . أو هو بدل من قولهم على أنه بمعنى المقول ، فحله الرفع . والأول أوجه ، لأن التعجب فيه كأنه صرف إلى تلفظهم بهذه المنكرات ، أى أن نفس النطق بها والتفوه بها عجب أى عجب ، فما بالك بالجملة نفسها . وهذا كما تقول لمخاطبك : أنا أعجب كيف أدركت لسانك بهذه الكلمة ، وكيف نطق بها فوك ، بل كيف وردت على خاطرك ؟ وأمثال ذلك ، مبالغة فى إنكار الكلمة نفسها .

وتكرير الاستفهام الإنكارى فى العبارة المحكية عنهم ، لحكاية الإنكار المتمكن

من نفوسهم ، كأنهم قالوا : أنبعث بعد أن نكون ترابا ؟ أفنكون في خلق جديد بعد البلى ؟ والخلق : التكوين ، والجديد : ضد القديم ، وأصله من قولهم : ثوب جديد كأنما قد جده الحائك عن نول نسجه ، أى قطعه .

ولقد ساقوا تعجبهم بصورة تساعد نفوسهم على استنكار إعادتهم ، وذلك بصوغ العبارة الدالة على تجديد خلقهم بأسلوب يدل على رسوخهم في الجدة ، وذلك في قولهم : أننا لنى خلق جديد ، وجعل ذلك في الوقت الذى كانوا فيه ترابا ، وذلك في قولهم : أنذا كنا ترابا ، وذلك ليظهر منشأ الاستبعاد والإنكار الذى يحاولون تقريره .

قال تعالى : « أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأغلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » :

أجل : إن من ارتاب في قدرة ربه على هذه الهبات الهيئات بالقياس الى عظيم قدرته ، ولم يسلم أنه قادر على أن يعيد ما بدأ خلقه ، فقد كفر بربه الذى خلقه فسواه ولم يك شيئا ، وعلمه ما علمه بعد أن أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ، وآتاه رزقه فمأه ورباه وكان لا يملك شيئا ، أفمن يعترف بهذه النعم التى أفاضها الله عليه وهو لم يعمل لاستحقاقها شيئا ، يصح أن ينكر قدرة هذا الرب العظيم على الإعادة وهى أهون عليه ؟ أما إن الذين ينكرون البعث أو يرتابون فيه أو يتعجبون منه لهم هم الذين كفروا بربهم ، وأنكروا نعمه عليهم : من خلق وتربية ، ورزق وتنمية . فلو اعترفوا بالنعمة لما حام حول عقولهم هذه الشبهة . وأولئك الأغلال في أعناقهم ، تغل أعناقهم عن الالتفات الى باهر الآيات ونير البينات ، فهم بإعراضهم عن النظر فى الآيات المحيطة بهم كمن أخذ عنقه فى غل ، فلا يستطيع الالتفات بمنة أو يسرة . والغل فى العنق كالقيد فى الرجل . وهذا كما قال تعالى فى سورة يس : « إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهم إلى الأذقان فهم مُّمّحُونَ » . فهو من باب تمثيل المعرض عن النظر فى آيات الله بصورة من وضع الغل فى عنقه فنعه عن تحريك رأسه . والمقمح هو المعرض . وأصله

البعير يرد الماء فيرفع رأسه ويشمخ بأنفه فلا يتناول الماء وهو محتاج اليه وميسور لديه . وعلى ذلك يكون قوله : « وأولئك الأغلال في أعناقهم » وصفا لهم في الدنيا ، وهو المناسب لقوله : « كفروا بربههم » . وقيل إنه وصف لحالمهم في الآخرة كقوله تعالى : « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون في الحميم ثم في النار يُسجرون » . وهو المناسب لقوله تعالى بعد : « وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

وأقول : إن المعنيين لا تعارض بينهما ، فلا مانع من إفادة الآية لسكليهما ، فهم في الدنيا محجوبون عن النظر والتفكير والاهتداء ، وفي الآخرة تكون الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ، ففي أعناقهم أغلال^(١) الدنيا وأغلال الآخرة .

وقوله : « وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » نتيجة لازمة للجملتين قبله ، فإذا يكون حق الذين كفروا بربههم وغلت أعناقهم عن التفكير فلم يهتدوا ، وسحبوا بالأغلال في الحميم ، إلا أن يكونوا أصحاب النار هم فيها خالدون ؟

ومعنى أنهم أصحاب النار أنهم ملازموها لا ينفكون عنها ولا تنتهي صحبتهم لها ، كما يدل عليه التعبير بالجملة الاسمية « وأولئك أصحاب النار » دون مثل عبارة : وهم يصحبون النار ، مثلاً . وقوله : « هم فيها خالدون » أعيد الضمير لتكرار الإسناد ، تثبिता للخلود ، بتقريره مستقلاً بنفسه لا تابعا للجملة قبله ، وليبيان انصباب الخلود فيها عليهم انصباباً مباشراً .

بقى الكلام في اختيار اسم الإشارة في التعبير عنهم دون الضمير ، وفي حكمة تكراره في الجمل الثلاث :

(١) ولا يقال إن هذا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع ، لانا نقول : على تسليم منعه فلا خلاف في جواز عموم المجاز ويكون الأغلال هنا مستعملاً في كل ما يحول بين المرء ومراده من غل حتى في الآخرة ومعنوى في الدنيا وهو صوارف الشهوات والهواء .

أما الأول فقد قرر علماء البلاغة أنه إذا ذكر شيء بصفات يستحق بها حكماً، ثم أريد ترتيب الحكم على تلك الصفات، فإنه يؤتى في التعبير عنه باسم الإشارة، كأن ذلك يحضره في الذهن متصفاً بالصفات التي سبقت له، وكأنه ينصب أمام الذهن بحالته التي هو عليها، فتشاهده النفس بصفاته، فتوقع عليه الحكم من أجل تلك الصفات البادية عليه.

وأما التكرار فليتكسر حضوره في الذهن بتلك الصورة، فتوقع عليه الحكم باستحقاق في كل مرة.

ونظيره وإن بعدت المسافة بين الفريقين قوله تعالى: «أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» فإنه عبر عنهم بأولئك في الموضعين لبيان أن سبب استحقاقهم هذا الحكم هو تلك الصفات السابقة: من تقواهم، وإيمانهم بالغيب، وإقامتهم الصلاة، وإيفاقهم مما رزقهم الله، وإيمانهم بما أنزل الله على رسوله وعلى الذين من قبله، وإيقانهم بالآخرة وما أعد فيها.

قال تعالى: «ويستعجلونك بالسيدة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب»:

كان شأنه صلى الله عليه وسلم مع قومه في قيامه بتبليغ رسالة ربه أن يدعو الناس لتوحيد الله وتمجيده، ويأمرهم بطاعته وإفراده بالعبادة وحده، ويبين لهم واضح المحجة بقوى الحجة، فمن اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فإن له نكال الآخرة والأولى، فكان حينما يعرضون عن النظر في الآيات البينة التي يجلوها على أبصارهم وبصائرهم، يخوفهم عذاب الله في الآخرة وفي الدنيا، فكانوا إذا خوفهم عذاب الآخرة أنكروا البعث والمعاد، حتى يبهروهم بالأدلة التي تقطع شقشقتهم، كما نراه في الآيات السابقة، إذ تدرج من بيان دلائل القدرة والعلم والحكمة، إلى تقرير المعاد وتسفيه آراء من ارتاب فيه بعد ما أوضح الصبح لذي عينين. وإذا خوفهم عذاب الدنيا استهزؤا به

وقالوا : ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ، بل تعنتوا وتمادوا في طغيانهم وقالوا : « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » الى قوله : « أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً » بل ازدادوا عتوا وقالوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » .

كل هذا كان يحصل منهم وترتاح اليه أفئدتهم ، بل كانت نزعتهم أقرب الى الشر واستعجال الضر . فكان من عادة الحكمة الإلهية ألا يستخفها سخفهم ، ولا يؤثر فيها نزقهم وطيشهم ، ولكن الله يفعل ما يشاء مما يحتوى على عظيم الحكمة ومتقن التدبير ، وأرق أساليب التربية ، فهو يملئ لهم ويمهلهم حتى تزول النعرة عن نفوس بعضهم ، فيلوى على الآيات التي أنكرها وإذا بها تتلأأ أمام عينيه نورا ، وتكون شرته قد هدأت ، ونفسه قد سكنت ، فيلهمه الله ما فيه سعادته بعد طول شماس ، فيؤمن ويحسن إيمانه ، ويتمادي آخر في غيه وبهتانه ، فلعله إن لم يؤمن جاء من عقبه من يوحد الله ويعبده . وكم من مؤمن نبت من صلب كافر ، فإن مات على كفره فالله شديد العقاب ، كما قال تعالى : « وأملئ لهم إن كيدى متين » .

ولقد أبرز المولى جل وعلا سخافتهم على وجه يجب أن يتواري صاحبه من الخزي ، إذ حكي عنهم أنهم مولعون باستعجال السيئة ، وليس هذا من العقل في قليل ولا كثير ، فالعقل إنما ينتظر منه استعجال الخير لا استعجال الشر ، ثم قال : « قبل الحسنه » أى أنهم يطلبون إليك أن يسبق عذابهم رحمة الله التي هم مهبطون لنيلها لو كانوا يعقلون . ولو أن الأمر لم يسبق له سوابق لكان لهم بعض العذر ، أما وقد خلت المثالات من قبلهم ، وشاهدوا ديار وأثار من عتوا ممن قبلهم كعاد وثمود ، فما كان لهم من عذر في تعريض أنفسهم للإصابة بما أصاب من قبلهم ، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أشد منهم بطشا وأكبر قوة ، فما نفعهم ما كانوا فيه ، ولا دفع

عنهم عذاب الله . فأى سخافة تلك التي استحوذت على عقولهم فنتعهم أن يبصروا
مواقع الشر والخير ، فيتلمسوا لأنفسهم ما به يصلحون ؟
والمراد بالسيئة العذاب الذي كانوا يوعدون به ، والمراد بالحسنة ما كان الله
يعدهم به على لسان رسوله من الثواب والكرامة في الآخرة ، والنصر والظفر والمنكين
لهم في الملك في الدنيا .

وقوله : « وقد خلت من قبلهم المثلثات » الجملة حالية . والمعنى : يستعجلونك بالضرر
ينزل بهم في حال أنه قد أصاب من قبلهم ، وقد وصلت اليهم أنباؤهم .

والمثلثات : جمع مثلة ، وهي العقوبة التي تترك صاحبها مثلاً في التنكيل وعبرة لمن
يعتبر . وكان من أراد أن يوقع بشخص قال له : لا جعلتك مثل فلان ، فكأنه يضرب به
المثل في النكال . وهذا في الغالب إنما يقال على العقوبة الفاضحة ، كسمل العين ، وخاع
الأذن ، وتشويه الوجه ، وأمثالها مما يقال فيه : قتل فلان ومثل به . أو تسميتها مثلة لأنها
على قدر الجريمة . ومثلها كما يقال : واحدة بواحدة . والمعنى الأول أقرب .

وأما قوله تعالى : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » :
فهو رد عليهم ليلقمهم بذلك حجراً ، فهو يقول لهم : ما كان تصرف الله في خلقه تابعاً
لأهوائكم ونازلاً على حكمكم ، وإنما الله تعالى في خلقه شئون هو أعلم بحكمتها ،
فهو يغفر لبعض الناس مع ظلمهم ، وهو أعلم بعاقبة أمرهم ، ويشدد العقوبة على آخرين ،
وهو حكيم عليم فيما أنزله بهم ، فلا يغرنكم واسع إمهاله ، ولا تيأسوا من رحمته .
وهكذا يجب أن يكون المرء في كل حياته بين رجاء الله والخوف من عقابه « إن ربك
لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم » . وهكذا يحمل بالرب الحكيم أن يراعى الحكمة
في تربيته لا ما يمل عليه من غيره .

نسأله تعالى أن يشملنا بعفوه ومغفرته ، وأن يعمننا برحمته التي وسعت كل شيء ، :

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إبراهيم الجبالي

أفعال العباد

والرد على الجبرية والمعتزلة وتحفيظ الحق في ذلك

ورد إدارة المجلة أسئلة كثيرة من صاحب الإيضاح، تقتصر منها اليوم على هذا السؤال الذي يهم كثيرا من الناس، وجوابه الذي أسهبنا فيه. قال السائل بعد الديباجة: نريد من فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوي أن يبين لنا ما هو الحق من مذهب الجبرية والمعتزلة والأشاعرة فيما يقع منا من أفعالنا، وأن يفيض القول في ذلك إفاضة لا تدع في قلوبنا شكاً، ولا في نفوسنا حيرة. فإن هذه المسألة مشككة غاية الإشكال. وكيف لا وقد ورد في القرآن الكريم آيات تفيد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وما نعمل، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن يضل الله فإله من هاد. وقد ورد به أيضاً عدة آيات أخرى تفيد أن الإنسان هو الذي يشقى نفسه، وأن

الخير منه تعالى، والشر من العبد. تحقيقاً كما في علوم ربي
فكيف نوفق بين هذه الآيات؟ وإذا كان المولى سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور ومسير الخلائق حسب إرادته وأنى شاء، فلم يعاقبهم على ما اقترفوا من السيئات التي قدرها عليهم؟

عبد الرحمن عبد الفتاح
ناظر مدرسة نزلة احمد يونس

الجواب

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه.
جاءتنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ولهذا رأينا أن نطنب في الجواب ولا نختصر فيه، فنقول:
مذهب أهل السنة أن خالق أفعال العباد بعد اختيارهم وإرادتهم، هو الله تعالى،

ولا يصح أن يطلق اسم الخالق على غيره عز وجل ، ولكن للعبد تدخل فيه باختياره ، وهو أحد الأسباب التي يتوقف عليها وجوده ، بل هو أعظم حلقات سلسلة الوجود وأهمها ، على ما ستسمع بعد ، إن شاء الله .

وإنه ليكفي لنصرة مذهب أهل السنة وسقوط مذهب الجبرية ، أن الجبرية قد صادوا البدئية ، وخالفوا المحسوس . فإن كل إنسان يفرق تفرقة ضرورية بين حركاته الاختيارية والاضطرارية ، وكل ما صادم للضرورة وناقض للبدئية فهو غير مسموع ولا مستحق للرد عليه .

وقد كان من حقهم ألا يشتموا من شتمهم ولا يضربوا من ضربهم ولا يعاقبوا من جنى عليهم . ولكن من عرف استعداد الإنسان ، وأنه مظهر المتضادات والمتناقضات ، وجمع العجائب والفرائب لم يستغرب ذلك .

ولقد رأينا من متناقضات النوع الانساني ما يضحك الشكلى ويبكى الحليم :
ففى المعتزلة قد غالوا فى التوحيد بزعمهم حتى وصلوا الى التعطيل بنفى الصفات ، وزلوا فى هذه المسألة زلة لا تقال .

والمشبهة قصرُوا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسام . والروافض غالوا فى النبوة والإمامة حتى وصلوا الى الحلول والقول بالعصمة فى غير الأنبياء .

والخوارج أفرطوا حتى كفروا بالذنب . والمرجئة فرطوا حتى أغروا الناس بالمعاصى ولم يقيموا لها وزناً ، الى غير ذلك من الحماقات والجهالات .

وإن شئت فانظر الى ما وقع فيه الخلاف حتى كان المختلفون فيه على طرفى نقيض ، كالعلم ، وهو من أظهر الأشياء لدى كل إنسان ، فقال بعضهم : إنه لا يحد لكونه ضروريا . وقال آخرون : لا يحد لكونه من النظريات التى يصعب تحديدها . وكذلك اختلافهم فى الوجود وفى الضوء (الى آخر ما يلهمكم عن أعظم المصاب وأكبر الألعاب) .

ولا غرو فقد قال الله في حق الانسان : « إنه كان ظلوما جهولا » . وقال في بيان طيشه : « خاق الانسان من عجل » . « وكان الانسان عجولا » . وإن من ضعفه الذي خاق عليه جهله بضعفه (ولوعرف ضعفه لكانت تلك المعرفة دواء ضعفه) . وقد يفسد استعداد الانسان حتى يكون الدليل عنده مثيرا للشبهة والشك . والنور لا يزيد الخفاش إلا تخبطا وحيرة . وقد قال تعالى في حق القرءان الذي هو هدى ونور : « يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا » .

الرد على المعتزلة وبيان فساد مزهبرهم :

أما المعتزلة فهم أعظم الناس جهلا ، وأكثفهم حجابا ، وأكبرهم جرأة على الله ، وأبعدهم عن إدراك ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله ، وأشدهم مصادمة لصرائح النصوص ، وأكثرهم تأويلا لها .

ولو تأملوا قليلا لعلموا أن الموجودات تنقسم الى ماله الوجود من ذاته ، والى ماله الوجود من غيره ، وكل ماله الوجود من غيره فلا قوام له بنفسه ، بل إذا اعتبرت ذاته من حيث هي ، كان عدما محضا . وقد عرف في أحكام الممكن أنه ليس له شيء من ذاته ، وأن الوجود والعدم بالنسبة اليه سواء ، فلا بد أن يكون وجوده وجميع أحواله مفاضة عليه من غيره ، وهو الواجب عز وجل .

أليس من أوضح الأدلة على أن العبد في قبضة الحق (وهكذا يجب أن يكون العبد مع الرب الذي شملت ربوبيته كل شيء ، ويجب له بمقتضى إلهيته أن يرجع اليه الأمر كله ، وألا يخرج عن حيطته وهيمنته شيء من الأشياء) أليس من أوضح الأدلة على ذلك أنه تعالى أظهر للناس كل شيء ، وبين لهم كل طريق ؟ ولكن لا يمكنهم أن يسلكوا من طرق السعادة الدنيوية أو الآخروية إلا ما أَرَادَهُ اللهُ لهم ، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة .

فبينهم كتاب الله ينطق بالهدى ، وسنة رسوله تهدي الى صراط مستقيم . ولم سمعوا

من نصائح الناصحين وإرشاد المرشدين، وكل ذلك واضح المعنى على المبني سافر المحيا غير مبرقع ولا محجوب. فهو على طرف اللام المتناول. ولكنهم يرون به فلا يرون ضوءه المتلالي، ولا يسمعون نداءه العالى، وكأن في آذانهم وقراً وعلى أبصارهم غشاوة. وكذلك مسألة السعادة الدنيوية. وانظرها إن شئت في الأغبياء الذين لا يعرفون كيف يسرون، والأذكىاء الذين قتلوا كل شيء بحنا، ونجأت لهم كل الطرق بأوضح معانيها وأدق خوافيها، وجميع مبادئها وغاية مراميها. فكأن لسان القدرة الإلهية يقول: أوجدت كل شيء من وسائل الخير والشر والضلال والهدى، وجعلته واضحاً بيننا على جانبي الطريق الذي تمر فيه كل يوم تشاهدونه بأبصاركم، وترون من يقع ومن ينجو، ومن يرتفع ومن ينخفض. ومع ذلك كله لا يمكنكم أن تقتطفوا ثمرة من تلك الثمار، أو تتظلوا بشيء من ظلال تلك الأشجار، أو تتوسلوا إلى سعادتهم بشيء من تلك الوسائل التي جعلتها غير محظورة ولا محجورة، وكأنكم لا تبصرون أو لا تعقلون. أفلا تعرفون بذلك أنكم تحت قدرتنا وإرادتنا، ولن يمنعنا من ذلك جعل الأعلام واضحة، والطرق بينات، والدلائل ناطقات، ووجود الأمور سافرات، ليكون ذلك أدل على قدرتنا، وأظهر في بيان تصرفنا واختيارنا، فنجعل الأشياء سافرة تمام السفور، ونعطيكم الأبصار التي تحرق الستور، ومع ذلك نجعلكم لا ترون ذلك النور، فلا تسلكون أو لا تستطيعون، لتعلموا أن الله بكل شيء محيط، وأنه على كل شيء قدير، فأين تذهبون أيها المحجوبون، سنستدرجكم من حيث لا تعلمون، وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويبدنا ملكوت كل شيء والينا ترجعون.

ومع ذلك كله يتجراً المعتزلة على القول بأن العبد يخاف أفعال نفسه الاختيارية وإن لم يردها الله عز وجل فتنفذ مشيئة دون مشيئة الله «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً».

على أننا نرى كل أحد يحس بالقضاء القاهر حتى الملحدين والماديين، وإن كان لهم

عبارات أخرى تغاير عبارات الموحدين ، فيقولون : لم تمكنا الظروف ، أو الظروف قضت بكذا ، أو لم يساعدنا الحظ . الى آخر عباراتهم الدالة على امتلاء نفوسهم بالقهر الإلهي والعجز البشري .

وأما تشبث المعتزلة بالبحث عن أسرار الله في خليقته ، وحكمته فيما قضى وقدر ، ورد كل شيء الى مقاييسهم الفاسدة وأفكارهم الضعيفة ، فنأثي من جهلهم بالله وجهلهم بأنفسهم . فإن حل مسألة القدر على وجهها التفصيلي يستدعى أن تدرك كنهه علاقة الخالق بالخلق ، وأن يكون علمك بترتيب الأشياء وأسرارها وما يجب لها وما فيها من الحكم مساويا لعلم الله تعالى ، والفكر الانساني له حد محدود يقف عنده ولا يتأني أن يجاوزه .

وكأن من خواصه أنه لا يصل الى كنهه الأشياء وحقائقها ، ومتى أراد ذلك اعترته الشكوك والأوهام ، فارتد طرفه خاسئا وهو حسير . فليس له من العلم بالأشياء إلا درجة مخصوصة يقف عندها ولا يتعداها . ولذلك كانت الفلسفة في كل زمان مشار الأوهام ، ومعمش الخيالات ، ومنبع الشبهات :

قل لمن يفهم عني ما أقول   قصر القول فذا شرح يطول

ثم سر غامض من دونه   قصرت والله أعناق الفحول

سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ، لا في ذانك ولا في صفاتك ولا في أفعالك .

وهكذا الألوهية يجب ألا يعرفها غيرها ، ولا يحيط بها سواها .

ولنتنزل قليلا فنقول : هل يمكن الطفل أن يعرف السر في كل ما فعله أبوه ؟ وهل يتأتى تفهيمه ذلك ؟ ولو صح هذا للزم أن يكون استعداد الطفل لاستعداد أبيه ، وفهمه كنههم أو قريبا منه .

ولديك الوجدانيات التي نحس بها ونحن من نوع واحد ، لا يمكن صاحبها أن يفهمها لغيره . بل المحسوسات التي لم نعرفها ولا ما يشابهها ، لا يمكننا أن نفهمك إياها ، كطعام

لم تذقه قط ولا ذقت ما يشبهه ، ولذلك لا يمكننا أن نفهم الصبي لذة الوقاع ، ولا من خلق
أكمه تلك الألوان المختلفة ، وهكذا الأشياء كلها .

وأنت تعلم أن الحيوان البهيمن لا يبلغ بماله من الإلهام الى تعرف حكمة الحكماء ،
وتصانيف الأذكياء ، ومعارف الفطناء ، ولا يتمكن من معرفة مقدار زيادتهم عليه .
فكذلك الحكماء لا يعرفون جميع حكمة الله تعالى ، ولا يستطيعون أن يعرفوا مقدار
زيادتها على ما يعرفون . وقد انكشف لموسى عليه السلام وهو هو صحة ما فعل الخضر
بعد القطع ببطالانه .

ومما يجب الالتفات اليه أن الهم في هذه المسألة غالب بقوته على من لم يعارضه بتذكر
كمال الربوبية ونقص العبودية ، ويتضرع الى الله في إمداده بهدايته . وينبغي للانسان
في هذا المقام أن يتذكر ما يعلمه من نفسه ، من شدة الجهل ، وقلة العلم ، وتردده في الأمور ،
وحيرته في أشياء كثيرة ، ورجوعه عما كان عليه مرارا ، وندمه البالغ على كثير
مما فرط منه .

وقد قلنا : إن الله تعالى وصفه في كتابه العزيز بأنه ظالم جهول . وقد كان ينبغي
أن تعلم من التجربة المتكررة ، ومن قصة الخضر عليه السلام ، التفاوت العظيم بين الخلق
في معرفة الدقائق ، وخفيات الحكم ، ومحكمات الآراء ، ومعرفة عواقب الأمور ،
فكيف يكون التفاوت بين الخلق وخالقهم عز وجل ؟
ولنتنزل غاية التنزل فنقول :

لو وهب الله عز وجل لبعض خلقه نصف علمه سبحانه لجاز أن يكون ذلك التأويل
في النصف الآخر . فما أتى الانسان في توهمه نفي الحكمة إلا من جهله بقدر علمه وعلم
الله تعالى ، مع أن علمه الجلي بحكمة ربه كاف شاف . وإن علمه بكمال ربه في جميع أسمائه
الحسنى وصفاته العليا ، مع نقص العبد في كل شيء ، وكثرة جهالاته وظلمه ، وخيبث كثير من
طباعه وغلبتها عليه ، يكفيه وازعا عن اتباع سنة إبليس حيث نازع ربه في حسن سجوده

لآدم . وهذه هي سنة السفهاء من الناس الذين قالوا : « ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » .
وقد قال سبحانه وتعالى للملائكة : « إني أعلم ما لا تعلمون » . قال على كرم الله وجهه
لمن سألته عن مثل هذا : أعلم أيها السائل أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام
السدد المضروبة دون الغيوب ، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب .
فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم
البحث عنه رسوخا .

وقد قال مالك لمن جادله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجداله ما أنزل
على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ولننشد هنا قول الزمخشري :

العلم للرحمن جل جلاله   وسواه في جهالاته يتفهم
ماللتراب وللعلوم وإنما   يسمى ليعلم أنه لا يعلم

وإنك لتعلم الفرق بين قدرتك التي لا تستطيع أن تخلق ذبابا ، وبين قدرته التي خلقت
السموات والأرض وما لا يحصى من العوالم . فلتعلم أن الفرق بين علمك وعلمه كالفرق
بين قدرتك وقدرته . وقد جاءني هذه الأبيات عفوا :

لما علمت بما للعلم من سعة   وما للرب البرايا الحق من عظمه
عزلت عقلي فلم أقبل تحرصه   فيما يظن للجهل أنه علمه
وعند ما قد بحثنا عن حقيقته   قد استبان لنا ما فيه من تهمة

وأحسن طريق عندي أن تفكر في دقائق خالقك العجيبة ، وما أودع في كل عضو
من أعضائك من الأسرار ، وما نيظ به من الوظائف ، وما يكتشفه علماء الفزيولوجيا
من ذلك حتى الآن مما أدهشهم . وكذلك علماء الحيوان والنبات والفلك ، حتى قال
العلامة الشهير (هرشل) : كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية
على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية لحكمته . فالجيولوجيون (علماء طبقات
الأرض) والرياضيون والطبيعون قد تعاونوا وتضافروا على تشييد صرح العلم
وهو صرح عظمة الله وحده .

وقد أتينا على كثير من ذلك فيما كتبناه في هذه المجلة، خصوصاً في تفسير قوله تعالى: «إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين» فهل نشك في حكمته بعد ما شاهدنا ذلك وأضعافه وأضعاف أضعافه؟ فعلى العاقل أن يملأ قلبه بالفكر في المحكم لا في المتشابه، «وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله».

وبعد: فلنقل كما قال بعضهم:

إننا نعلم أن لنا إلهاً لا شريك له، فيجب بمقتضى ألوهيته ألا يخرج شيء عن محيطه كما قال تعالى: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس». «ما من دابة إلا هو آخذ بماصيتها». ونعلم أن لنا أفعالا اختيارية لا نشك في أنها باختيارنا. فلنؤمن بأول السلسلة وآخرها، ولنندع ما بينهما.

ومع كونى أطلت، أجد في نفسى باعثاً قويا أن أتكلم كلمة وجيزة في فعل الإنسان واختياره، غير معرج على ما ذكره الأشاعرة في تفسير الكسب الذى أصبح مضرب الأمثال في خفائه، فيقال في كل شيء دقيق أو غير مفهوم: إنه أخفى من كسب الأشعرى. فلهذا لا أريد أن أخوض بك تلك الغمرات التى قلما تخرج منها مقتنع النفس مطمئن القلب، فأقول وبالله التوفيق:

تقريب لمذهب أهل السنة

الذى هو وسط بين مذهب المعتزلة ومذهب الجبرية بعبارة واضحة

من البدهى أننا نختار الفعل على الترك، والترك على الفعل، فنرجح ما شئنا متمتعين بالحرية. وقد كان يجب أن يكون هذا كافياً في الجزم بحريتنا واختيارنا. وقد تعلم أن ما يعارض البدهى أو المحسوس يجب ألا يلتفت إليه، ويكفى في سقوطه مصادمته للبدئية كما قلنا في رد مذهب الجبرية.

ولسنا نشك في أن لنا تدخلاً في الفعل. فإذا لنا شيء، في العمل لا محالة، وإن كنا نعتقد أن ما يسهره الله كان وما لا فلا، لأننا لا نستطيع أن نوجد جميع الأسباب التى

يتوقف عليها وجود الفعل ، فإن ذلك بيد الله وحده ، فهو المهيمن عليه ، والقادر على إيجاده وترتيبه . وكيف لا يكون لنا تدخل والأسباب الجمادية لها تدخل في الأشياء ، كما هو مذهب السلف المأخوذ من القرآن ؟ قال تعالى : « يُنبِت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات » . فجعل الإنبات به كما جعل الإحياء به في الآية الأخرى « فأحيأ به الأرض بعد موتها » فالبراء للسببية الظاهرة ، وإن كانت الأسباب غير مستقلة ولا قائمة بنفسها . والممكنات كلها كذلك ، ولكن لها خصائص في عالم الحكمة ، وإن كان المتأخرون لهم من العبارات ما يفيد سبب كل خاصة لها وفائدة ترجع إليها ، محافظة على توحيد الأفعال فيما ظنوا . ولكنهم وإن وفوا بحق القدرة قد أخذوا بحق الحكمة التي جعلت الأشياء مراتب وقضت بالتفاوت بينها ، فلم تجعل النار كالماء ، ولا السم كالترياق ، فسبحان من خلق فسوى ، وأعطى كل شئ خلقه ثم هدى ! فكيف لا يكون لنا تدخل فيما يكون منا ؟

هل السبب الآلى أقوى من السبب المفكر المختار ، الذى يستطيع أن يقلب الأسباب الآلية ويسيرها فى أى طريق شاء وهو أعظم منها ، فإنها مسخرة له وهو مليكها ، فكيف لا يعطى ما أعطيته من الأحكام وهو أقوى الأسباب وأعظمها ؟ ولماذا يعملون من الأسباب التى يتوقف عليها الفعل نظر الانسان وإرادته واختياره وترجيحه ؟ هل يكون لغير العاقل المقهور من التدخل فى الفعل ما ليس للعاقل المختار ؟ اللهم إن ذلك غير معقول . فلم يبق إلا التحديد وبيان مقدار ما للعبد من ذلك ، وهو غير ضرورى للعلم الانسانى ، بل غير ممكن . فإن اكتناه الأشياء كما هى غير مستطاع للانسان ، ولا داخل فى متناول قدرته . فهذا الغذاء الذى هو من أظهر الأشياء فى أدواره وما يترتب عليه لا نعرف من أمره إلا الظواهر التى لا تسمن ولا تغنى .

أما كيفية انقلابه أعضاء مختلفة : فيصيح عينا باصرة ، وأذنا سامعة ، وغما مدركا الخ فهذه أشياء لا نعرفها ولا نستطيع أن نعرفها . وكذلك ما تنبت الأرض من أوضح

الواضحات من حيث أطواره المعروفة ، ولكن كيف تكون هذا النبات من التراب ، وكيف استحال التراب أزهارا بهية وأثمارا شهية ، فذلك مما لا سبيل الى الوصول إليه . وهكذا الأشياء كلها .

ومما يجب أن يلتفت إليه أن كل شيء نستطيع البحث فيه الى حد محدود . فإذا تجاوزنا ذلك الحد استغلقت علينا وانسدت أبواب الفهم فيه ، فأخذنا نضرب في متاهات الخيال ، ونخبط في مهامه من الظنون والأوهام ، فتضاربت الأقوال وتناقضت الآراء .

وسر ذلك أن الانسان لا يكاد يعرف إلا ما وقع عليه الحس ، ثم ينتزع منه ما قدر له من المعلومات والتمثيلات على حسب استعداده . ثم هو بعد ذلك تارة يصيب فيما ينتزع ويستنبط ، وتارة يخطئ فيما يحس ويتخيل . وقد قرروا أن الوهم كثيرا ما يغلب العقل ، وأن القضايا الوهمية كثيرا ما تشبه بالقضايا الضرورية . والحق الذي عرفناه بالعلم ثم بالتجربة ، أن السلطان الغالب على الناس في هذا العالم إنما هو سلطان الوهم لا سلطان العقل ، ولا يكاد يخلص من سلطان الوهم إلا الفذ بعد الفذ .

هذا ولا نزال نقول : إن حقائق الأشياء المشاهدة التي يقع عليها الحس ويدركها اللمس لا يصل اليها الانسان تماما ، وإن كان يظن ذلك جهلا وتبجعا .

فالعالم بكنهه الأشياء على ما هي عليه من كل وجه ، مختص بالله تعالى : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . وقد خلقت على حد محدود في عقلك ، كما خلقت على حد محدود في سمعك وبصرك .

ولو عرفنا هذه الحقيقة فلم نجاوز قدرنا ولم نتمتع طورنا ، لزال هذا العناء ، وذهب ذلك الشقاء . وهي حقيقة يجب أن تقرر وتكرر ، حتى تملأ الرءوس ، وتثبت في النفوس . ومن العجيب أنهم أطالوا القول في هذه المسألة (مسألة أفعال العباد) منجدين ومنهمين ، مشرقين ومغربين ، فكانت من أعوص المسائل بين الفرق الاسلامية والمسيحية .

ولوثأملوا عرفوا أنه لا فرق بينها وبين غيرها، فشكل شيء من الأشياء عويص إذا أردنا أن نقف على كنهه وحقيقته، فما بالنا نتجاوز قدرنا ثم نكثر من الصراخ والضوضاء؟ ولوتركنا كلام المتأخرين في هذه المسألة ورجعنا إلى سلفنا الصالح، لوجدنا كلامهم أدخل في باب الحقيقة، وأقرب إلى الذوق والافتناع. فانظر إلى قولهم: «أمرين أمرين لا جبر ولا تفويض» يريدون أن العبد ليس بمستقل استقلالاً تاماً، ولا هو مجبر على ما يأتي ويذر. وهذا شيء نحس به ولا نفكره، وإن لم يمكننا تحديده كما قلنا.

وقد سأل الإمام علياً كرم الله وجهه شيخ بعد انصرافه من صفين، فقال: «أخبرني عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟» فقال: «والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما وطننا موطناً ولا هبطنا وادياً ولا علونا تلة إلا بقضاء الله وقدره». فقال الشيخ: «عند الله أحتمسب عنائي ما أرى لي من الأمر شيئاً» فقال له: «مه أيها الشيخ: لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليهم مضطرين» فقال الشيخ: «فكيف ساقنا القضاء والقدر؟» قال: «وبحكك: لعلك ظننت قضاء مجبراً وقدرًا قاسراً. لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، ولم تأت لائمة من الله لمذنب، ولا محمداً لمحسن، ولما كان المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة جنود الشياطين وشهود الزور، وأهل العمى عن الصواب، إن الله أمر بتحذيراً، ونهى تحذيراً، وكلف يسراً، لم يعص مغلوباً، ولم يطع مستكراً، ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثاً، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار».

وقال الإمام الرضا: «إن الله هو المالك لممالكهم، والقادر على ما أقدرهم، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً، وإن اختاروا معصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل ففعلوا فليس هو الذي أدخلهم فيه».

أقول : ولهذا كله ترى القراء ان ينسب الأفعال الى العبد تارة والى الله تارة أخرى ، نظرا للأمرين ، وتوفية المقامين . وهكذا يجب في الشريعة الحكيمة التي تعتبر الأسباب وتراعى المراتب ، ثم لا تلبس أن تلفتك الى الحقائق وما يجب اعتقاده في حق الخالق ، الذي تستمد جميع المخلوقات منه ، ولا غنى للممكنات عنه ، بمقتضى إلهيته الشاملة ، وربوبيته التي تمد كل شيء وتحيط بكل شيء .

والخلاصة أن هنا غلطتين : (الأولى) ظنهم أن علم الله بالأشياء يوجبها بطريق الجبر لا بطريق الاختيار . ولا أدري كيف يفهمون ذلك ، مع أن العلم لم يتعلق بفعلك إلا على وجه الاختيار منك ، فهو إذا يؤكد الاختيار ولا يعارضه . و(الثانية) إخراج الإرادة الانسانية من سلسلة الأسباب وجعلها لغوا في البين . وقد اختصرنا لك الطريق ، وأهدينا إليك لباب التحقيق .

وبعد : فمن عرف الألوهية وعظمتها ، لم يطمع في معرفة أسرارها ولا اكتناه حكمتها في مخلوقاتها ، فإنه تعالى دبر العالم على حسب علمه لا على حسب علمك . وكل من عرف عظمة الربوبية لم يوجه اليها سؤالا ، ولم يتبع في شأنها خيالا . وما جاءت المصائب كلها إلا من تقديس الانسان عقله القاصر ونفسه الجاهلة ، وعدم معرفة ربه . ولكن اقتضى قصور عقله أنه لا يدرك قصور عقله ، وجهل نفسه أنه لا يدرك جهل نفسه .

كلمة ختامية :

رأينا أن نختم كلمتنا هذه بما رواه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن عمرو ابن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه لما بعث الله موسى وكلمه قال : اللهم أنت رب عظيم ، ولو شئت أن تطاع لأطعت ، ولو شئت ألا تعصى لما عصيت . وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى ، فكيف هذا يارب ؟ فأوحى الله اليه : إني لا أسأل عما أفعَل وهم يسألون . فأنهى موسى . رواه البيهقي في مجمع الزوائد وعزاه الى الطبراني

وزاد فيه . فلما بعث الله عزيرا سأل الله مثل ما سأل موسى ثلاث مرات ، فقال الله تعالى له : أنتستطيع أن تصر صرة من الشمس ؟ قال : لا ، قال : أنتستطيع أن تجي ، بمكيال من الريح ؟ قال : لا ، قال : أنتستطيع أن تجي ، بمشقال أو بقيراط من نور ؟ قال : لا ، قال : فهكذا لا تقدر على الذي سألت عنه . فقال عيسى عليه السلام : القدر سر الله تعالى فلا تمكفوه .

وروى الطبراني عن وهب عن ابن عباس أنه سئل عن القدر فقال : وجدت أطول الناس فيه حديثا أجهلهم به ، وأضعفهم فيه حديثا أعلمهم به ، ووجدت الناظر فيه كالناظر في شمع الشمس : كلما زاد فيه نظرا ازداد تحيرا . وقد قال تعالى : « إني أعلم ما لا تعلمون » .

وسر ذلك أن الله قد خلق العوالم كلها كالشيء الواحد ، فلا يمكنك أن تحكم على شيء من الأشياء بالأحكام الصحيحة المحيطة إلا إذا أحطت خبرا بجميع العوالم وما بينها من العلاقات ، وما لها من المراتب ، وما فيها من الأسرار .

وقد تعرضنا لهذا الموضوع في رسالتنا تفسير قوله تعالى : « لا يسأل عما يفعل » بغير ما قاله المفسرون . ولعلها خير ما كتب في هذا الموضوع فيما نظن ، والفضل لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ولنقهر القلم على ترك الجولان في هذا الميدان ، والموفق يكفيه القليل ، والمخذول لا يقنعه الكثير .

أسأل الله أن يعرفنا قصور عقلنا ، وعظمة ربنا ؛ وأن يقينا شر الفتنة ، وألا يكلنا الى أنفسنا طرفة عين بمنه وكرمه .

يوسف الدموي
من هيئة كبار العلماء

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

معاملة التجار وما فيها من الربا

استفتاء موجه الى فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى

لا يخفى على فضيلتكم أن المعاملات قد تطورت حتى تركزت على حالة غير التي كانت عليها في الأزمان السالفة ، فقد كان الرجل لا يقدم على شراء شيء إلا إذا حصل على ثمنه في يديه فيشتريه ويبيت مطمئنا لا يطالبه أحد . أما الآن فقد استساع السكل الأخذ بالآجال ، فلا زارع ولا تاجر ولا موظف ولا ذو مهنة ، إلا وقد أصبح مدينا . ومن تساهله في الدين صار يتدأبن فيما لا ضرورة له ، حتى صار كل واحد يئن مما عليه . وهذه حال عمت القرى والأضرار ، فلا تجد بلدا إلا وهذا حاله .

وقد نشأت هذه الحالة من وجود البنوك في جميع أنحاء العالم ، وهم يمدون المصانع بالأموال لكي تتوسع في صناعاتها ، ومتى توسعت اضطرت لتصريف مصنوعاتها . ومع كثرتها لا تجد مشترين يشترونها نقدا ، فتبيعها بالآجال . وهكذا تفعل مع الزراع والتجار ، حتى توسعوا في أعمالهم ، واضطروا هم أيضا لترغيب الناس في شراء ما عندهم بالآجال ، فأصبح جميعهم مدينا ودائنا معا . ونشأت حالة لا مناص منها وهي التعامل على قاعدة الربا . وعليه صرنا في حاجة الى فتواكم على السؤالين الآتيين :

١ — هل ما يدفعه التاجر من الفوائد عند تأجيل دفع المستحق عليه يعد معاملة بالربا ، ولو كان في حالة اضطرارية مرغمة له ؟

٢ — وهل يبيعه كميالات الدين الذي له على الناس يعد معاملة بالربا ، مع العلم بأنه

يبيعها بأقل من قيمتها، وهو إنما يضطر الى ذلك لأنه هو الطريق الوحيد الذي يصونه من السقوط والإفلاس والخراب المحقق؟

نرجوكم الجواب عن ذلك واسم من الله الأجر والثواب . والسلام عليكم ورحمة الله

عباس عوف

احد التجار بالسكة الجديدة

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وأصحابه .

لا يجوز تأخير الدين مع الزيادة فيه لأجل التأخير . وهو ربا الجاهلية الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقوله : « ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضمه ربا العباس بن عبد المطلب » .
وقد ذكروا في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً واتقوا الله لعلكم تفلحون » في سبب نزول الآية أن الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان دين ، فإذا جاء الأجل ولم يكن للمدين ما يؤدي ، قل له صاحب الدين : زدني في المال حتى أزيدك في الأجل ، فربما فعلوا ذلك مراراً حتى يصير الدين أضعافاً مضاعفة ، فنهى الله عز وجل عن ذلك ، ونزلت الآية .

وقد نص الفقهاء على أن هذه الزيادة ممتنعة ، سواء كانت في القدر أو في الصفة . بل نص الفقهاء على أنهما إذا اتفقا قبل انقضاء الأجل على أن يؤخره أجنباً ثانياً على أن يدفع له رهناً أو حميلاً ، كان ذلك في معنى الزيادة ، وكان ممنوعاً ، لئلا يلزم عليه سلف جرنقاً . بخلاف ما إذا اتفقا عند الأجل على أخذ الرهن أو الحميل على أن يؤخره بعد الأجل الأول ، فذلك جائز ، لأنه كابتداء سلف على رهن أو حميل .

وعلى الجملة فهي لا تجوز . وهي داخلة — كما نص الفقهاء — في باب : أنظرني أزدك .

ومسألة بيع الكمبيالات المؤجلة بأقل مما فيها محرمة أيضا ، لأنها داخلة في تلك القاعدة القائلة : كل سلف جر نفعا فهو حرام . وهذا قد أقرضه مائة مثلاً ليأخذها بعد سنة مائة وسبعة أو مائة وعشرة على حسب الاتفاق الذي بينهما على ما بيّنه السائل . وليس ما ذكره من الاضطرار والإرغام بمبيع الربا . ولو أجنبناه لأجل ذلك لكننا كمن يداوى الأمراض الحادة بالمخدرات التي تحدث تسكيناً وقتياً ، ثم يعود الألم بعد ذلك بأشد مما كان ، مع ما يستتبع هذا العلاج من أمراض جديدة هي أخطر من المرض الأصلي .

فالدواء الحقيقي لهذه الكوارث التي شرحتها السائل وذكرها على طولها ليسكون فيها عظة وعبرة ، إنما هو التفكير في استئصال هذه الأمراض من جذورها : بالجوع إلى العمل بالشريعة وتعاليمها الحكيمة ، التي تقي كل من اتبعها من التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة .

فلندع ذلك البذخ الفارغ ، وذلك الظهور الكاذب ، ولنعلم أن الضروري للإنسان في هذه الحياة قليل لا كثير . ولكن الناس يغلطون في هذا غلطاً فاحشاً ، فتشتبه عليهم الحاجيات بل الكماليات بالضروريات . ومعلوم أن الكماليات لا حد لها ، بخلاف الضروريات ، فما أقلها وأهون أمرها !

نصف رغيف مشبع لمن أكل   فالذل يأمنا لماذا يحتمل
هوّن على نفسك فالدهر دول   غايته الموت وإن طال الأمل
وليت شعري ماذا صنعوا بتلك الظواهر الخلابة مع تلك الأفكار المضنية ، والمؤلمات
المبكية !

لا تغترر بمعيمهم فجسومهم   في جنة وقلوبهم في نار
وعندي أنه لو كانوا ذوي عزم ورشد لتخلصوا من تلك الورطات بأية طريقة ،

وعملوا على تطهير أموالهم وإراحة أنفسهم من تلك الرزايا ولو بالتصفية المؤلمة (وليتولوها طوعا قبل أن يتولاهم غيرهم قهرا).

ولا غرو فالمريض يبرئ بتر أحد أعضائه ليعيش مستريحاً من ألم المرض وانتشاره في جميع الأعضاء . ومدار الأمر فيما أراه على قوة العزيمة وتوطين النفس على الرضا بالقليل ، وسلك سبيل الاقتصاد في كل ما يأتي ويذر . وإذا صدقت منه العزيمة في الرجوع إلى الله والتوبة مما هو فيه ، فسيجعل الله له فرجا ومخرجا « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » . ولأن يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ، خير من أن يؤسس بنيانه على شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم .

وكم شقاء يتصور للناس بصورة السعادة « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا » .

وكم أناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . وما أحسن قول من قال :

إني أرى الدنيا وليدة فتنة رعناء قد كبرت عن الترتيب
قد جاء منطقها ونص كتبها بالزور من خلق ومن تهذيب
ألف التناحر نازلها وانتهت من غير تأليف ولا تبويب
يزداد فيها العقل عن مقدورها والعقل يدينها من التخريب

وخلاصة القول أنه لا دواء إلا ما جاء به الشرع الشريف ، غير أن المضطر له حكم آخر فيما بينه وبين الله تعالى تقتضيه الرحمة الإلهية ، ولكن ذلك خارج عن حد الفتوى في تحديده وبيان مقداره . ولعل صاحبه أدري به من كل أحد ، ولكن عليه أن يقدر الضرورة بقدرها ، ولا يغش نفسه ، وأن يلتجئ إلى الله تمام الالتجاء متضرعا باكيا حتى يرشده ويؤمِّنه ، ثم ينجيهِ من دسائس نفسه الأمارة بالسوء ، فإنها أخفى من ديب النمل في الليلة الظلام على الصخرة الصماء ، فليمكن منها على حذر ، وليكن رجوعه دائما إلى خالق القوى والقدر ، فإنه يرجع الأمر كما « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك »

لها، وما يُمسك فلا مُرسلَ له من بعده، وهو العزيز الحكيم». «إن أحسنتم أحسنتم
لأنفسكم وإن أسأتم فلها».

أسأل الله أن يصالح حال المساكين في دينهم ودنياهم، وأن يلبسهم الرجوع إلى العمل
بشريعهم حتى يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها، بمنه وكرمه. يوسف الدهوي
من هيئة كبار العلماء

استيضاح لفتوى

وقفت على فتواكم في مجلة نور الاسلام على سؤال الأستاذ أحمد محمد العدني
في صفحة ٥٤ من المجلد السادس لسنة ١٣٥٤ وهي إجازة لكم صرف أموال الزكاة المفروضة
على الأغنياء إلى مواساة فقراء المستشفى من المساكين، وجاب الأدوية لهم، وعمارة
أبنية بإزاء المستشفى المذكور للفقراء المذكورين، وعمارة مدرسة إسلامية تعدد
لتعليم البنات صونا لهن عن غشيان مدارس المبشرين مع جلب المعلمات المسلمات. فقد
جاء جوابكم على طبق السؤال مشيرا إلى مشاهدة الحال، صريحا في صرف الزكاة إلى
ما أفاده السائل وحكاه مع شرطه في آخر تحرير الجواب، كما لا يخفى على ذوي الأبواب.
وبما أن لي بعض الإلمام بالعلوم الإسلامية، فلي في ذلك مقال ينبغى بيانه، ولا يسعني
كتمانه، فأقول وبالله التوفيق:

لا يخفى عليكم أنه سبحانه وتعالى قد حصر الصدقات في ثمانية أصناف، تضمنهم قوله
تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل». وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لسائله الزكاة:
«إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها جزأها ثمانية أجزاء،
فإن كنت في تلك الأصناف — أي الأجزاء — أعطيتك حقك». رواه أبو داود.

لها، وما يُمسك فلا مُرسلَ له من بعده، وهو العزيز الحكيم». «إن أحسنتم أحسنتم
لأنفسكم وإن أسأتم فلها».

أسأل الله أن يصالح حال المساكين في دينهم ودنياهم، وأن يلبسهم الرجوع إلى العمل
بشريعهم حتى يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها، بمنه وكرمه. يوسف الدهموي
من هيئة كبار العلماء

استيضاح لفتوى

وقفت على فتواكم في مجلة نور الاسلام على سؤال الأستاذ أحمد محمد العدني
في صفحة ٥٤ من المجلد السادس لسنة ١٣٥٤ وهي إجازة لكم صرف أموال الزكاة المفروضة
على الأغنياء إلى مواساة فقراء المستشفى من المساكين، وجلب الأدوية لهم، وعمارة
أبنية بإزاء المستشفى المذكور للفقراء المذكورين، وعمارة مدرسة إسلامية تعدد
لتعليم البنات صونا لهن عن غشيان مدارس المبشرين مع جلب المعلمات المسلمات. فقد
جاء جوابكم على طبق السؤال مشيرا إلى مشاهدة الحال، صريحا في صرف الزكاة إلى
ما أفاده السائل وحكاه مع شرطه في آخر تحرير الجواب، كما لا يخفى على ذوي الأبواب.
وبما أن لي بعض الإلمام بالعلوم الإسلامية، فلي في ذلك مقال ينبغي بيانه، ولا يسعني
كتمانه، فأقول وبالله التوفيق:

لا يخفى عليكم أنه سبحانه وتعالى قد حصر الصدقات في ثمانية أصناف، تضمنهم قوله
تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل». وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لسائله الزكاة:
«إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها جزأها ثمانية أجزاء،
فإن كنت في تلك الأصناف — أي الأجزاء — أعطيتك حقك». رواه أبو داود.

فعلم من الحصر بأنما في الآية أنها لا تصرف لغيرهم ، وهو مجمع عليه ، وإنما وقع الخلاف في استيفائهم : فذهب الشافعي رضي الله عنه : يجب استيعاب الأصناف إن قسم الامام وهناك عامل ، وإلا فالقسمة على سبعة ، فإن فقد بعض الأصناف رد على الموجودين منهم . ومذهب الشافعي أيضا : في سبيل الله : هم الغزاة المذكور الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزة لاستعماله في الجهاد أغلب عرفا وشرعا ، بدليل قوله تعالى في غير موضع : « يقاتلون في سبيل الله » فحمل الإطلاق عليه ، وإن كان سبيل الله بالوضع هو الطريق الموصلة اليه وهو أعم . قال العلماء : ولعل اختصاصه بالجهاد لأنه طريق إلى الشهادة الموصلة إلى الله تعالى ، فهو أحق بإطلاق سبيل الله عليه .

ولا يجوز أيضا في مذهب الشافعي صرف الزكاة في عمارة المساجد وتكفين الموتى وغير ذلك من المصالح العامة . وإذا كان لا يجوز صرفها إلى ما ذكر فلا يجوز صرفها أيضا إلى ما أفاده السائل ، فإنه من باب أولى ، لأن غايته أنه من المصالح العامة ، فلا يجوز صرف شيء من الفئ ، للمتطوع ، بل لو عدم الفئ ، واضطررنا إلى المرتزق ليكفيننا شر الكفار ، أعانه الأغنياء من أموالهم . كما لا يصرف الفئ إلى مصارف الزكاة .

وقول الحبيب : « إن البنات والمرضى المذكورين من جملة الفقراء والمساكين ، وإن الجماعة التي تأخذ الزكاة كأنها وكالة عن أولئك الفقراء والمساكين » لا بأس به ، ولسكن هذا متعذر حصوله عرفا وشرعا ، وذلك أن الجماعة المذكورة لا يجوز لها قبض الزكاة من الأغنياء وصرفها فيما ذكر إلا بإذن من الفقراء والمساكين ، بل ومن جميع المستحقين . ولا شك أن هذا الإذن متعذر ، وصرف المتعذر متعذر ، لأن كل أحد من المستحقين متشوف لخروج الزكاة ومراقب لأخذها ، ولا تسمح نفسه بتركها إلى ما ذكر . كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس » . رواه الحاکم بإسناد على شرط الشيخين . وحيث إن الأغنياء دفعوا زكاتهم على هذا الوجه المتعذر ، لم تبرأ ذمتهم عن الزكاة ، بل يبقى حق المستحقين عندهم ، لأن عملهم

مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه .
ولأحمد «من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود» . وقال في الفتح : وهذا الحديث
معدود في أصول الاسلام وقاعدة من قواعد ، فإن معناه «من اخترع في الدين ما لا
يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت اليه» اهـ .

وقول المجيب معللاً : «لو فرضنا أن هناك فقيراً تعذر تساييمه الزكاة لجنونه مثلاً
أو لغير ذلك ، لم نتوقف في جواز إعطاء الزكاة لوليه والقائم على أمره ، فهكذا هنا» .
فنقول : إن هذا في غاية البعد ، لأنه ليس كل فقير مجنوناً ، وليس كل فقير مسلوب
العبرة ، وإنما جوز في حق المجنون ونحوه لفقد عبارته ، ولأنه حجب عليه الشارع ،
فلو لم يكن عليه الحجر المذكور لكان مثل غيره . فشتان بين المقيس والمقيس عليه . وحيث
إنى رأيت الجواب في غاية العموم بادرت ببيان هذا من باب التعاون على البر والتقوى ،
ونرجوكم البيان في مجلة نور الاسلام .

الفقيه خضر بن عبد الله عبد الرحيم الحسيني النجفي اللعجي

حول حرمة اليانصيب

ورد على المجلة هذا السؤال من الطالب المفكر الشيخ محمد عبد المنعم خفاجي بالسنة
الرابعة من القسم الثانوي بمعهد الزقازيق يقول ما ملخصه :
قرأت من مجلة نور الاسلام ما يفيد حرمة تداول أوراق اليانصيب ، لاربا إن
ربحت أو لاغرم إن خسرت . ولكن في نفسى من ذلك شبهة أريد إزالتها ، فإنها تثير
في نفسى حل تلك الأوراق وجواز بيعها وطيب كسبها . ذلك أن لتلك الأوراق فوائد
عديدة ، ومكانة في الأعمال الخيرية ، فهذه الجمعيات الاسلامية العديدة إن طالبت

ذوى اليسار بالتبرع لم تجدهم أثراً، وإن حثت الناس على الجود لم تلق منهم نصيراً. وأمام هذه الجمعيات أعمال كثيرة في حاجة للمال وفقراً للجهود الموحدة. فهذه جمعيات المواصلات الإسلامية أرادت أن تنشئ مستشفياتها العظيمة ولو مكثت سنين طويلة ما جمعت مالا يذكر. وهذه جمعيات الملاجئ والإسعاف وغيرها تشتكي من قلة المعين ونذرة المحسنين. فالأمر أمران: إما أن تغلق هذه الجمعيات، وإما أن تبحث عن مورد جديد تؤدي منه أعمالها، فلو حرمت اليانصيب لضاعت هذه الجمعيات وذهب أثرها.

بقي أن اليانصيب تعدونه بيعاً، وهذا هو سر الإشكال. فلو نظرنا إلى غرض تلك الجمعيات لرأينا شريفاً، وهو حث الناس على التبرع للأعمال الخيرية بفرض مكافأة لبعضهم ليتسابقوا في الإحسان. وإذا نظرنا إلى مشتري اليانصيب وجدناهم لا يعدون طائفتين: طائفة مثقفة تعلم غرض الجمعيات فتدفع القرش جوداً وإحساناً من غير انتظار لجزاء، وطائفة تدفع القرش وتنتظر حظها عسى أن تكون من المكافئين. فأى ضرر في ذلك والأمر لا يعدو أن يكون مكافأة؟

مركز تحقيق الجواب

قال الله تعالى: « يسألونك عن الخمر والميسر قل فبهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ». وقد كان الميسر المعروف إذ ذاك عبارة عن اجتماع قوم من فتيان العرب ورجالاتهم، يأتون بجزور ينحرونها، ويأتون بقداح لهم كانت معروفة عندهم، وهي الأزلام أو الأرقام، وكانت عشرة، لكل واحد منها اسم خاص: الفذ والتوأم والرقيب والخمس والنفاس والمسبل والمعلب والمنيع والسفيح والوغد، فيضعون هذه الأزلام في الرابة، وهي خريطة خاصة بوضع الأزلام فيها، ويسلمونها لأمين يديرها حتى يختلط بعضها ببعض، ثم يد يد على غير هدى فيخرج قدحا منها باسم واحد، ثم آخر باسم آخر، حتى يخرج العشرة الأقداح. وكان لكل قدح من السبعة الأولى نصيب معلوم: فللفذ جزء، وللتوأم جزءان، وهكذا إلى العلوى يكون له

سبعة أجزاء . أما المنيع والسفيح والوغد ، فلا شيء ، لها بل أصحابها يغرمون ثمن الناقة المنحورة . وكان من عادتهم أن يتعففوا عن أكل لحم تلك الجزور ، بل يفرقونه على الفقراء إباءً وشمًا ، فكان الكثير من الفقراء يلتف حوله حينما يلعبون تلك اللعبة انتظاراً لما يصيبهم منها .

فهذه هي المنافع التي ذكرها الله عز وجل بقوله : « ومنافع للناس » . فما كان يعود على اللاعبين من لحمها شيء ، بل يكتفون بلذة الظفر والفوز ، ومع ذلك حرّمها الله عز وجل بعد ما أنصفها ببيان ما فيها من منافع وما فيها من إثم . فإثمها تجدد واضحاً في الحفيظة والحقد يملآن نفس المغلوب فيضمّر الشر لمنافسه ، وقد يندفع إلى السرقة منه أو البطش به ، مع الحسرة على مادفع ، ومع اشتطاط الغالب في التيه والصلف والمباهاة .

وهذا أمر من شأنه أن يوقع العداوة والبغضاء بين نفوس المؤمنين ، كما قال تعالى : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ؟ » ومظهر الإيمان هو ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم : « إن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . وقوله عليه السلام : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » فإذا نهوا عن ذلك الميسر وهو لا يعود عليهم منه شيء ، بل جميعه كان يصرف للفقراء ، فكيف تبذره وهو يعود بحظ وافر بلا مقابل على واحد من اليا سربن على حساب الباقيين ؟

وقد قالوا في سبب تسميته بالميسر : إنه يجلب المال ييسر وسهولة بدون أن يقدم المستفيد ما يناسب ما استفاده من المال ولو بعض المناسبة ، أو من اليسار أي الغنى فإنه جالب له بلا حق بالنظر لفريق ، سالب له كذلك عند الباقيين . ولو رأيت بعض من أولعوا بالميسر من صغار النفوس من الموظفين مثلاً ، وقد رصد لهم باعة تلك الأوراق ينتظرون خروجهم من الدواوين أول يوم في الشهر ليأخذوا منهم ثمن ما باعوه لهم أثناء الشهر من

تلك الأوراق ، لفاضت نفسك عليهم حسرات ، إذ يكون أول ما يصرفه من رزقه ورزق عياله هو هذه النقود الملقاة على الأرض ، بل المقذوف بها في اليم ، وهي عرق جبينه ، ومحط آماله وآمال أسرته .

ولقد عرضنا في العدد الثامن من المجلد الأول من مجلة نور الاسلام لهذا الموضوع بتفصيل واف يوضح رجوع هذه المعاملة الى الميسر ، فنحسب أن يرجع اليه القارئ ليقنم كل اقتناع . ومما قلناه هناك : « إذا كان اليا نصيب ميسرا فكيف أباحته القوانين الوضعية مع حظرها لعب الميسر ؟ وأقول : إن القوانين الوضعية لم تبعه بإطلاق ، وإنما رخصت لبعض الجهات الخيرية القائمة بالمشروعات النافعة أن ترتكب هذا الأمر المحظور بأصله لتصل الى مساعدات من الجمهور الذي قصر عن إدراك قيم المصالح العامة ووجوب النهوض بها ومساعدتها . فهي تكاد تشبه الانتقام من تلك النفوس الجامدة على الأموال ، بابتزازها منها بتصوير أن في ذلك إعطاء لها . وكل من عرف ما يدور بخلد المقبلين على مشتري تلك الأوراق لا يخالجه شك في أنهم إنما يشترونها طمعا في مصادفة السمادة من غير طريقها المأمون » .

ولقد بينا في ذلك الموضع أن الشارع أبان من طرق الترغيب في التبرع للخير والبر ما لو اتبع تمام الاتباع لأغنانا عن مثل هذا الابتداع . وعلى الجملة فالحلل بين والحرام بين .

نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ابراهيم الجبالي

وصاة ابن صراحة الانصاري

أوصيكم بالله أول وهلة وأحسابكم والبر بالله أول
وإن قومكم سادوا فلا تحسدوهم وإن كنتم أهل السيادة فاعدوا
وإن أتم أعوزتموا فتعففوا وإن كان فضل المال فيكم فافضلوا

مؤتمر تاريخ الأديان

بمناسبة قرب اجتماع مؤتمر تاريخ الأديان في بروكسل في سبتمبر الآتي .
وبمناسبة تولية حضرة صاحب الجلالة ملك مصر المعظم حفظه الله فضيلة الأستاذ
الأ كبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخاً للأزهر ، وهو العالم الإمام الكبير ، المعروف
بسمو مداركه وفهمه للإسلام فهما عالياً صحيحاً ناضجاً ، وفهمه للحياة الاجتماعية الحاضرة
فهماً لا يقل عن ذلك .

وبمناسبة الحاجة الماسة الآن لتوجيه القوى والجهود الى توطيد أركان السلام العام
ودره خطر الحروب العامة المستقبلية بقدر الامكان . وبمناسبة ما هو منتشر الآن في أوروبا
من الخيالات عن الاسلام ونبي الاسلام وكتاب الاسلام مما لا ينطبق على الحقيقة ،
الأمر الذي لا يتناسب وروح التعاون بإخلاص بين الشرق والغرب .

بمناسبة كل ذلك ، أهيب بمؤتمر تاريخ الأديان أن يتوسع في مهمته نوعاً لهذه الظروف
الحديثة ، وأن يأخذ عن الاسلام وتاريخه فكرة جديدة من أعضائه المصريين
الأزهريين ، وأن يجعل ذلك دستوراً لفهم الحقيقة الإسلامية ينير به الرأي العام في أوروبا
لينقذها من شرين محيقين :

الأول : شر الجهل بفهم حقيقة ديانة يمتنقها أربعمائة مليون من الجمعية الإنسانية
يحتكون بأوروبا احتسك الجوار والخلطة والامتزاج والوحدة السياسية والاقتصادية ،
بينما هذا الدين صريح الحقيقة واضح المبادئ والتعاليم ، ليس فيه غموض ولا التواء ،
يدرسه المسلمون في معاهدهم دراسة علنية ، في أيدي المستشرقين لو أرادوا الخدمة العلمية
الحقة أن يقفوا عليه من معاهده الاختصاصية وقوفاً تاماً ، ولا سيما من أكبر تلك المعاهد
وأقدمها عهداً منذ ألف سنة ، وأكثرها تبحراً ودراسة لجميع مذاهب الفقه الاسلامي ،

وهو معهد الأزهر الشريف ، ولأنه يقع فضلا عن ذلك في أقرب البلدان الشرقية حضارة لأوروبا ، وفي أعرق البلدان العربية فقها باللسان العربي الذي جاء به الدين الاسلامي . وقد ضم الأزهر الآن روحا جديدا من الثقافة العامة الى ثقافته الاسلامية ، مما يوجب على الجماعات الأوروبية وأقسام اللاهوت فيها ومقارنة الأديان ، أن يتلقنوا معارفهم الاسلامية عنه ، فليست تلك المعارف بأقل شأنًا من سائر البحوث العلمية التي تؤخذ عن الاختصاصيين من أهلها .

الأمر الثاني الذي يجب أن تنقذ أوروبا منه ، الناشئ من سوء فهمها للحقيقة الاسلامية ، هو ذلك الازدراء والطعن المنتشران في بعض بيئات أوروبا ضد الاسلام والمسلمين ، والمقابل بالمثل في العالم الاسلامي . ولا شك في سوء عاقبة هذه الروح العدائية بين أمم وشعوب متجاورة مشتبكة في المصالح والاستعمار ، لا سيما والعالم الآن على شفا حرب مستعرة ، توقدها السياسة ، فتنفجر لها براكين العلم والكيمياء الجهنمية ، بما لم تره الكرة الأرضية في تاريخها .

فيجب لذلك قبل حصول الخطر أن يصطلح الأخوان الغرب والشرق ، ويكف الغرب عن ازدراء الشرق والاسلام ، وتقف حركة التأليف المنتشرة في أوروبا بالطعن على الاسلام من المبشرين والمستعمرين والملحدين وجهلة المستشرقين ، وتنشأ حركة تأليف عكسية تقرب الهوة بين الشرق والغرب ، وترفع تلك البغضاء الشاحنة بين العالم الاسلامي والأوروبي ، جذبا لأعنة السلام العالمي بأسباب هي في أيدينا الآن .

ولا شك أن مؤتمر تاريخ الأديان هو قوة من القوى ، وعند الخطر تتجه القوى كلها الى درئه ، والمؤتمر صوت مقبول محترم وينفع ويسمع إذا علا وارتفع ، ولا لوم عليه إذا خص الاسلام بهذه العناية في دورته هذه لمزيد احتكاك الاسلام بأوروبا في الوقت الحاضر .

فعلى أوروبا الآن بعد فشل تجاربها العديدة ومؤتمراتها المتنوعة لضمان السلام العالمى أن تخلع عنها الكبرياء والغطرسة، اللذين كانت تنظر بهما للإسلام فتراد صورة وحشية، وأن تسعى فى فهم حقيقته عن أهله، وأن تكف سفهاءها عن الطعن فيه، وأن تتخذ منه جارا ونصيرا لمفاجآت الدهر المقبلة. ولها فى الأزهر وشيخه الحالى أعظم فرصة سانحة

لحسن التفاهم العالمى والسلام .
محمد عبد السلام القباني
المدرس بالأزهر

ما قيل فى اصطناع المعروف

قال الأحنف بن قيس : « ما ادخرت الآباء للأبناء ، ولا أبقت الموتى للأحياء شيئا افضل من اصطناع المعروف عند ذوى الاحساب »
وقال حكيم : « أحمى معروفك بامانة ذكره ، وعظمه بالتصغير له » .
وقال حكيم آخر : « من تمام كرم المنعم التغافل عن حجته ، والاقرار بالفضيلة لشاكر نعمته » .

وقال غيرها : « للمعروف خصال ثلاث : تعجيله وتيسيره وتستيره ، فمن أدخل بواحدة منها فقد بنحس المعروف حقه ، وسقط عنه الشكر » .
وقيل لمعاوية بن أبى سفيان : « أى الناس أحب اليك ؟ قال : من كانت له عندى يد صالحة ، قيل : فان لم تكن له ؟ قال : فمن كانت لى عنده يد صالحة » .
وقال ابن المبارك : « عن حميد عن الحسن قال : لأن أقضى حاجة لأخ لى أحب الى من عبادة سنة » .

وقال اسماعيل بن مسرور عن جعفر بن محمد قال : « إن الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته ، وهم الذين يقضون الحوائج للناس ، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن » .
وقالوا : « جهد المقل أفضل من غنى المكثر » .

دحض شبهات عن الاسلام

للأستاذ (أسياء بومان) العالم الجغرافي الأمريكي مؤلف عنوانه (العالم الجديد) أعاد طبعه وزاد عليه فصلا جعله تحت عنوان (العالم الاسلامي)، وقد أفاض فيه في نواح سياسية واقتصادية واجتماعية لا نرى أن نساجله البحث فيها، ولكنه تعرض لناحية دينية لا نجد بدا من تصحيح نظره فيها. وإنا لناشرون هنا ما قاله في هذا الصدد، فأليك :

« قد وحد محمد القبائل العربية التي كانت في حالة تنازع مستمر، وأقنعها بأن تجتمع على غرض مشترك هو إعلان الحرب على العالم غير الاسلامي وتوسيع سلطان المسلمين. فمضى على الاسلام ثلاثة عشر قرنا سمحت له فيها فرص كثيرة أن يمد رواق سلطانه على مساحات واسعة من الأرض وبين أمم مختلفة، فخضع لتعاليمه السمر والسود والصفير، وانتشر انتشارا مخيفا ليس بين أهل الشرق المزدحمين في بيئاتهم فحسب، ولكن بين سود أواسط أفريقيا أيضا. وسيطرة الاسلام بوجه عام على أتباعه خارقة للعادة الى حد أنه لا يوجد قط مسلمون تحولوا الى الديانة المسيحية. فمنذ نشوئه لم يتأثر أتباعه بما طرأ على الممالك المجاورة له من الحالات المتعاقبة كالتقدم في الثقافة أو في السياسة، وكالتفكك والتضام، وكالتوسع والتقلص، ولم يتأثروا حتى من نتائج الحرب العالمية. »

« لم تعوز الاسلام الفرصة ليكتشف ضعف أقوى أعدائه ثم يكره فيقضى عليهم. وعلمنا أن نتساءل : هل في تاريخ الاسلام أو في الموقف الحالي للعالم الاسلامي ما يعزز الخوف من أنه في مملكته الواسعة قد يعمل للقضاء على المدنية الغربية الراهنة؟ فأجاب الأستاذ أسياء على نفسه : « بأن ذلك يقع لو أمكن اتفاقهم وتوحدهم، ولكن لقيام عقبات من ضروب شتى في وجوههم تمنع هذا الاتفاق، فإنه لا يخشى منهم عليها. »

هذا ما قاله الأستاذ أسياه ، وإن لنا فيه لكلاماً ، فنقول :

يؤسفنا أن نرى عالماً جغرافياً يعرض لدين عالمي يدين به نحو خمس سكان الأرض على هذا الوجه ، فيعطى للناس منه صورة لا تمت إليه بصلة من أية ناحية من النواحي . إن الذى يتلو العبارة التى نقانماها هنا عن كتاب (العالم الجديد) يخيل إليه أن الدعوة المحمدية كان مرماها الوحيد تحقيق غاية حربية هى الإغارة على العالم غير الاسلامي ، وإخضاع أممه وشعبه لحكم المسلمين . وهذه تهمة تنفّر من الاسلام كل من يطلع عليها ، ويعده خطراً على المدنية الانسانية ، وعلى النظم الاجتماعية ، فهل يستطيع الأستاذ (أسياه) أن يدلل عليها من نصوص كتاب الاسلام ، أو من تاريخ رسوله ، أو من سيرة أصحابه ؟

وهل يصح أن يكون للدين الذى يقول كتابه : « تلك الدار الآخرة نجماها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » غرض مادي يسعى لتحقيقه من وراء إذلال الأمم وإخضاعها لسلطان أهله ؟

إننا لعارضون هنا حقيقة الاسلام وأغراضه الاجتماعية السامية ليرى القارىء أين منها الأستاذ (أسياه) وغيره من الذين يكتبون عن الاسلام بغير بحث ولا تحقيق : الاسلام قبل كل شئ ، دين أنزل على فترة من الأديان ، وبأخرة من الزمان ، ليباغ أهل الأرض آخر رسالة سماوية ، ويختتم دور الوحي بحقائق فيها سعادة الانسانية ، وشفائوها من عللها الخلقية والاجتماعية . فجاءها بأصول هى على أعظم جانب من الخطورة ، فهمها السابقون الأولون وتخلقوا بها وقاموا بنشرها ، فدانت لهم الأرض . فإن كان بهول الأستاذ (أسياه) الدوى الكبير الذى أحدثه المسلمون فى العالم ، فهو أثر هذه الأصول لا أثر تلك الفتوح ، وهذا سر بقاء جميع الشعوب الاسلامية على عقيدتها طوال هذه الأحقاب ، لا تنتقل عنها الى عقائد أخرى ، لأنها ترى أن ما هى عليه ليس مما يستبدل به شئ ، آخر من أعراض هذه الحياة .

وقد كان يجب على الأستاذ (أسياء) أن ينظر ما هي تلك الأصول وما سر تمسك أهلها بها الى هذا الحد، لا أن يتمجّل فيصف الاسلام بأنه أشبه باتفاق جنائي على تدوين العالم وإخضاعه لقوم مخصوصين .

أما ما يوصى به الاسلام كل آخذ به فهو :

١ — دعوة الناس كافة الى تعارف عام ما داموا إخوانا أبوهم آدم وأمهم حواء ، والإِهابة بهم الى التعفية على الحزازات النفسية التي أوجدتها الأوهام القومية ، والفوارق الجنسية واللغوية ، وحمّلتهم على التحاقد والتناحر . قال الله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح كلكم لا دم وآدم من تراب » .

٢ — والدعوة الى وحدة الدين . فإن الاسلام يقرر أن الله أوحى الى أنبيائه جميعا ديناً واحداً هو ما يتفق والفطرة التي فطر الناس عليها ، ويتلاءم والعقل الذي غرس في نفوسهم احترام أحكامه . ولكن قادة الأديان تناولوا هذا الدين بالشرح والتأويل متابعة لأهوائهم ، وإخضاعا للناس الى سلطاتهم ، فاختلف عن أصله ، وذهبت كل أمة فيه مذهبا يباين ما عليه غيرها ، فبعدت بينهم شقة الخلاف ، فصار الناس يتبعون أوهاما وضعية ، لا حقائق إلهية . فكان الله يتدارك الانسانية بالرسول يبعثهم الى الأمم في فترات من الزمان ليهدها الى ما كانوا يختلفون فيه من الحق ، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعان للناس كافة حقائق أولية صرفهم عنها قادة الأديان استغلالا لجهالتهم ، وهذه الحقائق هي أن دين الله واحد ، وأن الأديان لم تتخالف إلا بسبب بغى قادتها ، وأن الاسلام هو ذلك الدين الفطري الأول في تقائه ، فهو ليس بشيء جديد يريد أن يكلف به الانسانية استغلالا للعاطفة الدينية . وأن الناس ما داموا قد خلقوا ليتعارفوا ويتعاونوا وجب عليهم أن يرجعوا الى هذا الدين الفطري ويتخذوه إماما لهم ،

ومؤداه لا يخرج عما يجدونه منقوشا في صميم قلوبهم بالفطرة ، وما يدركونه ببداهة العقل ، وهو : أن يوحّدوا خالق الكون ولا يتناولوا ذاته بأفكارهم ، فانه يتعالى عن متناول العقول كما تعالى عن متناول الأبصار ، وأن يعتقدوا بجميع من أرسلهم الى الناس من رسل ، وما أنزل الله من كتب ، فلا يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض ، وأن يقيموا سلطان العقل ، فلا يستسلموا للأوهام ، ولا يعتقدوا شيئا إلا بدليل ، وأن يطلبوا الحسنى حيث كان ، ويقيموا العدل ولو على أنفسهم ، وأن يتخلقوا بحمائل الخلال كالأحسان والرفق ، والسخاء والحياء ، والشجاعة والحلم والأناة الخ ، وأن يطمحوا الى معالي الأمور ويتجنبوا سفاسفها ، وأن يطلبوا العلم والحكمة حيث وجدوها ويعلموها للناس ، وأن يستعمروا الأرض ويحيوا مواتها ، وأن يتقنوا ما يصنعونه ويباغوا به أقصى ما يمكن أن يبلغه من كمال ، وأن يرتقوا في الأسباب يأخذوا بالأصلح من كل شيء ، وأن يعملوا على نشر كلمة الله في الأرض .

الاسلام يقول إن هذا كله مؤدى كل دين أنزله الله الى العالم ، فإن كان من الأمم من خلط في عقائده ، وضل في مذاهبه ، واستسلم لأوهامه وأوهام غيره ، فليس ذلك من دينه الفطرى الذى غرسه في قلوب الناس كافة ، ولا من مولدات العقل فانه مفطور على نفي الخزعبلات ، ولكنه من استسلامه لزعماء أممهم من ناصيته فطوحوا به الى حيث شاءوا من مهامه الضاليل ، ومثاته الخرافات .

أما وقد دار الزمان ، وبلغ العقل رشده ، فان الله أرسل رسوله محمدا بالدين الأقدم وهو دين الفطرة البشرية ، ليهيب بالناس اليه تحت ضوء العقل ، وعلى هداية من العلم . هذه مراى الاسلام ، وهى عينها مراى كل فلسفة وعلم فى الأرض ، فمن أية النواحي يعاب أهل دين على تمسكهم بهذه الأصول التى تعتبر عالمية عامة لا قومية خاصة ؟ وأى اتفاق جنائى يمكن أن يلحظ فيها حتى يقوم مثل الأستاذ (أسياها) فى القرن العشرين فيعلن أن المسلمين يتربصون بالسوء بالانسانية ؟

ينزعج الأستاذ (أسياد) من أن المسلمين لم يتأثروا بما طرأ على الأمم المجاورة من الحالات المتعاقبة، ولم يتأثروا حتى من نتائج الحرب العامة. وإني أسأله: إن قوما على مثل ما ذكرته هنا من الأصول القويمة، والمبادئ العالية، وعدم التناقض بين العلم والعقيدة، كيف يعقل أن يتأثروا من أحوال متعاقبة طرأت على الممالك المجاورة من شكوك في الدين تحت تأثير العلم، ومن إحصاء فيه تحت مسؤولات الفلسفة المادية، ومن تولد المذاهب المتطرفة فيهم كالاشتراكية والشيوعية من سوء توزيع الثروة بينهم، مما مزق أحشاء الممالك وجعل أهالها شيعا، ومما مهدد المدنية العالمية بالخطوب الجسام؟

يعجب الأستاذ أسياد من ثبات حال المسلمين بإزاء جميع هذه التقلبات، ولكني أسأله: إذا كان قوم على مثل هذه المبادئ التي ذكرتها، لا يجدون مطمنا فيما هم يدينون به من الدين، ولا مغمزا في الأصول الاجتماعية والأدبية التي يوصى أهلها بها، بل يجدون أن كل ما أصابهم من محن، وما أصاب العالم من ثورات وانقلابات، أدلة محسوسة على صدق ما لديهم من تلك الأصول، أفيمكن أن تأثر هذه الانقلابات العالمية حولهم تثبيتا لهم في عقيدتهم أم تشكيكا لهم فيها؟

أما كان الأولى بالأستاذ (أسياد) أن يدرس علل هذا الثبات من المسلمين أمام التقلبات الخاصة والعامة ليرى السر فيه كما فعل قبله مواطنه الأستاذ الكبير (دريبر) فأودع كتابه (التنازع بين العلم والدين) ما أودع من ثمرات الدرس المستقل والفكر الحر والنظر الصحيح؟

على أن دريبر ليس الوحيد في دراسة الاسلام، فقد تقدمه (جوت) أكبر عباقرة الألمان فقال: «إذا كان الاسلام هو هذا فنحن إذن فيه». وتقدمه أيضا الفيلسوف الانجليزي الكبير (كارلايل) ومؤرخون وفلاسفة كثيرون وأقربهم منا (برناردشو) وقد بزغ جميعا بقوله: «إنه لو تولى العالم الأوروبي رجل كمحمد لشفاه من علله كافة، وإن العالم بدأ يفهم ما هو الاسلام، وإنه سيتم إسلام أوروبا عامة في قرنين من الزمان». أجل: ومن كان عنده دواء لنفسه وللعالم أجمع فإنه يفكر في اتخاذ الوسائل التي

توصله الى استعمال هذا الدواء والانتفاع به ، وهو ما تراه باديًا اليوم في كل شعب من شعوب المسلمين .

يخشى الأستاذ (أسياه) من اتفاق المسلمين على مصير المدنية ، وفي هذه الخشية دلالة كبيرة على تجاهله تاريخ المسلمين . فليس مثله من يستطيع أن ينكر أن المسلمين في أول عهدهم أنقذوا المدنية العالمية من التلاشي ، وحفظوا العلم من الزوال . ألم يعلم أن العالم الانساني كله كان في إبان البعثة المحمدية في ظلام حالك من الجهل تحت حكم الطوائف الدينية ، وكان يجازى بالحرق كل من يجراً على أى بحث حر أو إبداء أية نظرية ، أو القيام بترويج أى مذهب لم يكن مقرراً من قبل ، وأن السكتب العلمية كانت قد كدست في خزائن مؤسدة ترع فيها الحشرات ، وتؤخذ من عيون كتبتها الصحف لاستعمالها في الحاجات العادية . فلما بعث الله المسلمين أخذوا يجمعون هذه السكتب ويترجمونها الى لغتهم ، ويزيدون عليها من مباحثهم ، وينشرونها في جميع أرجاء العالم ، وأنهم قد ألفوا بين مدنية اليونان والفرس والهند والرومان ، فأخذوا من كل منها أحسنه ، وأسسوا مدنية جديدة بزت جميع المدنيات التي سبقتها في الأرض رواء وروعة ؟ ويرى الأستاذ (أسياه) بعيني رأسه نابتة المسلمين تدرس في جامعات الغرب مع أبنائه جنباً الى جنب ، ويرى شعوب الاسلام تقتبس المدنية الحديثة ولا ترى حرجاً إلا مما يرى أهل الغرب أنفسهم أنه خروج عليها يجب التصون منه .

فلا يخافن الأستاذ (أسياه) من المسلمين على هذه المدنية ، فإنهم كانوا السبب الأول في ازدهارها بعد ذبول طال عليها الأمد فيه ، بما أمدوها به من معارفهم ، وما زودوها به من صنائعهم . فلئن كان يخشى منهم على شيء منها ، فعلى العوج الذي بها ، وعلى العلل التي أزممت في أحشائها ، وهذا يعتبر إصلاحاً فيها لا إفساداً لها .

برؤى الأستاذ (أسياه) أن المسلمين قد توصلوا الى بسط رواق سلطنتهم على مساحة عظيمة من الأرض .

نعم إن قوما يقومون على مثل ما قام عليه المسلمون من الأصول العالية والمبادئ القيمة لا يكونون جديرين لأن يسيطروا رواق سلطانتهم على جزء عظيم من سطح الأرض فحسب ، ولكن يحق لهم أن يؤملوا أن يثوب الناس الى أصولهم ومبادئهم مسوقين بعوامل الترقى ، وهم لا يركنون الى هذه الآمال كما يركن أهل البطالة الى الأحلام المستحيلة ، ولكنهم يقررونها علميا ويشاركونهم في هذا الرأي رجال من أهل العلم الغربيين ممن لا يتهمون بمحاباة المسلمين وتملقهم .

فليهدأ بال الأستاذ (أسياء) وبال الذين يرون رأيه ، فإن المسلمين هموا العلم والمدنية أيام لا حامي لهما ، وجروا بهما شوطا بعيدا في طريق الترقى والتكامل . وإذا عادت زعامة العالم اليهم كما كانت فسيكونون أبر الناس بهما وأكثرهم رعاية لهما .

هذا ما رأينا أن نعقب به على كلمة الأستاذ (أسياء) وإن لنا لكررات أخرى على أمثال هذه التهم التي لا يفتأ يرى المسلمون بها بعض المتكلمين عنهم وعن دينهم حتى يحق الله الحق بكلماته ، وهو خير الناصرين .

محمد فريد ومجدي

الأرض الخصبة أفضل المال

قال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة بن صوحان : إنما أنت هاتف بلسانك لا تنظر في أود الكلام ولا في استقامته ، فإن كنت تنظر في ذلك فأخبرني عن أفضل المال .

فقال : والله يا أمير المؤمنين إنني لأدع الكلام حتى يحتمر في صدري ثم أذهب به ، ولا ألهف فيه حتى أقيم أوده ، وأخبر متنه ، وإن أفضل المال لبرة سمراء في تربة غبراء ، أو نعجة صفراء في نبعة خضراء ، أو عين ثرارة في أرض خوارة .

قال معاوية : لله أنت فأين الذهب والفضة ؟

قال صعصعة : حجران يصطكان ، إن أقبلت عليهما نفدا ، وإن تركتهما لم يزيدا .

ونظر عبد الله بن عباس الى درهم بيد رجل فقال له : إنه ليس لك حتى يخرج من يدك . يريد أنه لا ينتفع به حتى ينفقه ، ويستفيد غيره مكانه .

أسرار التشريع الإسلامى وفلسفته

وقفنا بحضرات القراء عند حدود متنوعة من البحث الفقهى، الذى يتلاقى مع ماسن فى البلاد من قوانين لها أوثق اتصال بالأحوال الشخصية ويجرى تطبيقها فى المحاكم الشرعية، إرادة أن نكشف لهم عن جانب من جنبات الفقه الإسلامى فى نوع من معاملات العباد بعضهم لبعض، يتصل به علم القضاء فى محاكم الأحوال الشخصية، ويفصل فيه على هدى مذاهب الأئمة المجتهدين، وآراء الفقهاء المشترعين.

والآن نريد أن نعرض ولو بإلمام يسير فى هذا الجعفر عن حكمة إرسال الرسل، تمهيدا للكلام فى الجعفر الثالث عن حكمة تشريع النكاح، ثم فى الرابع عن محرماته، وفى البحث الخامس عن مباحاته، وفى الجعفر السادس عن اضطراب وقع فى آراء المشترعين فى الفقه الإسلامى بين جبهة من علماء بعض العصور المستحدثة، وفى البحث السابع عما أطبق عليه المشترعون فى أحكام النكاح بكافة فروعها، والثامن عن الأسرار فى مشروعية الطلاق بكافة مدلولاته بما وقع فيه من اصطلاحات متباينة فى حدودها وتفاصيلها لدى الطوائف الإسلامية والفرق المسيحية، وأقوال أئمة علماء الفروع وما يفتقر إليه البحث من مدد فى الأصول الأربعة، وعن البحث التاسع فى أنواع الطلاق وجملة من البحوث لأصحاب الآراء الحديثة العصرية، وبعض فقهاء القانون المصرى وشطر غير قليل من مبادئ لأحكام صدرت فى بعض المحاكم الأوربية لها أوثق اتصال بموضوع الطلاق. فلنؤت القارئ بما وعدناه به فى مبحثنا الراهن من حكمة إرسال الرسل.

فالحكمة فى إرسال الرسل جميعهم إسماعد الناس، وإصلاح شئونهم الدنيوية والأخروية، وإيصالهم الى ما أرادهم العلم الحكيم من الكمال، وذلك لا يكون بدون

الرسالة التي تلقاها الرسل عن باري السموات ومدبر الكائنات ليبلغوها الى الأمم، أداء للأمانة في أكمل حدودها وأبلغ مداها، واتصافا لداعية الهداية في الخلق أن تغلب بقرها وساطاتها على داعية الشر المنبعث في ظلمة الشهوة الموزعة على أعضاء الجسم والحواس، ولكن لا تدرك حكمة إرسال الرسل إلا بفهم أمور أربعة:

الأول — أن الله جلت قدرته خلق الناس وركب فيهم شهوة باعثة على فعل ما ينبغي تركه، ونفرة حاملة على ترك ما ينبغي فعله، ومنعهم عقلا مضادا لهم، ووضع زمام الاختيار في أيديهم، وأمكنهم من فعل الطاعة والمعصية، فأدركهم التكليف الذي سره بعد ذلك أمران جليлан: أحدهما حظر المنكرات والقبائح، كنعت الله بما لا يابق بحلاله وعظمته، وإعراض المنعم عليه عن شكر المنعم، ومقابلة إنعامه بالاساءة، فإن ذلك يكون مباحا بغير التكليف، وإباحته باطلة قطعاً. وثانيهما سعادة المكافين، لأنهم بفعلهم الخير وتركهم الشر امتثالاً لأمر الله تعالى ونهيهِ مع وجود الدواعي لأضدادها، يتمتعون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ولكن تنازعت الدواعي هؤلاء المكافين، وتنافعتهم الصوارف، ونالهم من النفس الأماراة بالسوء عند إرادتهم اتباع العقل، ومن العقل الأمر الناهي تأنيب عندهم بمطوعة النفس، فأوقفهم التردد وأفعدتهم الحيرة، فكان من رحمة الله وقدرته أن يقوى التعريف العقلي بالتعريف الشرعي على السنة الرسل الكرام، لتقوى دواعي الخير فيميل اليه، وتضعف دواعي الشر فينأى عنه. ولولا ذلك لما سهل على أحد عصيان نفسه والعمل لسعادته، ولما عرف ما أريد له معرفته من شئون الله تعالى وصفاته، ولما كان لله على الناس حجة.

الثاني — أن النوع الإنساني بما فطره الله تعالى عليه مجبول على الاجتماع، فإن حاجاته الضرورية والسكالية تستدعي تساعد الأيدي العاملة، وتحمل على الصلة بين الأسرة والعشيرة، بل بين الأمة جميعها، بل بين العالم كله. بيد أنه قد تمكنت منه لذة الاستئثار

بالنافع ، فهو لا يسكاد يفتر عن السعى له بكل قوة وحيلة ، وتسلب عليه حب الرفعة التي لو رامها من وجوه الخير لكان ذلك مانعا لبعض الشر ، ولكنه سالك لها كل سبيل ، وطلبها باللباس الأفتدة لباس الرهبة لا الحرمة ، وهذان كافيان لهدم بناء الاجتماع الذي قام على أس الضرورة ، ولهذا أراد كثير من عقلاء الأمم حفظ المجتمع الانساني من خطرهما المحقق به ، فوضعوا أصولا للفضيلة وبيانا للارذيلة ، وأيدوا ما وضعوه بالبراهين العقلية ، ونادوا في الناس للأخذ به ، إلا أنهم لم يصلوا بذلك الى ما أملوا ، لأن تفاوت الناس في الإدراك ونفرتهم من الاتقياد لغيرهم ، حلام على عدم احترام تلك الموضوعات والأخذ بها . ويعلم الله أن الناس بما يشاهدونه في أنفسهم من العجز والتسيير آونة الى غير مقصدهم ، يرون أنهم مقهورون بقوة فوق قوتهم وقوة ما يحيط بهم من المشاهدات ، ومسирون بإرادة تصرفهم تصرفا لا يفقهون كنهه ، وأنهم مدعنون لهذا الذي فاق قوتهم وغلب إرادتهم وإن اختلفوا في فهم ما اتفقوا على الخنوع له . أتاهم الله تفضلا منه وإحسانا من هذه الجهة ، جهة الخضوع والاستكانة ، وأرسل إليهم هادين مميزين بخصائص في أنفسهم ، ومؤيدين بآيات باهرات ، ومعجزات قاهرات ، يثوب بها عقل العاقل الى رشده ، وبرعوى بها الجاهل عن غيه ، وينفي كل منهم الى قبول ما أتى به هؤلاء الرسل من الأنوار الغالبة للعقول ، الموضحة تينك القوة والإرادة ، الموقفة كلا عند حده ، الحافظة للمجتمع الانساني من التفرق والاضمحلال ، المرشدة لخيري الدنيا والآخرة .

الثالث — أن الناس وإن كانوا يؤمنون بالحياة الآخرة إلا أنهم يجهلون حدود ما يستوجب السعادة فيها ، وشروط قبول الأعمال وحبوطها ، فإن لأعمال النفس تأثيرا في الأعمال الظاهرة . وعلل النفس كثيرة وخفية . فلا بد هنا من المرشد الروحاني الخبير بشئون اللاأعلى وشروط العروج إليه . والعقل وحده لا يستطيع أن يهتدى الى كل ذلك ، وحاجة البشر الى الأنبياء كحاجتهم الى الأطباء . ولذا لولم يمن الله جل وعلا

على جميع عبادده عامهم وخاصهم بإرسال رساله بالبينات والهدى لينزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، لما سهل على أحد منهم معرفة حقيقة ما يحصل به صلاح معاده . ولذا قال الرؤوف الرحيم : « وما كنا معذِّبين حتى نبعث رسولا » .

الرابع - أن هذا العالم الحادث التام الصنع والترتيب في دقيقه وجليله لا بد له من محدث عالم حكيم ، وأن هذا المحدث هو إله الخلق أجمعين ، والملك المطاع على الإطلاق الذي يب أن يكون له تكليف على عبادده ، وأمر بالخير ونهى عن الشر ، ووعد على الطاعة ووعد على المعصية ، وذلك لا يكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب . فمن أنكر الرسالة فقد أنكر أن الله ملك مطاع ، وطعن في ذلك . ولهذا قال تعالى في منكرها : « وما قدرُوا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء » .

ولما كان إرسال الرسل في حاجة الى تبيان ما أرسلوا من أجله وما بلغوا له الرسالة عن ربهم ، كان يسيرا علينا أن نعرض لكثير مما جرى به التعامل في باب المعاملات الواقعة بين العباد ، وكيف أنهم يكونون أطرافا متبادلة في العقود التي تقع في باب التصرفات الحاصلة شرعا بين ذوى الأهلية . ولا مربة في أن القضاء في حدود الأحوال الشخصية من شتى التصرفات في باب المعاملات ، وأن نعرض لأشدها اتصالا بها أولا فاولا . من أجل ذلك يجب أن نعرض لجعفر النكاح وهو الجعفر الذي يمت الى القضاء الشرعى ، اغالبية ما يقع من حادثات وخصومات في ساحة التقاضى ، وما يغمر عقول العامة من شهوات الانتقام فيذهبون لقورهم الى القضاء اختصارا للطريق ، وهذا ما يشبع نهمه العامة .

أما النكاح في مباحثه وتعاريفه إجمالا وتفصيلا فهو يتنوع الى خمسة أنواع (١) النكاح وأسراده (٢) من حرم نكاحهن وأسرار هذا التحريم (٣) تعدد الزوجات والسريات وأسرار ذلك (٤) حقوق المرأة في الاسلام (٥) العلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأسرارها .

فمن الأول : النكاح في الاصطلاح الذي تواضع عليه الفقهاء : عقد يستلزم حل الاستمتاع (ويستتبع تعاوناً على الحياة) وقد ورد فيه قوله تعالى : « فأنكحوا ما طاب لكم من النساء » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تناكحوا تسكثروا » وهو سنة من سنن سيد المرسلين ، قال الصادق الأمين : « النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني » بل هو من سنن الأنبياء السابقين ، قال تعالى وهو أصدق الفاتلين : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية » . وقال في الرهبانية : « ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها » . أما ترك سيدنا عيسى عليه السلام له فلعل السر فيه أن حاله كان يؤثر فيها الاشتغال بالأهل ، أو يتعذر معها طلب الحلال ، أو لا يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة ، فأخذ بالحزم واحتاط لنفسه . وأما غيره من باقي الأنبياء فقد أخذوا بالعزم وجمعوا بين فضلي العبادة والنكاح .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة عزمه لا تمنعه كثرة نسائه عن التخلي للعبادة ، ولا يذوده أمر هذا العالم عن حضور قلبه مع إلهه ، فقد كان ينزل عليه الوحي وهو في فراش زوجه ، ولهذا لا يجوز لنا أن نقديس أنفسنا عليه في الإكثار من النساء . وأما أسرار مشروعية النكاح وجعله من السنن التي ندب الله ورسوله إليها فهي : أولاً - إيجاد الولد الذي هو الأصل فيه ، والسر في خلق الشهوة في الذكر والأنثى ، لأنها تعين الذكر على إبراز البذر والأنثى على التمسكين من الحرث ، فيكون بهذين اقتناص الولد ، كما يكون بالحب الذي يلقى بالشبكة اقتناص الطير . ولهذا ينبغي أن نطلب الولد من النساء ، ويعرف كون البكر ولوداً بأقربها .

واعلم أن في الولد فضائل تستدعي تطلبه وتحمل على الرغبة فيه : (أولها) وجود خلف ينتفع به وترجيى الرحمة بدعائه ، قال ، عليه الصلاة والسلام : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » .

(ثانيتهما) تقديم فرط للآخرة ينتظر نفعه وتؤمل المغفرة به .

(ثالثتها) السعي في رضا نبينا الرحيم بنا بتكثير ما به زيادة قدره ونماء شرفه ،
للحديث السابق ، ولقوله عليه السلام : « تناكحوا تكثروا فإنني مباه بكم الأثم يوم
القيامة حتى بالسقط » .

(رابعتها) موافقة ذلك لإرادة الله من حصول النسل وعدم خلو هذا العالم من
الإنس ، فإن العبد القادر على العمل إذا أعطاه سيده بذرا وآلة حرث وهياً له أرضاً
للزراع و وكل به من يتقاضاه عليها فأدى ما أريد منه ، كان موافقاً لإرادة مولاه ومستجباً
بذلك رضاه ؛ وإن قعد به كسله عن العمل بأن هجر تلك الأرض وعطل آلة الحرث وترك
البذر حتى فسد ودفع الموكل ببعض الجمل ، فقد خالف إرادة سيده واستدعى غضبه .
والله جل ولا خلق النطفة في الفقار ، وهياً لها مجارى في الأنثيين ، وأوجد لها
مستودعاً في الرحم ، ثم قدر لها البروز الى عالم الشهادة ومكابدة شئون الحياة فيه .
على أن الله جل وعلا صرح بمراده من خلق هذه الأشياء على لسان أكرم الأنبياء ،
فقد قال كما سبق : « تناكحوا تناسلوا » فمن تزوج كان ساعياً في إتمام ما أحب الله ،
ومن أعرض عن الزواج كان مضيعاً ما كره الله ضياعه ، وجانياً على مفطور الفطرة
ومفهوم الحكمة من خلق هذه الأعضاء ، ولهذا نهى عن التبتل عند عدم العذر الداعي
إليه ، وعن عضل الولي موليته عن النكاح .

ولما كان السراً الأكبر في النكاح الولد ، طلب الشارع أن تكون الزوج غير ذات
قربة قريبة وهي التي تكون في أول درجات الخوالة والعمومة ، كبنت الخال والخالة ،
وبنت العم والعمة ، لئلا يحى الولد ضاوياء (اضعف الشهوة) وأحق لغلبة الحمق على أمثاله .
وما كان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش ابنة
عمه رضي الله تعالى عنها إلا لمصلحة تشريعية هي حل نكاح زوج المتبنى كما سيحى ،
إن شاء الله تعالى بأوضح بيان .

وثانياً — غض البصر ومراعاة العفة وكسر التوقان والتحرز من الشيطان ، قال عليه الصلاة والسلام : « من زوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني » . وقال زاده الله صلاة وسلاما : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ووجه ذلك أن الشهوة التي هي أقوى أسباب المعصية إذا هاجت ولم تجد من التقوى صاداً قوياً وضابطاً شديداً ، حملت على ارتكاب المحظورات ، والسقوط في الموبقات ، كما يقع كل حين من المتبتلين الطالبين رضوان الله . وإن عارضها صاد التقوى وحاجز الخوف من الله ، غض البصر وحفظ الفرج وبقى الفكر مسلطاً على القلب ، لأن المرء لا قدرة له على وقايته منه ، وحينئذ يتردد بالخاطر المطلع عليه من يعلم السر وأخفى من أمور الواقع ما يستجى المرء من ذكره لدى أحسن الخلق ، وذلك بالموثمين منج لا سيما في الصلاة التي يجب أن يكون القلب فيها خالصاً لله تعالى ، ولذا قال ابن عباس رضي عنهما : « لا يتم نسك الناسك إلا بالنكاح » .

وثالثاً — إيناس النفس بالمجالسة والمحادثة ونحوها ، إراحة للقلب وتقوية له على العبادة ، فإن النفس ملول ، ومن الحق الذي يخالف طبعها نفور ، فإذا سئمت المداومة على ما لا يوافقها من الطاعات استعصت ، وإذا رومت بالذات انقادت ، ولهذا ينبغي أن تكون الزوجة ذات جمال بروق ، وحديث يسر ، ومجالسة تحجب الهموم وتؤذن للمسرات . وقد أجز للرجل كما أجز المرأة أن ينظر منها وجهها وكفها بعد قصد النكاح وقبل الخطبة ، ليحصل الليل ويتم الائتناس ، قال عليه السلام المغيرة وقد خطب امرأة : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » أي أن تدوم بينكما المودة والألفة . على أن الائتناس بالزوجة استراحة مشروعة . قال تعالى : « وخلق منها زوجها ليسكن إليها » رابعاً — تفريغ قلب الرجل عن تدبير المنزل لما جرت به العادة من تبرع المرأة بذلك ، فيتدارك الرجل العلم والعمل ، فهي تقويه على طلب الآخرة والعمل لها ،

بتفريغ قلبه من تدبير المنزل وقضاء الحاجة بنفسها ، ومن دفع الشرور وطلب السلامة بعشرتها ، ولهذا يطلب أن تكون الزوجة ذات دين وحسب وعلم وأدب .

ولأجل فراغ القلب والتحصيلين أباح الشارع نكاح الأمة عند خوف العنت وعدم القدرة على نكاح الحرة مع ما في إرفاق الولد من نقص في الحياة القصيرة الفانية ، واقتحام الفاحشة من نقص في الحياة الطويلة الباقية التي تقصر الأعمال الطويلة إذا نسبت الى يوم من أيامها .

خامسا - رياضة النفس بالولاية على الأهل والولد، والسعى في كسب الحلال للجميع، وهدايتهم الى خيرى الدنيا والآخرة ، قال عليه السلام : «يوم من وال عادل خير من عبادة سبعين سنة» وقال : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» وقال عليه السلام : «ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة» .

والى هنا نجتزئ للقارئ بما أسلفنا في هذا الموضوع ، لأن الاسترسال فيه والنوافر عليه يتطلب من الوقت والبحوث المتقوعة ما لا يقدر بالشئ القليل ، إذا أضيف الى ذلك أننا سنتجرى في المستقبل البحوث القيمة في جميع أبواب المعاملات ، خصوصا ما كان منها متصلا بأوثق اتصال بالأحوال الشخصية لدى الطوائف التي تخضع لجميع الشرائع المعمول بها لدى المحاكم ذوات الاختصاص ، وموعدا بذلك كله المباحث التالية ،

إن شاء الله ﷻ

عباس طه
المحامى

فضل القلم

قال أبو الفتح البستي :

إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم   وعدوه مما يكسب المجد والكرم
كفى قلم الكتاب مجدا ورفعة   مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم

استدراك على ما كتب في العدد الثالث

جاءنا من حضرات طلبة الأزهر ما يأتي :

خطب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر في أول عهد توليه المشيخة الجليلة ، وقد سمعنا تلك الخطبة ووعيناها فلم نسمع أنه نسب قوله : « من أراد الدنيا فعليه بالعلم الخ » الى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن عزاها الى ما نور الحكم الاسلامية . فلما رجعنا الى المجلة علمنا أنها نقلت هذه الخطبة من أصل مطبوع اقتطع من جريدة يومية ، فأدركنا من أين تسرب التحريف في رواية هذا الحديث الموضوع .

جاء في بعض الفتاوى المنشورة في ذلك العدد قول شريك : « من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم . والحقيقة أنه من قول شريك القاضي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك الشيخ عبد الرحمن الشيباني في كتابه (تمييز الطيب من الخبيث) . ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع الى كتاب الشيخ مرتضى الزبيدي شارح إحياء علوم الدين لحجة الاسلام الغزالي عند كلامه على الأحاديث الموضوعة .

تصحيح خطأ

جاء بالسطر السابع من الصفحة ٣٥٢ من هذا العدد : « قل سيروا في الأرض ثم نظروا » والصواب : « ثم انظروا » .

تعليم اللغات في الازهر

لما فكر مولاي فضيلة الأستاذ الأكبر في أن يتعلم الطلاب اللغات ، أردت أن أعرض عليه ما يعنّ لي في هذا الموضوع ، فأقول :

أول ما يتعلم الانسان ، لغته القومية ، ويجب عليه أن يحافظ عليها حتى لا يبتعد عن دينه وقوميته ويندرج في أخرى ، وقد تضطره البيئة والظروف التي تحيط به ، ويحفزه عامل الرقي وحب الاطلاع والتكامل ، أن يتعلم لغة أو عدة لغات .

حقا إن من يجد في تعلم لغة أجنبية ، يريد أن يخلق من نفسه إنسانا آخر يتصل بأهل تلك اللغة ، فيتعرف ما عندهم من آداب ، وعادات ، وعالم ، وفنون . ومن يحرص على رقي أمته ينقل إليها النافع ويترك الضار .

وكأنما اللغات كائنات حية تتقارض وتبادل بعضها بعضا ، والاختلاط أكبر عامل في ذلك . والآن وقد اتصل العالم ببعضه ببعض ، وتطلع الدين الاسلامي أن يريهم آياته في الآفاق ، ويدلهم على مكانته ، وأن ليس العيب فيه وإنما العيب في أهله ، وجب على الأزهرين أن يتعلموا لغة غيرهم لينشروا الدين ، فيكونوا بذلك قد فتحوا فتحا ميمنا ، وأعادوا لنا عصر المأمون .

وما لنا نذهب بعيدا وعصرنا هذا هو عصر التبادل الفكري ، لا تجد فيه مؤرخا ، أو كاتباً ، أو شاعرا ، أو فيلسوفا أو عالما ، إلا وهو يستعين بلغة أجنبية وبما يترجم إليها من سائر اللغات ، فيتجلى في نفسه معنى الجمال والشوق الى الجمال ، فيكتب وينظم ويعلم أمته الجمال ، ويهديها طريق الجمال .

ونحن إذا تعلمنا لغة حية ، اتسعت أمامنا آفاق الكون والتفكير ، وعرفنا أن الجمال مبثوث في السكون ، لم يقتصر على أمة أو لغة دون أخرى .

في تعلم أي لغة حية نجد ألوانا من التفكير لم يكن لنا بها سابق عهد : نجد فلسفة

وآدابا وعلوما وفنوننا، نجد كنوزا جمة، وافرة الثراء، بديعة الرواء، تهيبك قوة على قوة، وجمالا وكالا. وإن شئت فقل حياة أخرى تنعم بها، وتطير في جوائها الفسيحة الزاهية الجميلة.

والناس إنما يتعلمون اللغات لما رُب شتى، فقد يتعلم الفرد منهم ليسكون ترجانا، أو ليظهر بمظهر الراقى، أو ليضم أدبا إلى أدبه، أو علما إلى علمه.

والأزهر اليوم يريد أن ينشر رسالته كاملة عامة، ولا يتسنى له أن يؤديها على وجهها إلا إذا تغذى بتلك اللغات وقبلها، وحافظ على لغته غير مفرط فيها.

يحتاج الأمر في الواقع إلى الإخلاص، وحكمة الحكيم، والرسائل المتوالية التي نخدمه وتكرز حياتها له، حتى يأتي بالثمرة المرجوة منه.

ولكى نرسم خطة مجدية يصح أن نتبناها، نقسم الأزهر تقسيمه الحالي، أعني إلى ابتدائي، وثانوي، وعال. ونقتصر أن مشيرا يشير علينا بأن نعم تعليم أى لغة في الأقسام جميعها؛ فهل نقبل ما يشير به بآدى الرأي، أو نترث قليلا؟

الواجب علينا أن نترث قليلا، لئلا نرى الصواب في أى جانب، فليس كل رأى صحيحا. وحقا إننا لو وافقنا هذا المشير على تعليم أى لغة من اللغات في السنة الأولى من

القسم العالى ابتداء من السنة التالية، لانهى الطالب منه وهو لا يعرف إلا شيئا وجيزا.

وأما لو وافقناه على تعليم السنة الأولى من القسم الثانوي إلى نهاية القسم العالى،

فإننا نكون قد أصبنا في هذه الموافقة، وتخرج الطالب وقد تمكن بعض التمكن

من اللغة المراد تعليمها، إذ هو بذلك يكون قد أمضى سبع سنين على الأقل، وسأوى

تلميذ الكفاءة، ولكنه ينقصه أنه لم يصطحب معه لغة أخرى.

إذا من الحزم والاقتصاد أن نتبع من يشير بتعليم السنة الأولى الابتدائية، حتى إذا

انتقل الطالب إلى السنة الأولى الثانوية اصطحب معه لغة أخرى. وهذا ما عني، عرضته

على مولاي. وأرجو أن أكون قد قاربت. والله هو الموفق. رمضان محمد غنيم

من العلماء

نهضة الادب العربي

بين القديم والحديث

يتجه البحث الحديث في الأدب الى الجدة في مناحيه ، والى الثورة في مناهجه ، والى القدوة في عناصره ، فأصاب من الجدة حظا وفيرا ، ودفعت به الثورة الى الهدم والبناء دفعا عنيفا ، ومكنت له قوة عناصره من الاستقامة أمام ما يعتوره من مدوجزر ، وتجاذب عاصف بين أولياء القديم الواقفين مع الماضي ، وأنصار الجديد (النائرين) على ذلك الماضي ، استقامة إلا تكن أدنى الى السكال الرجو فهى منه بسبب متين ، استقامة طبعته بطابع وسط بين الجمود والثورة الجاحمة ، وإن شئت قلت طبعته بطابع ينهض به أن يكون على هذا السنن المستقيم .

والجدة والثورة والقوة ، ليست أشياء منفصلة عن طبيعة الحياة ، وإنما هى كامنة فيها كمن النار فى الخشب ، يوربها الاحتكاك ، وتذكبها الأحداث ، وهى من عناصر الأدب الحى فى كل أمة ، وكل لغة ، وكل جيل . وهى كانت من أظهر مميزات الأدب العربى ، لانصاله بالحياة اتصالا وثيقا دل عليه أخذُه من أطوار الحياة بقدر ما أخذت منها الحياة . فهو أدب كان ضيقا فى موضوعاته ، محصورا فى حدوده ، حيث كانت الحياة التى نشأ فيها ضيقة محصورة ، وهو مع ذلك قوى رصين ، لأن تلك الحياة كانت قوية رصينة ، ولكنه بطبيعته كان مجددا نائرا ، حيث تجددت الحياة ونارت فى ظلال ألوية الثورة الاسلامية ، واتسع أفقه ، وترامت مطارحه ، لأن أفق الحياة العربية اتسع ، وميادينها استعظمت . كان فى أول نشوئه أدبا خاصا بالعرب ، يصور حياتهم فى بواديه ، ومما سكهم فى جزيرتهم ، فأصبح أدبا عالميا يصور أفكار الأمم التى انضوت تحت راية الاسلام مدفوعا بقوة العرب الفتية ، ومصوِّرا بأسلوب العرب الجزل الرصين . فلما استضعف العرب وذهبت ريجهم ، ضعف الأدب ولان ، بل حقر واستخذى ، وعاد ضيقا أضيق مما كان ، فى ثوب مهلهل ، وأسلوب مترهل كسيح ، لا ينهض بشئ ،

ولا ينهض به شيء، وزاحمته الآداب المغلوبة فسبقته، ووقف هو في ظل القرآن الكريم محتميا، ونفض عن كاهله العصبية القومية مستبثسا من نفعها، ولجأ الى كنف الدين في صورة المثل اللاغوية وشيء قليل من النثر والشعر، يقتضيه الحياة والعافية. والدين إلهي المصدر، عالمي المشرع، وإن كان عربي المظهر، فأخذ الدين بيد الأدب الى مظهره ونقاه من غلس الاستعجام، وعربه تعريبا خالصا صافيا، ووجهه الى تفكيره ومورده حيث تتلاقى الآداب كلها في باحة الانسانية الطليقة من أغلال العنصرية.

تجدد الأدب، وثار، وقوى، ومشى مع النهضة، وإن شئت قلت سبق النهضة، وإن تشأ قلت كان من أقوى بواعث النهضة، وأخذ من البحث سمتا إذا كان القدماء قد عرفوه أو عرفوا شيئا منه، فقد ساعدتهم على تلك المعرفة طبيعة الحياة في عصرهم، وبيئات الأدب عندهم، وقوة الدولة العربية فيهم، فكان لا بد أن يعرفوا ما عرفوا، وكان حتما أن يعرفوا أكثر مما عرفوا.

أما نحن فشكل أحوالنا وما أحاط ويحيط بنا من بعد البيئات العربية، ونجاف عن الطبع العربي، وجود في التفكير يسود جماعتنا، وفقر في المعارف العامة والخاصة ينتشر بيننا. كل ذلك يقعد بنا عن أن نعرف شيئا من هذا الذي عرفناه.

فكيف إذاً تجدد الأدب؟ وكيف ثار؟ وكيف قوى؟

حديث هذا التجدد والثورة والقوة عجيب، ولكنه سهل يسير لا عسر فيه، فصلة الأدب بالحياة وثيقة، والحياة تجددت في جميع أنحاء العالم، وثار ثورة جامعة جامعة، وقويت واشتدت قناتها، فلم يكن في طوق الأدب العربي أن يتخلف عنها في جدته وثورته وقوته.

كان الأدب العربي في عهد ضعفه لا يخرج عن تحبير رسالة في تهنئة، أو تعزية أو مدح أو هجاء، أو استعطاف وما يدور حول هذا المحور، أو نظم قصيدة في حدود من المعاني لا تعدو معاني النثر في الرسائل، على نمط من التجميع، وتحري فنون البديع تحريا يدخل بها الى الإلغاز والتعمية والتعقيد.

ولكن الأدب الآن في مذهب أهل العصر بحث وتحرير، ففي البحث أسلوب علمي يستند إلى صلة الحقائق بالحياة، وفي التحرير أسلوب مهذب طليق من قيود الافتتان بالإغراب، يجمع إلى العناية بالقالب العناية بسمو المعنى، بل العناية بالمعاني فيه أغلب وأظهر، تأثرا بروح العصر.

وليس هذا الطرز من البحث جديدا كله على الأدب العربي، فقد عرف الكثير منه في صور أبرع وأدق من الصور التي يعرفها الأدب الآن، وجددينا يستند في مهيمه إلى ذلك القديم القوي قبل الركود والجمود، والسكنه ليس محض التقليد أو هو تقليد الحر المفكر، فهو صفوة الاجتهاد والابتكار.

هذه مؤلفات نهضتنا وبحوثها بين يديك، فأنعم النظر في قراءتها ثم حدثني هل رأيت في تنسيقها وتناولها للمعلومات نهجا قديما؟ أليست هذه المؤلفات الجديدة في أسلوبها هي التي حببت إلينا القراءة والدرس، والبحث والإنتاج؟ وهل ينقص من تجديدنا في بحوثنا وجود المادة (الخام) في كتب الأقدمين؟ وهل في وجود المعدن في باطن الأرض ما يسلب فضيلة الصائغ الماهر؟ وهل للمعدن قيمة من دون الصياغة؟ على أن البحث الحديث لم يقف دون الخلق والابتكار، فقد خلق فكرا، وابتكر موضوعات لها طابعها الخاص، وجرى على قول بعض حذاق الأقدمين: «إذ رأيت الرجل يقول: ما ترك الأول للآخر شيئا، فاعلم أنه لن يفلح».

يقوم في نهضتنا الأدبية اتجاهان: اتجاه يؤمن بالقديم وجلاله، فهو مستمسك به أشد الاستمسك، ومع ذلك فهو مجدد، مجدد في طرائق الأداء، وتنظيم موضوعات الأدب وتقريبها، واتجاه جديد، أو هو يحاول أن يكون جديدا، جديدا كله، فهو نائر على القديم، شاك فيه، بل جاحد له. وأصحاب هذا الاتجاه يأبون الاستسلام، ويرفضون رفضا شديدا قفل باب الاجتهاد ومناقشة القدامى رأيهم فيما ارتأوه، يضعون الأدب جملة وتفصيلا تحت مجس البحث والنقد، ويدأبون على فتنة قضاياها أشد الفتنة، ويمتحنون نصوصه أعنف الامتحان، وينقدون تاريخه أمر النقد.

يعرضون للأدب الجاهلى بالإنكار ، وهم متفاوتون فيه ، فمنهم من ينكر إنكارا عريضا لا يقف عند رسالة أو قصيدة ، أو رجل ، أو قبيلة . ومنهم من يتحرى البحث فينكر شيئا قد يصح إنكاره معتمدا على شئ ، من الأدلة التاريخية أو البيئية أو الطبيعية . وهؤلاء ، يصيبون فى كثير ، ويستفيد منهم الأدب كثيرا . فمن الحق ألا نرى بأبحاثهم ، وأن ننتفع بها فى دراسة الأدب على نهجهم ، لأن هذا النهج هو الذى حدد لنا الأدب تحديدا خاصا ، فأصبحنا نفهم من كلمة (الأدب) فى هذا المقام الصور الراقية التى يحتفل بها ويدخل لون الخيال فى تصويرها ، ونعنى بالخيال الاتساع فى التصوير على النحو الذى يترأى فى الاستعارات والمجازات والتشبيهات والكنايات من ألوان البلاغة . فشعر الجاهليين أدب خاص ، وكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدب خاص ، وشعر الاسلاميين القدماء والمحدثين وخطب الخلفاء ، وزياد والحجاج ، ونثر عبد الحميد ، وابن المقفع ، وقدامة بن جعفر ، وكتابات الجاحظ ، وابن سلام فى النقد الأدبى ، أدب خاص ، وليس النحو والصرف والعروض وفقه اللغة أدبا خاصا ، وكان الأقدمون يعتبرونها مع غيرها من الفنون داخلية فى مفهوم الأدب ، قال العلامة ابن خلدون : « الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف .. من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها » .

وهذا كما ترى تحديد واسع كان يفهمه الأقدمون من كلمة (الأدب) . ولكن البحث الحديث جرى على التخصص ، فلا يدخل فى الأدب ما ليس منه ، وإن اعترف أن الأديب فى حاجة الى أن يعرف شيئا كثيرا من معارف الحياة الجديدة والقديمة . وبعد فنى كلا الاتجاهين تجديد وتقعيد : أولئك قلدوا فى النظام وطرائق الأداء ، وهؤلاء قلدوا مناحى المستشرقين فى البحث والتسرع الى الإنكار ، وأولئك جددوا ديباجة الأدب وألوانه ، وهؤلاء جددوا فى موضوعاته وبحوثه . وسنبعث فى المقالات الآتية فيما يمس الاتجاهين ، والتوفيق بيد الله

صادق ابراهيم عرجون

آثار المدينة المنورة

هذا اسم كتاب نفيس وضعه حضرة الأستاذ السيد عبد القيدوس الأنصاري الموظف بديوان إمارة المدينة وأستاذ الأدب بمدرسة العلوم الشرعية .

ألم المؤلف الفاضل في كتابه هذا بكل ما تقع عليه العين من آثار مدينة رسول الله صل الله عليه وسلم من الدور والقصور والحصون والمساجد والبلاطات (يريد الطرق المرصوفة بالأحجار) والأمكنة المشهورة والجبال والحرار (جمع حرة بفتح الحاء هي أرض ذات حجارة نخرة سوداء كأنها أحرقت بالنار) والأودية والآبار والعيون .

فكل هذه الأشياء بهم زائر المدينة أن يعرفها ويعرف تواريخها ، فهذا الكتاب بمثابة دليل مفصل لها . وقد وضع بعناية وتدقيق عظيمين ، وقد حلّى بالصور الفوتوغرافية مما زاد في قيمته العلمية .

ونحن نقنطف بعض ما كتبه عن مسجد قباء الذي يسمع عنه كثير من الناس ولا يعرفون له تاريخاً مع أنه أول مسجد بنى في الاسلام :
أسس هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر الى المدينة ، بدأ فيه حين وصل قباء ، وهو مكان يبعد عن المدينة نحو أربعين دقيقة للماشي على قدميه ، وقد عاون النبي على بناء هذا المسجد بنفسه .

فلما رث بناؤه وأوشك يتهدم جده عثمان بن عفان وزاد فيه . ولما ولي عمر بن عبد العزيز الاموى على المدينة من سنة ٨٧ الى ٩٣ هـ بالغ في تجميله وتوسيعه وأقام له مئذنة وجعل له رحبة وأروقة .

وفي سنة (٥٥٥) جده رجل يقال له جمال الدين الأصمغاني . ثم جده رجال آخرون في سنة ٦٧١ و ٧٣٣ و ٨٤٠ و ٨٨١ هـ . وفي عهد الدولة العثمانية عمر عدة مرات كان آخرها على عهد السلطان محمود سنة ١٢٤٥ وعهد ابنه عبد المجيد .

شكل مسجد قباء مربع طول كل ضلع فيه أربعون متراً ، وعدد أساطينه تسع وعشرون ، وفيه محراب ومنبر من الرخام كان ملك مصر قايتباي أهداه للمسجد النبوي ليوضع مكان المنبر المحترق وذلك سنة (٨٨٨) . فلما أرسل السلطان مراد العثماني المنبر الحالي الى المسجد النبوي رفع منبر قايتباي ووضع بمسجد قباء .

لمسجد قباء رحبة محصبة فيها قبة وبئر . ويقال إن هذه القبة رفعت في المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم .

والقسم المسقف منه قباب وستة أروقة .

كان لمسجد قباء طريق معوج الى المدينة تكثر فيه الحفر والشقوق ، فشق أحد الولاة سنة ١٣٣٦ طريقا مستقيما واسعا وغرس على جانبيه نخلا وأثلا ، أخذ أرضه من أصحاب البساتين ، فلما ردت الحكومة اليهم أراضيهم الداخلة فيه لا شئ ذلك الطريق فاضطرزأروه للسير في الطريق القديم ، ولكن في سنة ١٣٥١ أعاد فتح ذلك طريق الواسع عبد العزيز بن ابراهيم وكيل أمير المدينة بأن اشترى ما يدخل فيه من الأراض من ماله الخاص ووقفه لله تعالى .

مسجد الجمعة

وجاء في الكتاب المذكور تحت عنوان مسجد الجمعة كلام نلخصه فيما يأتي :
هذا أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالمدينة ، وهو لهذه الخصوصية يعتبر أثرا إسلاميا كبير القيمة .

يقع هذا المسجد في بطن وادي رانواء شرق الطريق الممهد الى مسجد قباء ، يراه سالك هذا الطريق عن يساره في وهدة من الارض .
طول هذا المسجد ثمانية أمتار وعرضه أربعة أمتار ونصف متر وارتفاعه خمسة أمتار ونصف متر . وهو مبني بالحجارة بناء جيدا ، وله قبة مبنية بالاجر الاحمر ، في داخلها أربع فتحات ، تمتد بالنور والهواء . وله حظيرة في شمالها ثمانية أمتار وعرضها ستة أمتار ، وارتفاعها متران .

وعلى جانبي باب المسجد حجران من الرخام الأبيض مستطيلان مثبتان في الجدار . وهما منقوشان بنحط متداخل جدا قرأت منه : « أمر ببناء هذا المسجد أمير المؤمنين السلطان الملك المظفر السلطان بايزيد بتاريخ شوال سنة ٥٠٠ »

والسلطان بايزيد هذا من سلاطين آل عثمان تولى السلطنة ما بين عامي ٨٨٦ و ٩١٨ هجرية . وعليه فان بناء هذا المسجد قد مضى عليه أربعة قرون ونصف .

كان هذا المسجد في أول أمره واقعا في منازل بني سالم من الأنصار ، أما اليوم فهو في وسط صنف خال ، تقوم في شرقه أشجار من الطرفاء ، وغربه قطعة أرض جرداء ، وجنوبه بستان وشماله بستان آخر . وكان يعرف بثلاثة أسماء : مسجد الجمعة ، ومسجد الوادي ، ومسجد عاتكة ، ولما في الاسم الاول من قوة ودلالة على المسمى غلب إطلاقه على المسجد المذكور ، وبه يعرف الى اليوم .

مسجد المصلى أو مسجد الغمامة

وجاء في الكتاب المذكور أن هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيدين وهو قائم في فضاء المناخة في المكان الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيدين ، وداوم على صلاة العيدين فيها لتسع الناس جميعا ، وما زال على ذلك حتى لقي ربه .

لا يعلم متى بنى هذا المسجد ومن بناه . وكل ما علم عنه ما رواه السهوي عن ابن شبة عن أبي غسان الكناني أحد أصحاب مالك بن أنس أن المصلى كان مبنيا بصفة مسجد في القرن الثاني الهجري .

طوله ٢٦ مترا وعرضه ١٣ مترا وارتفاعه ١٢ مترا وسماك جدرانه متر ونصف متر .

اعتذار

نعتذر لحضرات القراء عن عدم إمكاننا نشر المقالة الثانية لحضرة الدكتور النطاسي عبد العزيز استماعيل في هذا العدد بسبب تراحم المقالات ، وسنعود الى نشرها من العدد القادم وهو قريب الظهور ، ثم نوالى القراء بما يليها ، إن شاء الله .

في الملازم الانكليزية

من العدد الرابع

قد أعدنا في الصفحة ٨٤ نشر ما سبق نشره في الصفحة ٥٢ وفيها تعليق من المترجم واستدراك في الترجمة .

وسقطت كلمة « في » من قوله صلى الله عليه وسلم : « حتى ما تجعل في في امرأتك » من السطر ١٤ من صفحة ٧١

وأغفل حضرة المترجم سهوا ترجمة « كتاب العالم بسم الله الرحمن الرحيم » من صفحة ٧٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

٢٢

دعوته الى وجوب محافظة المجتمع على السمو الروحاني في جميع محاولاته الدنيوية

شرع الله الاسلام للناس ليكون دستوراً لهم يقومون عليه في أمورهم الدينية، وشؤونهم الدنيوية، فإنه كما قرر في الناحية الأولى العقائد الواجب الأخذ بها، والعبادات المترتبة عليها، والأخلاق التي يجب التخلق بها، والأسلوب الذي ينبغي اتباعه في النظر والبحث والاستدلال بالاعتماد على العقل والعلم، والبعد عن الظنون والأهواء والأوهام، وعن التقليد الأعمى، كذلك قرر في الناحية الثانية الأصول التي يقوم عليها الاجتماع والواجبات المترتبة عليها، والحواظ الضرورية لها، والأسلوب الذي يجب اتباعه في حفظ المجتمع سليماً من العلل، بريئاً من الخلل، قابلاً للدخول في كل الأطوار التي تدخل فيها الجماعات، والخروج منها حاصلات على جميع ما تستتبعه من ترقى صوري ومعنوي، ومن تكمل ديني ومدني. هذا ما فهمه المسلمون الأولون من هذا الدين، وقد دل عليه قوله تعالى: «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين». وقد وعدهم الله بسعادتي الحياتين وعدا صريحاً في قوله تعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».

فالاسلام تصدى من هذه الناحية لأمر جليل وهو التوفيق بين المصالح الدينية للمجتمع وبين مصالحه الدنيوية، بحيث تتكافل في إيصاله الى كماله المادى والأدبى، ولا تتناقض في دور من أدوار تطوره الفكرى، فيصبح العلم عدواً للعقائد، ويصير

العقل منابذا للتقاليد الدينية ، كما حدث في كل أمة تقدمت الأمة الاسلامية ، وكما هو حادث اليوم أمام أعيننا في أمم كثيرة .

إن قيادة سفينة الحياة الاجتماعية في أمة في وسط هذه الشعاب القائمة من الحالات الانسانية المتعارضة ، ودفعها في مضطرب تياراتها الثائرة ، والتمسك من حفظ توازنها ، وتأديتها سليمة الى شاطئ النجاة ، يعتبر فوق قدرة البشر ، لا لأن الأمر جد خطير في ذاته فحسب ، ولكن لأنها سابقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشر . فهل سبق في تاريخه أن أمة من الأمم تألفت تألفا عالميا حول أصول عامة من الأخلاق والمبادئ ، مهددة في سبيلها الفوارق القومية والجنسية واللغوية ، فقامت على صراط الحق المستقيم ، متحرية محاب الله في جميع ما تعمل ، ومحاسبة نفسها على كل صغيرة وكبيرة من الانحراف عن هذه الجادة المثلى ، فبسطت سلطانها على نحو نصف المعمورة مما لم يتسن لأمة قبلها ولا بعدها ، وأسست مدنية فاضلة قامت على تلك الأصول الإلهية نفسها ، مما أصبح أمره معترفا به من جميع مؤرخي العالم الإنساني اليوم ؟

هذا أمر لم يسبق له مثيل ، فإن مبدأ القومية والجنسية كان طاغيا على جميع الاعتبارات العامة في كل دولة تأسست قبل الدولة الاسلامية . وما جاء ذا صبغة عالمية من الدعوات الدينية قبل الاسلام طغت فيه النزعة الروحية على الحاجة المادية ، وسافت الأمم الى زهادة مطلقة ، ومجافاة تامة للعلوم والفلسفة ، وشدت العقل الى سلاسل من حديد ابتنى عليه جهل مطبق لازم أوروبا أكثر من ألف سنة (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للأستاذ دريبر) .

إذا تقرر هذا فإن في توفيق الاسلام بين روح السمو الديني وروح العمل الدنيوي والكسح المادي ، يعتبر آية من آيات الوضع الإلهي .

هنا يمكن أن يعترض علينا معترض فيقول : إن ما تسمونه سموا دينيا كان في حقيقته عملا ماديا ، فدينكم كان دينا ماديا محضا لا أثر للروح فيه إلا من الناحية العبادية المحضة ، ولذلك تأدى بأهله الى ما تتأدى اليه كل التعاليم المادية من الرقي والمدنية .

ونحن نرد على هذا المعارض بأن اعتراضه يقوّى مانستنزل عجب الفارئ لأجله، وهو أن أمر التوفيق بين الأعمال الروحية والمادية متممذ الى حد بعيد حتى إنها لتظن مستحيلة كما يراها المعارض، ولكننا في سبيل إثبات أن المسلمين في عملهم الدنيوي المحض كانوا يحافظون على السمو الديني الذي ليس وراءه مذهب، نسأله هذه المسائل وهي:

١ - ألم يثبت أن المسلمين كانوا في معاملتهم لأصحاب الأجناس المختلفة، حتى الذين خضعوا لسلطانهم والأرقاء، يحافظون على مبدأ المساواة في الحقوق، والعدل المطلق في الأحكام؟

٢ - أولم يعلنوا مقهورهم بأن لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأنه لا فضل لأحد على غيره إلا بالتقوى، أو بعمل صالح؟ حتى قال العلامة جوستاف لوبون الفرنسي في كتابه خلاصة تاريخ العرب: إن الانسانية لم ترمغلبين أربها وأرحم من المسلمين؟

٣ - أولم يراعوا شروط العدل وعدم العدوان حتى في ميادين القتال ومناجزة الأقران، كما قال تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين». وقال تعالى: «ولا يجزمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى». وقد حرم عليهم قتل الأطفال والشيوخ والنساء ورجال الدين حتى خدمة أعدائهم المحاربين؟

٤ - أولم يدع الاسلام ذوبه الى القيام بالقسط ولو على أنفسهم أو عشيرتهم أو آبائهم فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قواامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين».

٥ - أولم يعلن الاسلام على رؤس الأشهاد أن الحرب التي تقتضيها حماية الدعوة ونشرها لا يعتبر الموت فيها شهادة إلا إذا كانت نية المقاتل منصرفة الى إعلاء كلمة الله، لا الى غرض دنيوي، ولا غرض مادي، ولا المباهاة بالشجاعة والنجدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم: فلان يقاتل

للدنيا ، فلان يقاتل حمية ، فلان يقاتل عصبية ، ألا فلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله ، فن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .

ومما هو جدير بالذكر في هذا الموطن كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى قائد جنوده ضد الفرس سعد بن أبي وقاص ، وهو : «أما بعد فإنني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب . وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولو لا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عدونا ليس كعدوهم ، ولا عدتنا كعدوتهم ، فإن استويننا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا . فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا عدونا شر منا فلن يسلط علينا ، قرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم ، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس ، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ، واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم ، أسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم .»

ألا يرى القارئ في كل ما قدمناه أن الاسلام يحرص على أن يحافظ أهله على السمو الروحاني حتى في المواطن التي يتعمد فيها قادة الأمم أن يتناسوا هذا السمو ليثيروا في جنودهم أقصى ما يستطيعون إنارته من القوى الوحشية الثاوية في نفوسهم ؟ تصفح تواريخ الفاتحين الأولين والمحدثين فهل ترى فيهم من يقول لعسكره إنكم إن قاتلتم عدوكم طلبا للمصالح الدنيوية ، أو مباهاة بالحمية ، أو دفاعا عن العصبية ، فقتلتم ، لا تنالون درجة الشهادة التي يحرص عليها المؤمنون ، فإنما كتبت هذه المسكاة السامية للذين لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا ؟

إن المأثور في هذه المواطن أن يقول القواد لجنودهم : هلموا الى أعدائكم فن قوتهم كل

ممزق ، وبالفوضى في النكايه بهم ، واجعلوهم عبرة لمن تحدته نفسه أن يقف في طريقكم ،
الحلح . أما ذكر تقوى الله ، والتنبيه بمراعاة العدل ، وعدم العدوان ، وتجريد النفس
من جميع الأغراض الدنيوية ، والأهواء الذاتية ، وتمحيض القصد لإعلاء كلمة الحق ،
فهذا كله لم يرد على لسان قائد في الأرض حتى الذين كانوا يحاربون لأغراض دينية ،
بل إن المارك الديني قد امتازت بضروب من الوحشية يعجز عنها الوصف حتى ضربت
بفظاعتها الأمثال (راجع تاريخ الحروب الدينية) .

يرى القارئ بعد هذا البيان أن شبهة خصوم الاسلام قد دحضت دحوضاً لا قيام
لها بعده ، وثبت أن هذا الدين يتشدد في وجوب ملاحظة السمو الروحاني في كل موطن
حتى المواطن التي يسمح فيها الفعادة لجنودهم بارتكاب الأعمال الوحشية زيادة في النكايه
بالعدو والإيخان فيه ، وبثبوت هذه الحقيقة يثبت أن الاسلام انفرد من بين جميع
النظم الاجتماعية بهذا الأدب العالي الذي لا عهد للبشرية به الى اليوم .

إننا ببياننا هذه الناحية من الاسلام قد كشفنا للقارئ عن معجزة علمية له
لا نقول عجز عن مثلها المصلحون ، ولكننا نقول لم تدر في خلدكم الى هذا العصر ، فإن
ما هو ظاهر أمام الناس ظهور الشمس من نفسيات الجماعات أنها قائمة على مبدأ الأثرة
الفومية المحض ، وإنها لا تعتد في تحقيق أحلامها من الفتح والتوسع بشبه أصل من
أصول الرحمة أو العدل ، فقيام أمة قبل نحو أربعة عشر قرناً بتعاليم ديانة عامة على نظام
يوفق بين مقتضيات الروح العلوي ومقتضيات المادة على النحو الذي رأيت هنا ، يعتبر
أمراً خارقاً للعادة لا يكاد يتصوره العقل لولا نتائج المموسة باليد .

إن جماعة المسلمين قد برهنوا في أدوارهم كلها على أنهم رسل السلام والأمان ،
وظلائع العلم والحكمة ، ومقدمة المدنية الحققة في الأرض .

يقول المؤرخ سديو الفرنسي في كتابه تاريخ العرب : إن المسلمين نشروا العلم والحكمة
والمدنية حيث وطئت أقدامهم . ويؤمن على كلامه جميع الذين كتبوا عن المسلمين قديماً

وحديثا، فقررُوا أنه لولاهم لقضى على التراث العالمي للأمم، ولأفنى بعض الأمم بعضها من مواصلة الحرب. أفليس هذا من أدل الأدلة على أن المسلمين لم يكونوا يتحرون حياتهم وحدها، ولكن حياة الخلق كافة، على نظام من التكافل والتعاون فتن مقهورهم فأصبحوا بدون دعاية، من إخوانهم في الدين، وانقلبوا من محاربين لهم إلى منافقين عنهم، ومن أعداء لمثلهم، إلى أولياء لها، بل أئمة يهدون الناس إليها ويعملون على إعلا، كلمتها، لا بالعمل لذلك وهم قعود في أ كسار دورهم، ولكن بالرحلات البعيدة، والتضحيات التي لا تدخل ضروبها تحت حصر.

فإذا كان من أجل ما يدونه العلم في تاريخ أمة أن ينقلب أعداؤها إلى أولياء يبادلونها الحب والمودة، فإن من أكبر ما يسجله من الآيات في تاريخ الإنسانية أن ينقلب أعداء أمة إلى أئمة يبذلون أنفسهم لإعلاء شأن دينها بين الخلق. محمد فريبر ومهدى

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم راسدي

أقوال البلغاء في أطيب الكلام

قال أحد البلغاء: أبلغ الكلام ما حسن إيجازه، وقل مجازه، وكثر إيجازه، وتناسبت صدوره وأعجازه.

وقال غيره: أبلغ الكلام ما يؤنس مسمعه، ويؤيس مضيعه.

وقال سواهما: ليست البلاغة أن يطال عنان القلم أو سناناه، أو يبسط رهان القول وميدانه، بل هي أن يبلغ أمد المراد، بالفاظ اعيان، ومعان أفراد، من حيث لا تزيد على الحاجة، ولا في إخلال يقضى إلى الفاقة.

ووصف أهل البيان البليغ فقالوا: فلان يعبث بالكلام، ويقوده بالين زمام، حتى كأن الألفاظ تنحاسد في التسابق إلى خواطره، والمعاني تتغاير في الانثيال على أنامله.

إلى هذا يشير أبو تمام الطائي بقوله:

تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتل

التفسير

سورة الرعد

- ٥ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : (وَبَقُولِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ . اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ . سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ . لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ) .

لقد كثرت ما تعنت المشركون وعاندوا ، وتجأت لهم الآيات والعبر فعموا عنها وصموا ، فأنكروا قدرة الله على البعث والحشر حتى ألقوا حجرا بما اعترفوا به : من أنه خالق السموات والأرض ، ومنبت الكلا والزرع ، ومنوع الثمار في أكلها ولونها وهي تسقى بماء واحد ونبتت في قطع متجاورات ، فماذا يعجزه بعد ذلك أن يعيد ما بدأ وهو أهون عليه ؟

ثم استشكلوا بأن تلك الأجزاء قد اختلط بعضها ببعض فكيف تكون القدرة

على تمييزها ورد كل جزء منها الى ما كان مركبا معه حتى تلتئم أجزاء الجسم الأصلية كما كانت، وأنى يكون ذلك؟ فلم يكن يليق بهم إلا التعجيب من سخافتهم وغبائهم، والنعي عليهم بأنهم هم الذين كفروا بربهم الذى خلقهم، ووهبهم من النعم الواضحة ما وهبهم فعموا عنها ولم ينظروا اليها، فكان الأغلال فى أعناقهم فهم مقمحون، لا ينظرون ما هو تحت أبصارهم، ولا يستطيعون أن يلتفتوا يمنة ولا يسرة، وذلك ما ذكره الله عز وجل فى قوله: « وإن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا ترابا أننا لى خلق جديد . أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

ثم بعد أن حكى الله عنهم مما حكانهم وتلكوهم بغبائهم، إذ يستعجلون لأنفسهم العذاب والسيئة قبل الحسنة، ولم ينفعهم النظر فيما أصاب من قبلهم من المثلات التى حلت بأمم كانوا أشد منهم بطشا وأكبر قوة، وأن هذا لا يصدر إلا عن سفيه جاهل بمقدار نفسه وبمقدار اليد التى تملك ناصيته وتهيمن عليه، عاد الى ذكر طرف مما فتنوا به وعلقوا عليه إيمانهم، كأنما هم الغالبون يملون شروطهم على المغلوب، أو كأنما يطالب إليهم أمر ينتفع به الطالب، فهم يشتطون فيما يشترطون فيقولون: « لولا أنزل عليه آية من ربه » أو يقوله الذين كفروا منهم وتمكن الكفر من قلوبهم حتى عقدوا عن أن تنظر فيما فيه صلاحها، وغامت الغشاوة على بصائرهم فلم يبصروا ما تجلى من الآيات التى يهتدى بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فجدوا تلك الآيات وأبوا إلا آيات يقترحونها ويعينونها، ويعرضون عما تجلى لهم مما هو أقوى منها، ولو أجيبوا الى ما طلبوا الجاء كل واحد يقول: هذا مقترح فلان ولا يقنعنى إلا أن تجيبنى لمقترحي، ولكانت الآيات لعبة تابعة لأهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض .

وهنا نحن أولا، نورد عليك طرفا من تعنتهم الذى حكاه الله عنهم فى اقتراحاتهم

وتلاعبهم :

فى سورة الفرقان : « وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً » فقد أبوا الاعتراف بنبوته من يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ، ثم طلبوا أن ينزل معه ملك فيكون معه نذيراً ، ثم اقترح منهم مقترح أن يلقى إليه كنز من مال ؛ وقال آخر : تكون له جنة يأكل منها . وبقى بعد ذلك الباب الذى لا يمكن سده وهو تعلمهم بقولهم إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . فلو جىء لهم بكل ما طلبوا لبقى تعلمهم بأنه سحرهم ، كما تعلقوا فى قصة انشقاق القمر حتى سألوا القادمين من الآفاق فأخبروهم أنهم رأوه منشقاً على ما روى . ولقد كانوا يقولون قبل ذلك إن محمداً إن كان قد سحر أبصارنا فلم يقدر على أن يسحر جميع من فى الأرض ، فلما أخبروهم بأنهم رأوا القمر منشقاً لو رأوه وسهم وأعرضوا مستكبرين . وفى سورة الفرقان أيضاً : « وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أن نرى ربنا ، لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » . ولقد رد عز وجل عليهم بقوله جل من قائل : « يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً » فبين أنهم لو أنزلت عليهم الملائكة على صورتهم لهلكوا عن آخرهم ، فكان طلبهم هذا وبالاً عليهم ، فما أشبهه بما جاء فى الآية التى نحن بصدد تفسيرها فيما مر فى قوله تعالى : « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات » ؛ وقال تعالى فى سورة الأنعام : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون » فهذا نظير قوله فى الآية المذكورة آنفاً : « يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » إذ يهلكون على كفرهم ولا ينفعهم يومئذ إيمانهم ، فقد صار الإيمان عن عيان وإلحاء ، فلم يجىء عن ابتلاء العقول التى هى أعظم ما وهبه الله لبني الإنسان . ولو جاء الملك على صورة يمكن رؤيتها لكان على صورة رجل ، كما قال تعالى فى سورة الأنعام : « ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون »

أى لجاء قولهم: يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق، أو قولهم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.

وكذلك اقترحوا أن ينزل كتاب من السماء معه ملائكة يشهدون بأنه من عند الله، فجاء قوله تعالى: «ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» فكيف الوصول إلى إقناع هؤلاء وكلما جاءتهم آية تعللوا بأوهى المماذير؟

ولنجل لك ما حكاه الله عنهم فى سورة الإسراء، إذ يقول عز وجل: «وقالوا لن نؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه». هكذا كانت الأعيهم، وهكذا كان تعنتهم، وهكذا كان عنادهم وإباءهم، فكانهم يأتون أن يؤمنوا بربهم حتى يتجلى لهم، ويتنزل للعمل بأهوائهم. فلماذا كل هذا وقد وضع الصبح لدى عينين؟ وماذا يمنعهم من أن يؤمنوا لبشر اصطفاه الله واختاره لوجيه، وأيده بآياته الباهرة ومعجزاته القاهرة؟ فقد أبوا أن يعترفوا لله بهذا الحق: حق اختيار بشر للرسالة، كما قال تعالى: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا». ومادروا أن الرسول لا يمكن انتفاع المرسل اليهم به إلا إن ناسبهم وأمكنهم أن يفهموا منه، وهم بشر لا ملائكة، ولو كانوا ملائكة لأرسل اليهم ملكا مثلهم: «قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا».

هذا هو تصوير حال المشركين وإبائهم وعنادهم مع الأنبياء والمرسلين. وهذا هو جلاء الآيات لهم، ورد حججهم عليهم، حتى لم يبق لهم متمسك يسوغ الاعتماد عليه فى نظر عاقل، أئمن حكمة القادر القاهر أن يجعل آياته تحت تصرفهم والعبوة لأهوائهم، أم أن

العزة الإلهية تقتضى أن يعرض عن هذيانهم ويمضى الرسول في طريقه معرضاً عنهم غير آبه بهم، وأن يشد المولى عز وجل أزر نبيه ويأمره بالإعراض عن قوم عموا ووصموا، فيقول عند ما يشرعون في مما حكاთهم: «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد»؟

لقد بسطنا القول طويلاً في هذا الموضع، وأطبننا فيه أكثر مما تعودنا، وما حملنا على هذا الإسهاب والتوسع في الاستشهاد بآيات متماثلة من محكم آيات الكتاب إلا إبطال ما يتعلل به بعض الكتاب، إذ يزعمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يؤيد من قبل المولى عز وجل بمعجزة سوى القرآن، وكل آياته هي الكتاب العزيز، فلم يظهر على يده صلى الله عليه وسلم معجزة ما غير القرآن الكريم. ونحن نقول: كفى بالقرآن آية بل آيات كبرى، ومن ذا الذى ينكر أو يستهين بما احتوى عليه القرآن العزيز من باهر الآيات؟ إلا أنا نقول: إنه مع هذا قد ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من الآيات الكونية والمعجزات الخارقة للعادة ما تواتر في جملته، وإن كانت آحاده آحاداً، وقد صحت الأسانيد بالكثير منها، وبلغت جملتها حد التواتر، كما مثله بوجود حاتم وشجاعة على وأمثالها مما صار بمجموعه غير قابل للشك وإن كانت آحاد الحوادث لم يبلغ واحد منها حد التواتر. وأمارة التواتر أن يصل الأمر عند النفس إلى حد لا تقبل الشك أو التشكيك فيه، فلو أنه قيل لك: إن حاتماً كان بخيلاً أو إن علياً كان جباناً، لم تجد ما يدعوك إلى التفكير فيه، وإن كانت آحاد حوادثه لم تبلغ عندك مبلغ التواتر. وإذا أردت مثلاً مما يقع في عهدنا فهاك: لقد تواتر عند الحاضرين أن بعض الساسة كان من الدهاء بحيث لا يشق له غبار حتى أصبح لا يقبل تغيير العقيدة فيه، فلو قيل لك مثلاً: إن بسمارك السياسى كان رجلاً غيبياً قصير النظر، لآبت نفسك الاستماع له أو كلفت نفسك مؤنة الرد عليه، مع أن أشخاص حوادثه لم يثبت لديك منها شيء بعينه. ويسمى متواتر المعنى.

ولقد تواترت المعجزات في جملتها وإن كان بعضها آحاداً صحيح الإسناد.

فنبع الماء من بين أصابعه، واختفاؤه عن أعين الباحثين عنه وهو أقرب الى مواقع أبصارهم، وأمثالها، من الآيات الكونية. بل من بعض وجوه الإعجاز في القرآن ما هو من الآيات الكونية، كعلم أخبار الأمم الماضية، وكالإخبار بالمستقبل فيقع كما هو، كما في قوله تعالى: «الآن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» مما جرت بشأنه المراهنة المشهورة بين أبي بكر وبعض الكفار. والأخذ على قلوب اليهود الذين نطقت الآية الكريمة بأنهم لن يتمنوا الموت أبداً آية كونية، فلقد كانوا أحرص الناس على تلمس ما ينهض حجة لهم على محمد، وما كان أهون عليهم من أن يقول قائل منهم: ليتنى أموت، فلا يقدر أحد على ادعاء أن هذا قول لساني. كان هذا بهمهم ويعنيهم جد الغاية، ولا سيما في الوقائع التي كانوا ينزلون فيها من معاقلمهم على حكم السيف، إذ غدروا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جرى لبني قريظة وبني النضير من اليهود.

والخلاصة أن أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم وأعظمها والدائم بذاته منها، هو القرآن الكريم. ولكن هذا لا يمنع أن له معجزات كثيرة وردت بها الأخبار الصحيحة. أما ما في الآية التي معنا وأمثالها فقد تجلى لك بما سبق موقعه وأنه قطع لتعللاتهم وتصويرهم بأنهم لا يؤبه لطلبانهم، ولا يعتنى بهذيانهم، فليمض المصلح في إصلاحه، وليدعهم لرهبهم، فهو القادر على أن يذيقهم وبال أمرهم «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد». هذا وحين تتأمل في قوله تعالى: «ويقول» تجد أن هذا كان يتكرر منهم، وكان عادة لهم ودينا. والتعبير عنهم بالذين كفروا تصويرهم بصورة من لا يرجي منه صلاح حال أو اعتراف بحق، فقد سدت قلوبهم عن إدراك الهدى بما عقد عليها من الكفر. وكلمة (لولا) للطلب الشديد المصحوب بمحث، كأنهم جد حريصين على حصول تلك الآية، ولم يكفهم ما بهرهم من جليل الآيات.

وكلمة (من ربه) لا يريدون بها إلا الهزؤ بدعواه أنه مرسل من ربه، كأنهم يقولون:

إذا كان مرسل من ربه فلم لم يؤيده بإجابة ما نطلب؟ لذلك كان الأمر يشتد عليه صلى الله عليه وسلم لمزيد حرصه على أن يؤمنوا أو يهتدوا، وأن ينجح في مهمته وأداء رسالته، فكان المقام مقام أن يهون عليه ربه أمرهم، ويرشده إلى ألا يكبر الأمر على نفسه، فقال أولا: إنما أنت منذر، أى ما كانت مهمتك أن تهديهم وتوصلهم بالفعل، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقد بلغت على الوجه المطلوب منك، فلا عليك أن يؤمنوا أو يكفروا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وقال له ثانيا: «ولكل قوم هاد» أى ما كان بدعا في الكون أن يحى الرسول إلى قومه فيهديهم فيكون منهم المؤمن ومنهم المكذب، بل هذه عادة الله في خلقه: يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فيكون من قومهم المكذبون والمصدقون، فلك أسوة بإخوانك الرسل من قبلك. وعلى ذلك يكون معنى «هاد» أى رسول يرشدهم كمعنى منذر. ومن المفسرين من يرى فى معنى الهادى الموصلى بالفعل، ويقول: الهادى هو الله، أى أن الله هو الذى يهdy ويوصل إلى الخير. ولكن الوجه الأول أوجه، فإن المولى جل وعلا لم يوصل بالفعل كل قوم، فما زال من القدم من الناس مؤمن وكافر. إلا أن يراد أن الله هاد لكل قوم اهتدوا، أى كل من حصلت له الهداية الإلهية فهديته من الله والله هو هاديه. وأصحاب هذا القول يرون أن لفظ الجلالة بعد هاد خبر مبتدأ محذوف، أى هو الله. ثم فى الوجه الأول فوق التأسى الذى شرحناه معنى أن لكل قوم هاديا يليق بقومه بحسب حالهم، وأنت جئت لقومك على أنهم الحالات التى تنتظر لهم وتناسبهم، وجئت بالآيات اللائقة بقومك وبالناس أجمعين.

قال تعالى: «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار»:

هذا من تمام تسليمته صلى الله عليه وسلم وتهوين أمرهم عليه، وذلك ببيان أن الله عليم بخفى حالهم، فلو علم فيهم خيرا لأجابهم إلى ما يطلبون، ولكنه أحاط بكل شئ،

علما ، وعلم ما خفى وما ظهر ، وعلم نياتهم وما انطوت عليه قلوبهم . أليس يعلم الحمل قبل أن يتكون ، بل هو الذى يكونه حسبما أراد ، وعلم ويعلم من دقائق تكوينه وما يحيط به ما لا يعلم هو من نفسه ولا يعلمه أحد غيره جل شأنه ؟ فهو يعلم ما تحمل كل أنثى : أذكر هو أم أنثى ، أشقى هو أم سعيد ، أمكبر هو أم مسترشد ، فيعطى كل ذلك ما يليق به ويوافق الحكمة ومحكم التدبير ، فلا يسير وراء أوهام من أوهموا أو توهموا ، كيف وهو أعلم بهم من أنفسهم ، فلا غرو كان أليق شيء بالإعراض عن مقترحهم ، فأعرض عنهم ، فنحن أعلم بهم من قبل ومن بعد .

وأردف ذلك بقوله : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » لبيان أن سعة علمه جل شأنه لا تقتصر على ما حمل به أذكر أم أنثى الخ بل يعلم فوق ذلك ما غاضته الأرحام أرحام النساء ، أى نقصته من مادة كانت صالحة للتخليق فنقصتها الأرحام وغاضتها ، وما زادته الأرحام من مواد أضيفت إلى ما قذف فيها من نطف فتكونت منها النطفة بشرا سويا .

وإن من رجع إلى كلام أهل الذكر في هذا الباب رأى فيه أن النطفة تقذف في الرحم محتوية على عدة بويضات صالحة للتخليق فتدور حول بويضات من المرأة حتى يخرق بعض بويضات الرجل بعض بويضات نطفة المرأة فيذوب فيه ، وباقيها مما لم يرد الله تخليقه يكون بمعزل فيفسد ، فكان الأرحام غاضته أى انتقصته . ثم يكون من الأرحام إمداد لما صالح للتخليق منه فيزداد وينمو بأمر الله حتى يكتمل خلقا سويا ، ففى كل نطفة تخلق منها جنين غيض وازدياد . ويصح أن يكون معنى تغيض الأرحام أى ما يتلاشى فيها من النطف ، وما تزداد أى ما يتعدد فيها من الأجنة .

وعلى الجملة فالآية قد نهت على أدق شيء فى تكوينهم ، فكيف يعزب عن علمه حالهم وهو الذى كونهم : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ فلو علم فيهم خيرا منتظرا لأجابههم إلى مطلبهم ، كما قال تعالى : « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ولكنهم لا خير يرجى منهم كما قال عقبها : « ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » .

وكلمة (ما) في قوله: «ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد» يصح أن تكون مصدرية أى حمل وغيض وازدياد، أو موصولة أى ما تحمله وما تفيضه وما تزيده، أو استفهامية أى ماذا تحمل وماذا تفيض وماذا تزداد؟ وتكون معلاقة لفظ (يعلم) عن العمل كما يقوله علماء النحو.

ولفظ تفيض يستعمل لازما ومتعديا، تقول: غاض الماء وغضته أى نقص أو نقصته كما قال تعالى: «وغيض الماء» أى نقص وغيب فى الأرض. ويصح أن يكون تفيض الأرحام وتزداد، أى فى الجنة كالمولود ناقصا والمولود كاملا، أو فى المدة كالمولود أسبعة أشهر والمولود لتسعة والمولود لسنة أو أكثر، أو فى العدد كالمولود منفردا أو متعددا اثنين أو ثلاثة أو أكثر. كل هذا يدل عليه تفيض وتزداد، فوق ما سبق لك من انتقاص بعض ما يصلح للتخليق أو كلة، ومن ازدياد المادة الخلقية بما يمدّها من دم الأرحام. وغير خاف أن إسناد تفيض وتزداد الى الأرحام مجاز عقلى، وإلا فالله هو الفاعل لكل شيء فى الحقيقة.

وقوله تعالى: «وكل شيء عنده بمقدار» تقرير لمضمون الجملة قبله، وكأنه يقول: إنه مع إحاطة علمه بكل شيء جل أو قل، فإنه بمقديره وحكمته قد رتب كل شيء حسبما يليق، فما كان الأمر فرطا ولا ابن المصادفة، ولكن كل شيء خاضع لتدبير الحكيم العليم. فهذا كقوله تعالى: «إنا كل شيء خلقناه بقدر» فكل عرض وكل جوهر قد وضع حيث أراد الله ودبر بمقتضى الحكمة من الأزل، فما كان لخلق أن يطمع فى تغيير أمر عما أراد الله العليم الحكيم، فكل شيء له مرتبته الخاصة به ووقته المعين له، وحاله اللاتفة به لا يكاد يجاوزه. ومعنى «عنده» أى فى علمه وحكمه. قال تعالى: «عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال»:

تقرير بعد تقرير، وتثبيت إثر تثبيت، حتى يطمئن قلبه عليه السلام الى ما أراد الله عز وجل بهم، ويهون عليه أمرهم، وهو الذى كان أشد ما يكون حرصا على إيمانهم

وهذا ينهم، حتى إنه قد خاطبه عز وجل بقوله: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» يدفعه الى ذلك ما فطر عليه من رأفة ورحمة، وشغف بأن لا يفوت الايمان بالواحد القهار أحدا من خلق الله العقلاء. كيف وهم قومه وعشيرته، والأمر أوضح من أن يخفى؛ وهم ذوو عقول وفطن، لا يعذرون في تضییع ذلك الخير الجليل على أنفسهم. فالحق أن وقوفهم موقف العداء لأنفسهم أمر يضيق له صدر الحليم، ولا سيما وهم عشيرته الأقربون. فلا بدع أن يتلو الكلام بعضه بعضا في تهوين أمرهم عليه صلى الله عليه وسلم، وتكرير القول في أن ذلك يجب رده الى علم الله وحكمته، فهو بهم أعلم، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو الكبير المتعال، فلا هيمنة على الخلق ولا تصرف في شئونهم إلا للعالم بحالهم، وهو المنزه عما يتوهّمونه من أن دعوتهم سيعود نفع منها على أحد غيرهم. ثم مهما زعموا لأنفسهم من عزة وعظمة فهم أهون عند الله من أن يلتفت الى شيء مما يدعونه لأنفسهم، فهو الكبير الذي تخضع أمام عظمته كل رأس، وهو المتعال عما يصفونه به مما تفوه به السنتهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛

وبعد أن وصف عز وجل نفسه بأنه الكبير المتعال، المنزه عما يحول بخواطره أو تتفوه به السنتهم، عاد الى تعريفهم قدر أنفسهم، وأنهم أمام قدرة القادر وعلم العليم لا شيء، فلا يغلت منهم أحد عن سلطانه وإحاطة علمه بكل شأنه، فقال تعالى: «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» أي لقد خدعتم عن أنفسكم، وتوهمتم أنكم إذ تسرون القول بينكم وتستخفون عن الخلاق أمثالكم قد تخفى على الله خافية منكم، كلا! لقد طاش سهمكم، وخاب ظنكم الذي ظننتم بربكم، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فالله عالم بكل أمر منكم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، بل يعلم ما تهجس به نفسكم من قبل أن يخطر ببالكم، بل قد علم كل ذلك من الأزل قبل أن تخلقوا. وكما يعلم السر والجهر من أقوالكم

كذلك يعلم ماظهر وما استتر من أعمالكم ، فيعلم من هو مستخف بالليل يظن أنه قد خفي عن ربه كما خفي عن الخلائق مثله ، لا بل الاستتار بالليل والظهور بالنهار بالنسبة اليه على حد سواء ، فإذا سمي شيء غيبا أو استتارا أو إسرا فهو بالنسبة اليكم أنتم ، وأما بالنسبة اليه جل شأنه فكل ذلك سواء . ومعنى مستخف أى مبالغ فى الاختفاء كأنه فوق اختفائه طالب للمزيد من الخفية ، كما يفهم من السين والتاء . ومعنى سارب أى ظاهر ، من قولهم : سرب أى ذهب فى سر به أى طريقه لا يبالي بشئ ، قال الشاعر يصف قومه بالعزة :

وكل أناس قاربوا قيد خلمهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب
أى تركناه بلا قيد فهو يسير فى طريقه حيث أراد . ونكتة تقديم من أسر القول على من جهر به ، وتقديم من هو مستخف بالليل على سارب بالنهار ، أن المقصود تقرير شمول العلم ، ولا شك أن تعلقه بالمسر والمستخفي أمكن فى هذا التقرير . ثم إن لفظ سارب عطف على من هو مستخف ، والمعنى : سواء من هو مستخف ومن هو سارب ، أو عطف على لفظ مستخف ويكون من عبارة عن شخصين ، أى سواء شخصان مستخف وسارب . وقد ورد له نظير فى اللغة ، ولكن الأول أقعد ، فإن الثانى يوم أن شخصا واحدا هو مستخف وسارب . ثم إرداف المستخفي بالليل وإرداف السارب بالنهار ، لتأكيد الاستخفاء والسروب ، فالليل أعون على الاستخفاء ، والنهار أجلى للسروب . قال تعالى : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » :

الضمير فى له وفى يديه وخلفه وفى يحفظونه راجع الى ما ذكر قبله فى قوله : « من أسر القول ومن جهر به ومن هو » الخ ، والمعنى : لذلك المذكور من السر والجاهر والمستخفي والسارب معقبات الخ ، أى كيف يظن أحد من أولئك أنه قد خفي أمره على الله وهو قد أحيط بملائكة يتعاقبون عليه ليلا ونهارا ، يحيطون به من بين يديه ومن خلفه ، يحصون عليه ما يعمل ، ويكتبون كل ما صدر منه ، ويحفظونه مما يحيط به وهو لا يدري من

أمرهم شيئاً، وهم من أمر الله أى من عالم الأمر، وهو عالم خفى مغيب عنا أعلمنا الله به بواسطة الوحي الإلهي يلقى على أنبيائه فيخبروننا به . أى إذا كان قد أحيط بمجموعة من الملائكة تتبعه وتتبع أعماله فتحصيها وتكتبها أولاً فأولاً وهو لا يدرى من أمرهم شيئاً، فكيف يتوهم أنه سيمخفى علينا منه خافية ؟ فتكون المعقبات بمعنى أنها تتبعه وتتبعه أينما كان وحيثما وجد وعلى أى حال حصل ، من عقبه بالتشديد أى جاء على عقبه ، والمعنى تبعه ، وقد يقال عقبه بالتخفيف أيضاً بهذا المعنى ، فالتشديد للتكثير لا للتعدية . أو المعنى أنها طوائف تتعاقب ويحيى بعضها بعقب بعض كما ورد « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » . وعلى كل حال فهو جمع معقبة بمعنى فئة معقبة ، أو جمع معقبة على أن التاء للمبالغة كراوية ، فلا يقال كيف جاء جمعه جمع تأنيث وليست الملائكة بمؤنثة .

ولا يقال : ما فائدة هؤلاء الملائكة المعقبين ، وما فائدة كتابتهم مع أنه تعالى محيط بكل شيء ، علماً ، ومحص ما يعمل العبد بلا حجة إلى الملائكة ولا إلى كتاباتهم ؟ لأننا نقول : إنه تعالى قد أحكم نظام ملكه ، وربط كل شيء بسببه استكمالاً للنظام ، وهو غير محتاج في إيجاد شيء إلى سبب ما ، ولكنه الكمال في النظام . ولو شاء لأضاء الكون بلا شمس ولا قمر ، وأوجد الزرع والضرع بلا حرث ولا استيلاد . ولو شاء لأغسانا في حياتنا عن الغذاء وعن الماء ، ولو شاء لأوجد كل شيء قائماً بنفسه غير مرتبط بغيره ، ولكنه أوجد الأشياء وباعد بينها في ذواتها ، وقارب بينها في ربطها بعضها ببعض ، وهو الحكيم العليم ، فهو قد ناط حفظ أعمال العباد وأقوالهم بملائكة معقبات مع استغنائهن عن الاستعانة بهن لحكمة يعلمها . ويكفي أن نؤمن بأنه الحكيم العليم ، سواء أتجلت لنا الحكمة بعينها أم خفيت عن أفهامنا . ومع ذلك ففي تدوين الأعمال والأقوال بأيدي حفظة كرام برة كاتبين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، قطع للتمحل في الإنكار أو محاولة الاعتذار ، لئلا يكون لأحد

من الناس على الله حجة . وفي علم المكلف عن طريق الوحي الصادق بأن عليه حافظة يحصون عليه ما عمل عون له على مراقبة نفسه فيما يصدر عنه ، وتربية للملكة الحياء في نفسه ، ليتغلب على داعي شهوته وغضبه ، ويتلو ذلك الخوف من ربه .
وليس في هذا ما يتعاصى على العقل فهمه والإذعان له متى ورد عن الصادق الإخبار به ،
فقدرة الله صالحة ، وما يعلم جنود ربك إلا هو .

وقد وصف المعقبات بثلاث صفات : (الأولى) أنها محيطة به من بين يديه ومن خلفه ، أى فلا يغيب عنها منه شيء ، ولا يخفى عليها منه شاردة ولا واردة . و (الثانية) أنهم يحفظونه أى فيحصون عليه ما عمل ، ويحيطونه من كل ما قد يمس به مما لا يدري به ، فحقه أن يحمد الله ويشكره على أن حقه بلطفه ، ومن شكر الله مراقبته فيما بهم به من شرف يبتعد عنه ، أو ما ينويه من خير فيتمه ، فيكون يحفظونه أى يصونونه ، أو يحفظونه أى يحصون عليه ما عمل ، ويحفظون عنه كل ما صدر منه . و (الثالثة) أنهم من أمر الله أى أنهم من عالم الأمر الذى هو الخفى المغيب ، أو أنهم ما نصبوا أنفسهم بأنفسهم بل إنهم أقيموا فيما أقيموا فيه بأمر الله وإرادته . وعلى ذلك يكون قوله : « من أمر الله » ليس متعلقا يحفظونه على معنى أنهم يحولون بينه وبين أمر الله ، وإلا فأمر الله لا يبق منه شيء ، بل المعنى أن ذلك الحفظ من أمر الله أى بسبب أمر الله ، أو أنهم هم من أمر الله أى من عالم الأمر وعالم الغيب .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لشكر نعمائه ، وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات

أعمالنا . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ابراهيم الجبالي

الشرك وعقوبته الاخروية

ورد الى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأبر كتاب من حضرة محمد افندي زكي عبد الوهاب العفيفي بشبرا مصر يرجو فيه أن يجاب على سؤال له في الشرك ، فاهتم فضيلته بالأمر وكلف فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ يوسف الدجوى ، ومدير هذه المجلة ، أن يضع كل منهما جوابا عليه ، كل على حسب وجهة نظره ، فصنع كل منهما بهذه الاشارة كما يراه القراء في هذا العدد .

أما نص السؤال بعد الديباجة فهو :

« قبح الله الشرك وأوعد المشرك بعدم المغفرة والخلود في النار ، فلماذا ، وما حكمة هذا العقاب الشديد ، وما حكمة كونه لا يغفر ، وكيف التصق بالخلق ، وما الذي يترتب عليه في الدنيا حتى كرر الله ذكره ومقته مقتنا عظيما في آيات كثيرة في القرآن ؟ ولماذا كان يغيب الشرك محمدا وغيره فحملهم ذلك على أن يحاربوهم حروبا شعواء ؟ »
« وإذا كان المشرك لا ينفك عن إشراكه فما فائدة النصيح له ؟ »
« وما الفرق بين المشرك والمنافق ؟ »

« وكيف نوفق بين قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وبين قوله : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فكيف يكون من هو رحمة للعالمين سببا في عذابهم ؟ »
« ولوفرضنا أن محمدا لم يبعث في جزيرة العرب فماذا كان يضر ؟ وقد بعث وأيس بها نهر ومات ولم يحفر بها نهرا ، فما حكمة ذلك ؟ »

هذا هو الكتاب مجردا من حواشيه . فكان جواب فضيلة الأستاذ الشيخ الدجوى عليه ما يلي :

الجواب

إننا نعجب كل العجب من أعماق قلوبنا لمثل هذه الأسئلة ، ولكن لا مندوحة لنا عن جوابها . وعلى الطبيب أن يداوى كل مريض يأتيه ، فنقول وبالله التوفيق :
لا يعرف قبح الشرك بالله وإجرام المشرك إلا كل من يعرف عظمة الله التي أدهشت العلماء ، حتى قال بعض الفلاسفة من فرط دهشته بعظمة الله الذي أبدع تلك العوالم ، التي لا يأتي عليها العد ولا يحيط بها الحد ، ولا يدرك كنه ما فيها من الأسرار

والمعائب إلا مبدعها العليم الحكيم ، قال ذلك الفيلسوف : « ليت شعري من ذلك الذي اجتراً عليك فسمك الله لأول مرة ؟ »

وقال سبنسر الانجليزى ما ترجمته : « ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر الطبيعية ، وإنما الغرض الأسمى أن يشرف الإنسان على ذلك السر الباهر ، ويستطلع تلك العظمة الإلهية من وراء تلك الحدود التى ينهى إليها علم الطبيعة . ولا شك أن جرم من يتجرأ على العظيم أعظم من جرم من يتجرأ على غير العظيم ، وهكذا تفاوت عظمة الجرم على حسب درجات تلك العظمة . فإذا المتجرى على أعظم العظماء هو أعظم المجرمين .

وأما قول السائل : « وما الذى يترتب عليه فى الدنيا حتى كرهه الله ومقتسه مقتاً شنيعاً فى آيات كثيرة من القرآن » فجوابه أنه يترتب عليه كل مفسدة يمجها السمع وينفر منها الطبع ، وتقوض أركان العمران وتذل نوع الانسان ، وتذهب بالفضائل وتأتى بجميع الرذائل . أما من عرف الإله الحق العادل الحكيم الذى يجازى السىء بإساءته والمحسن بإحسانه ، وهو الذى يقول : « وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » ويقول : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » ويقول : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » . نقول : كل من يؤمن بهذا الإله الذى ذلك بعض صفاته وقليل من كماله ، لا يمكنه أن يظلم أحداً أو يتعدى على أحد الخ . وكل ما تراه اليوم مما تضج منه الإنسانية وتصرخ منه الأخلق وتئن له الفلاسفة والمصلحون ، فليس إلا نتيجة الشرك بالله والجهل بعلمه وقدرته . فازور المزورون ولا كذب الكاذبون ، ولا تلون السياسيون الخداعون ، ولا قتل الفاتلون ولا سرق السارقون ، ولا جار القضاة الظالمون ، ولا خان الخائنون ولا غصب الغاصبون ، ولا التهمت الأمم القوية الأمم الضعيفة . ولا استعبدتهم وتفغنت

في ضروب الاستعباد لهم، ولا ضحك الأذكياء على الأغبياء ولا المتنورون على الجهلاء، ولا الأَكابر على الأصاغر، ولا الأقوياء على الضعفاء: فلم يريدوا منهم إلا ما يريده رب الماشية من الماشية ورب الضيعة من الضيعة الخ، لم يقع ذلك كله وأضعافه وأضعاف أضعافه مما لا يحصى عليك، ولا حاجة بنا أن نسوقه إليك، إلا من عدم معرفة الله والإيمان بعدل الله، وهو نتيجة من نتائج الشرك الجلى أو الخفى، والعدول عن سنن الدين وأهل الدين « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ».

ولو رسخ الإيمان في القلوب كما يريد الأنبياء، لتراحم الناس فيما بينهم، ولكانوا إخوة متحابين متضامنين، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ». بل قد يصل المؤمن من لباب ذلك الى حد أنه يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، ويخاف من أن يؤذى هرة فضلاً عن إنسان، لأنه يعرف ما قال صلى الله عليه وسلم: « دخلت امرأة النار في هرة ». ثم يقول في حديث آخر: « الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ». ولوعمل الناس بتعاليم الأنبياء لكانوا على غاية الصفاء والهناء، ولعاشوا عيشة أهل الجنة في الجنة. فهذه هي الغاية التي يريد بها صلى الله عليه وسلم من الناس حتى جعلها شرطاً في الإيمان الكامل فقال: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». وقال: « والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن! قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه » الى غير ذلك وهو كثير.

فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء لإيقاظ الإنسانية المعذبة ورفعها من حضيض الشقاء الى أوج السعادة، ولكن كل إنسان يأخذ من هذا المعين الصافي وذلك البلسم الشافي حسب ما قدر له وسمح به استعداداً.

أما دعوى الأوربيين إيقاظ الإنسانية من شقاءها، فهي دعوى كاذبة قصد بها التفرير وتوسيع الاستعمار، فكانت من وسائل تعذيب الإنسانية لا إيقاظها. ولعل السياسيين

هم أعرف الناس بذلك . وسر هذا كله أن الانسان لا يجب أولاً وبالذات إلا نفسه ، ولا يجب الأشياء إلا من أجلها ، فليس له هم بمقتضى طبعه إلا ما يعود عليها بالمنفعة من قرب أو بعد ، ولا يسكاد يفكر في غير هذا أو يريد شيئاً سواه ، وكل ما يوصله الى ذلك فهو من بغيته وطلبته وإن خربت البلاد وهلكت العباد ، فهو وحش ضار يفترس أقرانه ويبيد بنى نوعه بلاشفقة ولارحمة ، وليس لديه قانون إلا قانون المنفعة الذاتية ولا دستور إلا دستور المصلحة الشخصية ، فهو في نظر الفلسفة الصحيحة أخط من الحيوان وأضر من الثعبان . ولذلك أباح الدين دم الحربى لأنه سقط عن رتبة الانسانية والتحق بالحيوانات المؤذية ، فكان الواجب للانسانية تطهير الأرض منه رحمة بها وشفقة عليها ، فلا غرو أن يهدر دمه ولا تراعى كرامته ، وهو الذى أضاعه بسوء سلوكه وفساد إنسانيته « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

أما خلوده في النار فلمعظم الجريمة كما قلنا . أو نقول ما قال كثير من العلماء : إنه كان ينوى الكفر بالله على التأييد . والعبرة عند الله ليس إلا بما تكنه النفوس وتنطوى عليه القلوب « إن الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم » . أو تقول : إن هذا الرجل دأب على مساخط الله والعمل على فنون الرذائل حتى صارت ملكة راسخة فيه ، فالتحقت بالغرائر ، وصارت بكثرة التمرن واستحكام العادة كأنها جزء من تكوينه الخلقى واستعداده الطبيعى ، فلا سبيل لا تنزاعها منه إلا بفساد تكوينه واقتلاع غرائزه وانحرام طبيعته ، ولذلك يقول الله تعالى : « ولو رُدُّوا لعادوا لما نهوا عنه » . ومن عرف تأثير العادات وتكوينها للملكات الخبيثة أو الصالحة في النفوس ، لم يستغرب ذلك . وإذاً نقول : إن هذا الرجل كله خبيث وقذارة روحانية هي أشد من قذارة الحسيات لدى من يدرك للروحانيات معنى أو يشم لها رائحة « إنما المشركون نجس » . فكيف يدخل حضرة الله المقدسة التى لا يدخلها إلا المقدسون أو يفوز بجنته المطهرة التى لا يفوز بها إلا الروحانيون ، أو يسمع لنذير المناجاة

التي لا يظفر بشرفها إلا المقربون ؟ لعمرى إن الحكمة تأبى دخوله الجنة التي أعدت للمعتقين وحرمت على الكافرين ، لأنهم ليسوا لها بأهل ! ولعمر الحكمة المقدسة التي تأبى أن تضع الأشياء إلا في مواضعها لو دخلوا الجنة لكان هذا في نظر الحقائق بمنزلة من يأتي بشر الدواب فيدخلها حظيرة الملك ومحل خواصه ومجلس ندمائه (وأى عقل يسمح بوجود الحمير بحضرة الملك الكبير مع الوزير والأمير) ؟

ولا تعجب من هذا فإن الانسان قد ينحط الى أسفل دركات الحيوان فلا يكون إنسانا إلا بصورته وتخطيطه لا غير . وقد قال بعض الفلاسفة : « إن من الناس من تفسد إنسانيته فيصبح غير إنسان » . وليس هناك تفاوت بين أفراد نوع من الأنواع مثل التفاوت الذى بين أفراد نوع الانسان ، الذى هو تجمع العجائب والغرائب ، ومظهر المتضادات والمتناقضات . وقد قال تعالى في حق أولئك المشركين الجاهلين الذين عموا عن الآيات وكفروا برب الأرض والسماوات : « إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » وقال : « والذين كفروا يتعنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » .

فهذا قول خالقهم العالم بما خلقوا عليه وانجذبوا اليه « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » . وسيقولون في الآخرة : « لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » .

هذا وللشيخ محي الدين بن العربى وابن تيمية وابن القيم كلام فى الخلود فى النار شدوا فيه عن الجمهور ، فلا حاجة لسوقه هنا أو التعرّيج عليه .

وأما قول السائل : « ما الفرق بين المشرك والمنافق ؟ » فلا أدري ماذا يريد به ، فإن الفرق بينهما واضح من حيث التحديد والتعريف ، وكيف يشتبه من يظهر الكفر بمن يظهر الإيمان ؟ وإن أراد الفرق بينهما فى الدار الآخرة فلا فرق فى استحقاق كل منهما العذاب الأليم . وقد قال الله : « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » . فلندعه وما أراد .

وأما قوله : « وإذا كان الشرك لا ينفك عن إشراكه فما فائدة النصيح له ؟ » فهو عجيب ، فإننا نريد أولاً إقامة الحجة عليه « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وثانياً علينا أن ندعو الناس جميعاً إلى الخير والهدى « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي » عن بينة « وما أودع في استعداد الإنسان من الأسرار لا يعلمه إلا الله تعالى . فالواجب علينا أن ننصح كل من نقدر على نصيحته بالوسائل المختلفة ، عسى أن يكون فيه قابلية للخير » ولو في طبقة من طبقات أرضه السابعة » . فإذا لم ينتصح كنا معذورين ، وقامت عليه الحجة .

وأما قوله : « وكيف نوفق بين قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وبين : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وكيف من يكون رحمة للعالمين يكون سبباً في عذابهم ؟ » فجوابه أن الطبيب رحمة وإن أعرض عنه المغفلون ، وأن النيل رحمة وإن لم ينتفع به الجاهلون أو غرق فيه المجازفون . بل نقول : إن النار رحمة كبرى ، وقد امتن الله علينا بها في قوله : « أفرايتم النار التي رزونا » إلى أن قال : « نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين » . ولا ينافي ذلك أنها قد تكون نقمة على بعض الناس . وهذا في غاية الوضوح .

وكيف لا يكون رحمة للعالمين وقد جاء بسعادة الدنيا والآخرة : فأعطى الروح حظها من معرفة الله وما خلقت لأجله ، وأرشدتها إلى ما تكون به في أعلى عليين وتصبح مع الملائكة المقربين ، وأعطى الجسم حظها من مشتهياته التي رسم لها طريقاً يؤمن شره ويرجى خيره « كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .

وأما قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فهو جار على مقتضى العدل والحكمة ، فإن عدل الله يأبى أن يعذب الخلق من غير إنذار ولا دعوة للاستبصار .

وإنك لتعرف ذلك في القوانين الوضعية ، فلا عقوبة إلا بعد سن القوانين وظهور التشريع ، ولكن من عارض القوانين بعد ظهورها ووقف في وجه المصلحين وعرقل تشريع الشرع ، كان مستحقاً للعقوبة لا محالة .

وليت شعري ماذا يرى السائل فيمن يخرج على الأطباء فيما يفرضونه من الحجر الصحي ، وبث التعاليم التي تنفع المرضى وتحمي الأصحاء ، وتعاقب كل من يقف في سبيل الصحة العامة ، ونشر أعلامها بين ربوع الأمة ، حتى لا تنتشر الأوبئة الفتاكة والأمراض المهلكة ؟ وهل ترى أن من أعرض عن أسباب السعادة بعد الدعوة إليها وانغمس في حماة الشقاء بعد التحذير منها ، وأخذ يقاوم دعاة الإصلاح ويقف في طريقهم ، هل تراه كمن لم تقم عليه الحجة ولم يعارض دعوة المصلحين ولا أعرض عن الحق بعد ما تبين ؟

وأما قول السائل : « لماذا كان يغيب الشرك محمدًا فكان يحاربه محاربة شعواء » فلا أرى له معنى بعد ما تقدم . وليعلم حضرة السائل أن للفضائل أقواما يغارون عليها ويبذلون في سبيلها كل مرتخص وغال أكثر مما يحرص أهل المادة على المادة ، حتى إنهم ليهون عليهم بذل الأموال والأنفس في هذا السبيل : سبيل الله الذي من مات فيه كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . ولكن أهل الدنيا لا يحسون بذلك ولا يذوقونه ، ولذلك لا يعترفون به « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » . وما هذا والله شأن المؤمن ، فإذا لم تكن عالما فكن مقلدا .

هذا وإنني استنكر منه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد مع كونه في عصر تفنن أهله في تعظيم الكبراء والعظماء ، فلا يستطيعون أن يذكروا أسماء الأمراء إلا بلقب الإمارة ، ولا أسماء الملوك إلا بوصف الجلالة ، وإذا صدحت الموسيقى بالسلام الملكي في الحفلات الرسمية قام الناس وقوا إجلالا وتعظيما ، إلى آخر ما تعرف ولا تنكر . فإذا كان هذا شعار العصر وشعوره فكيف نذكره صلى الله عليه وسلم بدون أدنى تعظيم

ولا توفير ، وقد قال الله تعالى : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » ؟ !
 ولكنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب
 وأما قوله : « ولو فرضنا أن محمدا لم يبعث في جزيرة العرب فماذا كان يضر » فهو على
 ركاكته لا معنى له ، لأن الله يفعل ما يشاء ويختار من يشاء . ولو بعث من أمة
 أخرى لجاء هذا السؤال أيضا . فهو سؤال دورى لا قيمة له . على أن الناس معادن
 كمعادن الذهب والفضة كما في الحديث الصحيح ، وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل
 العرب ، وللعرب فضائل يعرفها من درس طباع الأمم وعاداتها . ومما لا شك فيه أن
 الناس متفاوتون في الاستعداد تفاوتاً لا يعلمه إلا الله تعالى . فاختار لرسالته سبحانه
 وتعالى إلا أشرفهم نفساً وأعظمهم استعداداً كما قال : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » .
 ولديك آثار المصلحين والعظماء والملوك والفلاسفة ، فهل يستطيع أحد أن يأتي
 لنا بمثل تلك الآثار أو بتعاليم فيها تلك الأسرار ، التي رفعت الأمة العربية من حضيمض
 الجهل إلى أوج العلم ، وخرقت القوانين الطبيعية ؟ كما قال جوستاف لوبون الفرنسي
 في حقهم ، وهو من أكبر فلاسفة أوروبا : « إن ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم
 إلا في ثلاثة أجيال : جيل التقليد ، وجيل الخضرمة ، وجيل الاستقلال . وقد شذ
 العرب فوصلوا إلى الاستقلال في جيل واحد » . وقال أيضا : « ما عرف التاريخ فاتحاً
 أعدل ولا أرحم من العرب » . وكل هذا بفضل التربية النبوية والتعاليم المحمدية .
 وقد أذكرني ذلك قول صاحب الهمزية في أصحابه صلى الله عليه وسلم :

أغنياء نزاهاة فقراء علماء أئمة أمراء

وأما قوله : « إنه بعث بأرض الجزيرة ومات ولم يحفر بها نهرا » فنأشئ من تغافل
 حب الماديات في نفس السائل ، فهي محور كل فضل عنده ، وهي المبدأ والمنتهى .
 ولو أنصف لعرف أنه صلى الله عليه وسلم أجرى بها أنهر العلم الصحيح ، والعمل النافع
 والأدب الجم ، والدين القويم ، والتربية التي أدهشت فلاسفة أوروبا . ولو قرأ السائل

(حضارة العرب) لجوستاف لوبون الفرنسي، أو كتاب (درابر) الأمريكي، أو أقوال غيرهما ممن لا يحصى عدداً، لم يقل ما قال، بل لجل مما قال. وقد قلنا ولا نزال نقول: ماذا تريد منه صلى الله عليه وسلم بعد رفع الأمة العربية من حضيض الجهل إلى أوج العلم، ومن دركات الذل الذي كانت فيه العرب إلى أعلى درجات العز، وتربيتهم بأحسن التعاليم، وأخذهم إلى مكارم الأخلاق من كل باب، حتى صار الواحد منهم أمة وحده بعد أن كانوا أشبه شيء بالوحوش الضارية يأكل قوتهم ضعيفهم، ويثدنون بناتهم، إلى غير ذلك من الفظائع التي لا تفعلها الحيوانات، ثم يصيرون بعد ذلك علماء حكماء من أكبر الساسة وأعظم القادة في أقل قليل من الزمن، ثم ينشر ذلك النور في كل أنحاء الأرض؟ ذلك كله لدى الوجدان الصحيح والفطر الطاهرة أكبر دليل على أن مصدر ذلك كله هو مثال الخير وشخص الكمال. والفضائل لا تفيض من الإنسان على غيره إلا على قدر رسوخه فيها.

إن مناط السعادة الحقة إنما هو تخليص أفراد النوع الإنساني من مغالب الشرور التي أحاطت بهم، وغرس مكارم الأخلاق في أعماق نفوسهم، ومراقبة الله تعالى في سرهم وعلايتهم، فإن ذلك جماع الخير وأساس السعادة.

ونبيناً صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق في ذلك كله، وهو برهان ساطع على نبوته، وأنه أكبر المصلحين لدى من يطلب البراهين الوجدانية من ذوى الفطر السليمة. وأما غيرهم فنحيلهم على ما كان منه من البراهين الحسية والحوارق الكونية، إذ لا يعرفون مقدار الحقائق التي يدور عليها فلك السعادة من ارتفاع الإنسان إلى الأفق الملوكي، وترقية مقام البشر إلى أعلى عليين، ومعرفة الله تعالى، والكشف عن حقائق الأشياء، ورقة الإحساسات، وتنعيم الأرواح، بما تشرئب إليه من العالم الأعلى حتى تتم للإنسان المدنية الأرضية والمدنية السماوية. فلا برهان عند ذوى البصائر أكبر من أعمال مدعى النبوة، وصفاته النفسانية، وكمالاته الخلقية، وآثاره الخارجية،

التي ترقى الأمم وتسعد الشعوب ، وتجمعهم ملوكا في الأرض ملوكا في السماء ، كما كان ذلك للأمة الاسلامية حين تمسكها بدينها وشريعنها .

ولا غرو « فقد جاء ، كما قال بعض الفضلاء ، في باب التشريع الصالح لكل زمان ومكان ، الكافل للعدالة بأوسع معانيها بما لا يعرف مقداره إلا العظماء والحكماء .

ولعمري إن فلاسفة الأخلاق وعلماء النفس على شدة تبجحهم وكثرة ما قالوا ودونوا ، لم يأتوا بعشر معشار ما جاء به صلى الله عليه وسلم صافيا من الأدناس ، خالصا من شوائب الأهام ، ممتلئا رحمة وحنانا بأبناء هذا النوع الضعيف . وهل وصلت أمة من الأمم الراقية كما يقولون الى الديموقراطية الحققة فسوت بين الشرق والغربي ، وقالت : لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى كما قال الاسلام ؟

ولعمري لو درست ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤثر عن الفلاسفة والمصلحين لوجدت الفرق شاسعا والبون بعيدا ، فكل فيلسوف أو مصلح تحفظ عليه سقطات قضت بها عليه الأحوال المحيطة به ودرجة علمه في العهد الذي كان عائشا فيه ، مما يجعل تعاليمه تستدعي الإصلاح والتهديب الى حدود بعيدة . ولهذا السبب سقطت جميع الفلسفات القديمة والتعاليم الإصلاحية ، واستبدل الناس بها فلسفات جديدة وتعاليم من طراز حديث يلائم ما وصل اليه الناس من الثقافة العلمية ، ولكن التعاليم المحمدية لا تزال جديدة ملائمة لكل عصر بما فيها من الرونة ، وما تضمنته من الأسرار البديعة والإشارات الخفية ، والكماليات التي يفنى الزمان ولا تفنى عجائبها ، بل يرى فيها ما لم تنضج العقول للعمل به واكتناه جميع أسرارها ومزاياها .

ولهذا اعتقد عقلاء النوع الانساني وعلمائهم أن الخير كل الخير في أن تؤخذ تعاليمه صلى الله عليه وسلم بغير تعديل ولا تنقيح ، ويرون أنها بالغة أقصى درجات الكمال الى حد أن كل إصلاح فيها يحط من قدرها ويطمس من لآلئها . وها أنت ذا ترى الفرق شاسعا بين الأمم الاسلامية عند ما كانت عاملة بشريعتها وما كانت عليه

من التعاطف والتراحم والعزة والرفعة والوثام والاتحاد ، وبين ما نحن عليه اليوم من التفرق والانقسام والضعمة والذلة والاكتفاء بالمظاهر الخلابية والظواهر الكاذبة والأقوال الفارغة دون الأعمال النافعة ، عند ما تركنا العمل بالشريعة واتبعنا القوانين الوضعية التي لا تعنى إلا بإصلاح الظواهر دون البواطن ، وبالأشكال دون الحقائق ، ولا يعينها إلا حفظ أبهة الدولة وسيطرة الحكومة دون تربية الأفراد وإصلاح النفوس .
وكم عيب على الفلاسفة فيما قرروا من علم ودونوا من إصلاح .

وسنكتب مقالا خاصا في الفرق بين النبي والفيلسوف ، إن شاء الله تعالى .

ومن عجيب أمره صلى الله عليه وسلم تلك الحكمة البالغة ، والعلم الواسع ، والنظر البعيد الذي أحاط بمصالح الدنيا والآخرة . وما عهدنا عظميا من العظماء إلا وقد نبغ في ناحية من النواحي فشغلته عما عداها ، بخلافه صلى الله عليه وسلم مما دل على أنه خارق للعادة مؤيد من عند الله .

وقد قال المسيو (بلانشيه) العالم الفرنسي المشهور : « إن النبي محمدا يعد من أبرز وأشهر رجال التاريخ ، فقد قام بثلاثة أعمال عظيمة دفعة واحدة ، وهي أنه أحيا شعبا ، وأنشأ امبراطورية ، وأسس دينا » .

هذا وقد أصبحنا في دور الانحطاط الذي يقضى فيه على الأمة شر القضاء ، فيُحتقر أبناؤها وأئمتها وعاداتها وآدابها ، ويحتقر بعضهم بعضا ، ولا تقدر إلا كلام الأجانب الذين فنيت فيهم فعلا ، واقتدت بهم عملا ، وإن تبرات منهم قولا .

فلنتل عليك زيادة على ما تقدم كلام بعض العظماء من أساطين العلم والفلسفة بأوربا في شأن نبيك الذي عرفوا عظمته وجهلها أنت ، أيها الشرق المسلم الذي لم يعرف تاريخ آباءه وأسلافه الذين كانوا أرفع الأمم على الإطلاق وأعزها على الإطلاق .

ولو شئنا لذكرنا لك شهادة كثير من أولئك العلماء مثل (السكونت هنرى ديكستري) و (كاين تيلر) و (جوزف تومبسون) و (لوازون) و (ماركس دودس)

و (مودسلى) والفيلسوف (تولستوى) وغيرهم . ولكن تقتصر لك في هذه العجالة على شهادة من سمح المقام بذكرهم . وإني أرى من الدواء اللازم لهذا الجيل الحاضر والنشء الجديد أن هذه الشهادات يجب أن تقرر وتكرر حتى تملأ الرؤوس وتستقر في النفوس ، فإنه جيل مفتون بكل ما جاء عن الأوربيين ، فلا يعرف غيرهم ولا يقدر سواهم ، فنقول :

شهادة برنارد شو الانكليزي وهو من عظماء الانكليز :

« إننى أعتقد أن رجلاً كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم لم النجاح في حكمه ، ولقاده الى الخير وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم السلام والسعادة المنشودة » .

وقال مؤلف كتاب (دراسات في تاريخ الدين) : « ينبغي أى نذكر أن الدين الاسلامي مخالف كل المخالفة لهذه الأبراج المتشائمة التي تسقط من ضربة واحدة لأن فيه قوة كامنة وصلابة ومتانة تجعله قادراً على المقاومة مقدرة تامة » .

وقال المسيو (لبون) في شأن القرآن الكريم :

« حسب هذا الكتاب جلاله ومجده أن الأربعة عشر قرناً التي مرت عليه لم تستطع أن تجفف - ولو بعض الشئ - من أسلوبه الذي لا يزال غضاً كأن عهده بالوجود أمس » .

شهادة لامرتين الفرنسي الطائر الصيغ الفنى عنه التعريف :

قال : « أترون محمداً كان أخا خداع وتدليس وصاحب باطل ومين ؟ كلا ، بعد ما وعينا تاريخه ودرسنا حياته ، فإن الخداع والتدليس والباطل والمين كل أولئك من نفاق العقيدة ، وليس للنفاق قوة العقيدة ، وليس للكذب قوة الصدق . وإذا كان قوة الصمود والمرمى في علم الطبيعة والحركات الآلية هي المقياس الصحيح لقوة المصدر الذي تنفذ منه الرمية وتظهر في الأفق من القذيفة ، فإن العمل والفعل الذي يحدثه المحدث في علم التاريخ

وسجل الخلود وكتاب الانسانية هو المقياس الصحيح لمقدار الوحي وقوة القلب والوجدان والفكرة السامية العالية التي تنفذ الى مكان بعيد وتبقى زمنا طويلا وتمشي في الحياة أبدًا رحية. وهي لا ريب ففكرة قوية صدرت عن وجدان قوى. ولكي تكون تلك الفكرة قوية ينبغي أن يكون ظاهرها وباطنها الإخلاص، وعلمها الأكبر الحق والصدق، ونروح معقولة يقبلها اللب ويعتمدها الذهن. ولا ريب أن ذلك ينطبق على محمد ورسالاته والوحي الذي تنزل عليه، فإن حياته وقوة تأمله وتفكيره وجهاده ووثبته على خرافات أمته وجاهلية شعبه وخزعبلات قبيلته وشهامته وجرائته وبأسه في لقاء مالفقيه من عبدة الأوثان وثنائه وبقائه ثلاثة عشر عاما يدعو دعونه في وسط أعدائه، وبهرة خصومه في قلب مكة ونواحيها ومجامع أهلها، وتقبله سخرية الساخرين وهزؤه بهزاء الهازئين، وحميته في نشر رسالاته، وثنائه وتوافره عليها، وحروبه التي كان جيشه فيها أقل من عدوه ووثوقه بالنجاح وإيمانه بالظفر وإعلاء كلمته، واطمئنانه ورباطة جأشه في الهزائم، وأثاته وصبره حتى يحوز النصر، وطاعيته وتطاعه الى إعلاء الكلمة، وتأسيس العقيدة، لا فتحة الدول وإنشاء الأمبراطورية، وإقامة القيصرية، ونجواه التي لا تنقطع مع الله، وقبض الله إياه الى جواره مع نجاح دينه بعد موته. كل ذلك أدلة على أنه لم يكن يضمخداعا أو يعيش على باطل ومين، بل كان وراءها عقيدة صادقة وبقين مضى. في قلبه، وهذا اليقين الذي ملأ روحه هو الذي وهبه القوة على أن يرد الى الحياة فكرة عظيمة، وحجة قائمة، ومبدأ مزدوجا، وهو وحدانية الله وتجرد ذاته عن المادة:

(الأولى) تدل على من هو الله. (الثانية) تنفي ما ألصق الوثنيون به.

الأولى حطمت آلهة كاذبة ونكست معبودات باطلة، والأخرى فتحت طريقا جديدا الى الفكر، ومهدت سبيلا للنظر. فالفيلسوف والخطيب والرسول والمشرع والفائد ومسعر الحرب وفتح أقطار الفكر وراد الانسان الى العقل، وناشر العقائد

المعقولة الموافقة للذهن واللب ، ومؤسس دين لاوثنية فيه ولاصور ولارقيات ، ومنشئ
عشرين دولة في الأرض ، وفانح دولة واحدة في السماء من ناحية الروح والفؤاد . فذلكم
هو محمد . فأى رجل لعمركم قيس بجميع هذه المفايس التي وضعت لوزن العظمة الانسانية
كان أعظم منه ؟ وأى إنسان صعد هذه المراقى كلها فكان عظيما في جميعها غير هذا
الرجل ؟ » انتهى كلام ذلك الرجل العظيم الذى لم يأكل الحقد قلبه ولا الجهل عقله .
وحقا ليس بدرى العظيم غير العظيم .

فهكذا تكون معرفة العظمة الانسانية ؛ وهكذا يكون تحليل النفوس الكبيرة ؛
وهكذا تكون الموازين الصحيحة لوزن الرجال وعظائم الأعمال ، لا حفر الترع وردم
الفسور وأمثالها من أعمال الهمم الأرضية ، التي لا تعرف إلا الماديات ، ولا تعيش
إلا في الظلمات .

وقد جاءتني هذه الأبيات عفوا وما أنا بالشاعر ، فقلت أخطب النبي صلى الله
عليه وسلم :

إني أجـل من أيا بهن قد صرت فردا
وسيرة تتللا تفوق مسكا وندا
إن سار غيرك هزلا نراك قد صرت جدا
في حكمة واعتدال فما تجاوزت حدا
لمكن سواك وإن كان أعظم الناس مجدا
في جل ما يرثيه لا بد أن يتعدى
من يدعى غير هذا فإننى أتحدى

هذا ولا يفوتنى أن أقول لحضرة السائل : إنك جاهل بجزيرة العرب وماهى عليه ،
ولا سيما في ذلك التاريخ ، فإن طبيعتها خصوصا قبل الاتصال بالملك الأخرى كانت
تأبى كل الإباء أن تحفر فيها الأنهار . فكان من العبث أن يحاول ذلك فيها وهى في ذلك

العهد على ما علم المؤرخون والجغرافيون . ولذلك بقيت حتى الآن وقد مضى أربعة عشر قرناً وهي متأخرة في المشروعات الأرضية التي يريدها السائل غاية التأخر . ولو شئنا لأً طلبنا .

وبعد : فقد أرسل صلى الله عليه وسلم بما هو سبب لسعادة الدارين ومصلحة النشأتين ، إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتفاع بذلك ، وأعرض بفساد استعداداته عن هذه السعادات الى تلك المهالك . ويكفي أن الناس قد وقفوا بسبب إرساله صلى الله عليه وسلم على علوم حجة وأسرار عالية وفضائل سامية ، مما أودع في كتابه الذي فيه بيان ما كان وما يكون عبارة وإشارة ، ثم ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم مما عجز عنه علماء النفس وأساتذة الاجتماع . وأى سعادة أعظم من التحلى بزيينة العلم ؟

وعلى الجملة لولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة ، ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ، ولا قوام لمملكة ، ولما كان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعمدو بعضها على بعض . وكل خير في العالم فن آثار النبوة ، وكل شر وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فيما بين الناس . والعالم جسده روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه . ولهذا إذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء ، من آثارها البتة ، انشقت سماءه ، وانتثرت كواكبه ، وكورت شمسه وخسف قمره ، ونسفت جباله ، وزلزلت أرضه ، وأهلك من عليها . فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة .

ولو نظرت الى ما دونه علماء شريعته من العلوم التي تنوء بها السفن فضلاً عن الإبل ، وما أنجبته تعاليمه من الفلاسفة التي يقدها الأوربيون (وإنهم لأً عرف هناك بعلمائنا منا هنا) لو عرفت ذلك لم تقل ما قلت ، ولم تكتب ما كتبت . ولنتل هنا قوله تعالى « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » .

هذا ولنا مقال يتصل ببعض هذا الموضوع في بيان مذهب المعتزلة والأشاعرة
والجبرية، فراجعهم .

أسأل الله أن يلمنا الرشداً ، ويقينا شر الفتنة ، ويرزقنا العلم الصحيح ،
والنظر الواسع ، بمنه وكرمه
يوسف الربوي
من هيئة كبار العلماء

* * *

وهذا ما كتبه مدير هذه المجلة :

تسألون عن حكمة إيمان الله المشرك بعدم المغفرة ، وبالخلود في النار الخ ، فيلوح
لنا أنكم تستعظمون أن تستوعب مكافئة الشرك الجزء الأكبر من جهود المرسلين ،
ويخيل الينا أنكم ترون أن الشرك وإن كان في ذاته ضلالاً إلا أنه لا يعد وكونه خطأ
عقلياً بسيطاً لا يستدعي أن يخلد صاحبه في النار ، وأن يطرد أبدياً من رحمة الله . بل
ربما تسرب اليكم قول خصوم الأديان : بأن الأمم وهي في دور طفولتها لا تستطيع
أن تدرك الوحدة الإلهية ، وأن لا بد لها من دور طويل الأمد تمضي فيه في الوثنية ،
فكيف تعاقب بالخلود في النار أم لا تحصى لخضوعها لحالة لا تستطيع الافتكاك منها ؟
ويتبادر الى ذهننا أيضاً أنكم تستكبرون كذلك أن تحارب أمة لا شيء غير أنها
مشركة ، أفلم يكن أجدى عليها من ذلك أن تصرف هذه الجهود الجبارة والأموال
التي تنفق في جهادها ، في سبيل تعمير بلادها ، وإحياء موانئها ، ودفعها في طريق
الحياة دفعا رحيا . أما الشرك السائد فيها فيترك حتى يستنفد دوره تحت تأثير ثقافة
نيرة وتربية حكيمة ؟

يلوح لنا أن هذا روح سؤالكم ، وهو عينه قول خصوم الأديان المعاصرين ،
وهو بهذا الاعتبار يكون جديراً بالعناية ، ولا مناص من دحضه بأساحة العلوم الحديثة
التي يخضع لها هؤلاء الخصوم ، فنقول :

أما أن الأمم في دور طفولتها لا تستطيع بحكم قصورها العقلي أن تدرك وحدة الذات الإلهية، وأنه لا محيص من أن تمضي أول أدوارها في الوثنية، فهذا القول سقط عن المرتبة العلمية، بعد أن أثبت الأستاذ الألماني الكبير (ماكس مولر) عمدة الباحثين في الأديان البشرية القديمة ومناشئها وتطوراتها، أن الناس كانوا في أول عهودهم موحدن للذات الإلهية لا معددين للآلهة، عاشوا على ذلك التوحيد دهرا طويلا، ثم طرأت عليهم الوثنية بفعل زعمائهم الدينيين، فقد سولوا لهم تعديد الآلهة للتأثير في عقولهم ليسهل قيادهم في أيديهم، وايصرفوهم فيما يشتهون، ويرتفعوا في نظرهم الى مرتبة خزنة الأسرار الإلهية، ومهبط العلوم العلوية. (ارجع الى كتاب الدين وترقيه للأستاذ ماكس مولر، وكتاب اللادينية المستقبلية للفيلسوف الفرنسي جيو). هذا رأى العلم اليوم، والأستاذ ماكس مولر لا هو من رجال الدين، ولا من العلماء الاعتقاديين، وإنما هو بجأته في تاريخ الأديان القديمة ومناشئها، وقد وقف على هذا الاكتشاف الأثرى الخطير من طريق تتبع سلسلة الأديان بالاعتماد على الآثار والنقوش والكتابات، لا من طريق التسوهم والظن. فيكون من أروع المعجزات العلمية للقرآن أن يوافق هذا الاكتشاف العلمي الخطير ما جاء فيه عن أصل الدين، قال تعالى: « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا » وقال تعالى: « كان الناس أمة واحدة (أى متفقين على الفطرة ثم اختلفوا) ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ».

فإذا تركنا هذا التحقيق العلمي جانبا ورجعنا الى معالجة هذه المسألة من ناحية أخرى، رأينا أن مجرد النظر للإنسان في سذاجته الأولى يشعر بأنه كان لا يعتمد بالسلطان (أى السلطة) إلا في فرد لا في جماعة، فكان لا يقبل الشركاء في سلطانه على أسرته،

ولا الشركاء، في سلطان رئيس قبيلته، فبدأ الفردية كان متغلبا على جميع مشاعره، فهل يعقل أن يعصى هذا الميل الطبيعي فيه بالنسبة لخالق الكون فيرضى له ما لا يرضاه لنفسه ولا لرئيسه؟ هذا ولو عني الباحث بدراسة علم الأساطير الدينية (الميتولوجيا) فإنه يرى في وثنية الشعوب من آثار الصنمة، وخوادم الخيال، ما يقصر عنه الانسان في أول عهده، ويدل على أن كل ذلك حدث بعد عصور كثيرة من وجود الخليقة.

إذا تقرر هذا ثبت لدينا أن الشرك عصيان متعمد للفطرة التي فطر الله الناس عليها، واستسلام معيب من الجماعات لأفراد اغتصبوا حق القوامة الدينية عليها، فأخذوا يملون عليها من التقاليد والعقائد ما يزيد بها إيغالا في الوحشية، ومضيا في ارتباك العقلية، ليلهوها بالخيالات والأباطيل، وينفردوا هم بالسيطرة على نفوسها وعواطفها، فيسوقوها للحصول على مجد حربي، أو مغنم مادي، حرصا على تحقيق مطامعهم، وتوفية لحاجات شهواتهم.

فأصبح الشرك على هذا النحو (أداة) في أيدي المتلاعبين بالأُمم يأتونها باسمه بكل ما ينافض بداهة العقل، وكل ما يخالف حقائق الأشياء، ويشذ عن الموازين المنطقية. وقد عاش الانسان من حياته الأرضية دهورا دهارير منقادا للقوام على عقائده انقيادا أعمى على هذا النحو. ولما كانت رحمة الخالق تأبى أن تبقيه في هذه الحالة كان يوالى رساله اليه تترى، ومحاولين زحزحته عن موقفه، ولا سبيل لهم الى الوصول الى غايتهم إلا بمكافحة عقيدته الرئيسية وهي الشرك، وهو كما قلنا كان الأداة الشيطانية في أيدي مغتصبى السلطان على عقله يصدونه به عن كل إصلاح اجتماعي وترق أدبي. ومن أراد دليلا محسوسا على خطر هذه الأداة، وعلى أن المرسلين وهم أرشد مصلحي الأُمم، كانت دعوتهم تصطدم بهذه الأداة ولا تجد لها مساعا الى الأذهان مع وجودها، وأن أول ما كان يجب عليهم حيالها أن يبذلوا أبلغ جهودهم في تحطيمها، قلنا من أراد دليلا محسوسا على ذلك كله فليتأمل في العقبات التي قامت

في وجه الدعوة المحمدية وهي آخر الدعوات الإلهية ، ليرى أن الشرك كان هو وحده الحائل المنيع الذي قام في وجهها ، ولولا أن الله أراد إنفاذ إرادته فهدى لدينه قوما آخرين ، لصد الشرك العرب أجمعين عن هداية الاسلام ، ولبقوا الى اليوم فيما كانوا فيه . ولاجل أن يتحقق الباحث من مبلغ تأثير الشرك في صدد أهله عن الأخذ بالتعاليم الحقّة ، والأصول الصحيحة نتلو عليه قوله تعالى : « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلها واحدا ، إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملائكة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . وقوله تعالى : « ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ؟ » .

إذا تأمل الباحث في هذا رأى أن أهل الجاهلية لم يصددهم عن الأخذ بالمبادئ المحيية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الشرك . أفلا يكون من الحكمة أن يبدأ بمكافحة هذا الحائل القوي حتى يزول من طريق الدعوة ، لينفتح المجال للخير العام الذي ابتنت عليه هذه الدعوة ، لاسيما والتوحيد هو الفطرة التي فطرت العقلية الانسانية عليها كما ثبت ذلك علميا بفضل البحوث القيمة التي قام بها الأستاذ ما كس مولار ومن سار على طريقته من المنقبين في تاريخ الغريزة الدينية عند الجماعات الأولى للنوع الانساني ؟ وإذا صح هذا وثبت أن الشرك مشار لجميع الانحرافات الخلقية ، ومصدر لكل المعادات الوحشية ، فكيف لا يكرر الله ذكره في كتابه ويمتته أشد المقت ، ويوعده عليه الآخذين به بأشد العذاب وأدومه ؟

كان الناظرون في تطور المعتقدات البشرية يظنون قبل هذا العهد كما قدمنا ذلك أن الانسان بدأ معددا للآلهة بحجة أنه لم يكن يدرك التوحيد ولا يتذوقه ، فكان الناس يتخيلون له عذرا في وثنيته ، ولكن ماذا يقولون وقد ثبت بالأدلة المحسوسة أنه بدأ حياته الدينية موحدا ، ثم استسلم لزعمائه فزينوا له التعبد فانقاد لهم . والذي يؤيد هذا

التقرير العلمى سرعة سريان الاسلام فى الأم فى أول ظهوره، حتى دخلت فيه أم برمتها طواعية بدون دعوة، وحتى بلغ أتباعه فى مدى قرن واحد نحو مائة مليون نسمة . ومما يؤيد ذلك أيضا سرعة انتشاره فى القبائل المجردة من أية ثقافة علمية، فتراها تترك دعاة الليل الأخرى وتستغنى عن المغريات الكثيرة التى يبذلونها لها، وتقبل على دعاة الاسلام على فقرهم وتقبل الاسلام دينها . حتى أن الكاردينال (لافيجرى) الفرنسى ذكر ذلك فى تقريره الذى قدمه للبابا، وقال إن ستين مليونا من الزنوج دخلوا فى الاسلام فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر بدعوة بعض الشيوخ الفقراء والتجار . أليست هذه السهولة فى التفات من الشرك والإقبال على التوحيد تدل على أن التوحيد هو الفطرة الأصلية، فتقبله النفوس حتى الساذجة منها إذا قدم إليها ولم تكن ذات مصلحة ذاتية فى تأييده كما كانت عليه الحال عند أهل مكة .

إذا علمت كل هذا أفلا تقضى الحكمة أن يبدأ بالشرك وهو الداء الرئيسى فيجث من النفوس لتخلو لما يثبت فيها من التعاليم الإلهية الرشيدة : من إقامة معالم العدل، وتأسيس دولة الحق، وإسقاط أولئك المتحكمين فى نفسيات الخلق ؟

رأيكم تقولون : إذا كان الشرك لا ينفك عن إشراكه فما فائدة النصيح له ؟ كيف تقولون ذلك وقد رأيتم نجاح الدعوة المحمدية فى أم برمتها، ورأيتم نجاحها فى هذا العصر أيضا فى الأم المشركة التى لا تمت الى المسلمين بصلة ؟ وإذا كان هذا الشرك مخالفا للفطرة التى فطر الله الناس عليها، وهو فى الوقت نفسه علة رئيسية لجميع ضروب الرذائل، والآفة الحائلة دون جميع الفضائل، أفلا يكون من الحكمة أن يشدد فى العقوبة المترتبة عليه، لتفطن النفوس الى خطورته، وتنذبه العقول الى شفاعته ؟

ولست أستطيع أن أدل على أن الشرك مصدر لجميع الوحشيات التى يرتكبها

الانسان أبلغ من لفت النظر الى ما يحفظه التاريخ القريب عنها ، وما لا يزال ماثلاً أمام الأعين منها .

فما حفظه التاريخ القريب من ذلك أن استكشف مكسيكا بأمرىكا صادف مهرجانا كان يقيمه أهلها للاحتفال بافتتاح معبد لهم . فما كان أشد دهش الرواد عند ما رأوا أن أولئك المحتفلين قد أعدوا من أسرى أعدائهم سبعين ألف نسمة ليريقوا دماءهم على مذبح ذلك المعبد . وقد أمضوا ما اعتزموه فسات دماءهم أنهارا بين هتاف الشعب وتصفيقه ، وزمزمة رجال الدين وصلواتهم ؛ كل هذا كان ترفلا للالهة وتلمسا لبركاتهما ؛ ومن عادة كثير من المشركين الى هذا اليوم ذبح زوجات من يتوفى منهم وبعض خدمه ، وقد عد الأستاذ (هربرت سبنسر) في كتابه أصول الاجتماع عددا من القبائل لا تزال تجرى على هذه العادة .

وأشيع من هذه عادة إحراق الزوجة التي يموت عنها زوجها ، وكانت هذه العادة شائعة في الهند أيضا ، وما توصل الانجليز الى إبطالها إلا بعد بذل جهود كثيرة .

ومن ضلالات المشركين اعتبارهم طائفة منهم أنجاسا منبوذين لا يمسونهم ولا يعاملونهم ، ومن يفعل شيئا من ذلك يعد آثما ويجب عليه أن يحرق ثيابه وأن يغتسل . وبذلك تجد عشرات الملايين من البشر في حالة يرثى لها يفترشون الأرض ، ويتغذون من القمامات ، وهم أبغض الى إخوانهم في الدين والجنس من الكلاب الكلبة ، وأذل عندهم من فقح بيلقع .

وقد رأى الناس كيف خاب المصلحون الكبار في مساواة المنبوذين بإخوانهم في الدين لدى بعض الأمم ، ولم يكن الحائل دون هذا الإصلاح الواجب سوى ما عليه تلك الأمة من الشرك . وقد خاب مصلحوهم الى حد أن رماهم الغلاة بالأحجار وتقصدوهم بالقتل . فاضطر هؤلاء المصلحون الى لزوم الصمت ، وبقيت الحال على ما كانت عليه .

هذه العادات الوحشية لم توجد لها قلة الثقافة العقلية ، ولكن أوجدها الشرك ،
بدليل وجودها عند المثقفين من هذه الأمم ، وبدليل عدم وجودها لدى الجماعات
الاسلامية التي تقيم في بلاد هؤلاء المشركين وهي منهم جنسا ولغة وليست أرفع من
عامتهم علما ولا فهما .

تسائلنا قائلا : ما الفرق بين المشرك والمنافق ؟ وهذا سؤال لا يمت الى موضوعك
بسبب . فأما الشرك بالله فقد عرفته ، وأما النفاق فهو أن يبطن الانسان عقيدة أو رأيا
ويتظاهر بخلافها مجازاة لغيره ، أو مداراة له مداراة مشوبة بسوء النية .

أما التوفيق بين قوله تعالى : « وما أرسناك إلا رحمة للعالمين » وقوله « وما كنا
معذيين حتى نبعث رسولا » ، فليس فيه كبير كلفة . فإن الله يقول إنه أرسل محمدا
صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ، أي بأن يحيط عنهم الآصار التي حملوها أنفسهم ،
وبأن يهديهم الى منجاتهم بأحسن الأساليب وأكملها ، وبأن ييسر لهم الوصول
الى السمكالات العليا من أقرب الطرق وأقومها ، وبأخف التكاليف وأنفعها . وهذا
لا يتنافى وقوله تعالى : « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » ، فإنها تذكر عدل الله
في أنه لا يعذب أمة على ما افترفت حتى يبعث اليها رسولا ينهاها الى الطريق السوي ،
والخلق الأمثل .

ولعلكم أردتم بقولكم إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث وليس بأرض الجزيرة نهر
وانتقل الى عالم الآخرة ولم يحفر نهر ، لعلكم أردتم بقولكم هذا أن عنايته بمكافحة
الشرك استوعبت جهوده كلها فلم يجد وقتا لعمل ينفع الناس في حالتهم المعيشية .

فرد على هذا بقولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق السنين القليلة التي لبثها بين
ظهر اتي قومه في إحياء قلوبهم ، وبعث همهم ، واستنهاض عزائمهم ، ليعملوا لأرواحهم
وأجسادهم ، وقد بلغ الغاية القصوى من مراده ، فهب أصحابه من بعده فلاً والأرض
فضلا وعدلا ، وعلما وعمرانا ، ومدنية .

أما النهر الذي تذكرونه فمن المحال إحدائه في البقعة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم . فالأنهار لا يتحصل عليها بالحفر ، ولو كان الحفر هو الوسيلة لإيجادها لما وجدت شبرا مواتا في الأرض .

فالأنهار إنما تفيض فيضانا من البحيرات ، والبحيرات تستمد مياهها من سيول زاعبة تنزل إليها من قنن جبال شامخة قائمة بجوارها . وهذه السيول تحدث من ذوبان الثلوج التي تتكون فوقها من الأمطار الغزيرة التي تسقط عليها . فإذا حميت عليها الشمس ذابت ونزلت على حالة سيول فتفيض الأنهار المشتقة من تلك البحيرات وتجري لتغذية الأراضي التي تمر بها . وليس ببلاد العرب الشمالية جبال تصلح لتكوين البحيرات ، ولا في قدرة أحد إيجادها بالصناعة .

هذا جواب ما سألتنا عنه ، والله يهدينا إلى سواء الصراط

محمد فريد وحمدي

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

من وصايا عبد الله بن الحسن لابنه

أوصى عبد الله بن الحسن ولده فقال :

أي بني : إني مؤد حق الله في تاديبك ، فاد إلى حق الله في الاستماع مني ، أي بني : كف عن الأذى ، وارفض البذا ، واستعن على الكلام بطول الفكر في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى الكلام ، فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأ ، ولا ينفع فيها الصواب . واحذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا ، كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشا ، لأنه يرديك بمشورته . واعلم يا بني أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته ناعما ووجدت هواك يقظان ، فإياك أن تستبد برأيك فإنه حينئذ هواك . ولا تفعل فعلا إلا وأنت على يقين أن عاقبته لا ترديك ، وأن نتيجته لا تنجي عليك . وإياك ومعاداة الرجال ، فإنك لن تعدم مكر حليم ، أو معاداة لئيم .

حرية الرأى فى الاسلام

شرع الله تعالى الاسلام ديناً للانسانية عاماً خالداً، وجعله خاتم حلقات سلسلة الوحي المتلاحقة فى سجل التاريخ الانسانى من لدن آدم الى محمد صلوات الله عليه، فكان هو الحلقة المكتملة لتنزيل الرحمة التشريعية الى الانسان فى هذه الأرض .

وقد شاءت حكمة الله أن تكون كل حلقة من حلقات التشريع الإلهى على قدر استعداد الجماعة التى تأتى لها فى تكوينها الطبعى والخلقى والاجتماعى، وكأنا نظم الله الانسانية بالوحي عقدا اجتماعيا متماثل الحلقات فى كل جيل وقبيل، وإن اختلفت فى الوضع والتصوير، لتتفق مع وضع الأمة فى مكانها من الحياة « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » حتى إذا اكتملت الانسانية فى حقيقتها المطلقة ونهيات للوحدة الفكرية والاتجاه العقلى، جاءها الاسلام مهيمناً على زمامها، ليرشدها الى ما أعدت له من السكال الذى يسمو بها عن حضيض الأرض الى ملكوت السماء .

ومن ثم كانت الشرائع السابقة إنما تخاطب عقلاً خاصاً محدوداً خطاباً خاصاً محدوداً، لا يعمد الى هذا الجيل من الناس الى غيره من الأجيال، ولا هذا القبيل الى سواه من المجتمع، ولا ذلك التشريع الى تشريع أوسع وأعمق، لأن العقل الانسانى العام لم يكن صالحاً حينئذ لهذا الخطاب العام . لكن الاسلام عمد الى هذا العقل الانسانى العام بعد أن نهيأ فى تكوينه الى الاضطلاع بعبد الحياة، وخاطبه خطاب المرشد الى الطريق الأقوم، وجعله قياً على شئون الحياة كلها، وأبى الاسلام أن يقبل سلطاناً غير سلطان العقل، وشدد النكير على الذين استسلموا لبلادة الحس، وأناموا عقولهم عن النظر والتفكير، فقال فى دستوره ناعياً عليهم ازدراء عقولهم وتشبهم بالغباء فى اتباع آبائهم

على ضلالاتهم » وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ». وقال في هذا الباب أيضا على مهيع آخر : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . ألهم أرجل يمشون بها ، أم لهم أيدي يبسطون بها ، أم لهم أعين يبصرون بها ، أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنتظرون » فهذا التسفيه البالغ حد التحقير للمخاطبين أشد إيلا ما لنفوسهم ، والدع في أفئدتهم ، وقد مهد له القرآن بقضية من بدائه الفطر لا تختلف فيها العقول سيق للتنبيه على موطن الخطأ العقلي في مسلكهم ، حيث تعبدوا أنفسهم لما لا يستحق الحياة ، بله العبادة والتقديس . هم يعلمون أن الأصنام ليست لها أرجل تمشي بها ، ولا أيدي تبسط بها ، ولا أعين تبصر بها ، ولا آذان تسمع بها ، ولكن في نفى هذا المعلوم بداهة على طريق الاستفهام إزاء على عقولهم بأبداع أسلوب « أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سوياً على صراط مستقيم » ؟ . وقد أراد القرآن الكريم بهذا المبدأ السامي إيقاظ العقل وتنبيهه الى أداء مهمته وإبراء النفس الانسانية من مرض التقليد الأصم ، وتربية القوى الفكرية على الاعتداد بالنفس واستقلال الرأي وحرية التفكير ، ولذلك أثنى على الذين أيقظوا عقولهم وتفلقوا من قيود التقليد الى ساحات النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق ، وساروا بسير العلم غير ملتفتين إلا الى الحق فلم يقولوا : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » ولا اعتذروا اعتذار العاجز الذليل « ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل » فقال تعالى : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقلنا عذاب النار » .

هذا النوع من التشريع الفكري من أهم ما عني به القرآن الحكيم ، فردده كثيرا في آيات بينات على أنحاء شتى ، تعظيما لقدرة الانسانية ، وإجلالا لمقام العقل العام ، في حدود

تكبح من جماحه إذا تطلع الى تعدى طوره ، ومجاوزه حده . وهو يطلعنا على أخص خصائص الاسلام وأعظم مميزاته على الشرائع الأخرى إطلاقاً ، تلك الخصيصة هي أن الاسلام أقام من العقل الانسانى حارساً على الانسانية ، وملاك الانسانية الحياة لتكون حية نامية ، والنمو رقى فى مدارج الكمال . وهو بهذه الروح الهادئة القوية ضمن لنفسه البقاء والهيمنة على ما سواه « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، وإن يشاد الدين أحد إلا غلبه » .

فهم المسلمون الأولون الاسلام على هذا الأساس ، فمظموا حرية الرأى تعظيماً جعل منهم أمة ناهضة مدت سلطانها على أقطار الأرض فى زمن لا يمكن أن ينهض بهذا السلطان القاهر لو كانت الأمة القائمة على أمره حبيسة العقل مقيدة التفكير . وليس مبدأ الشورى الذى جاء به الاسلام وجعله مناط الشئ على المؤمنين فقال : « وأمرهم شورى بينهم » وأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ليجعله دستوراً بينه وبين أمته فقال : « وشاورهم فى الأمر » إلا قاعدة من قواعد حرية الرأى وتقديسها ، فاستمع الرسول أمر ربه ، وجرى على هذا السنن فيما لم ينزل عليه وحى فيه . روى البخارى فى صحيحه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسامين فسألوه أن يرد اليهم أموالهم وسبيهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معى من ترون ، وأحب الحديث الى أصدقاه ، فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبى ، وإما المال ، وقد كنت استأنيت بكم — وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشرة ليلة حين قفل من الطائف — فاما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : فإننا نختار سبينا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإنى قد رأيت أن أرد اليهم سبيهم ، فمن أحب منكم أن يُطيب ذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ، فقال الناس :

قد طيَّبنا ذلك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لا ندرى من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ، فرجع الناس ، فكلّمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيَّبوا وأذنوا .

هذا الحديث الشريف يصور أقصى ما تبلغ إليه الأمم الناهضة من حرية الرأى ونظام النيابة الفاضلة ومحو الاستبداد . وفيه من الفوائد العظيمة التى تدنو منا فى عصرنا هذا ، عصر الحرية الفكرية واستقلال الرأى ، ما يجل عن الوصف . ولنتحدث منه فيما يمس موضوع (حرية الرأى) الذى عقدنا هذا المقال لأجله :

أول ما يبدده القارئ من هذا الحديث قول النبي صلوات الله عليه لهؤلاء الذين دخلوا فى الاسلام جددا : « معى من ترون ، وأحب الحديث إلى أصدقاه » ليسعروهم بقانون الاسلام العام ، وهو احترام الحقوق وتقديس حرية الرأى ، والتجافى عن روح الاستبداد ، والحكم الفردى ، فكأنه يقول : إن الأمر صار إلى الأمة ، ولا بد من أخذ رأيها ، مع أنه لو فعل شيئا ما طرفت عين بمخالفته « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ، ولكنه مشرع لدين عام خالد ، وهؤلاء تلاميذ مدرسته العظمى ، مدرسة الحياة ، والقائمون بأمر هذا الدين من بعده ، فهم فى حاجة إلى دروس فى التربية الاستقلالية ، والاعتداد بالنفس ، وحرية الرأى ، فرد إليهم الأمر ليعلم وافدوا الاسلام روح التشريع فى الاسلام ، وليعلم حماة الاسلام مكانهم من الدين ، ومكان الدين منهم .

ثانيا — لم يشأ صلوات الله عليه أن يجبر هوازن بعد أن استأنى بها وقطع عذرها على قبول طائفة بعينها ، بل خيرهم بين إحدى الطائفتين : إما المال ، وإما السبى ، وفى ذلك من احترام الرأى ما لا يحتاج إلى بيان .

ثالثا — عرّض الأمر على أصحابه ، وذكر لهم توبة إخوانهم ، وقال لهم : إني قد رأيت أن أرد عليهم سببهم ، ثم أطلق لهم حرية الرأى ، وأبان أنه لا يحكم إلا بما تطيب به

نفوسهم ، فقالوا قد طيبنا ذلك ، أفتراه - وهو الرسول الأمين - قام الى سبي هوازن فرده اليهم اتسكالا على إجابة عامة من حشد المسلمين ، كيف ؟ ولعل فى غمار المسلمين من لم يؤبه له ، ولا يعرف رأيه فى هذا الجمع العظيم ، والمسلمون سواء أمام التشريع العام ، لكل مسلم رأيه ، ولكل رأى اعتباره ، لا ، لم يتفرد النبى برأيه ، ولكنه عمد الى أدق نظم حرية الراى ، وأحراها بالعدالة جئى عليها : أمرهم أن يرجعوا الى أنفسهم ، ويتعرفوا منها الرضا ، أو الالباء ، وينضجوا رأيهم ، ويتفاوضوا مع نوابهم ، ثم يرفعوا اليه ما استقر عليه رأيهم .

نظام بلغ أسمى آيات (الديمقراطية) كما يقولون فى أمة حديثة ناشئة ، أليس هو أحدث ما تطمح اليه الأمم الناهضة لتعيش فى ظله ؟ فليتبصر الذين لا يعرفون من الاسلام إلا قشورا منتورة هنا وهناك ليست من الاسلام فى الصميم .

اشترع النبى صلى الله عليه وسلم هذه الشرعة النقية الطاهرة فى حرية الراى ، فاستن بسنته خلفاؤه الراشدون من بعده ، فهذا هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه قد ملكه المسلمون رقابهم وأموالهم ، وبايعوه بالخلافة بيعة رضا واطمئنان : خطب الناس أول ما خطبهم بعد مقام الخلافة فقال : « أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني » . فكيف تكون إذن حرية الراى ؟!! خليفة يملك من أمر الناس ما لا يملكونه فى بيوتهم ، ثم يرد اليهم أمر نفسه ويجعلهم ميزانا لأعماله ، ويطلب منهم العون إن أحسن ، والتقويم إن أساء . بهذا الروح ظفر أبو بكر رضى الله عنه بالعرب بعد أن ارتدت أقاصيها .

ولقد سرت هذه التعاليم فى المسلمين ، فكان من أثرها أن يقوم رجل من عرض المسلمين يقول لأمر المؤمنين عمر بن الخطاب بعد قوله : من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه : « والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فيقول عمر : الحمد لله الذى

جعل فى أمة محمد من يقوم عوج عمر : إنما حمد الله عمر لأنه رأى فى الأمة روح الاعتماد بالنفس ساريا فاطمأن على أنه يتأمر أمة لا تلين لها فى الحق فناة .

بل إن عمر رضى الله عنه بث فى الأمة حرية الرأى بين كبيرها وصغيرها . روى ابن الجوزى أن عمر بن الخطاب قال : « لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت بنت ذى القصة ، فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال » فقالت امرأة من صف النساء طويلة فى أنفها فطس : ما ذاك لك ، قال : ولم ؟ قالت : لأن الله يقول : « وآتيتكم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً » فقال عمر : « امرأة أصابت ، ورجل أخطأ » .

وإذا تأملنا فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الى الرفيق الأعلى ولم يخلف على المسلمين رجلا بعينه ، وهذا كان ميسورا وحاسما ، علمنا أن ذلك أثر من آثار حرية الرأى فى الاسلام . وأبو بكر رضى الله عنه لم يخلف عمر بن الخطاب إلا بعد أن فوض اليه المسلمون ذلك . روى ابن الجوزى « أنه لما ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه جمع الناس اليه فقال : إنه قد نزل بي ما ترون ، ولا أظننى إلا ميتا لما بى ، وقد أطلق الله إيمانكم من بيعتى ، وحل عنكم عقدتى ، ورد عليكم أمركم ، فأمرؤا عليكم من أحببتكم ، فإنكم إن أمرتم فى حياة منى كان أجدر أن لا تختلفوا بمدى » فقاموا فى ذلك وخلوا عليه ، فلم تستقم لهم ، فرجعوا اليه ، فقالوا : رأينا يا خليفة رسول الله رأيك ، قال : فلعلكم تختلفون ، قالوا : لا ، قال : فعليكم عهد الله على الرضا ، قالوا : نعم ، قال : فأمهلونى حتى أنظر الله ولدينه ولعباده .

فإذا كانت حرية الرأى فى الاسلام تتجلى فى أخطر مسألة يدور عليها كيان الأمة ، ويترك لكل مسلم أن يقول فيها رأيه فى أخرج المواقف ، كانت أخرى أن تتمشى مع الأمة فى مراحلها التشريعية والاجتماعية . فأما التشريع فحسب الفارىء الاطلاع على تاريخ فجر النهضة الاسلامية ليعلم كم كان من المجتهدين الذين لا يصدرون فى رأى إلا عن

كتاب الله أو سنة الرسول الصحيحة ، وحتى أن الأصوليين يختلفون فى أصحاب رسول الله : هل جميعهم مجتهدون ؟ وكتب الفقه والأصول مليئة بالفروع التى وقع فيها الخلاف بين الأئمة ، وما عاب أحد منهم على أحد اجتهاده ، ولا حجر عليه رأيه . فهذا مالك بن أنس إمام المدينة : قال له أبو جعفر المنصور : اجعل هذا العلم علما واحدا . فقال له مالك : « إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا فى البلاد فأفتى كل فى مصره بما رأى ، فلا هل المدينة قول ، ولا هل العراق قول » . وفى رواية أنه قال له : « إن أهل العراق لا يرضون علمنا » . فقال أبو جعفر : يضرب عليه عامتهم بالسيف ، ونقطع عليه ظهورهم بالسياط ، فأبى مالك . فانظر الى إجلال مالك بن أنس — وهو من أجل أئمة المسلمين المقتدى بهم فى مشارق الأرض ومغاربها — لحرية الرأى ونجافيه عن خذلانها . خليفة مساط يعرض عليه نشر علمه فى الأرض ولا يكون بين الناس غير رأيه فيأبى ، لأن لكل مجتهدى مصر من أمصار المسلمين رأيا أخذوه عن منبع الشريعة .

حرية الرأى أساس فهم عمومية الدين ، وهيمنته على سائر الأديان ، وصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ، وأنه لا حاجة معها الى قانون آخر . قال العلامة ابن القيم : « ومن له ذوق فى الشريعة وإطلاع على كمالاتها ، وأنها لغاية مصالح العباد فى المعاش والمعاد ، ومحبيها بغاية العدل الذى يفصل بين الخلائق ، وأنه لا عدل فوق عدلها ، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح ، وعرف أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها ، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها مواضعها ، وحسن فهمه فيها ، لم يحتاج معها الى سياسة غيرها البتة » .

ومن البداهة بالمكان الأول أننا لا نعى بحرية الرأى ما يفهم من كلمة (الفوضى) حتى يباح لكل متعلم فضلا عن شبه المتعلم أن يقول فى الشريعة برأيه ، وإنما نعى أن العالم الثقة إذا فهم فى الشريعة فهما وساق بين يديه دليله ، فلا سبيل عليه ، ولا تحجير

على فضل الله ﷻ

الاسلام والطب الحديث

٢

تفسير بعض الآيات وكلام عن الحياة

سورة البقرة: الآية ٢١ « وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » :
الماء ضرورى لاستمرار الحياة والنمو ، فالإنسان لا يمكنه أن يعيش بدون شرب
الماء بضعة أيام مع أنه يعيش على الماء فقط مدة شهر أو أكثر . والنباتات والجراثيم
وكل شئ ، حتى يهلك من الجفاف ويحيا بالماء .

الآية ٦٠ « وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فخرج لنا
مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ، قال أتستبدلون الذى هو
أدنى بالذى هو خير ... الآية » .

هذه الآية الكريمة معناها - والله أعلم - أن اللحوم والأسماك والألبان الخ أفضل
فى التغذية من البقول والقمح والذرة . ومعنى الأفضلية ليس مقدار المواد الزلالية
الضرورية للجسم فى كل نوع ، لأن هذا يجب ألا يكون سببا مهما للأفضلية . مثلا
المواد الزلالية فى اللحوم من ١٥ الى ٢٠ فى المائة ، وفى اللبن ٤ فى المائة ، وليس هذا معنى
الأفضلية ، لأن معناها أن اللبن غذاء مخفف وتركيزه يصير مثل اللحوم ، وكذلك
اللحوم بإضافة ماء عليها تصير مخففة مثل اللبن ، ولكن معنى الأفضلية هى فى نوع
المواد الزلالية لا فى كميتها ، وأن كل جرام من المواد الزلالية فى اللحوم أفضل من
جرام من السواد الزلالية «Protiens» فى القمح والذرة الخ .

وقد اهتمت أخيرا لجنة الأبحاث بالملترا (Medical Research Committee)

الى أن قيمة المواد الزلالية تختلف فى نوعها وفى المقدار منها الذى يمنع المواد الزلالية
المكونة للأنسجة من أن تحترق . وبعد أبحاث كثيرة ظهرت لها فوائد عمالية فى بعض

أمراض مثل البلاجرا ، ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر من اللبن والذرة مثل البيان الآتى :

لحوم	لبن البقر	أرز	بطاطس	فول	دقيق	ذرة
١٠٤	١٠٠	٨٨	٧٩	٧٠	٤٠	٣٠

إن هذه النتيجة التي لخصها القرآن الشريف لم تظهر حقيقة ثابتة طبيا إلا منذ سنوات قليلة . وكانت النظرية السائدة قبل ذلك أن الأطعمة وقيمتها بالنسبة للمواد الزلالية هي مسألة كمية لا مسألة نوع .

وقد ظهر من أبحاث لجنة الأبحاث الملكية بإنجلترا في التقرير الثالث سنة ١٩٣٣ والأخير أن البقول (Cereals) يضر الإكثار منها بالأسنان ونموها، حتى إن التقرير ينصح بعدم إعطائها مطلقا للأطفال ، وبالفلة منها للكبار، ويقول إن الإكثار من البقول من أهم العوامل في تسويس الأسنان .

الآية ١٦٣ « وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » :

الروح مهما كانت حقيقتها هي هبة من عند الله ، ولكنها لا يظهر تأثيرها إلا في نوع مخصوص من المادة ، وهذا النوع من المادة يختص بأن يكون في حركة دائمة من التحويل Metabolism وهذا التغير الكيميائي الدائم في كل خلايا الانسان وكل دابة لا يمكن علميا إلا إذا كان فيه ماء . بتقدير يختلف حسب نوع الخلايا . وهناك بعض أجزاء من الجسم الحى يقل فيه الماء جدا ، وهذه أغلبها إفرازات متجمدة ليس فيها حياة مثل الأظافر ، وأعنى أنها ميتة ، وهذا أيضا معنى الآية الكريمة « وجعلنا من الماء كل شىء حى » . فليس المراد أن الماء سبب الحياة مطلقا ، ولكنه شرط أساسى في المادة التي تظهر فيها الحياة ، وهناك فرق بين الاثنين . ومثل ذلك مثل المسرة (التلفون) . فإذا كان اثنان يتكلمان على مسافة طويلة فالسبب في الصوت الذي يسمع

هو المتكلم من الناحية الأخرى، ولكن عدة المسرة شرط أساسى لسماع الكلام، حتى إذا طرأ عليها طارئ لا يمكن سماع أى شئ. كذلك الماء شرط أساسى لاستمرار الحياة فى الجسم، ولكن الحياة والروح هما مثل المتكلم شئ، آخر مطلقا لا تعرف حقيقته، ولكن تغيير المادة بفقد عنصر أساسى مثل الماء، الذى يؤدى الى الموت بالنسبة الى الجسم المادى، يمنع وجود الروح والحياة، وقلة الماء فيه تؤدى الى عدم وجود الروح والحياة، أى الموت بالنسبة الى الجسم المادى.

الآية ١٧١: « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » :

هذه الآية الكريمة تنص على ألا تؤكل الميتة ولا الدم، فالحيوان الميت لا يموت إلا لسبب مثل المرض أو الشيخوخة، فإن كان لمرض فما لا شك فيه أنه لا يزال فى الجسم نتيجة التسمم من مواد غير طبيعية وضارة للإنسان حتى بعد أن يعقم من الجراثيم بطريق النار، فالجسم الميت فى هذه الحالة يشبه الغذاء المتخمر الذى مهما طهر من الجراثيم بالحرارة لا يزال مضرا بالإنسان، وربما أدى الأكل منه الى الوفاة.

وكذلك الدم، فإنه نسيج أغلبه وأهم عنصر فيه وهو السكريات الجرح خللا حية، وفيه من إفرازات الجسم ما هو معد للإفراز بواسطة البول والعرق الخ. فالدم فى الحقيقة مزيج من مواد قليلة مفيدة للجسم، ولكن أغلبه مواد مضرّة ويجب أن تفرز، وإذا كان الحيوان المأخوذ منه الدم مريضا كان أكل الدم أشد ضررا، وكان بقاؤه فى أنسجة الحيوان قبل أكله مضرا جدا لما فيه من مواد مضرّة تحدث تخمرا بسرعة فى أنسجة الحيوان مثل العضلات، فيكون لحمه غير صالح للأكل.

وأما إذا كانت الميتة بالشيخوخة فضررها كضرر الميتة بالمرض، لأن الشيخوخة معناها انحلال أحد الأنسجة قبل الأنسجة الأخرى، فتؤدى الى انحلال الكل. وانحلال أحد الأنسجة لا يأتى إلا لضعف طبيعى فيها، أو بمرض تدريجى غير منظور يحدث تغييرات فى لحوم الحيوان تقلل من قيمتها الغذائية وقابليتها للهضم.

ورب قائل يقول : إن الميتة تؤكل يومياً في البلاد الباردة مثلاً، وكذلك الدم ولحوم الحيوانات تؤكل بدون ذبحها وتصفية دمها بدون ضرر ظاهر . والجواب على ذلك أن ضرر التخمر يقل كثيراً في الأقاليم الباردة ويزيد في الأقاليم الحارة، والدين الاسلامي أنزل للعالم كله بما فيه الأقاليم الحارة التي يحدث التخمر فيها بسرعة مدهشة . إذاً فما لا شك فيه طبياً أن لحم الحيوان السليم الذي يذبح ويصفي دمه أحسن غذاء وليس فيه أقل ضرر ، بخلاف الحيوان المريض الميت المتخللة لحومه بالدم .

لحم الخنزير - إذا كان سليماً من الأمراض لا ضرر منه على ما نعلم الآن، ولكن كثيراً ما يصاب بأمراض تضر الإنسان إذا أكله ، فضرره أكثر من نفعه .

مثلاً نحو خمسة في المائة من الخنازير في بعض جهات أمريكا مصابة بمرض (تركيتا) وهو نوع من الديدان خطر، لأنه إذا أصيب به الإنسان يحدث به تسمماً عمومياً وإسهالاً مثل (الكوليرا) وقد يؤدي إلى الوفاة . وأهم من ذلك أن لحم الخنزير المصاب لا يمكن تطهيره من هذا المرض بسهولة، فعملية السلق البسيطة أو الشى لا تكفي، ويجب غلي اللحوم مدة لا تقل عن نصف ساعة على الأقل لتطهيرها . وإذا كانت الإصابة شديدة كانت اللحوم غير صالحة للتغذية حتى بعد تطهيرها، لأن الحيوان يكون في حالة تسمم عمومي قبل الوفاة .

وهنا كانت حكمة الدين الاسلامي في اجتناب الضرر الذي لا يمكن الوقاية منه إلا بطرق ليست سهلة التناول ، وأحسن الوقاية العملية هي الامتناع عن أكله .

ولهذا لم تشاهد من هذا المرض حالة بين المسلمين ، مع أنه ليس نادراً في أوروبا وأمريكا . ثم إن الخنزير سبب عدوى ديدان أخرى أقل ضرراً مثل (الأسكاريس) وأنواع من (التينيا) .

الآية ٢١٨ : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » :

الخمر أساسها مادة الكحول (الكثول) بكميات مختلفة . وهذه المادة توجد

بنسبة خفيفة في جسم الانسان في عملية هضم المواد السكرية (الجلوكوز) مثل الموجود في العسل . ولها فوائد لها طبيبا ، ولكن يظهر أن هذه الفوائد قاصرة على هذا القدر البسيط جدا ، فإن زاد عن ذلك أحدث ضررا ، خصوصا إذا كان التعاطي لمدة طويلة فانه يحدث التهابا مزمنيا في الأعصاب وفي الكلى ، وتصلبا في الشرايين ، وتحجرا في الكبد ، وضعفا في القلب .

ورب سائل يقول : لم لا يؤخذ منه مقدار بسيط ؟ والجواب أن الكحول (الكثول) يختلف عن أغلب المواد في أنه حتى بالمقادير البسيطة يحدث ضعفا في قوة الإرادة والحكم ، وتزداد به الانفعالات النفسانية ، وهذا هو الخطر ، لأن الشخص يصبح شخصا آخر وإرادته تصبح غير إرادته الطبيعية . ومع علمه بضرر الزيادة في حالته الاعتيادية لا يقوى على منع نفسه وهو تحت تأثير البسيط منه ، وقد يحدث الشيء البسيط منه حركة انتعاش ، ولكن ضعف الإرادة يجعل الشخص عبدا لعادة شرب الخمر . وقد وصفها كاتب من أ. كبرالكتاب الانجليز في كتابه ، وكان يتعاطى الخمر ، فقال : « إنى لا أحس أنى في شعورى وإدراكى إلا إذا كنت متأثرا بالخمر ، ولكنى في هذا الوقت وأنا سكران لا أعرف نفسى الأولى » فكانه في الحقيقة أضاع نفسه ، لأن عادة الخمر كانت شديدة ، حتى إنه في الأوقات التي لا يشرب فيها يشعر بكآبة وبؤس ولا يحس نفسه سعيدا ، وكأن شيئا مهماً ينقصه حتى إذا شرب شعر بالسعادة . ولكنه في هذه الحالة ليس طبيعيا بل هو سكران . وقد مات في شبابه بالسل ، مع أنه لو عاش لم يبعد أن يكون أ كبر شاعر .

وهنا يلاحظ أن الخمر ، حتى قليلا ، لا يزيد قوة التفكير العميق بل يضعفها . وأما الملكات الأخرى مثل الموسيقى والشعر فربما ظهرت بوضوح من قليل من الخمر . وهذا معنى قوله تعالى : « وإتتهما أ كبر من نفعهما » .

أما تأثير الخمر من الوجهة الأخلاقية والاقتصادية فليس محل بحثنا .

دكتور عبد العزيز اسماعيل

أسرار التشريع الاسلامي وفلسفته

خالق الله الانسان مؤلفا من طبيعتين متباينتين : إحداهما ملكية علوية ، والأخرى
جثمانية شهوانية ، فمن غلبت شهوته عقله التحق بصنف البهائم ، ومن غلب عقله شهوته
التحق بالملائكة . وقد شرع الله التكاليف امتحانا خلقه ، ثم قرن بها بالزواج والعظات
لتكون عوناً لعقله على التغلب على دواعي الشهوات فيه .

فالتكاليف الشرعية قاصرة على نوع الانسان كما قال تعالى : « إنا عرضنا الأمانة
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان
ظلوماً جهولاً » وقد فسر أ كثر العلماء الأمانة بالتكاليف الشرعية . على أنه لم يقصد
من هذه التكاليف تسخير الانسان أو تحميله مالا قبل له به ، ولكن أريد بها تطهيره
وتخليص جوهره من الكدور التي علفت به ، كما قال تعالى : « ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » .
وقد عمل المسلمون الأولون بهذه التكاليف فصحت عقولهم وأجسامهم ، وقويت
نفوسهم وإراداتهم ، وتقمصتهم روح علوية سموها بها على جميع الأمم المعاصرة لهم حتى
سادوا عليها وأصبحت لهم خلافة الله في الأرض .

فإذا كانت هذه الكمالات ثمرة التكاليف الاسلامية ، فكيف لا يحرص عليها
المسلمون ويعملون بها ويتدارسونها ويجعلون التواصل بها أمراً محتماً على كل منهم
فرداً فرداً ؟

هذا وقد تفضل الله على الانسان بهبات عظيمة جثمانية وروحانية ، ومتمعه بخصائص
عالية صورية ومعنوية ، أفلم يكن من حقه عليه أن يشكره على هذه النعم الجليلة ، والعطايا
الجزيلة ، بالإقرار بفضلها ، والإخبار بعزته ، والخشية من جبروته ؟ لذلك وجب علينا أن

تقابل هذه الآلاء الإلهية بالشكر الجميل ، وأن نفهم أن الأرواح قبل أن تدنس بالعالم الجسماني قد خضعت لربها فانطبع فيها الإقرار بالوحدانية ، فالواجب عليها أن تقرّ بها ، وأن تعترف بالعبودية لبارئها ، وأن تبقى حافظة لعهدها القديم بعد أن لا يستها تلك الأجسام البشرية وأحاطت بها إحاطة السوار بالمعصم .

إذا فالعبادة لله أقدس غاية من غايات الأرواح ، وأسمى مقصد من مقاصدها ، وثمرة العبادة خلاص الانسان من أسر جثائه ، وعروجه بروحه الى أرقى درجات السكّال من وجوده الصوري والروحاني . وهذه غاية يجب أن يعنى بها ، وتراض النفوس لبلوغها ، فإنها أسمى الغايات على وجه الإطلاق .

وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاسلام والايمان فقال : « الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا » قال : « والايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » .

والأحاديث صريحة في أن الأعمال الظاهرة للانسان من الايمان ، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذني عن الطريق » . وقوله لو فد عبد القيس : « آمركم بالايمان بالله وحده . أتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم » ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب ، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب ، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الايمان . وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الاسلام علانية والايمان في القلب » . وقال سفيان بن عيينة : كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم الى بعض بهذه الكلمات « من أصلح سريره أصلح الله علانيته ، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن عمل لا آخرته كفاه الله أمر دنياه » . رواه ابن أبي الدنيا في الاخلاص .

وثبت عنه عليه السلام من وجوه متعددة أنه قال : « الحياء شعبة من الإيمان » .
وهذا من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين . وقال أيضا : « لا يؤمن
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وقال : « لا يؤمن
أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه » وقال : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ،
والله لا يؤمن ! » قيل من يا رسول الله ؟ قال : « الذي لا يأمن جاره بوائقه » . وقال :
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك
أضعف الإيمان » وقال : « ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه
ويستنون بسنته . ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون
ما لا يؤمرون ، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، وليس وراء
ذلك من الإيمان حبة خردل » . وفي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله
عنه ورواه البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني
حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين
يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب الثبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن » .

ثم إن علماء السنة قد اختلفوا فيما بينهم في : هل الإيمان يزيد وينقص ، أو أنه لا يزيد
ولا ينقص ؟ وتشعب البحث تشعبا أفضى الى كثرة من القول مستفيضة . ثم إننا كنا
قطعنا مع القراء شوطا بعيدا في مشروعية النكاح وأسبابه ومن يجوز نكاحه ومن
لا يجوز ، وقد بقي أن نتكلم عن حرم نكاحهن المحصورات في عشرين محرمة . كذلك
كنا قد وعدنا حضرات القراء باستتمام البحث في حكمة إرسال الرسل . غير أن بحثنا
الراهن لا يتسع لكل هذه التفاصيل . لذلك نستسمحهم عذرا في الوقوف بهم عند هذا
الحد اليوم من البحوث المتشعبة . وموعدنا بإتمام هذه البحوث في الأعداد المقبلة
إن شاء الله ﷻ

عباس ط

تاريخ الالفاظ في اللغة العربية

كلمة (الادب) وأطوارها

هذا فن من العلم قد يكون جديداً على اللغة العربية ، أو على الأقل غير معروف في مباحثها ، وهي في أشد الحاجة اليه ، فيجب أن يوجد ، وأن يعرف ، لما له من عظيم النفع وجيليل الفائدة في تحديد معاني الكلمات بأوقاتها التي استعملت فيها ، وتميز أصل الوضع من طارئه ، ومولده ودخيله من عرييه ، وحقيقته من مجازه . وفي ذلك إرشاد الى أطوار الحياة في الأمة ، وانتقالها من درجة في المعارف الى درجة أخرى ، وليس في معاجم لغتنا ما يقوم هذا المقام .

فلو أن إنساناً عمداً الى واحد منها كالقاموس ، أو لسان العرب ، أو صحاح الجوهري ، وما إليها ليعرف منه معنى كلمة من الكلمات ، لوجدتها تتردد بين كثرة من المعاني إذا صح أن العرب عرفوها كلها كان ذلك دليلاً على ما لهذه اللغة الشريفة من الخصوبة في الأوضاع ، والثروة في المدلولات التي تداولها العرب في مختلف قبائلهم قبل اختلاطهم بغيرهم من الأمم .

ومن ثم يعرف المطلع عليها مقدار اتساع مناحي الحياة عند العرب ، لأن التعبير عن الشيء فرع معرفته ، فهم إذاً قد عرفوا كل ما عبروا عنه في لغتهم ، وهم قد عبروا عن كثير من المعاني الفكرية والاجتماعية في صور مختلفة تبين مقدار تفننهم فيها . واللغة الصحيحة من أصدق المقاييس على حياة الأمة .

ولكن هذه المعاني التي تذكرها تلك المعاجم اللغوية اختلط ببعض المولد والدخيل فيها بالعربي الصحيح اختلاطاً يصعب معه على المنتهى في عصرنا — بله المبتدى — أن يطمئن الى أن هذا المعنى عربي خالص ، لأنه لا يثق بأن العرب الخالص نطقوا بهذا اللفظ مستعملين في ذلك المعنى قبل أن يغمرهم الدخلاء .

أخذت بيدي كتاب القاموس ، وهو من أهم كتب اللغة عندنا ، لأكشف فيه عن معنى كلمة (الدين) فوجدته يقول : الدين : « الجزء » و « الاسلام » و « العادة » و « العبادة » و « المواظب من الأمطار » أو « اللين منها » و « الطاعة » و « النذل » و « الداء » و « الحساب » و « القهر » و « الغلبة » و « الاستعلاء » و « السلطان » و « الملك » و « الحكم » و « السيرة » و « التدبير » و « التوحيد » و « اسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به » و « الملة » و « الورع » و « المعصية » و « الإكراه » و « من الأمطار ما يعاهد موضعاً فصار ذلك له عادة » و « الحال » و « القضاء » .

سبعة وعشرون معنى تردد بينها كلمة (الدين) وهي من الكلمات التي تكشف معانيها عن تاريخ الأمة من ناحية التفكير والاجتماع والأدب . وأنت ترى أن الفيروزبادي ذكر هذه المعاني دون تمييز بين ما حدث بعد الاسلام ، وما وضع قبله ، وإن كان بعض المعاني ينم عن تاريخه الإجمالي بنفسه ، وأغلب تلك المعاني (ديني) شرعي ، وبعضها يمكن القطع بأنه عربي جاهلي ، وبعضها متردد بين المصور العربية ، وهو أشقها وأحوجها الى التاريخ .

وهذه أيضاً ألفاظ (المائدة والطعام) لو قرأها إنسان في تلك المعاجم لخرج منها بما يقلب تاريخ العرب من جهة الحضارة والبداءة ، لأنها تبين عن أصناف وأذواق لا تعرفها البداءة ، وهي من الحضارة في صميمها . بيد أن التاريخ القديم يأبى إلا أن يصور العرب أمة بدوية جاهلة لا تعرف إلا الناقة والجمال ، والصحراء والجبل ، وواد البنات ، وشن الغارات ، والظعن والترحال .

نعم لا ننكر أن بعض المعاجم اللغوية نبه على أن بعض الكلمات معربة ، أو دخيلة على العربية من الرومية أو الحبشية أو غيرها ، وأن بعض العلماء ألفوا كتباً في بيان الدخيل من الكلمات على اللغة ، ولكن هذا شيء قليل بجانب ما في هذه اللغة من ثروة لو خلصت لأبانت عن تاريخ العرب أحسن إبانة ، وهو مع قلته لا يغني شيئاً

عن تاريخ الألفاظ ، لأن تلك الكتب لم تبين متى جاء ذلك اللفظ الدخيل ؟ وهل كان في اللغة مايفنى عنه ؟ فحاجة اللغة العربية الى (فن تاريخ الألفاظ) وتتبع أطوارها ، واستعمالاتها كبيرة جدا ، فهو واجب عيني على المجمع اللغوى ، وفرض كفائى على الجماعات الأدبية المشتغلة بمحوث اللغة .

وإذا كان القدامى من أئمة اللغة لم يعنوا بهذا الطرز من البحث لأن الحاجة لم تكن عندهم ماسة اليه ، أو لأنهم كانوا على علم بتمييز الدخيل من العربى لقرب عهدهم باللغة فى معاهد الجزيرة ، أو لأى سبب آخر ، فحاجتنا نحن اليه شديدة ، لأن الآداب الأجنبية التى تراحم الأدب العربى عنيت به عناية شديدة ، ولأن هذا الفن يساعدنا مساعدة فعالة على الكشف عن تاريخ العرب الأدبى والاجتماعى والدينى قبل الاسلام ، إذ الاعتماد على روايات التاريخ القصصية أصبح شيئا لا يمكن التعويل عليه فى معرفة الحقائق ، ولأننا هوجنا من طريقه فأنكر بعض الباحثين أن يكون للعرب حياة أدبية قبل الاسلام ، لأن لغتهم لم تعرف كلمة (الأدب) إلا بعد مجئ الاسلام ، فلو كان لدينا هذا الفن قائم القواعد لتفادينا هذا الجدل العقيم ، ولخطينا بالأدب العربى خطوة أوسع تبوئه مكانا عليا بين الآداب الناهضة الحية .

اتصلت نهضتنا بنهضة الغرب ، فأخذنا عن المستشرقين كثيرا من مناهجهم فى البحث ، وكان فيما أخذنا منهم تاريخ أدب اللغة طريقة ، لا مادة ، وهم قد بحثوا عن تاريخ الألفاظ ، فألمنا بشئ ضئيل منه دعت اليه ضرورة التقليد ، حصره الباحثون فى كلمة (الأدب) ، ولكن فى اتجاهين : اتجاه يحتوى بالقديم ويستعين به ، واتجاه يتأثر مناهج البحث الحديث طليقا من كل قيد . وسنجمال خلاصة المذهبين ، ثم نقف بما بدا لنا من رأى ينتهى بهذه الكلمة الى وضعها التاريخى الصحيح .

يقول أنصار القديم : إن أول ما عرفت كلمة (الأدب) عند العرب فى العصر الجاهلى جاءت مصدرا لأدب يأدب اللازم ، وهو من باب ضرب ، بمعنى صنع طعاما

يحتفل به ، ويدعوا اليه ، والاسم من ذلك (المأذبة) ولكنهم لا يذكرون شاهدا واحدا من كلام العرب الأفحاح فى العصر الأول ذكرت فيه كلمة (الأدب) بهذا المعنى ، ويكادون يجمعون على التشبث بقول طرفة بن العبد :

نحن فى المشتاة ندعو الجفلى لا ترى (الأدب) فىنا ينتقر
وهو مروي فى ديوانه من قصيدته الرائية التى مطلعها :

أصوت اليوم أم شافتك هر ومن الحب جنون مستعر
وواضح أن بيت طرفة لا يثبت الدعوى بنصها — كما يقول الجدليون — وأقصى ما يفيد أنه (الأدب) اسم فاعل بمعنى الداعى الى الطعام هو الذى عرف من مادة (أدب) ويبقى البحث على حاله متشوقا الى معرفة : هل نطق عربى فى العصر الجاهلى بلفظ (الأدب) على أى معنى من المعانى التى عرفت لهذه الكلمة بعد ؟ .

يتخطى أولياء القديم من أساتيد النهضة الحديثة العصر الجاهلى عند هذا الحد مسرعين الى عصر صدر الاسلام وبنى أمية ، فتسعفهم النصوص ، ويجدون كلمة (الأدب) لبست ثوبا جديدا ، وأخذت معنى التهذيب والتعليم فى صيغ متعددة ، ويستشهدون على هذا المعنى الجديد لكلمة الأدب بحديث يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « أدبنى ربى فأحسن تأديبى » وبقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض بنيه : « يا بنى انسب نفسك تصل رحمك ، واحفظ محاسن الشعر يحسن (أدبك) . » وبقوله : « من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله » . وبكلمة معاوية بن أبى سفيان لابنه يزيد فى وصيته حين حضره الموت : « ثم انظر الى أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار ، فإن رابك من عدوك ريب فارمهم بهم ، فإن أظفرك الله بهم فاردد أهل الشام الى بلادهم ، ولا يقيموا فى غير بلادهم فيتأدبوا بغير أدبهم » .

ويروون عن عتبة بن ربيعة قوله لابنته هند أم معاوية ، وهو ينعت لها أباسفيان بن

حرب ليكون زوجها : « يؤدب أهله ولا يؤدبونه » وقول هند لأبيها : « إني لأخلق هذا الوامقة ، وإني له لموافقة ، وإني لأخذته بأدب البعل مع لزوم قبتي ، وقلة تلفتي » .
ثم يتوسعون فى هذا المعنى نفسه الى أن يولدوا منه معنى آخر إن لم يكن هو فليس منه بعيد . وعرف الناس يجرى على هذا المعنى المولد ، فيقولون : فلان (مؤدب) و (أديب) إذا كان ظريفا فى خلقه ، لطيفا فى عشرته ، وينشدون شاهدا له قول سالم ابن وابصة ، وهو شاعر أموى :

إذا شئت أن تدعى كريما مكرما   أديبا ظريفا ماجدا حرا
إذا ما أنت من صاحب لك زلة   فكن أنت محتالا لزلة عذرا
ويستظهرون أن الكلمة نقلت من هذا المعنى الى معناها (الفنى) أى المعنى الاصطلاحي الذى تعارفه الناس حين صار الأدب فنا مستقلا .
صادر ابراهيم عمره

بعض ما قيل فى الحسد

قال على أمير المؤمنين كرم الله وجهه : لا راحة لحسود ، ولا إزاء لملول ، ولا محب لسيء الخلق .
وقال الحسن البصرى : ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد ، نفس دائم ، وحزن لازم ، وغم لا ينفد .
وقال معاوية : كل الناس أقدر أرضيهم إلا حاسد نعمة ، فانه لا يرضيه إلا زوالها .
وقال الشاعر :

كل العداوات قد ترضى إبانها   إلا عداوة من عاداك من حسد
وقال عبد الله بن مسعود : لا تعادوا نعم الله . فقيل له : ومن يعادى نعم الله ؟ قال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . يقول الله فى بعض كتبه : الحسود عدو نعمتى ، متسخط لقضائى ، غير راض بقسمتى .

مآثر العرب في علم التاريخ^(١)

انتهى العصر الأول من تاريخ الأدب العربي بانتهاء القرن الرابع من الهجرة ، ثم تلاه عهد امتاز بوفرة التأليف في التاريخ وبتنوعها . ولعل السبب في ذلك يرجع الى اهتمام الأمراء بهذا الفرع من فنون الأدب ، وبتعصيدهم للقائمين بأمره تعصيذا كاد يسوى بين منزلتهم ومنزلة الشعراء ، فزاد بذلك عدد المؤرخين . على أن ذلك لم يمنع ظهور مؤرخين لم يكن تعصيذا الأمراء هو الدافع لهم على مزاوله أعمالهم ، بل كانوا يجدون في ذلك لأغراض علمية بحثية . ولم يكن إنتاج هؤلاء من حيث الوفرة أو القيمة أقل من أولئك . والى الأخيرين يرجع الفضل غالبا في جمع المصادر التاريخية الأولى ونشرها .

ولعل أهم ما امتاز به هذا العصر الجديد ظهور نوع جديد للتاريخ وهو وضع التراجم ، ولو أن هذا النوع كانت توجد بذوره في مؤلفات الأولين أمثال علي المدائني . هذا إذا استثنينا ما جاء في تاريخ حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنه لم يخل منه عصر من العصور منذ بداية الأدب النثرى ، وإن كان ذلك أقرب الى علم الحديث لصبغته الدينية .

تطور فن وضع التراجم في هذا العصر تطورا سريعا ، وأصبح من مميزات الواضحة وخصوصا في شرق البلاد الإسلامية ، حيث اقتفى المؤرخون أثر كتب الملوك الفارسيين . وكانت هذه التراجم توضع إبان حياة أبطالها ، فكانت تكيل لهم أنواع المديح ، وتفيض في تعديد مناقبهم ، هذا الى إسراف واضعها في استخدام المحسنات اللفظية لإظهارها في ثوب جميل مونتق مما قلل من قيمتها التاريخية ، إلا أننا ندين لها بكثير من معلوماتنا عن الأحوال الداخلية في الدول المتتابعة وبلاط الملوك المختلفة ، مما بخلت علينا به المؤلفات التاريخية .

(١) بقية ما نشر في الجزء السادس من المجلد الخامس من هذه المجلة مترجما عن الألمانية نقلا عن كتاب « تاريخ الادب العربي » للمستشرق الألماني الكبير الاستاذ الدكتور « بروكلمان » .

وأول التراجم المعروفة من هذا النوع هي الترجمة التي وضعها محمد العتيبي (أبو النصر) المتوفى سنة ٤٢٧ هـ في تاريخ السلطان يعين الدولة محمود الغزنوي المتوفى سنة ٤٢١ هـ وهو الأمير الذي في عهده نظم الفردوسي الشاهنامه المشهورة .

وأما في الشرق فقد بدأ وضع التراجم محمد النسوي الفارسي الذي كتب تاريخ السلطان جلال الدين ما نكوبرتي (خوارزم شاه) وكان قد التحق بخدمته بعد أن غلبه المغول على أمره على ضفاف نهر السند عام ٦١٨ هـ وبقي في بطانته حتى وفاته عام ٦٢٨ هـ ووضع بعد ذلك بعشر سنين ترجمته . وامتازت هذه الترجمة بدقتها التاريخية .

وأما في آسيا الصغرى فكانت شخصية صلاح الدين بارزة الى درجة أنها طبعت تاريخ تلك الناحية بطابعها الخاص ، فتوفر ثلاثة من كبار المؤرخين على وضع تاريخ ذلك المجاهد الكبير ، أولهم معاصره عماد الدين الكاتب الأصفهاني ، وكان في أول أمره في خدمة السلجوقيين في العراق ، ولما ساءت حاله بعد وفاة ولي نعمته الوزير ابن هبيرة اتصل بالأيوبيين في دمشق ، واكتسب صداقة صلاح الدين ، وارتقى بسرعة الى أن صار رئيسا لمجلس الدولة في عهد السلطان نور الدين . ولما ولي ابن نور الدين من بعده عزله من منصبه في عام ٥٦٩ هـ وأبعده عن البلاط ، فاجأ الى صلاح الدين وكان قد أسس له ملكا في مصر ، وأخذ في الزحف على سورية ، ورافقه في كل غزواته حتى وفاته في عام ٥٨٩ هـ ومن ثم اعتزل الحياة العامة واشتغل بالأدب الى أن وافته المنية سنة ٥٩٧ هـ . ومن أهم مؤلفاته تاريخ أولياء نعمته الأولين أمراء السلجوقيين ووزرائهم حيث نقل فيه الى العربية كتاب أنوشروان (شرف الدين) بعد اختصاره ، ثم وضع سفرا مكونا من سبعة أجزاء في تاريخ عصره لم يبق منه إلا الآن سوى جزء واحد .

أما غزوات صلاح الدين في فلسطين وسورية فقد أفرد لها سفرا خاصا . وأخير اوضع كتابا في شعراء القرن السادس للهجرة إلخا لما كتبه الثعالبي ، واكن مما يؤسف له أن كل مؤلفاته ملأى بعبارات كثيرة من التورية ومصوغة بأسلوب الدواوين السقيم .

وثاني مؤرخي صلاح الدين هو يوسف بن شداد بهاء الدين (الحلي) وقد وضع مؤلفه بناء على مشاهداته الخاصة أيضا .

وبعد وفاة صلاح الدين احتفظ به ابنه الملك الظاهر في حاب في مثل منصبه الأول ، وبقى فيه في عهد الملك الظاهر الى أن ترك هذا الحكم في عام ٦٢٩ هـ واعتكف في داره . وأما ثالث مؤرخي صلاح الدين فهو الأستاذ الدمشقي أبو شامة المتوفى سنة ٦٦٥ هـ فقد وضع كتابه (الروضتين في أخبار الدولتين) في تاريخ صلاح الدين ونور الدين .

وفي عهد حكم صلاح الدين وضع أحد رجاله وكان وزيرا للحربية تاريخا نحاه منجى الهجو لوزير اسمه قراقوش منتقدا أوامره الإدارية وتصرفاته المستهجنة . وقد لقي هذا الكتاب ذيوعا واسعا وانتشارا عظيما ، وكان له من الأثر البعيد ما جعل لاسم هذا الوزير صدى بعيد المدى ، فبقى ماثلا حتى اليوم في كثير من القصص والحكايات التركية والمصرية ، وتناوله التحريف فصار يعرف باسم قرد قوز .

وكذلك وضع أسامة بن منقذ (أبو المظفر) في زمن صلاح الدين تاريخا مسهبا لحياته جاءت فيه موضوعات شتى قيمة في تاريخ هذا العصر ، ولد أسامة في سنة ٤٨٨ هـ بمدينة شيزار في شمال سوريا فلما شب وكبر اضطره أمير تلك الولاية وكان من أقاربه ، فاضطر للرحيل الى دمشق حيث أقام بها ست سنوات في خدمة الحكومة ، ثم اضطر لترك عمله ومغادرة البلاد الى مصر لعدم ممالأته للبلاط ، وعاش في مصر بضع سنين بعيدا عن الأعمال العامة الى أن اشترك في الحروب الصليبية في سنتي ٥٤٥ و ٥٤٨ هـ بمدينة عسقلان ، ومن ثم تابع سفره الى دمشق ، وأقام بها الى أن اشترك مع السلطان نور الدين في غزواته من سنة ٥٥٧ الى سنة ٥٦٠ هـ وأخيرا اعتكف في حصن حيفا في شمال سوريا حيث اهتم بالاشتغال بالأديبات وعلى الأخص بتدوين تاريخ حياته الخاصة . وفي سنة ٥٧٠ هـ استدعاه صلاح الدين الى دمشق ولكنه لم يحظ بعطفه طويلا وتركه في دمشق عند ما نقل حاضرة ملكه الى القاهرة الى أن توفي هناك سنة ٥٨٤ هـ .

ظهر من بعد هؤلاء المؤرخين أبو الفتح البنداري الذي جعل كل همه إخراج صورة جديدة لتاريخ السلجوقيين الذي وضعه عماد الدين أول مؤرخي صلاح الدين مجتهدا في إصلاح أسلوبه السقيم . ثم جاء من بعده على الحسيني فاقتبس منه ما خصا وأضاف إليه تاريخ الأتابيك (الصدور العظام) حتى عام ٦٢٠ هـ . وحذا عدد كبير من المؤرخين حذو مؤرخي هذه الأسرة الذين تقدم ذكرهم . وأهم الكتب التي ظهرت في الغرب على هذا المثال ما وضعه عبد الواحد المراكشي المتوفى سنة ٦٢٠ هـ في تاريخ الموحدين . أول من كتب في تاريخ بغداد من مؤرخي هذا العصر هو العالم المحدث الكبير أحمد الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ وقد اعتنى في كتابه في تاريخ بغداد بالتقسيم الطبوغرافي مع مراعاة علم الحديث الذي كان يعتبر فيه حجة قوية .

واقفني أثره في تدوين تاريخ المدن على بن عساكر المتوفى سنة ٥٧١ هـ فوضع سفرا عظيم الشأن في تاريخ دمشق يقع في مقدمة ٨٠٠ جزء لم يبق الدهر منه إلا مقطوعات متناثرة ، وقد عني فيه بتراجم العلماء عناية فائقة ، ولم يقتصر على ذكر علماء دمشق لحسب بل إنه لم يغفل ذكر العلماء الذين نزلوا ضيوفا على المدينة في أي وقت من الأوقات . ووضع ابنه القاسم المتوفى سنة ٦٠٠ هـ تاريخا لفلسطين جعل جل عنايته فيه ألا ما كن المقدسة بها وأهميتها الدينية .

ووضع أحمد بن العديم (العقيلي الحلبي) تاريخا مسهبا لمدينة حلب في عشرة أجزاء ، وكان أهم ما عني به تاريخ العلماء أيضا بعد ترتيبهم حسب الحروف الهجائية . وكان أحمد ابن العديم قاضيا بمدينة حلب ، وعاش بها إلى أن سقطت في يد التتر في ٩ صفر سنة ٦٥٨ ففر هاربا إلى مصر إلى أن استدعاه « هولاكو » التتري وأسند إليه منصب كبير قضاة سوريا . واشتغل في سنيه الأخيرة بوضع كتابه في الصورة التي نعرفها الآن . وقد أتى في كتابه هذا على تاريخ مدينة حلب بترتيب زمني حتى عام ٦٤١ هـ إلا أنه لم يكده يتم تنسيقه حتى وافته المنية بمدينة القاهرة .

ووضع الشاعر عمارة الحكمي (البنى) كتابا في تاريخ بلاد العرب الجنوبية . ولد عمارة في عام ٥١٥ هـ وتقابل وهو يؤدى فريضة الحج مع أمير مكة المكرمة فأعجب به كثيرا وأرسله سفيرا له في بلاط الفاطميين بالقاهرة ، وبقى بها الى أن دخلها صلاح الدين فانضوى تحت لوائه ، إلا أنه اشترك أخيرا في مؤامرة دبرت لاجراءه آخر سلالة الفاطميين الى عرش أجداده بمساعدة الصليبيين ، فأنكشف أمرهم وأعدم مع جميع المتآمرين . في ٢ رمضان سنة ٥٦٩ هـ وكان قد وضع قبيل وفاته كتابا آخر في تاريخ الوزراء المصريين . وأما تاريخ مصر فقد وضعه في أول هذا العصر محمد المسبحي المتوفى سنة ٤٢٠ هـ في سفر عظيم لم يصلنا منه سوى جزء من أجزائه الأخيرة .

واهتم كذلك ابراهيم بن واصف شاه (المصرى) في أواخر القرن السابع من الهجرة بوضع تاريخ مختصر لمصر مهد له بمقدمة استعارها من الخيال عن حالة مصر قبل الاسلام . ووضع على بن سعيد (المغربى) كتابا في تاريخ مصر لم يصلنا منه إلا شذرات متفرقة . ولد على بن سعيد في غرناطة وطلب العلم في أشبيلية ، ثم جاب بلاد الشرق بضع سنين دخل بعدها في خدمة سلطان تونس عام ٦٥٢ هـ ثم عاود سياحته الى الشرق ، ولما كان في مدينة الاسكندرية بلغته أعمال « هولاء كو » التترى فزاره في أرمينيا . ويقول بعض المؤرخين إنه توفى في دمشق سنة ٦٧٣ هـ ويذهب بعض آخر الى أنه توفى في تونس سنة ٦٨٥ هـ . ويشمل كتابه تاريخ جميع البلاد الاسلامية الغربية .

وأما في الأندلس فازدهرت العلوم التاريخية الى أقصى حد وتعددت مؤلفات المؤرخين حتى كفلت لنا الى يومنا هذا معلومات وافية عن تاريخ ذلك العصر الذهبي . ولحسن الحظ بقيت أغلب هذه المؤلفات حتى الوقت الحاضر على صورتها الأصلية . وفي مقدمة مؤرخي هذا العصر ابن الفرضى المتوفى سنة ٤٠٣ هـ في قرطبة وابن بشكوال المتوفى بقرطبة عام ٥٧٨ هـ وابن الأبار وهو من أهل أشبيلية وتوفى سنة ٦٥٨ هـ وظهرت كذلك مؤلفات عديدة في شعراء الأندلس من وضع ابن خاقان

المتوفى سنة ٥٣٥ هـ وابن بسام المتوفى سنة ٥٤٢ هـ وقد اهتم كل من ابن حيان المتوفى سنة ٤٦٩ هـ والبديع المتوفى سنة ٥٧٠ هـ بتدوين التاريخ السياسي لتلك البلاد، ولكن مما يدعو للأسف الشديد لم يبق الدهر من مؤلفاتهما إلا النزر اليسير. ووضع المدعو ابن الأذاري في أواخر القرن السادس من الهجرة تاريخاً للأندلس جعل أهم موضوعاته ما جاء في تاريخ شمال أفريقيا. ومن الوثائق التاريخية الهامة التي يرجع عهداها إلى هذا التاريخ أيضاً قصيدة ابن عبدون الشهيرة التي وضع لها ابن بدرون تفسيراً تاريخياً قيمياً. إلى أن جاء عماد الدين بن الأثير المصري ونقل هذا التفسير التاريخي بحذافيره، وأضاف إليه بعض الحوادث التاريخية الهامة حتى عام ٦٩٧ هـ.

وأما في التاريخ العام فإن كتاب الطبري، وسبق لنا ذكره، بقي في هذا العصر أيضاً من أقوى المصادر وأهم المراجع، ولو أنه ظهر في هذا العصر أيضاً عدة مؤلفات أخرى قيمة في التاريخ العام، نخص بالذكر منها السفر الجليل الذي وضعه الكاتب اللبق الشعالبي، ولم يصلنا منه سوى الجزء الخاص في تاريخ الفرس.

ووضع مؤرخ آخر — غير معروف اسمه — وهو من أنصار الفاطميين في القيروان في القرن السادس كتاباً أسماه (كتاب العيون) امتاز بإعلاء شأن الأمويين وتمجيدهم. ووضع حكيم بغداد وفيلسوفها الكبير ابن مسكويه المتوفى سنة ٤٢١ هـ كتاباً في تاريخ العباسيين المتأخرين وأمرء الولايات المختلفة.

بقيت هذه الكتب أهم ما ظهر في هذا العصر في التاريخ العام إلى أن جاء عز الدين ابن الأثير وهو عالم كبير ينتمي إلى أسرة كريمة بالموصل، وتوفي بها سنة ٦٣٠ هـ وكان كتاب الطبري وقمئذ لا يتفق مع روح العصر العلمية لتفككه وسرده الوقائع التاريخية بدون ارتباط أو تعليق، فتناول عز الدين بن الأثير بالتهذيب حتى جعله وصفاً شيقاً متتابع الحوادث ملثم البنیان، وكان يستعين بمراجعة المصادر الأصلية، فيدرسها ويحصيها ثم يلخصها ويدمجها بعضها ببعض في أسلوب لغوي منسجم متمشياً مع نهضة الأدب

الجديدة . هذا الى أنه أضاف اليه مكملات عديدة مستعينا بمراجع أخرى مثل ما أورده في تاريخ ما قبل الاسلام من تقارير عن وقائع العرب القدماء وحروبهم ، وأخيرا استأنف إتمام هذا السفر الجليل حتى أتى على تدوين الحوادث التاريخية الى عام ٦٢٨ هـ . ومن أهم مؤلفات عز الدين بن الأثير كتابه (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ترجم فيه لما يقرب من ٧٥٠٠ من صحابة (رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

واشترك في وضع التاريخ العام في هذا العصر نفر قليل من العلماء المسيحيين أيضا مثل المسكين بن العميد المصري ، وكان يتقلد منصبا كبيرا في الدولة الأيوبية ، وتوفي بدمشق عام ٦٧٢ هـ وكتابه في التاريخ يشمل تاريخ العالم منذ بدء الخليقة الى ما قبيل وفاته . كما وضع بطرس بن الرحيب (أبو شكر) كتابا مماثلا له في التاريخ العام أيضا .

وفي سوريا وضع رئيس أساقفة اليعقوبيين المتوفي سنة ٦٨٨ هـ كتابا قيما في التاريخ العام . ولم يقل اهتمام مؤرخي هذا العصر بتاريخ الأدب والعلوم عن اهتمامهم بالتاريخ السياسي أو التراجم المتنوعة ، فظهرت مؤلفات عديدة نخص منها بالذكر تاريخ العلماء الذي وضعه على القفطى الذي شمل جميع كتاب العلوم الطبيعية والفلسفية قبل وبعد الاسلام . ولد على القفطى بمدينة قفط بصعيد مصر عام ٥٦٨ هـ وأقام بمدينة حلب حتى سنة ٥٩٨ هـ وتولى هناك بعض الأعمال الادارية حتى وافته المنية سنة ٦٤٦ هـ ولم يمنعه اشتغاله بالأعمال العامة عن الدرس والتحصيل في شتى العلوم والآداب ، ويعتبر كتابه هذا من أهم المراجع التي لدينا لمعرفة مقدار ما نقله العرب عن اللغات الأجنبية وجمع ابن خلكان في موسوعته تراجم جميع مشاهير الاسلام في الأدب والسياسة . ولد ابن خلكان في أربلا سنة ٦٠٨ هـ وطلب العلم في حلب ودمشق ، وأسند اليه بعد ذلك منصب القضاء في مدينة القاهرة حيث بدأ بوضع كتابه المشهور ، إلا أنه اضطر الى ترك هذا العمل حين استدعى الى دمشق ليتقلد منصب كبير قضاة سوريا سنة ٦٥٩ هـ . انتهى

فى فلسفة الاخلاق

صلتها بالنفس الناطقة — أثر ذلك فى المجتمع الانسانى العام

تواضع علماء الأخلاق الأقدمون على أن أصول الأخلاق كلها أربعة ، وهى :
الحكمة ، والعفة ، والشجاعة ، والعدالة إذا أحكم تديرها وروعت شروطها وظفر الانسان
فى أدوار وجوده من الحياتين بالفوز الأكبر . وقد أطبق علماء الأخلاق وعلماء
النفس على أن كل أصل من تلك الأصول الأربعة تنضوى تحته جزئيات متولدة عنه
هى فى واقع أمرها ملاك المجتمع وعماده ، وهى أسسه وعتاده . فالحكمة مثلاً ينضوى
تحتها الذكاء والتعقل ، وصفاء الذهن وسرعة الفهم وقوته ، والذكر وسهولة التعليم .
والحكمة هى العلم بالموجودات من حيث هى موجودة . وبالتالى العلم بالأموال اللاهوتية
ليكمل العلم بالحياتين : المعاش والمعاد . ومتى كان العلم برهانيا فلا سبيل الى الشك فى أن
ما يصدر عنه برهاني كذلك . فالذكاء وهو إحدى المنضويات تحت ما صدق الحكمة
هو سرعة انقذاح النتائج وسهولتها على النفس ، بحيث تكون مقدمات تلك النتائج
متصلة بالقضايا الصحيحة حملياً كانت أو شرطية . والتعقل هو موافقة بحث النفس عن
الأشياء الموضوع بقدر ما هى عليه . وصفاء الذهن هو استعداد النفس لاستخراج
المطلوب ليكون سبيل الاستنتاج مستبيناً . وجودة الذهن أو قوته وحدته هى تأمل
النفس لما قد لزم عن المقدم بحيث إن وظيفة النفس تكون قائمة على تعرف قوة ما بين
التالى والمقدم من الزوم . وسهولة التعلم هى حدة فى الفهم وصفاء فى النفس بها تدرك
الأموال النظرية . ثم يأتى دور الكلام عن المنضويات من الفضائل تحت فضيلة العفة
التي هى أصلها ومصدر وجودها : فهى الحياء والدعة والصبر والسخاء والحرية والقناعة
والدماثة والانتظام وحسن الهدى والمسألة والوقار والورع . فالحياء هو انحصار النفس
أق . فها عند حد معين مخافة إتيان القبائح حذار الذم والوقوع فى الناس على وجه

يطابق الواقع. والدعة هي سكون النفس عند حركة الشهوة المذلة، فإذا ما ثارت في النفس شهوة الانتقام أو التسلط أو الغلبة والظفر للجاء أو للمال أو للنفس ثورة تجاوز بصاحبها نقطة الهدف وحد الاعتدال، كان من الدعة الفل من غرب تلك النفوس الجامحة، وأن تقتل تلك الشهوة النائرة في أنواعها المترامية في أطرافها. فالدعة أخص من العدالة، وهي نوع من الورع الذي يحبوه الله كثيرا من خاصة خلقه، فهي لا تنفك عن الصبر على الكراهة والمفزع، وهي نوع من أنواع الرضا بالقضاء والقدر. والسخاء هو التوسط في الإعطاء، وهو أن ينفق المال فيما ينبغي على مقدار ما ينبغي وعلى ما ينبغي. والحرية هي فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه ويعطى في وجهه، وتمنع من اكتسابه من غير وجهه. والقناعة هي التساهل في الماء كل والمشارب والزينة. وسنأتي على باقي المنضويات في فرصة أخرى.

ولست الأ خلاق في حقيقة صورها المختلفة شيئا آخر غير جماع الخير وينبوع السعادات كلها. على أن كثيرا من علماء الأ خلاق اختلفوا في تركيز الخلق أو تحوله اختلافًا عظيمًا، فقال بعض الأ قدمين منهم: إن الخلق خاص بالنفس غير الناطقة على معنى أنه غير قابل للتحول والانتقال، والنفوس الناطقة من طبائعها أن تتحول وتنتقل بالقياس الى ما يعرض لها من تفاعل بما يقع تحت الحس والمشاهدات والعادات. ويذهب فريق منهم الى أن شيئا من الأ خلاق ليس طبيعيا للإنسان ولا هو غير طبيعي له، ذلك أنا مطبوعون على قبول الخلق، فننتقل بالتأديب والمواعظ البالغة إما سريعا أو بطيئا تبعاً لقوة تفاعل النفوس أو ضعفها. وإن كان هذا الرأي الأخير هو المرتضى لجمهرة من الأ خلاقيين، وجرى عليه ابن حزم في ملله ونحله، ونحانحوه الامام الغزالي، وتابعه كثير من السلف، واختاره (جالينوس) وحكاه ابن مسكويه عن إرسططاليس. وحجة أصحاب هذا الرأي ما يقع لهم من مشاهدات مختلفة، وما يتفاعل به المجتمع من المشاهدات، وما يحيط بها من تطورات مختلفة وشتى الملبسات. ولأن الرأي

الأول من جهة أخرى يؤدي إلى إبطال وظيفة التمييز في العقل ، ثم إلى رفض السياسات كلها وترك الناس همجا مهملين ، ثم بالتالي ترك الأحداث والصبية وإلى ما يتفق أن يكونوا عليه دون سياسة ولا تعليم ، وهذا فضلا عن أنه ظاهر الشناعة والسخف جسد الظهور ، فهو من جهة أخرى يلقي بهذا الوجود وما فيه من مظاهر وما يحيط به من بواعث إلى قذفات الصدف وفروض الاتفاق ، ويحيل هذا المجتمع سوقا وضيفة من السلع تكون فيه الغلبة للقوى ، وتنحكم فيه أنواع من السلطان الظالمة مأخوذة بدواع من الشهوات في سائر مناحي الإنسان ، وهذا هو المعول الهادم لبناء هذا المجتمع . أما الروافيون فيما ذهبوا إليه من شذوذ منقطع النظير ، وأما جماعة من المشائين وبعض آراء منسوبة إن صوابا وإن خطأ إلى (جالينوس) وأما ما ذهب إليه فريق من العندية وبعض فلاسفة الهند مما يتنافر مع النظريات السليمة التي تقوم عليها عمارة هذا الكون ، فوعدنا بتبيان ذلك كله والكشف عنه الأعداد التالية إن شاء الله .

عباس ط

مركز تحقيقات كميتر علوم إسلامي

مجلة الأزهر

رأى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأبرار أن يغير اسم هذه المجلة ، فجعله (مجلة الأزهر) بدل (نور الاسلام) ، وهو عمل حكيم ، فإن في هذه التسمية الجديدة دلالة ذاتية على مصدر المجلة ، وبياناً لوجهتها وغايتها ، خلافاً للاسم القديم فإنه لا يفرق بينها وبين ما يصدره الأفراد من المجلات ، فتحتاج معها إلى التعريف والتمييز .

وقد ظهرت هذه المجلة من أول هذا العدد بهذا الاسم الجامع ، فنرجو الله أن يجعله فاتحة عهد جديد لها تنال فيه غاية ما قدر لها من ذبوع وانتشار ، وتؤدي للعالم الإسلامي كله ما يتطلع إليه من غذاء عقلي وروحي ، وما يرمى إليه من ثقافة عامة وارتقاء فكري .

محمد فريد وعبد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

٢٣

دعوته الى العمل على إقامة العمران في الارض

يسوغ للباحث في الاسلام أن يلقيه بدين العمران ، فانه ماحل بأمة إلادفعها الى إقامة صرح العمران دفعا ، بهيئة أسبابه لها من العلم والعمل والتفكير ، وتعبيد سبيلها اليه من الحث على إحياء الموات ، وإقامة المنقض ، والإشادة بذكر الحياة الطيبة ، والجنات المعجبة ، والمياه الجارية ، والبركات المتواترة ، جزاء للقائمين على سنته في الحياة الدنيا ، يعجله لهم فيها ، ويعدم إذا انقلبوا الى ربهم بحياة أرفع منها ، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . كل هذا وهو جار على طريقته من الجمع بين البسطين : بسطة الروح وبسطة الجسم ، والتوفيق بين السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .

ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل الى الرفيق الأعلى حتى انتدب المسلمون لتحقيق موعود الله من إعلاء كلمة الله في الأرض ، فانساحوا فيها لا عادين على أهلها ولكن داعين لهم الى الحق ، ولا هادمين لما شيده ولا مكن مكمليه وموجهيه الى وجهة الخير المحض ، تالين على العالم قوله تعالى : « يأيتها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما » « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ، « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » .

فما كانت إلا كومضة برق ، كما قال مؤرخو الغرب أنفسهم ، حتى انتهى المسلمون الى الصين ، وما لبثوا بعدها غير قليل حتى عمت دعوتهم القارات الخمس ، وانفتحت أمامها أبواب العالم التي كانت مؤصدة ، فسرت في أممها كافة روح لم تكن فيهم من قبل ، وكأنها كانت مندفعة في تهور فوقفت حيث تتسمع لملك الصيحة التي رددت أصداها بقاع الأرض .

وما هي إلا سنون معدودة حتى نبض عرق الحياة في الشام ومصر وكانتا جثتين هامدتين تحت برائن الرومان ، ثم تلتهما العراق وفارس وكانتا تحت سلطان أهلها هيكلين عظيمين لم يبق فيهما غير ذماء يوشك أن ينضب فتصبجا هشيما تذروه الرياح ، ثم ما لبثت الممالك القائمة بين فارس والصين والهند وسيبيريا أن أفاقت من غيبوبتها الطويلة ، وأدركت أن لها وجودا وأنها يجب أن تحيا حياة جديدة .

ثم ما كاد يفتح طارق بن زياد الأندلس وينشر فيها روح الحياة حتى تنهت الممالك الأوربية لما هي فيه من الخلافات المذهبية ، والحروب الجاهلية ، والجهالة المستحكمة ، فأخذت تنسم نسمات ذلك العالم الجديد ، وتعشو الى ضوئه وتستفيد من جواره .

كل هذه الأمم التي كانت كالجثث المصبرة ، أو الأجساد المسخرة ، هبت تتلمس الحياة وال عمران ، متأسية بما كانت تراه وتسمع به من أثر الاسلام في أهلها ، من تمصير الأمصار ، وإشادة البلدان ، وتعميد الطرق ، وإحياء الموات ، وتسهيل الاتصالات ، وإقامة المباني ، وتنشيط التجارات ، وبعث الصناعات ، واستخراج المعادن ، وبناء المستشفيات ودور العلم وبيوت الحكمة ، وتأسيس المكتبات وترجمة المؤلفات .

هذه الحركة المحيية التي كان مشارها بلاد المسلمين وصلت الى ما يجاورها من البلدان ومنهم الى من يليهم ، حتى عمت المعمور ، وتولد منها ما فيه العالم اليوم من علم ومدنية . ولولا أنه قد سبق لنا الاستشهاد بأقوال المؤرخين في هذه المواطن لا تينا على الشيء .

الكثير منها ، فلندعها طلبا للإيجاز راجين القراء أن يراجعوا ما كتبناه هنا تحت هذا العنوان .

فهل كانت هذه الحركة من النهوض العالمي العام بباعث من الاسلام ؟ إذا كان الأمر كذلك فما هي الآيات الدالة عليها من الكتاب ، والدلالات الفاطمة عليها من الآثار ؟

قال الله تعالى : « وإلى ثمود أخاه صالحا (أى وأرسلنا الى ثمود أخاه صالحا) قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب . » في هذه الآية الكريمة حث على العمران وامتنان من الله على عباده بإيتائهم القدرة عليه . قال العلامة البيضاوي في تفسيره عند قوله تعالى : « واستعمركم فيها » : أى أقدركم على عمارتها وأمركم بها .

وقد أكرم الله تعالى في آيات كثيرة من الكتاب شأن العمران ووصى المسلمين بأن يحافظوا عليه ، ويُعَنُوا به فقال جل وعز : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين » ووصف الله الفاسقين فقال : « الذين ينفقون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون . » وعرف ألد خصوم الحق في آية كريمة ، فذكر أن من أخلاقه : « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد . » ولو أردنا أن نستقصى ما ورد في الكتاب الكريم من الآيات الناهية عن الفساد في الأرض لاستوعبت صحفا كثيرة ، فلنكتف بما ذكرنا فان فيه لبلاغا للمتوسمين .

نعم إن الفساد ليس خاصا بالعمران ، فانه يشمل كل ضروب الأعمال التي توجب التصديق في بناء الاجتماع ، والاضطراب في نظام المعاملات ، والإخلال بالأمن ، والعدوان

على الضعفاء الخ، ولكن مما يندرج في معناه هدم المباني وتحطيم العالم، وتخريب المدائن، وإهلاك الحرث والنسل.

ومما يدل على أن الله تعالى يعتد بكل ذلك، امتنانه على بني سبأ من اليمن بما وفقهم إليه من تشييد القرى والإكثار منها، والإشارة إلى ما أسدى بعض القرى من بركاته فقال تعالى: « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها (قرى الشام) قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين » فهذا نص صريح في الإشادة بذكر العمران والتنبيه على أنه من فضل الله على عباده الصالحين. ومما يناسب هذا المقام قوله تعالى: « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خبطٍ وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور» وفي هذه الآية إشارة من الحق سبحانه بأن الخصب والبركة وخفض العيش آية من آياته تستدعي الشكر لو اهتموا. وفيها تنويه بالبلدة الطيبة إيذانا بأنها من النعم التي تجب المحافظة عليها والاعتداد بها. ثم انظر كيف أن الله جعل جزاء أهلها حين أعرضوا عن محابته وأقبلوا على مكارهه أن أبدلهم بالخصب والنماء وبالبلدة الطيبة الحافلة بوسائل العمران، أطلالا دارسة، وبيئة لا تشمر لهم غير النباتات الجشبة. فكما جعل الخصب والعمران من النعم التي يجب استدامتها، جعل القحولة والخراب من النعم التي يجب تجنبها.

ولفت الحق سبحانه وتعالى الناس إلى أنه لا يهلك القرى لأنه يكره أشيعته التوسع في العمران، ولكنه يهلكها لحيد أهلها عن الصراط السوي وإسرافهم على أنفسهم، واستخدام وسائل المتع المشروعة التي فتعها عليهم في الاستهتار في الشهوات، فقال تعالى: « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ».

وقد بين الله تعالى في موطن آخر أن العلة الحقيقية في إهلاك القرى وإزالة

عمرانها ما جناها أهلها على أنفسهم من ناحية آدابهم وأخلاقهم، وأنه جل وعز أعذر إليهم بالنصح وإرسال النذر لعلمهم يشوبون الى رشدكم، فقال سبحانه: «وكم أهلكننا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين». وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون».

فانظر كيف يشير الله تعالى الى أن أهول المساكن بسكانها، وحفوها بأهلها، من النعم التي يجب أن تستبقي بالقيام بحقوقها، وأن ما يناقض هذه الحالة من إقواء الدور من قطانها، وإقفارها من أصحابها، سببه البطر، والبطر في هذا الموطن الاستخفاف بالنعمة وعدم الاعتداد بها.

ومن أقطع الدلائل على اعتداد الاسلام بالعمران وإكباره لشأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي أصحابه حين يبعثهم للغزو عن هدم الدور وإحراق الزروع، إلا ما تقضى به حاجة حربية ماجة. وليس بعد هذا فيما نطن مرمى في الاعتداد بالعمران، وفي الاحتفال بأمره.

بهذه الروح السكرينة انساح المسلمون في الأرض فروا على مدن وأمصار وقرى لا تدخل تحت حصر فلم يمسوها بسوء، بل زادوا في عمرانها، وأمروا بإشادة أمثالها، وعرفوا أن العمران لا يقوم إلا بحافز من الخصب، فعملوا على إحياء موات الأرض. ولما استتب لهم الأمر أمرؤا بترجمة الكتب اليونانية والسريانية والهندية في الزراعة والعمارة وطبقوها على العمل. ولما كان لا يقوم العمران بلا صناعة تؤاتيه بالحاجات الضرورية له، لم يدعوا صناعة من الصناعات التي صادفوها في البلاد المختلفة إلا تعلموها وحذقوها، وزادوها تحسينا وارتقاء.

وبما أن الصناعة في حاجة مستمرة الى المواد الأولية فلم يقصروا في هذه السبيل، فاحتفروا الأرض واستخرجوا كنوزها المعدنية، وأسسوا المصانع لسبكها وصنعها،

وكل هذا يحتاج الى إلمام شامل بالعلم الطبيعي ، فلم يُنْوَ في تدارسه وتفهمه ونقل كتيبه القديمة الى العربية ، وبالغوا في دراسة الجواهر وصفاتها ومميزاتها وكيفية تحليلها وتركيبها ، ووضعوا لذلك علما سموه بالكيمياء ، وعندهم أخذ المعاصرون باسمه العربي . ولما كان هذا لا يغني إلا بالتوسع في العلوم الرياضية فقد تبسطوا فيها الى أبعد مما وصل اليه الكلدانيون واليونانيون القدماء والفرس ، حتى أدام التبحر فيها الى ابتكار علم جديد فيها سموه علم الجبر . وقد أخذ الأوربيون عنهم بهذا الاسم العربي .

لم يدع المسلمون علما ولا فنا ولا صناعة ولا ذريعة لتكميل صرح العمران إلا أخذوا بها وزادوها بجهودهم رفيا ، ولم تمض عليهم مئتا سنة حتى كانوا في كل ناحية من نواحي النشاط العقلي والعملی أئمة يرجع الناس اليهم فيها . فلم يكونوا مجرد فاتحين ولكنهم كانوا معلمين ومصلحين أيضا . نزلوا الشام فعمروا مدنها ، وأحيوا مواتها ، وجعلوا عواصمها عواصم العلم والحكمة . وامتلكوا مصر فنشروا فيها العدل والإنصاف ، ورفقوا صنائعها وجعلوها تنافس أرق الممالك الأرضية . وتولوا العراق وكان قبلاهم تابعا للفرس ، فنقلوا إليه عاصمة الدولة ، فأبغوه الى مكانة من السؤدد لم يكن له حتى في زمن الآشوريين والبابليين ، فكانت عاصمته بغداد سيدة العواصم كلها علما وصناعة ومدنية ، فاكتمت بالسكان حتى بلغوا فيها الى مليوني نسمة ، وهو عدد لم يسمع به في بلد سواها حتى ولا أتينية ورومية في إبان عزها وحضارتها التاريخية .

واجتازوا الأندلس فأسسوا فيها دولة كان لها الأثر البعيد في نشر الثقافة العلمية حتى أصبحت جامعاتها تهب النور لمن يطلبه منها ولو كان أجنبيا عن الاسلام لا يمت الى دولته بأقل صلة . فكثرت فيها الطلاب الأوربيون يعبون من معينها الصافي ، ويعودون الى بلادهم ينشرون العلم والمدنية . وكان ممن تعلم فيها سلفستر الذي تولى البابوية الرومانية . وقد بلغ من علو كعب الأندلس في العمران والمدنية أن ملوك أوروبا كانوا يقصدونها

للاستشفاء على أيدي أطبائها، فيقابلون بإكرام، ثم يعودون إلى بلادهم مشيدين بذكر الحضارة الإسلامية .

وقد أثرت مدينة المسلمين في الأوربيين تأثيرا عميقا، حتى إنهم نقلوا كتب ابن رشد وابن زهر وابن سينا وغيرها إلى لغاتهم وأخذوا يتدارسونها، فكانت سببا في إنهاضهم وهم في ليل دامس من الحكم المطلق، فهبوا يتطلبون الحياة نأثرين على نظمهم الجائرة، مجازفين بحياتهم في سبيل الحياة والحرية . فدام التنازع بينهم وبين الآخذين بمخنفهم قرونا حتى تم لهم النصر عليهم في القرن السادس عشر، فكان العهد الذي يسمونه عهد البعث الذي سبق عهد المدينة الأوربية الحاضرة . فهذه المدينة التي فتنت العالم اليوم بعلومها وفنونها وصنائعها مدينة للمسلمين بوجودها كما رأيت، وكما يمتدح به مؤرخوها في مؤلفاتهم المتداولة . وقد نقلنا الشيء الكثير من ذلك في مقالاتنا الماضية .

فالفتح الإسلامية لم تكن في حقيقتها إلا صوت الحق يذبه الغافلين، ويوقظ النائمين، ويستحثهم الحاكين والمحكومين، إلى نامس الحياة الصحيحة، والخروج مما هم فيه من التقاليد الموبقة، والرسوم الرديئة .

وقد أنجح الإسلام في تحمل هذه التبعة إلى حد بعيد، فأحدث في العالم دويا امتاز به دون سائر الفتح العالمية . فكان من أثره الخير العمم، بخلاف تلك الفتح، فقد خلفت وراءها الخراب والدمار، حتى إنها أفنت أئما برمتها تحت كلا كل اضطهادات يقشعر لقرائها جلد الانسان .

أفلا يستحق بعد هذا البيان أن يلقب الإسلام بدين العمران، العمران العالمي

محمد فريد وهدي

العالم ؟

النفس

سورة الرعد

- ٦ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ . هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ، وَيَنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ »

قد بينت الآيات السابقة أن الانسان في هذه الحياة محاط بعلمه تعالى ونفوذه قدرته ، فلا يخفى عليه تعالى من أمره شيء : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » ، ولا يفلت منه شيء ، بل « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » . وقد سبق في العدد الماضي تفسير ذلك وما قاله فيه أئمة التفسير . وتري في هذه الآية الشريفة التي نحن بصددتها تقرير القاعدة الاجتماعية ، وشرح القانون الإلهي الذي ارتضاه جيل وعلا لسير هذا العالم الانساني في حياته التي اختارها له عز وجل . فالانسان مع إحاطة علم الله بكل ما ظهر وخفى من شئونه ، ومع خضوعه لأحكام القضاء والقدر المتسلطين عليه تسلطهما على كل عالم

من العوالم ، قد منحه عز وجل نوعاً من الاختيار في أعماله ، وإطلاق التصرف ، يصنع ما يريد ويفعل ما يختار ، ولكن في دائرة لا تتجاوز علم الله وإرادته ، فهو يعتمد الى اختيار ما يحلوه ويطيب في نفسه ويغلب عليه الميل اليه من خير أو شر حسب ما وهبه الله من قوة الارادة والاختيار ، ولكن ما يختاره في مستقبله ويميل اليه بإرادته ومشئته قد علمه عز وجل منه وأراد في الأزل ، وأراد أن يفعله باختياره ومحض إرادته ، لا أن يفعله مرغماً مكرهاً مقهوراً مجبراً : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . فإرادة الله الأزلية وعلمه الأزلي لم يخل باختياره ولم يسلب عنه مشيئته ، بل قد حققها . فالله قد أراد منه أن يفعل باختياره ، فحال أن يفعل مكرهاً ، وإلا لم يتحقق ما أراد الله من أن العبد يفعل بإرادته واختياره ، ولم يتحقق معنى (تشاءون) في قوله : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . فإرادة الله وعلمه الأزليان لا إخلال فيهما بإرادة العبد ومشئته ، بل هما محققان لهما .

ولقد أبدع جل وعلا فيما سنه للانسان من نظامه الاجتماعي ، فربط المسببات بأسبابها ، وهداه النجدين طريق الخير والشر ، ونصب لكل منهما مغريات وبواعث تدعو اليه ، فأودع فيه الميل للشهوات ، واحتلاس الفرص وحب الذات ، وأثرب نفسه الميل للعلو على الغير وحب الافراد بالطيبات ، مما يكون مدعاة للأنانية والاستئثار ، وأعطاه من سلاح القوة ما يستطيع به التغلب على مزاحمه ومنافسه ، فتطغى بذلك فيه قوة الشهوة والغضب والأنانية والأثرة ، ويميل الى الظلم والاستهتار والخلاعة والمجون . ولكنه لم يدعه لهذه المهلكات تفتك به وتشقيه ، وتجعل حياته تعة بما يتفشى فيه من تناحر وتطاحن ، وبما يوهن من عزيمته من خلود الى الدعة والراحة واستغراق في الشهوات واللذائذ ، بل عصمه أولاً بنعمة العقل والتمييز والإدراك ، حتى يبصر عاقبة كل فعل حلا مبدؤه وخبثت عاقبته ، فيعتبر ويزدجر بما مر عليه من تجارب ، وأمدّه ثانياً بنعمة الشرائع تنزل من لدنه جل وعلا رحمة بالناس ، فتعين العقل على مغالبة العواطف التي تنتابه فتطمسه .

وقد جاءت الشرائع لسعادة الناس مناسبة لحالهم في كل عصر وأوان ، حتى كمل الانسان واستعد لتلقى أعظم وأدوم شريعة جامعة لمصلحته في كل طور وكل عصر ، وكفيلة بسعادته في الدنيا والآخرة ، ومنظمة لعلاقته بربه على أكمل الوجوه وأتمها ، ومنظمة لعلاقة أفرادها ببعضها ببعض ، سواء في الاجتماع الملاصق القريب وهو باب الأحوال الشخصية ، أو في المجتمع البعيد على اختلاف مراتب البعد من السياسة المدنية كالمعاملات والحدود ، والسياسات الدولية كالحالفات والعهود ، وصون كل أمة حياتها وحمايتها مصالحها .

جاءت الشريعة موقظة للعقل ، هادية له الى سبيل الخير ، مرشدة الى ما ينبغي عمله وما ينبغي تركه ، ببيان عاقبة كل فعل من خير أو شر ، حتى يتقوى سلطان العقل على سلطان الهوى ، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

جاء في الشريعة الغراء قصص الأمم الماضية وما انتابها وحاق بها من سوء أعمالها ، وعسد بالتفصيل ما أنعم الله به عليها وما مكن لها في ملكه ، وشرح ما أصابها حين استغرقت في لذائذها وشهواتها ، أو غلب عليها الغرور وانغمست في الشرور بطغيانها . كل ذلك جاء تفصيلا في غير ما آية من الكتاب العزيز ، ليكسر من حدة اعتداد الانسان بنفسه ، وتماديه في غروره ، ونسيانه أن الاعتدال في كل شيء هو مصدر بقاء بنيان الكون ، وأن الميل هو سبب التهدم والانهيار .

وجاءت هذه الآية الكريمة جامعة لما تفرق في كثير غيرها من الآيات والعظات ، فهي من أجمع جوامع الكلم ، فقال تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » أجل حقا وصدقا : لقد جرت عادة الله في الأقوام والأُمم أن من سلك للحياة سبيلها القويم ، ودأب على مراعاة قوانينها المنظمة ، فإنه إن كان في أول أمره في فقر وعدم فإن دأبه في عمله الصالح وجدّه في تحصيل خيرات الله التي وعدها لمن أحسن عملا ، سيغيره به الله من فقر وعدم ومن وحدة ووحشة ، الى يسار وغنى ، والى عمران وكثرة ، والى راحة وهناءة .

انظر الى الأمم تبدأ بالبداءة والوحشية فتستمرى طعم العمل والجد ، فلا تلبث أن تغدق عليها الخيرات والنعم . فإذا ما استمرت في سلوك هذا السبيل كانت كل يوم تزداد نعماً ورغداً ، وهكذا حتى بدال لها على غيرها وتصبح في عز ومنعة ، فتصالح لأن تسود غيرها ، ويمكن الله لها في ملكه حتى تصبح مهيمنة على كل أمة تتصل بها من لم يجدّ جدها ولم يكّد كدها ، ولم يرع قانون الاعتدال في أحواله مثلها . فإذا ما طغت تلك الأمة وحادت عن الجادة ، واستمرت مرعى الشهوات الوخيم ، واستنامت للراحة والكسل ، وانغمست في اللذائذ التي تأكل الهم وتبرّد العزائم ، وتميت الرجولة وتذيب النفوس ، ضاعت منعتها ، واضمحلت حياتها ، وذهب ربحها ، وأبدل بها الله من هو خير منها في استعمار الأرض والسيطرة على الحياة . وذلك ما ذكره الكثير في تفسير قوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » .

ومثل الاسترسال في الشهوات ، الاندفاع في الطغيان ، والتمرد على بنى الانسان ، والمجافاة لقانون العدل والانصاف ، والتمادي في اغتيال الحقوق ، والاستئثار بالثمرات والخيرات اعتماداً على القدرة وقوة البطش . فهذا أيضاً باب من أبواب الهلاك والدمار ، فإن أقرب نتائج انصراف هم العاملين المغلوبين عن استعمار الأرض واستثمارها ، فيعم الخراب القوى والضعيف ، وينزل مقت الله على الجميع .

وهكذا تجد الآية الكريمة مقررة هذه القاعدة الاجتماعية الصادقة ، وهي أن تغيير الله لحال الأمم تابع لتغييرهم ما بأنفسهم من خير الى شر أو من شر الى خير ، وما كان الذي ذكرناه إلا مثلاً جزئية لما ينطوى تحت هذه القاعدة الشاملة الكلية .

تنقل بنظرك حيث شئت في أمم حاضرة تشاهدها ، أو ماضية تقرأ أخبارها ، تجد القاعدة مطردة ، وتجد نظام الكون دائم السير على نظام واحد ، لا يفرق بين قوم وقوم ، ولا بين أمة وأمة ، وأن كل شيء قد ارتبط بسببه ارتباطاً محكم لا يؤثر فيه غيره ،

وليس بلازم إذا رقت أمة في شيء، أن ترقى في كل شيء، ولا إذا انحطت في شيء، أن تنحط في كل شيء، وإنما اللازم أن ما وضعه الله عز وجل من ارتباط شأن من شئون الحياة بشأن آخر منها، قد أحكم نظامه، وأوثق رباطه فلا يُخلف من اتبعه، سواء أكان من أبواب الخير أم من أبواب الشر.

لا تجد أمة جدت في إتقان صناعاتها وضاعت عليها ثمرة إتقانها، ولا أمة اجتهدت في ترقية زراعتها وخيب الله سمعها أو أخلفها خيرها وميرها، ولا أمة هذبت أخلاقها وقوت خلق الصدق والأمانة بين أفرادها، وكافأها الله على ذلك بضيايع الثقة والطمانينة بين أفرادها بعضهم مع بعض، أو ضاعت الثقة بها عند الأمم الأخرى المجاورة لها العارفة بأحوالها، سواء أكانت فيما بينها وبين ربها قائمة بحقوق العبادة أم أخلت بشيء منها. ومن ذا الذي يقول إن أمة غلبت عليها شقوتها واستحوذت على عقولها شهوتها وأخلدت إلى السكينة والراحة واستعذبت الكسل واستمرأنه ثم اكتفت بأن قامت بمراسم العبادة قياما صوريا لم يتغلغل إلى قلوبها، ولم يملك عليها وجدانها ملكا يضبط جوارحها ويهذب من أخلاقها ويبعدها عن مغاضب الله في الصدق والأمانة، تكون هي الحائزة للسيطرة على هذه الحياة، وتمتلك النصر في رقاب العباد؟ لا، لا:

فلا تطل ذكر المني فالمني رءوس أموال المفاليس

إن لكل طريق غاية يوصل إليها، ولكل عمل ثمرة منتظرة منه، ولكل خلق فائدة تترتب عليه، ولكل سبب مسبب منوط به « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » لا فرق في ذلك بين خيرات الدنيا والآخرة وشروط الدنيا والآخرة، فمن قام بعبادة ربه وأدى طاعته فقد سلم مما أعده الله للعصاة في الدار الآخرة. ولكن هل إذا أضاف إلى ذلك التواني والكسل وإهمال العمل، تنهال عليه أمطار الرزق وينهمر عليه غيث الخير؟ لا، لا، كلا وألف كلا: فكل مسبب مرتبط بسببه. بل إذا قال قائل إن ثمرة الإيمان الصحيح هو أن يتبع المؤمن ماسنه الله خالقه

من مراعاة حكمته في استخلافه لبني الانسان في أرضه ، يستعمرونها ويستثمرونها ، بما وهبهم من قوة ، وبما مكن لهم في الأرض ، وبما قال لهم في كتابه العزيز : « خالق لكم ما في الأرض جميعا » أقول : إذا قال قائل إن هذا من ثمرات الايمان الصحيح ، لم يكن في قوله بعيدا عن الصواب . فكما أنك تقول : إن من قام بإتقان عمله التجارى ربح ولا يلزم أن تصح زراعته ؛ ومن قام باصلاح زراعته جنى ثماره ، وليس بلازم أن يحسن إدارة التجارة ؛ ومن حذق أساليب الصناعة ارتقت أعماله الصناعية وإن كان أجهل الناس بالزراعة والتجارة ، وهلم جرا ، فقل كذلك إن من حذق أسباب العمران ارتقى العمران على يديه ، ومن قام بواجب الدين أنابه الله في آخرته ، ومن أتقن الأمرين معا أحرز السعادتين ، ومن أهملهما معا خسر الصفقتين ، ومن كان في حال ثم تبدل بها غيرها فقد أحرز نتيجتها شرها أو خيرها « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » لا فرق في الشر بين ما في الدنيا وما في الآخرة .

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس وإن العدل الإلهي لعدل مطابق لا ينبغي أن ينتظر فيه أن يتعب امرؤ أو أمة ويجد ويكد ثم هو مع ذلك يحرم من الثمرات ، بينما آخر قد استنم وأخذ الى الدعة والكسل ثم هو مع ذلك يفوز . كلا كلا ؛ إنما ذلك يجري فيما بين العباد عن ظلم واعتساف ، فإذا ما استمر ذلك في قوم وساد بينهم الظلم ولم يجدوا من يضع لهم حدا ينقذ الأمة من وخيم عواقبه ، فقد غيروا ما بأنفسهم ، فلا يلبثون أن يحل بهم من الخراب ما يحقق قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

ولا تنس أن الآية تقرر قاعدة اجتماعية أى حكما يتعلق بالانسان من حيث يجتمع هو وغيره في شئون الحياة ، يرشدك الى ذلك التعبير بلفظ قوم دون أحد أو إنسان أو امرئ أو نحو ذلك ، فلا يقال : قد نرى رجلا صالحا قام بعمل واجتاحتته جائحة أو ما يشبه ذلك ، لأن هذه الأحوال على ندرتها ليست من أحكام الاجتماع العامة ، وإنما هي من الحوادث التي يريد الله لحكم قد نعلمها وقد لا نعلمها ، والله عليم حكيم .

وبعد : فان مضمون هذه الآية الكريمة لو فرض أنها لم ترد في كتاب الله الذي لم يفرط فيه من شيء ، لحق على الناس أن يفهموه من مشاهداتهم للأُمم المحيطة بهم ، بل من النظر في أحوالهم أنفسهم من ماض وحاضر ، فلا تسكاد تجمد أمة إلا وقد مرت بها أدوار انحطاط وارتفاع ، وانحلال وتماسك ، وكل ذلك تابع لما أصيبوا به أو دفعوا له من عوامل بقاء أو فناء ، وسعادة أو شقاء .

ومن ذا الذي يخفى عليه أدوار مصر في ارتفاعها وانخفاضها ، والعوامل التي أوجبت ذلك بحسب ما تعاقب عليها من أنواع الحكم الذي هو أكبر عامل في تكييف الأمم ؟ بل نرى بأعيننا بعض قرى تعاقبت عليها أحوال متناقضة حسبما وقع فيه أهلها من عوامل الفناء أو البقاء .

لا أنسى بلدة رأيته قد امتازت في تنوع مزرعواتها واختيار أرق أصناف الزراعة التي تحتاج الى دقة وتنتج خيرا وفيرا ، فسألت عن سبب امتيازها بين جاراتها بهذه الأنواع ، فقيل لي إن هذه البلدة قريبة من المدينة عاصمة المديرية كما ترى ، فكان ذلك مدعاة لا إغواء أبنائها وتلهيهم بملاهيها ، وإسرافهم على أنفسهم في شهواتهم ، فلم يلبثوا أن ركبهم الديون حتى اكتسحتهم من أملاكهم وأصبحوا فيها غرباء ، فأشرفوا على الفاقة المهلكة وانزعت منهم أملاكهم للدائنين ، فرأوا أن الزراعة المعتادة لا تنقذهم من وهنتهم بعد ما ضاقت بهم أملاكهم التي كانت واسعة ، ففتقت لهم الحاجة أبواب الحيلة ، فتفننوا في زراعات جديدة من البذور الغالية ، وعكفوا على تنميتها وترقية أصنافها ، فسدت عوزهم فذاقوا لذة الغنى ، فأكبوا على الأخذ بأسبابه ، فتراجمت حالهم . فقد كانوا أغنياء كلهم فافتقروا كلهم ، ثم أغناهم الله جميعا ، وكل ذلك بعوامله وأسبابه ، فقلت : صدق الله العظيم « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

وإن تعجب بعد ذلك فعجب أن تتضافر المشاهدات المتكررة والوحي الصادق على إثبات قاعدة لا تزيد التجارب إلا رسوخا ، ثم تدعو إليها مصلحة الأمم ، وتجدد

مع ذلك ينصرفون عنها ولا يعملون بمقتضاها . فهل هذا إلا من عمى القلوب ؟ سبحانك اللهم أنت تهدي من تشاء وتضل من تشاء ، ومن يضل الله فماله من هاد « وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » .

أجل : لو لم يكن الأمر كذلك ، وأنه إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ، فبماذا نعمل خروج الأمم العاقلة المبصرة على ما علمته علم اليقين ، وزادت به استبصارا بالتجارب والمشاهدات في نفسها وفي غيرها ، ثم تتعين فيه مصلحتها ؟

رب إن الهدى هداك وآيا   تك نور تهدي بها من تشاء

في مثل هذه الأمم تجد الأفراد يتقاذفون الملامات ، وكل يتنصل مما أصابها ويرمى غيره بأنه سبب بلائها . ولو أنصف كل امرئ من نفسه لعلم أنه بإصلاح حاله وقيامه بواجبه حق قيامه يكون قد أكسب أمته خيرين : خيرا بزيادة عدد الصالحين النافعين واحدا ، وخيرا بنقص عدد الفاسدين الشريرين واحدا ، وفي كل من زيادة المصالحين ونقص المفسدين فائدة ومنفعة . فإلهم اهدنا صراطك المستقيم !

ترى من هذا أن الآية الكريمة محتملة لإفادة العموم في كل شئون الانسان ، والجل على العموم أغزر للفائدة . ويكون التناسب بينها وبين الآي السابقة أن الكلام مبناه من أول السورة على بيان آيات الله الكونية الدالة على عظم قدرته ، وبديع حكمته ، وواسع علمه ، وباهر نظام تكوينه ، فسيقت آيات الشمس والقمر والزرع والنبات وأمثالها ، وفصلت تلك الآيات بالتعجب من حال المنكرين للبعث الآمنين مكر الله ، والنعمى عليهم ، وتسفيه أحلامهم في استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة ، وفي طلب إنزال آية ، كأن لم يكفهم ما رأوا ، ثم العود الى تقرير الأدلة الناصعة على إحاطة علمه جل شأنه بكل ما خفي وما ظهر ، وأن جنده يحيطون بالعباد ، ولا يفات من أمرهم شيء ، ولا يصيبهم مما يحيطهم شيء إلا ما قضى وقدر ، وأن أمره نافذ في جميع ملكه بلا معارض ولا ممانع . ثم أردف ذلك ببيان أن نظام العالم في ارتباط أسبابه بسبباته نظام

مطرد، لا يختل عمارسم، ولا يغابر ما حكم، إلا أن تكون حكمة تقتضى أمرا معينا هو أعلم به وأمره موكل اليه، وإلا فماعد ذلك من إنتاج كل عمل ما رتب عليه من خير أو شر أمر مطرد، فاحذروا أن يصيبكم ما أصاب المعوجين من خراب وهلاك، وارجوا من فضله ورحمته ما غنمه من قبلكم من أحسنوا السير، فلا السعادة ولا الشقاوة منشورتين فرطا، ولا الأمور تجري على غير هدى، بل هو حكم بالغ ونظام كامل، فمن اتبع سبيل الهدى والاستقامة أدرك السعادة، ومن اعوج وضل ندم حيث لا ينفعه الندم « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

وجهور المفسرين على أن المعنى : إن الله لا يغير ما بقوم من النعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعات، وأنه لا ينزل عذاب الاستئصال والمقت إلا على العصاة . وهذا — على ما نرى — بعض ما تشمله الآية . وفي نظرنا دلالاتها أوسع مما ذكره . والقاعدة على ما قررنا أبلغ، والله المستعان .

وأما قوله تعالى : « وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » فوقعها مما قبلها يشبه ما يسميه علماء البديع (الاحتراس) فإنها تدفع ما قد يتوهمه متوهم من أن العالم حينئذ خاضع لما يجري من العباد ويأتونه من خير أو شر، فأين قدرة الله وإطلاق مشيئته وإرادته ؟ فجاءت هذه الآية لدفع هذا الوهم ورد الأمر الى نصابه الحقيقي، ببيان أن من يهدى الله فلا مضل له، ومن يضل الله فاله من هاد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله . وكون مشيئة الله أصلا لمشيئة العبد لا يقتلع ما للعبد من مشيئة، فله مشيئة واختيار يمتنى عاينها تكليفه، فيستحق الثواب والعقاب على ما أتى، وتربى فيه الهداية التشريعية لإرادة الخير لما فيه من النفع الدائم الخالد، وتنزع منه حب العاجلة حبا يضيع عليه الآخرة الآجلة . فهو مختار بلا شك، ومكلف أن يتخير ما فيه الخير الحقيقي لنفسه . وقد بين له الطريقين « وهديناه النجدين » « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » .

ومعنى الآية الكريمة أنه تعالى مع كونه قد ربط ما يصيب العباد من سعادة وشقاوة بما يصدر منهم من خير أو شر، وأنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيستحقوا ما ينزله بهم من شقاء أو نعيم، فإنه مع ذلك نافذ الإرادة في ملكه وفي خلقه، فإذا أراد بقوم سوءاً أو قمعهم لا يدفعه عنهم دافع، فهو القاهر فوق عباده، فاتقوا سطوته وخافوا غضبه، فإنكم إذا تعرضتم لغضبه أنزل بكم ما تستحقون، ولا يكون لكم من بلى من أمركم شيئاً، ولا يرد عنكم سوءاً. فقلوه: « وما لهم من دونه من وال » أى لا يكون لهم حينئذ من يعصمهم من عذاب الله أو ينصرهم إن أراد بهم العذاب. نسأله تعالى النجاة من غضبه، وأن يصيبنا برحمته:

قال تعالى: « هو الذى بركم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال »:

ما أحسن ما فى الآية الدالة على عظيم قدرته وأنه لا أراد لقضائه بهذه الآية الكريمة التى تربهم مظهرها من مظاهر القدرة لا قبل لهم باتقائه ولا الفرار منه، ولا يعصمهم منه من دون الله من عاصم! ذلك هو ما يروونه من الآيات السماوية تنقض على الناس من فوق رؤوسهم من غير سابقة إنذار، فإذا بها قد أصابتهم من حيث لا يشعرون، فأين يفرون وبأى ملجأ يعتصمون؟ أفلم يروا إلى البرق يفاجئهم فتختلف بهم النزعات ما بين خوف من رهبته وقوته، وطمع فيما يبشر به أن يتلوه من غيث ومطر، فتلعب بقلوبهم العوامل المختلفة، وتهتز جوانحهم رغبا ورهبا، لا يمكن أن يدفعوا عن قلوبهم تلك الهزات فضلا عن أن يدفعوا مصدرها أن يصيبهم بالهلاك. فهل يبقى بعد هذا قلب لا يخضع لعظمة الله ويخشى سطوته ويرجو رحمته؟ أمّا أن لكم أن تعترفوا بعجزكم، وترجعوا إلى الهدى الذى يبيشكم من ربكم، وهو الذى ينشئ السحاب الثقال؟ وقد علمتم أن ذلك مياه متجمعة فى الجو، فلو كان الأمر قاصرا فى التصريف على ما عهدتم لكانت تلك المياه

بحاجة الى إناء سميك يحفظها ، ومكان ثابت ترتكز عليه لثقلها ، ولكن قدرته والنواميس التي بثها في ملكه دلائل على قدرته ، أوسع من أن تقف عند ما تعهدون ، وأن تقتصر على ما تعتقدون ، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، فأين أنتم وماذا تظنون ؟ .

وهو الذي يسبح الرعد بحمده بما يدل على عظمة مبدعه وواسع قدرة منشئه ، فينطق كل قلب وكل لسان بتحميد منشئه وتمجيده ، ذاك أن المرء متى رأى الأمر العظيم الذي يهوله ، انطلق لسانه بتحميد مبدعه ، بل قال إن هذا آية ناطقة بتمجيد فاعله : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » فليس بلازم أن يكون التسبيح بالنطق اللساني ، بل أين نطق لسان المقال من صدق لسان الحال ؟ على أن التسبيح اللساني لا استحالة فيه ، فلا نرى ما يمنع من الحمل عليه اذا صحت الرواية المعصومة بتفسيره به . وأنت ترى في هذا الذي قلنا ما يبين معنى التسبيح من الرعد ، فهو إما بمعنى حمل العباد المشاهدين له السامعين لصوته على تسبيحه تعالى وتنزيهه ، وإما بمعنى دلالة على أنه جل شأنه منزّه عن كل عجز أو نقص ، مستحق لكل ثناء وحمد ، فيكون على الأول من باب المجاز العقلي ، أي يسبح سامعوه ، وعلى الثاني من باب المجاز اللغوي ، أي يدل على تنزيهه عز وجل . والباء في يسبح بحمده للمصاحبة ، أي ينطق بتنزيهه تعالى عن كل ما يليق ، تنزيها مصحوبا بالثناء عليه بصفات العظمة .

وقوله : « والملائكة من خيفته » أي وتسبح الملائكة خوفا منه تعالى ، فانه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . ومن ذا الذي يعلم من عظمة الباري ما تعلمه الملائكة المقربون ولا يمتلئ هيبة وخشية ؟ وهل لا يكون الخوف إلا من وقوع العذاب ؟ ألا فليعلم أن خوف الرهبة ربما قتل وأهلك بمجرد . والملائكة هم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وهم بتصرف الكائنات العالمية موكلون ، فما من عالم من بحار ورياح ، وسحاب ورعد وبرق وزرع وحيوان ، إلا وعليه ملائكة

مصرّفون بأمر ربهم ، حافظون عليه كيانه وآثاره ، يحفظونه مما هو عرضة له بأمر ربهم ، كما سبق في تفسير « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » « وما يعلم جنود ربك إلا هو » وليس هذا عن حاجة المولى عز وجل اليهم ، حاش لله ! ولكنّه نظام الملك كاملا ، وآثار العظمة باهرة .

قال تعالى : « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » :

هذا من تنمة الدلائل السابقة التي تملأ النفوس رهبة وخشية ، ولعلها أشدها في إيجاب الحذر والخوف ، فالصواعق تنقض على حين غفلة ، وتنزل على ما تصيبه بغتة فأين منها المنر وهي يصيب بها من يشاء ؟ ودع ما يتعملل به المتعمللون من نصب جاذبات الصواعق على ظهور البيوت ، يزعمون أن معدنا خاصا يجذب الصاعقة النازلة اليه فينجو باقي البيت ، فهب هذا فما الذي يعصم صاحب البيت في غدواته وروحاته ، بل ما الذي يعصم البيت من أن تكون الصاعقة قوية تستأصل الجاذب وما يحيط به ؟

يا للعجب ! كل هذه الدلائل الباهرة تتراءى لهم وتكرر أمامهم وهم يجادلون في الله جدال من يشك في قدرته وواسع علمه ، فهل بعد هذا من غفلة ؟ وهل غير هؤلاء القوم يرئى لهم ولما أصيبوا به في عقولهم ؟ أمّا كفاهم كل هذا حتى لا يزالون يجادلون في الله وفي قدرته وهو شديد الحال ؟ أى شديد الحول عظيم القوة ، على أن الميم زائدة ، أو هو شديد الكيد عظيم التدبير ، من قولهم : تمحل لكذا ، أى تكلف استعمال الكيد واجتهد في الحيلة . والمراد بمثل هذا أن ذلك لا حقيقته ، فهو كقوله تعالى : « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » فإن حقيقة المكر مستحيلة عليه تعالى ، والمراد لازمه وهو أخذهم على غرة من حيث لا يحتسبون ، فكذلك هنا : المراد وهو شديد الكيد بالأيقاع بهم وإحباط مساعيهم والتغلب عليهم بحالة خفية كما يفعل المتمحل المكيد ، والمعنى فيهما متقارب .

هذا والبرق والرعد والصواعق ظواهر جوية معروفة لكل الناس ، ومعرفتها على

هذا الوجه كاف في الاعتبار والازدجار، وفهم كلام العزيز الجبار . أما حقائقها وأسباب تكوينها فلها علوم آخر تكفلت بشرح ذلك شرحا وافيا، فليرجع اليها من أراد استقصاءها . ولعل ماورد في بعض الروايات من تفسير الرعد بملك يسوق السحاب وأمثاله ، يقصد منه الشارع - إن صحت روايته - توجيه نظر السائل الى ما ينبغي أن يتجه اليه في الملاحظة عند رؤية البرق وسماع الرعد ، من أن يلتفت الى عظمة ملك الله وقوة سلطانه وبديع نظامه ، لملك عليه قلبه ، فينتقل من رؤية الآثار الى تسبيح مؤثرها العزيز الفهار ، فهو من باب ما يسمونه في علم البديع (أسلوب الحكيم) وهو تلقى السائل بغير ما يترقب تذييها على أنه الأولى بحاله والمهم له ، بل هو الذي ينبغي أن يرجع فيه الى تعليم النبوة . ونظير هذا قوله تعالى : « يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » . سألوها عن السبب في أن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ، فأجيبوا بالحكمة المترتبة على ذلك ، وهي أن يربب الناس مواقيتهم ومصالحهم الدينية والدنيوية ، أما دقائق العلوم والصناعات فليست من مقاصد نظر النبوات ، وإنما يتوصل اليها الانسان بواسع تفكيره وثاقب نظره ، فيهتدى الى ما تحتاج اليه مصالحه في معيشته . وقد قدمنا لك أن لكل عالم من العوالم ملائكة موكلين بتصرفه وتديره وهم من أمر الله ، وليس ذلك لعجز عن أن يستقل بالأمر ، أو لاحتياج اليها في تدبير الملك ، بل لاستكمال النظام . كيف وهو رب كل شيء ، وخالق كل شيء ، والعالم بكل شيء ، وهو على كل شيء قدير ؟

نسأله تعالى أن يمن علينا بالهدى ، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتعبدون أحسنه ، والله المستعان ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ابراهيم الجبالي

الاسلام والفلسفة

نظرة تاريخية :

كان العرب في جاهليتهم أمة بدوية رحالة تنتجع مساكب الغيث وتستوطن منابت الكلا، فشغلها هذه المشقة العنيفة في سبيل تحصيل المعاش وجلب القوت عن التأمل في أسرار الكون والطموح الى معرفة نشأته ومصيره، ولم يحل بينهم وبين الإنتاج الفلسفي ضيق طبيعي في عقولهم، وقصر فطري في أذهانهم كما يزعم « أرنست رينان » في كتابه « خطب ومحاضرات » الذي رى فيه العقلية العربية بأقبح الصفات، ووصمها بأشنع العيوب. وأسطع برهان على بطلان رأى « رينان » هو أن العقلية العربية استطاعت فيما بعد، أى حين هيا لها الاسلام الفرص الملائمة، أن تبرز في الفلسفة، وأن تأتى في كل النواحي العقلية بالعجب العاجب كما يظهر ذلك من دراسة فلاسفة الاسلام.

أما أخلاقهم وطبائعهم في ذلك العصر الجاهلى، فقد كان كثير منها غاية في الغلظة والقسوة والبربرية. وأما تشريعاتهم فكان يكتنفها نوع من الهمجية لا يعرف له نظير إلا لدى الأمم المتوحشة. وأما دياناتهم فكانت وثنية ساذجة جافة لا روح فيها ولا حياة، تسير فيها العبادة على نسق لا يسيغه العقل ولا يؤيده المنطق أو الذوق السليم. وعلى الجملة، فقد كانت كل حياتهم الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية مضطربة اضطراباً يؤذن بالخراب والدمار: يشتعل أوار الحرب بين القبيلتين ويستمر أعواماً طويلاً ترهق أثناءها مئات الأرواح وتيتم مئات الأطفال، وتيتم مئات النساء، كل ذلك من أجل سباق حصانين، أو من جراء كلمة نافهة تخرج من فم شاب متسرع أو ما شا كل ذلك.

فلما أراد الله جل شأنه أن ينقذ هذا الشعب من تلك الوهدة السحيقية التي هوى فيها ، بعث اليه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا بذلك الكتاب الفخم الذي يقول في وصفه العالم الفرنسي مؤلف كتاب « في الدراسات الدينية » ما يلي : « كفى هذا الكتاب مجدا وجلالا أن الأربعة عشر قرنا التي مرت عليه لم تستطع أن تجفف أسلوبه الذي لا يزال غضا كأن عهده بالحياة أمس » .

بل هو الذي تحدى أعداءه على طول الخط أن يجاروا أقصر سورة منه في ميدان الفصاحة والبلاغة اللتين كانتا كل مامتاز به العرب من موهبة ، فأعلنوا عجزهم ، وسلموا الراية لصاحب هذا الدين الجديد ، وأخذوا ياتمدرون بأمره ، وينتهون بنهيه ، وهو في كلتا الحالتين لا ينطق عن الهوى ، ولا يصدر إلا عن وحى أو إلهام من أحكم الحاكمين وأعلم العالمين بالخير والمصلحة . فكان من الطبيعي أن تقودهم هذه الأوامر الإلهية الى النظام العمراني ، والرفعة الاجتماعية ، والكمال الأخلاقي ، وهذا هو الذي كان بالفعل ، فلم يكسد الاسلام ببسط جناحيه على جزيرة العرب حتى رأب صدوعها ، ولم شملها ، وجمع متفرقها ، وأخذ يضرب بيد من حديد على كل أسباب الفشل والشقاق من عادات العرب وتقاليدهم الهمجية الأولى ، ونشر فيهم روح الديموقراطية والسلام ، وأعلن فيهم أن الاسلام قد سوى بين رفيقهم ووضيعهم ، وحرّم عليهم التمسك بتلك العصبية البربرية . فلما تغلغلت في نفوسهم هذه التعاليم ، خلقتهم خلقا جديدا ، وكونت منهم خير أمة صالحة للحياة فحسب ، بل لبسط سلطانها ونشر دينها على قارتي « آسيا وأفريقيا » وجزء عظيم من قارة « أوروبا » ؛ ولولا ظروف خاصة ذكرها التاريخ السياسي لا كتسح الاسلام أمامه الديانات الأخرى ، ولا ظل المعمورة بظلاله الوارفة .

ولما ازدهر الاسلام واستقر سلطان العرب وسرت فيهم روح المدنية ، وأخذوا يدونون حوادثهم ويقيدون معارفهم ، شأن الأمم الآخذة في الرقي ، كان بدهيا أن يحدث

بين هذه المعارف المدونة شيء من الخلاف في الرأي والتفكير ، لاسيما وأن القراء قد أباح لهم التأمل والتفكير في أسرار الكون ، بل طالبهم بهما ، وأوجههما عليهما كما سنشير الى ذلك عند ذكر أسباب تفلسف العرب .

اختلفت آراء المسلمين حول العرضيات والثانويات الاسلامية منذ ذلك الحين ، ولكنها كانت كلها اختلافات محصورة في دائرة لا تقمدها ولا تخرج عليها ، وهي دائرة الخضوع للكتاب والسنة . غاية ما في الأمر أن بعضهم يأخذ بظاهر الكتاب ، والبعض الآخر يبيع التأويل ، وهذا طبيعي مادام أن في القراء آيات محجمات ، وأخر متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله . فدعت هذه الحالة الجديدة الى الحاجة الماسة الى التأليف وتدوين تفسير القراء ، والخوض في أدلة وجود الله ووحدانيته وقدرته ، الى غير ذلك مما كوّن علم الكلام الذي كان له فيما بعد شأن عظيم في تاريخ الحركة العقلية الانسانية .

ولما اتسعت فتوحات الاسلام واحتك العرب بالأجانب من الفرس والروم والهنود والمصريين ، واطلعوا على ما في هذه الأمم من معارف وثقافات ، زادت معلوماتهم ، وشحذت أذهانهم التي فطرت على الحدة والتوقد ، ومنحت جانبا عظيما من الذكاء والعبقرية ، فاجتمعت لديهم ثروة علمية ضخمة هيأت لهم فرصة البحث والتفكير والاستنتاج ، فبحثوا واستنتجوا ، ووازنوا بين ما ترجموه من فلسفة اليونان والهند والفرس ، وانتقوا منه أصلحه وأقربه الى العقل المستقيم ، ثم مزجوه بتعاليم دينهم ، فكوّنوا من هذا المزيج فلسفة مستقلة خاصة بهم ، للاسلام فيها جزء ، وللأفلاسفة المعقولين من الأجانب جزء ، ولعقولهم الناضجة المستقيمة الباقي . وإذا فلم يكن فلاسفة العرب نقلة أو ترجمة كما يقول المتعنتون ، وإنما كانوا ذوي آراء مستقلة ، وأصحاب فكر مبتدعة .

« أسباب تفلسف العرب »

السبب الاول - القرآن:

لاريب أن كل من يلتقى نظرة فاحصة على القرآن ، ويتأمل في آياته الدافعة الى التدبر والتفكير في شىء عظيم من الجّد ، يتضح له أن هذا الكتاب الكريم هو أول أسباب تغافل الفلسفة في البيئات العربية ، بل هو أول كتاب سماوى فرض تعلم الفلسفة على أتباعه فرضاً ، وأوجب عليهم التفكير في أسرار الكون وخفايا الوجود ، ليصلوا من هذا التفكير الى معرفة المبدع الأول والايمان به ، والتميقن بخلود الروح وبالعودة الى حياة أخرى تتحقق فيها عدالة الخالق بمجازاة الخير والشرير بما يستحقانه على عملهما . وهل الفلسفة الحققة شىء غير هذا ؟ وهل هناك فرق بين دعوة الفلسفة معتنقيها الى التأمل في نشأة العالم ومصيره ، وفي عظمة الكون ونظام تسييره ، وبين هذه الآيات القرآنية التى تقول : « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء » ؟ « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبواب » « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه ، إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون » .

تأمل كيف يدعو القرآن الناس الى التفكير فى سير الكواكب مدعنة لنظام رسمته لها قدرة الله العالمة ، ولو تعدته لاصطدم بعضها ببعض ، ولهوت كلها فى لحظة واحدة الى مكان سحيق . ثم تأمل كيف يلفت أذهانهم الى أن النباتات لا ينبت

إلا بوساطة الماء ، ليفهمهم أن المسببات أسبابا ، والمعلولات عللا ناشئة عنها ومترتبة عليها ، وتلك هي جزئيات الفلسفة . بل انظر الى قول القرآن حين ينتقل بالناس من الأمر بالتفكير في الكون العام الى التأمل في النفس وما اشتملت عليه من خفايا وأسرار فيقول : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » ؟ .

السبب الثاني لفلسف العرب — الترجمة :

أسلفنا أن القرآن هو العامل الأول الذي فتح للعرب باب البحوث الفلسفية المؤسسة على المنطق والتأمل ، فظهر لهم شيء من هذه البحوث يدور حول علوم الدين من توحيد وتفسير وفقه ، وخصوصا استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والحديث ، ولم يحاولوا في أول أمرهم أن يتغلغلوا في غير ذلك من البحوث الفلسفية التي دفعت غيرهم اليها الحاجة الى اكتشاف الحقيقة المطلقة ، لأنهم كانوا في غنى عن اكتشاف تلك الحقيقة بوساطة المجهود الانساني ما داموا قد حصلوا على غايتهم منه بوساطة الوحي الصادق الأمين الذي كان مثله ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يزال قائما بينهم أو قريب عهد بهم ، فاكثفوا بالبحث فيما قدمناه من علوم عما لا تدعوهم اليه الضرورة في ذلك الحين .

ولا شك أن هذا طليعة ساخرة من طلائع الفلسفة ظهرت في صور الاسلام وأخذت تنمو وتزايد الى أن بدى في الترجمة عن الأجنب من يونان وفرنس ، بوساطة السريانيين في أواخر الدولة الأموية ، وهذه الترجمة وإن كانت قليلة وضعيفة إلا أنها أوجدت في النفوس شيئا من الشغف بالفلسفة والمعارف الأجنبية .

ولما استولى بنو العباس على زمام الملك واستقر لهم الأمر ، شرع أبو جعفر المنصور بشورة وزرائه من الفرنس في الترجمة عن الهندية والفارسية واليونانية . وإذ كان هذا الخليفة عالما مفطورا على الميل الى الفلسفة من ناحية ، ورأى من ناحية أخرى أن أعظم الممالك وأجلها وأخلدها ما قام على أسس العلم ودعائم المعرفة ، فقد أجزل العطاء للعلماء

والمترجمين، وقربهم من مجلسه، وشجعهم بالاحترام والاحلال على السير في خطتهم، وكانت هذه سنة حسنة سرت فيمن أتى بعده من الخلفاء، فنجم عنها تضاعف حركة النقل وزيادة الانتاج في الترجمة والشرح والتعليق الى أن بلغت هذه الحركة أوجها في عهد الخليفة المأمون الذي أنشأ مكتبته الفخمة المعروفة في التاريخ بـ (دار الحكمة) ورأس عليها (حنين بن اسحاق) وكان من أكابر العلماء الذين تثقفوا بالمعارف الأجنبية ومن أكثرهم إنتاجا في الترجمة والشرح وكتابة التعليقات. ولا شك أن هذه الميزة العلمية العظمى هي التي حدثت المأمون الى ترئيسه مكتبته مع مسيحيتها.

فلسفة المترجمين ومن أخذ عنهم:

كثر المترجمون في العصر العباسي كثرة نجعل إحصاء أسمائهم من الأمور المتعذرة، ولم يكونوا هم ومن أخذ عنهم مجرد نقلة وحملة لثراث الأمم القديمة كما يزعم المتحاملون، وإنما كانوا كما أسلفنا أصحاب آراء خاصة وأفكار مستقلة، واستنباطات حرة، وترجيحات مستقيمة من شأنها أن ندرجهم في عداد الفلاسفة.

أما ما يأخذ عليهم خصوم العربية من أنهم لم يبتدعوا مذاهب فلسفية جديدة، فإنه حق بالنسبة الى المترجمين، ولكن له أسبابا ذكرها مؤرخو الفلسفة نوجزها فيما يلي:

١ - أن الكثرة الساحقة من هؤلاء، الترجمة كانت مسيحية خاضعة لتعاليم الإنجيل والكنيسة التي كانت قد وصلت الى حد بعيد في اضطهاد الفكر الانساني وحصره في دائرة ضيقة لا يتعداها، فتأثر المترجمون المسيحيون بهذا الضغط ولم يستطيعوا أن يطلقوا لأذهانهم أعنة التفكير الحر في ميادين الفلسفة الابتداعية.

٢ - ومن الأسباب المانعة لظهور مذاهب مستقلة لترجمة العرب، هو أن أكثرهم كان يشتغل بالطب كهنة أساسية، وأما الفلسفة فلم تكن إلا ثانوية، فعاقهم هذا الاعتبار عن الإبداع فيها.

٣ - يروى بعض مؤرخي الفلسفة أن من هذه الأسباب التي حالت بين المترجمين

وبين الابتداع، هو أنهم كانوا جميعاً في خدمة الخلفاء والأمراء، وأن هؤلاء كانوا يتملقون الجامدين من الفقهاء والعامة، فلم يكن يرضيهم أن يطلق المترجمون الأئمة لأفكارهم فتسير بحرية قد تشوكت الجامدين والمتعصبين. ونحن لا نستطيع أن نوافق على هذا السبب الأخير، لأن العقيدة الإسلامية الخالصة من الخرافات لا تجزع من الفلسفة ولا تضطرب من صولتها، بل لا تصطدم معها البتة، وإذا فلم يكن الفقهاء في حاجة إلى التملق أو إلى الاسترضاء. وفوق ذلك، فإن أجلاء الخلفاء كالمصور والمهدي والرشييد والمأمون كانوا أكبر من أن يتملقوا العامة بتأييد ما يعتقدون أنه باطل، وهم ما يؤمنون بأنه حق ونور.

ومهما يكن من الأمر، فإن تراجمة العرب لم يبدعوا المذاهب مستقلة، وإن كانوا قد برزوا فيما عدا ذلك تبريزاً يستوجب الاحترام والاحلال.

الكتب المترجمة:

يلاحظ المطلع على أسماء الكتب التي ترجمت إلى العربية عند إلقاء النظرة الأولى أن مؤلفات (أرسطو) لها المرتبة العليا بين المنقولات اليونانية. وقد علل بعض المؤرخين هذه الظاهرة بأن ابن المقفع قد نقل منطق (أرسطو) إلى اللغة العربية في بادئ الأمر، فلقت أنظار الناس إلى منتجات هذا الفيلسوف، فالوا إليها، وطلبوا ترجمتها، ولكن يظهر أن السبب في هذا هو أن هذه المنتجات (الأرسطوطاليسية) تتفق في كثير من الأحيان مع ميول العرب ومع بعض تعاليم الإسلام، ولا سيما ما فيها من منطق واقعي، وأخلاق عملية، وسياسة اجتماعية، ونظر صائب إلى الحياة، واعتبار الجسم الإنساني كأحد عنصرى الوجود لا يصح إهماله ولا الاستهانة به. وهذه الأسباب هي التي وضعت كتب (أرسطو) في الدرجة الأولى من درجات الترجمة. واليك بعض هذه الكتب التي ترجمت في العصر العباسي من مؤلفات (أرسطو) خاصة:

ترجم حنين بن إسحاق شرح (تيمستايوس) على الكتاب الحادى عشر من (ما وراء الطبيعة) وكذا كتاب (المقولات) وكتاب (الطبيعة) وكتاب (الأخلاق). ونقل ابنه وتلميذه اسحاق بن حنين الى العربية من مؤلفات (أرسطو) : (ما بعد الطبيعة) وكتاب (النفس) وكتاب (العبارة) وكتاب (الكون والفساد) مع تفاسير مختلفة (للاسكندر الأفروديسى) و (فرفيوسن) و (تيمستايوس) و (أمينيوس) ونقل ابن ناعمة الى العربية شرح يحيى النحوى على كتب : (الطبيعة) الأربعة لأرسطو. ونقل أبو بشر متى بن يونس من السريانية الى العربية كتابي : (البرهان) و (الشعر). ونقل فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي الى العربية الكتاب الثالث عشر من (ما وراء الطبيعة) وكتاب : (تحليل القياس) و (البرهان) و (شرح المقولات) ووضع كتابا فى ترتيب كتب (أرسطو).

وقد أشرف المعلم الثانى (أبو نصر الفارابى) على ترجمة بعض الكتب التى سلف ذكرها . واختصر المنطق على نهج المتكلمين ، ووضع له مدخلا ، وشرح (المقولات) و (العبارة) و (تحليل القياس) و (البرهان) و (الجدل) و (الخطابة) وكتاب (الطبيعة) وكتاب (السماء والعالم) وغير ذلك مما يطول الكلام عليه .

سنقف بك اليوم عندما قدمناه إليك من نشوء الفلسفة ودورها بين أعطاف الاسلام، ومن أمره العالى بالمطف عليها والعناية بها ، وسنحدثك فى الفصل المقبل عما أحدثته الترجمة الأجنبية فى العقلية العربية والمنتجات العربية من آثار بارزة النتائج لافى الفلاسفة المسلمين وحدهم، بل فى المتصوفين والمتكلمين والفقهاء، كما سنحدثك عن مصير الفلسفة فى الغرب الاسلامى، وعن محاولة الانلاسة التقريب بين الفلسفة والدين

ومجهوداتهم فى ذلك ، إن شاء الله

الركنور محمد غلاب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

محارِبُ المساجِدِ

هل هي مذابح أهل الكتاب ؟

رأيت طائفتين من المسلمين مختلفتين : هل محارِبُ مساجد المسلمين هي مذابح أهل الكتاب المنهى عنها أم لا ؟ وسئلت عن ذلك فرأيت أن أكتب كلمة في هذا الموضوع بعد البحث والتحري ، فقلت :

قال ابن الأثير في النهاية : « المذبح واحد المذابح ، وهي المقاصير ، وقيل المحارِبُ » . وفي القاموس : « والمحراب : الغرفة ، وصدر البيت ، وأكرم مواضعه ، ومقام الامام من المسجد ، والموضع ينفرد به الملك فيتباعه عن الناس ، والأجمة ، وعنق الدابة » . والمذبح عند أهل الكتاب مقصورة يبلغ ارتفاعها مترا ونصف متر ذات أعمدة أربعة ليس بينها حواجز ، وفوقها سقف تحته خلاء يوضع فيه القرايين وبعض دم المسيح في اعتقادهم وبعض ماء المعمودية في الأعياد ، وبعد الصلاة يخرجها الكاهن ويوزعها على من في المعبد تبركا . وهذه المقصورة داخل حجرة فسيحة أمام المعبد يصعد إليها بسلم ذي درجات قليلة تسمى الهيكل لا يدخله إلا الكهنة وأرباب الخطايا الذين يريدون الاعتراف بذنوبهم للكاهن كي يطلب لهم المغفرة . فالمذابح المنهى عنها بما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « اتقوا هذه المذابح » . وما رواه ابن أبي شيبه عن موسى الجهمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تزال هذه الأمة - أو قال أمتي - بخير ما لم يتخذوا في مساجدكم مذابح كمذابح النصارى » هي المحارِبُ بالمعنى الخاص ، وهي الغرف التي تكون على شكل المقاصير في حجر الهيكل ، لأنها من شعائر دينهم وخاصة بكنائسهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : « إنما هي للكنائس فلا تشبهوا بها » لا المحارِبُ بالمعنى العام لأنه لا يقول بذلك أحد . ولذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث

عبد الله بن عمر باسم إشارة المحسوس وأل العهدية ، وفي حديث موسى الجهنى بأداة التشبيه . وعبر فيهما بالمذابح التي هي محاريب بالمعنى الخاص ، ولم يعبر بالمحاريب التي هي أعم .

ويمثل هذه المذابح تمام المماثلة المقاصير التي تتخذ في المساجد وغيرها على قبور بعض أموات المسلمين داخل حجر القباب التي تشبه الهياكل ، فإنها مثل المذابح شكلا ووضعا . وكثيرا ما رأيت الجاهلات من المسلمات ينظفن هذه المقاصير بقلانس أولادهن وثيابهم ، ويضعن في تلك المقاصير ماء في إناء ويتركنه ليلة ثم يسقينه للمريض ويغسلنه به للاستشفاء والتبرك ، فهذه المقاصير هي المذابح المنهى عنها بالأحاديث المتقدمة .

وأما محاريب مساجد المسلمين المعروفة الآن ، فهي علامات غير مجوفة اتخذت في وسط حوائط المساجد القبليّة بنحو جص ، أو تجاويف فيها منعطفة وهي الطاقات لتكون دليلا على جهة القبلة لمن لم يعرفها ، وتكون مبينة لمقام الإمام من المؤمنين ، لأن السنة أن يقف الإمام إزاء وسط الصّف . فهي مخالفة لمذابح أهل الكتاب شكلا ووضعا وغرضا ، كما يعلم ذلك من رؤية المحاريب في المساجد ، والمذابح في الكنائس ، فإنّي رأيت ثلاثة مذابح في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية على الشكل والوضع الذي بينته ، وعرفت الغرض منها من أحد الكهنة ، وعرفت منه ومن بعض كبار المسيحيين أنها في جميع الكنائس على هذا الوضع والشكل والقصد . فليست محاريب المساجد هي المذابح المنهى عنها ، لأنه ليس كل محراب مذبحا . والحكم عند الفقهاء بكراهة الصلاة داخلها لأنها مذابح كالمذابح النصراني ، بل لما يترتب على ذلك من اختفاء الإمام عن المؤمنين ، فتشتبه عليهم حركاته وسكناته ، ولئلا يكون هناك صورة فرقة في أكبر عبادة تقتضى الوحدة .

لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك وضع هذه العلامات في المسجد مع وجود المقتضى فتركها سنة وفعلا . عة ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غرز خشبة في مسجد

قوم أسامة الجهمي بعد أن خطه لهم لتكون دليلاً على جهة القبلة ، فدل هذا على مشروعية وضع علامة عليها لإرشاد الضال ، فهي من قبيل التعاون على البر ولا خصوصية للخشبة إلا بدليل

هذا على أنه لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب في زمنه ، وأحدثه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . وقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن وائل بن حجر قال : « حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ - أو : حين - نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه إلى التكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره » فدل ذلك على أنه كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب في زمنه وتأويل المحراب في الحديث بصدر المسجد وأشرف مكان فيه ، غير ظاهر اللفظ ، لأنه لا يقال في اللغة دخل الشيء إلا إذا كان الشيء بحيث يمكن الدخول فيه والخروج منه ، وصدر المسجد وأشرف مكان فيه ليس كذلك ، وكان المناسب « نهض إلى المسجد ووقف في المحراب » .

فالمحراب الذي اتخذته عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حائط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجعله علامة ثابتة على جهة القبلة على الوصف الذي يراه المسلمون الآن مخالف لمذاهب أهل الكتاب من كل وجه كما يعلم بالمشاهدة ، وليس بدعة ، وكذلك محارِبُ مساجد المسلمين ، فلا تدخل تحت النهي . أسأل الله التوفيق إلى الصواب في

عمر الجندی
مراقب معهد الاسكندرية

القبیح لا یدفع الاحسان

كان الحسن البصري إمام المحدثين مع سعيد بن جبير وهو من أجلاء علماء التابعين يشيعان جنازة ، فسمع سعيد أصوات النوائح ، فهم بالانصراف إنكاراً لهذه المنكرات ، فقال له الحسن : إن كنت كلما رأيت قبيحاً تركت له حسناً ، أسرع ذلك في دينك .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

حكم تشريح الميت في الشريعة الإسلامية

ورد إدارة المجلة سؤال من سعادة رؤوف باشا سكرتير الجمعية الإسلامية الهندية بـسـيـلان ملخصه استفتاء العلماء عن تشريح الميت . وقد قل فيه :
هل يسمح قانون شريعتنا الإسلامية بتشريح جثماننا أم لا ؟ ثم رجا إدارة المجلة أن تجيبه على عجل . وقد أجاب فضيلة الأستاذ الشيخ الدجوى بما يأتي :

الجواب

ليس عندنا في كتب الفقه نصوص شافية في هذا الموضوع . وقد يظن ظان أن ذلك محرم لا يجيزه الشريعة التي كرمت الآدمي وحثت على إكرامه وأمرت بعدم إيذائه . ولكن المعارف بروح الشريعة وما تنوخواه من المصالح وترى إليه من الغايات يعلم أنها توازن دائما بين المصلحة والمفسدة ، فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه الحكمة وبوجبه النظر الصحيح . فيجب إذاً أن يكون نظرننا بعيدا متمشيا مع المصلحة الراجعة التي تتفق وروح الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ، الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة . وإذا نقول :

من نظر الى أن التشريح قد يكون ضروريا في بعض الظروف كما إذا اتهم شخص بالجنائية على آخر وقد يبرأ من التهمة عند ما يظهر التشريح أن ذلك الآخر غير مجنى عليه . وقد يجنى على رجل ثم يلقى بعد الجنائية عليه في بئر بقصد إخفاء الجريمة وضياع الجنائية ، الى غير ذلك مما هو معروف ، فضلا عما في التشريح من تقدم العلم الذي تنتفع به الإنسانية كلها ، وينقذ كثيرا ممن أشقى على الهلكة أو أحاطت به الآلام من كل نواحيه ، فهو يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ، الى غير ذلك مما لا داعي

للإطالة فيه . نقول : من نظر الى ذلك الإجمال وما يتبعه من التفصيل لم يسمعه إلا أن يفق بالجواز تقديم المصاحبة الرجحة على المفسدة المرجوحة . ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم يكن إهانة له ولا منافيا لإكرامه . على أن هذا أولى بكثير فيما نراه مما قرره الفقهاء ونصوا عليه في كتبهم من أن الميت إذا ابتلع مالا شق بطنه لإخراجه منه ولو كان مالا قليلا ، ويقدره بعض المالكية بنصاب السرقة أى ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وكلام الشافعية قريب من هذا . وربما كان الأمر عندهم أهون وأوسع في تقدير المال الذى يبتلعه . فإذا قسمنا ذلك المال الضئيل على ما ذكرنا من الفوائد والمصالح ، وجدنا الجواز لدرء تلك المفسدات وتحصيل تلك المصالح أولى من الجواز لإخراج ذلك المال القليل . فهو قياس أولى فيما نراه .

استدراك لا بد منه :

غير أنا نرى أنه لا بد من الاحتياط فى ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا مبالاة . فليقتصر فيه على قدر الضرورة ، وليتق الله الأطباء وأولو الأمر الذين يقولون ذلك ، وليعلموا أن الناقذ بصير والمهيمن قدير ، والله يتولى هدى الجميع .

ماذا يراد بولد الصلب

فى عبارة الواقفين ؟

وورد إدارة المجلة ما نصه :

ما قول العلماء الأخيار المالكية فى وقف أهلى محكوم بصحته ولزومه من حاكم شرعى حنفى من قضاة المسلمين ، وقفه واقف مالكى المذهب ، وشرط أن يكون النظر أولا لنفسه مدة حياته ، ثم للأرشد فالأرشد من أولاده لصلبه ، ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين بالفعل الخ فأت الواقف المذكور وخلف ولدين ذكرين وتعيينا ناظرين على الوقف المذكور ، ثم مات أحدهما وخلف أولادا ذكورا وإناثا . فهل يقوم أولاد

الولد مقام أبيهم في نظارة الوقف المذكور مع ولد الواقف المذكور؟ وهل يتقدم ولد الولد على ولد الصلب إذا كان أرشد منه، ولا يمنعه قول الواقف: من أولاده لصلبه؟ وهل قول الواقف: من أولاده لصلبه، يشمل ولد الصلب وولد الولد معاً، أم لا يكون ولد الولد ولداً صلبياً مع كونه من أولاد الظهور؟

أفتونا بنص صريح من معتمد مذهب الإمام مالك رحمه الله وآجركم الله آمين
حسين إبراهيم فرج الحباب

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .
قد صرح الواقف بأن نظارة الوقف تكون للأرشد فالأرشد، ورتب في الطبقات بهم، فجعل النظارة بعده لأولاد الصلب أولاً ثم المستحقين من بعدهم ثانياً .
وحينئذ يجب أن يكون مراده أنه إذا وجد أولاد الصلب وتساووا في الأرشدية كانت النظارة بينهم . فإذا زاد أحدهم في الأرشدية اختص بالنظارة . فإذا مات أحدهم وترك أولاداً كانت النظارة لأخوته من ولد الصلب، ولا تنتقل لأولاده لمجرد الزيادة في الرشد . ومن هذا يتضح أن ولد الصلب في السؤال يختص بالنظارة دون أولاد أخيه، وأن قول الواقف: من أولاده لصلبه، يمنهم حيث لم يكونوا من أولاد الصلب، فإن أولاد الصلب هم من للواقف عليهم ولادة مباشرة، وهو معنى كونهم لصلبه، وأن مجرد زيادتهم في الرشد على ولد الصلب لا تقدمهم عليه، لأنها إنما تعتبر بين أفراد الطبقة الواحدة كما قلنا .

بيانه ذلك من كتب الفقهاء الأئمة السائل :

قال الخرشي في شرح قول خليل «أو على بنيه دون بناته»: «وكذلك يبطل الوقف إذا وقفه على بنيه المذكور دون بناته إلا ناث» إلى أن قال: «وكلام المؤلف في بنيه وبناته

لصلبه ، فيصح وقفه على بنى بنيه دون بنات بنيه ، فهو لا يريد بنيه لصلبه إلا الطبقة الأولى من ذرية الواقف . وقال الصاوى فى الحاشية على أقرب المسالك للدردير عند قوله « وكره على بنيه دون بناته على الأصح » بعد نقل الخلاف فى المسألة ، قال : « وكلام المؤلف فى بنيه وبناته لصلبه ، وأما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقاً » فقابل أولاد الصلب بأولاد الأولاد . وهذا واضح جلى .

هذا وليلاحظ أن هذا الوقف على هذه الصورة التى ذكرها السائل لا يعتبر صحيحاً على مذهب مالك إلا إذا حكم الحاكم بصحته كما فى السؤال . ولولا ذلك لكان باطلاً على مذهب مالك لشرط الواقف النظر لنفسه .

فقد نص فى المذهب على أن الوقف يبطل بشرط النظر للواقف . ووجهه على ما ذكرنا أن فى ذلك جولان يده فيه وعدم حوز الموقوف عليه أو من يقوم مقامه ، ذلك الحوز الذى هو شرط فى تمام الوقف . وقد استثنوا من ذلك صوراً منها أن يحكم حاكم بصحته ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كما هو معروف .

والخلاصة أن أولاد الصلب هم أولاد الواقف مباشرة ولا يدخل فيهم أولاد أولاده . وألفاظ الواقف تحمل على العرف إلا أن يصرح الواقف بما يخالفه كما نص عليه الأمير فى حاشيته على المجموع ، والشيخ حجازى عليه أيضاً . وحينئذ فأولاد الأولاد لا يزاحمون أولاد الواقف مباشرة فى النظر مادام واحد منهم موجوداً . ولا ينظر لتفوقهم فى الرشد على أولاد الصلب ، إذ لا حق لهم فيه مع وجود واحد منهم كما نفيمه عبارة الواقف . وبهذا تبين جلياً أن أولاد الأولاد لا يقومون مقام أيهم فى النظر على الوقف . وأنه لا يتقدم ولد الولد على ولد الصلب إذا كان أرشد منه ، وأنه لا يشمل ولد الصلب ولد الولد .

ولعل فى هذا مقنماً وكفاية

يوسف الرجبى

من هيئة كبار العلماء

الاسلام والطب الحديث

— ٣ —

قال تعالى : « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » البقرة — الآية ٢٢٢ :

إفرازات الجسم على نوعين : نوع له فائدة في الجسم مثل الهضم أو التناسل ، أو إفرازات داخلية تنظم أجهزة الجسم وأنسجته الخ. وهذا النوع يسمى (Secretion) وهو ضرورى للحياة وليس فيه ضرر .

ونوع ليس له فائدة ، بل هو بالعكس يجب إفرازه من الجسم الى الخارج ، وهو مكون من مواد سامة إذا بقيت في الجسم أضرت به ، وذلك مثل البول والبراز والعرق والحيض ... الخ. وهذا النوع يسمى (excretion).

فهذه الآية الكريمة علّمت الانسان قبل أن يعرف شيئا عن أنواع الإفرازات أن المحيض أذى وأنه لا يفيد الجسم . وأما الجزء الثانى من الآية الكريمة « فاعتزلوا النساء في المحيض » فسببه أن الأعضاء التناسلية تكون في حالة احتقان ، والأعصاب تكون في حالة اضطراب بسبب إفرازات الغدد الداخلية ، فالاختلاط الجنسي يضرها ، وربما منع نزول الحيض كما يحصل كثيرا من الاضطراب العصبي ، وقد يكون سببا في التهاب الأعضاء التناسلية .

وهذا هو السبب في أن الطبيب الإخصائى لا يكشف على مرضاه من النساء وقت المحيض .

* *

« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » البقرة — الآية ٢٢٨ :

معنى الآية صريح ، وهو أنه في مدة ثلاثة أشهر تكون علامات الحمل قد ظهرت : من عدم وجود الطمث ، ومن الاضطرابات المعدية ، ومن كبر في الجزء الأسفل من البطن . وميعاد ثلاثة أشهر هو ميعاد موضوع بحكمة فائقة ، لأنه قبل ذلك بشهر يصعب جدا التثبت من الحمل حتى بواسطة الأطباء الاختصاصيين بل الكيمائيين ، وبعد هذا التاريخ تكون أعراض الحمل ظاهرة للشخص العادى . نعم قد توجد حالات يصعب الجزم فيها بالحمل أو عدمه حتى بعد مضي أربعة أشهر أو خمسة أو أكثر من ذلك خصوصا عند العوام ، ولكن هذه الأحوال نادرة ، حتى إنها لا يجوز أن تكون محل تشريع خاص . وقد رأيت حالات في الشهر التاسع اشتبه فيها الاختصاصيون ولم يتبين بسهولة بالأشعة ، فهذه النواذر لا تدخل تحت الأحكام العامة .

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » .
البقرة — الآية ٢٣٣ :

مما لا شك فيه طبييا أن لبن الأم أصبح غذاء من كل أنواع اللبن الصناعى ومن اللبن العادى مهما عدل حتى يقرب من لبن الأم . وفائدة الرضاعة للأم مهمة ، لأن اللبن بالنسبة للأم إفراز لمواد بعضها يتزايد مدة الحمل لهذا الغرض . والرضاعة نفسها مفيدة للأعضاء التناسلية ، وتقلل من الاستعداد للحمل مدة الرضاعة عند البعض ، وهذا يمنع الحمل المبادر الذى ينهك القوى .

وأما مدة الرضاعة فهى موضوع فيه آراء كثيرة . ويجب أن نلاحظ صحة المولود وصحة الوالدة والظروف المحيطة بهما . ومما لا شك فيه أن مدة سنتين هى أقصى مدة للرضاعة ، أى بعد ذلك يجب أن يغذى الطفل بغذاء آخر زيادة عن اللبن .

وقد تغيرت النظريات الطبية فى هذه المدة ، فقد كان الأطباء ينصحون بالرضاعة مدة تسعة أشهر فقط ، وأحيانا سنتين ، ولكن آخر تقرير فى سنة ١٩٣٣ عن فائدة

الرضا الطبعية للجسم والأسنان يقول : إن المدة يجب أن تكون فوق السنة ويستحسن أن تكون سنتين كاملتين .

***

« الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ... » الخ الآية ٢٥٥ : هذا أبلغ وصف فى الاختلاف بين الذات الالهية وبين الانسان ، فبعد أن وصف الإله بأنه حى ، وصفه بأن صفة الحياة فيه تختلف اختلافاً كلياً عن حياة الحيوانات ، لأن كل شئ يحتاج الى النوم والإله لا ينام أبداً . ولم يتقدم الطب فى معرفة كنه النوم وأسبابه كلها ، ولكن آخر الأبحاث يضع النوم صفة أساسية للنسجة التى فيها الحياة ، فالتغيرات التى تحدث فى الأنسجة وقت الحركة هى سبب الاستراحة والنوم . وبالنوم تستعيد الأنسجة سيرتها الأولى كما كانت ، وهكذا . فالنوم ضرورى للحياة ، كما أن الحياة والحركة ضروريتان للنوم . وبالاختصار إن النوم أشبه شئ بالموت ، إلا أنه موت وقى ، فكل أن الله تعالى يقول : إنه حى باق لا يموت . وإلا فلو جاز عليه النوم لجاز عليه الموت لأنه لا حياة بدون نوم .

وإذا علمنا أن ما كتب عن النوم وعن أسبابه فى الألفين من السنين الأخيرة يملأ مجلدات كثيرة حتى إن بعض الفلاسفة والأطباء فى أوقات مختلفة كتبوا عن إرشادات لمنع النوم لأنه مضيعة للوقت ولا فائدة منه ، ظهرت لنا حكمة الله ، وظهر لنا أن القرآن لا يأتيه الباطل أبداً ، لأنه وضع النوم شرطاً أساسياً لكل حى . وقد اتجهت الأفكار أخيراً — وجميع المشاهدات العلمية تؤكد هذا — الى أن النوم ناشئ من تغيرات كيميائية تحدث من الحركة فى الأنسجة ، فإذا استمرت هذه التغيرات ومنع النوم بالقوة ، أدت الى الموت .

أما إذا تركت وشأنها فأنها تؤدي الى النوم الذى يعيد التغيرات الكيميائية الى ما كانت عليه قبل الحركة . وهكذا تستمر الحالة بين الحياة نهاراً والموت الوقتى ليلاً .

***

« أوكلذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها »

فأما الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك وانجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير . وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم « الآية ٢٥٩ :

من غرائب النوم أن الانسان إذا نام وصحا من نومه لا يمكنه أن يعرف مقدار النوم أكان مدة قصيرة أم آجالا طويلة ، وعليه أن يعتمد على ما يقوله الناس له . وهذا معنى قوله تعالى : « فلما تبين له » لأنه بعد أن نام مائة عام لم يعرف الزمن الذي مر عليه إلا بالفحص وبسؤال الناس الذين حوله . ونوم الانسان مائة عام معجزة ككل المعجزات التي من صنع الله وهي تخلق كل المخلوقات . وسأشرح ذلك في تفسير آيات أخرى . والله لطيف بعباده يختار من طرق الشرح لمبيده ما يتناسب مع عقولهم . وهذا هو أيضا معنى قسمة الطير التي أمر بها إبراهيم عليه السلام ، لأن إحياء الطير بعد موته لا يقل في الإعجاز عن خلق آدم أو عن إحياء جميع الموتى . ولكن مخ الانسان لا يستطيع صدمات قوية ، إذ عند وقوعها إما أن ينتحر أو يذهب ليه . ولهذا كانت المعجزات في شكل سهل التناول ، مع أن أبسطها هو من مميزات القدرة الالهية ولا يتسنى للعالم كله أن يأتي به .

***

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » البقرة — الآية ٢٧٨ :

هذه الآية التي تحرم الربا يترك تفسيرها لعلماء التشريع والاقتصاد ، ولكني سأتكلم عن نقطة طبية واحدة ، وهي تأثير الانفعالات العصبية التي تحدث عند عدم تمكن المدين من الدفع . وكما شاهدنا حالات أدت الى ظهور البول السكري ، وزيادة ضغط الدم

والشلل ، وأرق قديؤدي الى الجنون ، لأن الاضطراب العصبي في هذه الظروف يزيد مادة الأدرنالين في الجسم ، وهذه تؤثر في الضغط الدموي وإفرازات البانكرياس . هذا الى أن هذه الانفعالات لا تتفق مع النفس مطمئنة التي يخاطبها الله بقوله : « يأتيتها النفس مطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية » والتي لا تكون إلا حيث يكون الايمان الثابت .

وقد دلتنا الأزمة الأخيرة على أن الدائن لا يقل ضررا عن المدين ، فقد أفلس أناس كثيرون لأن مدينهم لم يؤدوا ديونهم ، وأكبر المصارف العقارية في العالم كانت في خطر الإفلاس وما زالت ، لأن الزارعين لم يؤدوا ما عليهم ، فاضطر مساهمو هذه المصارف الى أن يشاطروا المدينين في الحالة التي تدهوروا اليها .

وهكذا علمتنا الأزمة أن الدائن والمدين اذا استعملا الربا حق عليهما قوله تعالى : « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » .

وأما الدائنون من الأفراد الذين يتعاملون بالربا أضعافا مضاعفة ، ويرتهنون أشياء ثابتة لا تنزل قيمتها مثل الذهب ، فضررهم من الوجهة الصحية شديد ، لأن الإثراء السريع يؤثر في الأعصاب أكثر من المصائب ، وذلك لأن الانسان عند حدوث المصيبة يعالج صدمتها بالأمل في زوالها أو التعويض عنها ، وهذه حكمة إلهية لا تقاوم الصدمات . وأما الانفعالات الناشئة من العلو دفعة واحدة فالانسان غير قادر عادة على اتقائها ، لأنه لا يتصور زوالها ، إذ لو تصور ذلك لذهبت سعادته وذهب سروره بها . وكثير من الأمراض العصبية غير العضوية ينشأ من مثل هذه الحالات .

أما الكسب الحلال مثل التجارة والزراعة ، فانه يأتي تدريجا . ومهما كان كثيرا في النهاية فان صاحبه يرقبه من يوم الى يوم ويتوقع الكسب يوما والخسارة يوما آخر . وبهذه الانفعالات الوقتية المتكررة يقوى على احتمال الصدمات النهائية من الكسب

والخسارة

دكتور عبد العزيز اسماعيل

آيات الله في الكون

إن تعرف آيات الله في الكون من أهم أغراض الاسلام، فانها تهدي العقل الى وجوه الاستفادة منها، والى العقائد الحقة، بطريق البرهان الواضح. لذلك نرى أن لا نخلى مجلة نور الاسلام من هذه المعارف الكونية، على قدر ما تتطلبه الحاجة الروحية والعقلية، فنقول :

لا نريد أن نبرح عالم الحشرات حتى نستفيد بما أودع فيه من بدائع الصنع التي تشد النظر والاعتبار، فان الخالق جل وعز قد أمد هذه الكائنات الضعيفة من وسائل الحياة بما يخفى على من ينظر إليها نظرا سطحيا، وهو في الحقيقة من أفعال المعارف في تقويم النفسية الانسانية.

فن أعجب أحوالها، وأكثرها خفاء على جمهور الناس، تتابع استحالاتها الحيوية من بويضة الى دويذة الى شرقة الى فراشة، وأن بين كل استحالة من هذه الاستحالات بونا بعيداً، حتى ليظن بعضها مقطوع الصلة ببعض، لشدة ما بينها من التباين في التركيب والمظهر والغاية.

ففي أول هذه الحالات وهي البويضة لا يكاد الباحث يجد فيها مظهرا من مظاهر الحياة، فهي لا تفرق عن حبة من الرمل. ولما تفرج هذه البويضة بعد أيام عن دويذة، تجد أمامك كائنا رخوا حقيرا شديد النهم يغوص في الوحل، أو يندس في الحشائش الرطبة.

فاذا جاء دور التشرنق وجدت أن هذه الدويذة قد أحاطت نفسها بخيوط تحزجها من فيها تلف فيها نفسها لفا محكما من جميع جهاتها، بحيث لا تدع مقدار ثقب إبرة من جسمها دون أن تغطيه تغطية محكمة، حتى تصبح كأنها مومياء مصبرة لا حس بها ولا

حراك ، فتبقى على هذه الحالة أياما تستحيل في أثنائها الى سائل لا شكل له ، ثم تعود فتتشكل في صورة فراش لا نسبة بينه وبين صورة الدودة في شيء ، تطير في الجو ممتلئة حياة ونشاطا . فهل تستطيع أن تقدر بعقلك كنه ما أودعها المبدع الحكيم من القوى الحسوية التي عملت على إحالة جثمان الدودة الى سائل ، ثم على إعادة تكوينها في صورة جديدة ؟

حقا إن هذه الاستحالات من أغرب ما هدى اليه البشر من آيات الله جل وعز . قال العلامة الطبيعي ريومور Reaumur في هذا الصدد :

« كنا نعتبر ما يقال لنا آية لو أخبرنا مخبر بأن حيوانا من ذوات الأربع في حجم الدب أو الثور ينسلخ من جلده عند اقتراب الشتاء ويتخذ منه تابوتا لجثامه يسده من كل ناحية ويجعله من الصلابة بحيث لا تعدو عليه العوادي الطبيعية أو الحيوانية . فإذا كانت هذه الاستحالة لو حصلت لتعتبر آية فإنها تحصل مصغرة في عالم الديدان ، فهي تنسلخ من جلدها لتتخذ منه تابوتا متينا ومقفلا من كل نواحيه »

لندع هذا الآن ولنذكر صفة أخرى عامة في الحشرات وهي سمو قواها العضلية عن قوانا بالنسبة لحجومها . فإذا أعطى الانسان من القوة العضلية بالنسبة لحجمه مثل ما المدودة منها استطاع أن يحرك ٨٥٠ كيلو غراما ، على حين أنه لا يستطيع بالقوة الممنوحة له غير ٥٥ كيلو غراما .

ولو أعطى الانسان من قوة القفز مثل ما للبرغوث لاستطاع أن يقفز بالنسبة لحجمه الى ارتفاع ٧٥٠ قدما .

وقد حسبوا أنه لو كان الانسان قد منح صوتا يناسب حجمه قياسا على صوت الصرصر لوصل صوته الى بعد ٢٤٠٠ كيلو متر ، وهي المسافة التي تفصل باريز عن آسيا الصغرى . وإذا كان الانسان قد أوتي في صوته هذه القوة وعداه التحوط فمعطس داخل بيته لسقط البيت عليه ودفنه في أنقاضه .

إننا معشر المصريين لنفخر بأن آباءنا أقاموا أهراماً شاهقة ، على أن أعلاها لا يجاوز تسعين قامة محسوبة بقامة الرجل ، على حين أن النمل الأبيض يبني مساكنه على ارتفاع ألف قامة بقامته ، فهي تبرزنا في عملية مبانيها اثنتي عشرة مرة . أما عن متانة مبانيها فحدث ولا حرج ، فلو صعد على سقفها عدة رجال لاحتملتهم ، بل إن الثيران الوحشية قد تلوها أحياناً وتربض عليها .

أما قوة الهدم في هذه الحيوانات فتفوق كل تقدير ، فإن النمل الأبيض قد أبان في هذا المجال عن قوة وسرعة تعتبر مذهشة للغاية ، فقد شوهد أنه استطاع أن يشق في ليلة واحدة قطعة من الخشب تبلغ طولها أكثر من خمسين سنتيمتراً .

والحيوان المسمى سيركس قدرة على الثقب كبيرة حتى إنه ليثقب الرصاص كما شوهد ذلك في حرب القرم الروسية ، فقد ثقب رصاص البنادق ومقذوفات المدافع . وقد شوهد أن أصغر الحشرات أجساداً هي دائماً أشدها قوة .

ومما يمتاز به الحشرات أن إناثها أقل جمالاً من ذكورها وأشدها كلباً على القتال والفتك بالآعداء . فبينما ترى ذكورها يسرحن ويمرحن تجد الإناث يغرن ويقاثلن بصبر وجلد لا حد لهما ، وهذا على خلاف إناث البشر ، فإنهن خالقن على وضع طبيعي لا يجعلهن يحتملن كثيراً من المشاق التي يحتملها الرجال .

ومن الطباع المشتركة بين كثير من أجناسها الغناء لاستجلاب هوى الإناث ، فإنها لا تفتأ تشدو وترنم ، بينما تكون الإناث دائبة على العمل في صمت .

وهناك نوع من الضفادع تنق تحت الماء فيخيل للقريب منها أنه يسمع أصوات نواقيس ترن عن بعد . وقد حدث ذلك مرات للعالم (لينيه) Linné فإنه قد اتفق له أن شهد هذه الظاهرة العجيبة مراراً . فقد روى أنه كان يسمع أصواتاً تشبه قرع النواقيس الضخمة تصل إليه من بعد يقدر بنصف ميل ، على حين كان بجوار تلك الضفادع .

ومن أعجب الحشرات ما يسمى منها بالكوشنيل ، فإنها قبل أن تولد تموت أمهاتها وتستحيل الى قشرة جافة فتكون هذه القشرة مهذا لصغارها .

وقد امتاز كثير من الحشرات وبعض الحيوانات الأخرى بسرعة التناسل وكثرة النسل ، فإن دودة الحرير تضع ٧٠٠ بيضة في كل مرة .

وقد عد ما في بطروخ السمك المسمى (مورو) وهو الذي يؤخذ من كبده الزيت الطبي المعروف فوجد أنها ٦٨٧٨... بيضة تخرج من كل منها سمكة مشابهة لآحاد جنسها . وقد عد ما في بطروخ السمك المسمى (هرنج) وهي ما يسمى عندنا بالرنجة فوجد أنه يشتمل على ١١٧٠٠٠ بيضة ، وما في بطروخ الجنس المسمى (برش) فوجد أن عدد بويضاته تبلغ ١٥٥٠٠٠ بيضة . ولم يعد عدد بويضات بطروخ الجنس المسمى (سومون) ١٩٠٠٠ بيضة .

ومما تتميز الحشرات به عنا أن بعضها يغتذى بما لو تعاطينا شيئاً منه لمتنا تسمماً ، وتعيش في جوف خناق لا نستطيع العيش فيه دقيقة واحدة . فمن الديدان ما تعيش فوق النبات المسمى بالشبرم وتغتذى به مع أن النقطة من عصارتها تلهب فئنا وتحرقه . وبعضها يغتذى بأهداب النبات المسمى بالأنجرة وهذا النبات لو وضع على بشرتنا لأحدث بها التهابات واحتقانات مؤلمة .

وقد بلغ بعض الحشرات من النهم الى حد لا يتصوره العقل ، فإن الدودة تأكل في كل أربع وعشرين ساعة ما يبلغ ضعف حجمها من الأغذية ولا يزيد جرمها إلا عشر وزنها . ولو سار الانسان سيرتها لوجب أن يأكل ٢٤٠ رطلاً من الأغذية في كل أربع وعشرين ساعة ، وهذا ما لا يمكن تصوره .

والحشرة المسماة (أوستر) تعيش في معدات الخيول وتسرّب اليها من لحسها أجسادها . أما غذاؤها في تلك السجون المظلمة فالعصارة المعدية لتلك الخيول ، فتعيش في مجبوحة من الخفض والدعة في تلك الغياهب الدامسة في جو غازي غير صالح للتنفس

مؤلف من غازات تتكون أثناء هضم الأغذية ، وهى مؤلفة من الأزوت وحمض الكربون والأيدرون الكبريتى وكلها غازات مميّنة للإنسان واسائر الأسرة الحيوانية ما عدا هذه الحشرة .

وتوجد حشرات لا تتم استحالاتها إلا إذا غيرت الأمكنة التى تعيش فيها ، فالحشرة المسماة (تينيا) لا تبلغ أشدها إلا فى معدة الإنسان . والترخينا لا تصل الى غاية ارتقائها إلا إذا انتقلت من مأواها الأول وهو لحم الخنزير الى مكانها الثانى الذى هو معدة الانسان .

ومن الحشرات ديدان لا تغتذى إلا بالتراب ، وقد خالق الله معداتها بحيث تستطيع أن تستخلص منه كل ما يقوم أجسادها كأنه من نوع النبات . أما فضلاتها فهى أتربة جافة مجردة من بعض عناصرها الأولية .

إن هذه الكائنات فى ضعف أجسادها ، وقصر حياتها ، مجال بعيد الأرجاء للنظر والتفكير فى قدرة الخالق الحكيم ، وسمة سلطانه ، وعظمة إبداعه ، فقد جهد العلم قرونا طويلة فى تعرف تركيبها ، ودرس طبائعها ، والتأمل فى أطوارها ، ولم يفرغ بعد من حصر بدائعها ، بل كلما تعمق فى بحثها ظهرت له آيات جديدة فى أحوالها وشئونها ، وهى مع هذا أظهر مستجلى الإلهامات الالهية ، التى كان يشكك الملاحدة الناس فيها منذ عهد بعيد . فقد ثبت علميا من تتبع الصناعات الدقيقة التى تقوم بها هذه الكائنات الضعيفة أنها لو تركت وشأنها لما تُصور أن تصدر منها هذه الصناعات الدقيقة التى يعجز عنها الانسان العاقل ، لأنها تستدعى معارف واسعة بطبائع الأشياء ليست للانسان نفسه ، وهذا مما لا سبيل اليه لدى كائنات ليس لكثير من أجناسها مخ ولا أعصاب ، ولا آلات تقوم مقامها للتفكير والتدبير ، فلو لم يتولها الخالق جل شأنه بالإلهام والهداية لما بقيت طرفة عين .

إذ لو لم يكن الإلهام الالهى يتولى هذه الكائنات فما الذى كان ينبىء الطير بأنه

وايس هذا الذى رأيناه بأعيننا ونراه كل يوم ، بأعجب من الإلهامات التى تتلقاها الحشرات الدنيا فى بناء مساكنها ، وحفر مساربها ، والاحتياط لحاجتها ، والاحتياط لصغارها ، فكل هذا يؤلف مجموعة من العلم لا تدع خيالا من شك لأعصى الناس قيادا فى أن هذه الكائنات الضعيفة ما كانت لتوجد ولا لتعيش لولا أن الخالق جل شأنه يتولاها بالعناية والإلهام ، شأنه فى جميع العوالم المرئية وغير المرئية .

محمد فہرید وھدی

قال الأصمعي :

وقال الشاعر :

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى
ويخصب عندي والمحل جديب
ولكننا وجه الكريم خصيب

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين .

روح الاسلام والمذاهب الفلسفية

« وإذا كانت هذه الشرائع حقا وداعية
الى النظر المؤدى الى معرفة الحق ، فانا معشر
المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدى النظر البرهاني
الى مخالفة ما ورد به الشرع ، فان الحق لا يضاد
الحق ، بل يوافقه ويشهد له »
(الفيلسوف ابن رشد)

« وليس في المعارف
الحقة الصحيحة المستقرة
شئ يمكن أن يناقض
أصول الدين ويهدمها »
(الأستاذ المراغي)

بلغ الفكر الانساني طورا ساميا من أطواره في الكشف عن حقائق الوجود ،
ولا ندعى أنه منتهى شوطه ، بل لا يمكن لانسان أن يزعم أن للنشاط الفكري نهاية
لأن النهاية إنما تكون المحدود ، ومجال الفكر لا يعرف التحديد . وقد كانت هذه
الحقيقة قبل الاسلام سببا في النفرة بين الدين والفكر ، وأخرى أن يقال بين المتدينين
والمفكرين ، لأن الدين نبه على حقائق ، وندب القلوب الى اعتقادها ، فاستعصى سبر
غورها على العقول ، وأبى الفكر الحر أن يقف أمامها ساها واجما ، فشى البها في ثقة
قوية ليكشف عنها ، فانتفض المتدينون لذوده عن مقامه بحجة أن الدين من وحي الله ،
فهو سر من أسرار الله ليس للفكر فيه مجال ، فنجم حينئذ ذلك التدافع الدامي في تاريخ
الانسانية .

فلما جاء الاسلام قرر في أولى حقائقه أنه إذا كان الدين من وحي الله فالفكر من
فيض الله ، وبهذا وضع الاسلام قاعدة التآخي بين الفكر والدين ، فتصالحا في ظله ،
وأخذوا في سبيل هداية الانسانية متعاونين على قيادة الوجود الى سعادة الخلود .
ومن ثم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون الدين بفطرة نقية وفكر
مهذب ، فلم تعوقهم عقبات الجدل الأجوف عن العمل الصادق في نشر الدين في أقطار

الأرض ، ففتحوا الأقطار ، ومصرفوا الأمصار ، ولكن هذه الفطرة أصابها الحياة بالصدأ بعد إذ بعد العهد بنور الوحي ، فاحتاجت في أخذها الدين وفهم حقائقه الى أداة من البحث ، وكانت علوم الأوائل قد وصلت الى أيدي المسلمين ، فلم يجمعوا عن النظر فيها والاستعانة بها ، لأنهم وجدوا من الاسلام ديننا آخى بين الفكر والدين ، وهذه المؤاخاة هي روح الاسلام الخالدة .

وإذا كانت الفلسفة آية من آيات الفكر الانساني ، نهى من صميم الاسلام ، لأن الفلسفة ليست شيئاً أكثر من النظر في الموجودات ، وتعرف صلتها بالخالق ، وإبراز خصائصها . وهذا المعنى هو الحكمة في لسان العرب ، والحكمة جعلها الله من أعظم مننه على أخصاء عباده ، فقال تعالى : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » .

تناول مفكرو المسلمين علوم الغائبين ومذاهبهم الفلسفية بالنظر ، وخلصوا خضوعها ، ودرسوا مذاهبها في الإلهيات والطبيعيات ، والفلسكيات ، وعلوم النبات والحيوان بعقول راجحة ، لا ترد الحق ، ولا تقبل الباطل ، قال الفيلسوف ابن رشد : « ينبغي لنا أن نضرب بأيدينا الى كتبهم (الأوائل) فننظر فيما قالوه من ذلك ، فإن كان صواباً قبلناه منهم ، وإن كان فيه ما ليس بصواب نهينا عليه » .

نعم لم يسلم فلاسفة الاسلام من النقد والتحامل في فترة قصيرة من الزمن ، فشن بعضهم الغارة على أمراء الفكر ، وقادة الرأي ، ورموهم بالزندقة ، ولكن ما لبثت هذه السحب أن تقشعت ، خلف المفكرون لنا ثروة علمية و ذخيرة أدبية يدوم لنا نفعها مادام أمر الفكر الانساني نافذا في الوجود .

عرضوا لأدق النظريات الفلسفية فبحنوها ، وأثبتوا لهم فيها رأياً قوياً تكسفه الحجة الصادقة ، ويحوطه البرهان المبين . فابن سينا لم يترك نظرية إلا درسها وكتب

فيها محققا ناقدا ، والفارابي لقب لعظمته في البحث بالمعلم الثاني ، وابن رشد قالوا عنه إن كتب أرسطو ما كانت لتصل الى أيدي الناس لولاه ، وأبو حامد الغزالي الملقب بحجة الاسلام سبق (ديكارت) بتقرير نظرية الشك عند البحث حتى لا يسيطر التقليد على الذهن ، فقال في كتاب (ميزان العمل) : « ولو لم يكن في هذه الألفاظ إلا ما يشككك في اعتقادك الموروث لكفي بذلك نفعا ، فإن من لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة » .

هذا حال علماء الاسلام الأقدمين في فهم روح الاسلام ، وإقبالهم على دراسة المذاهب الفلسفية على اختلاف اتجاهاتها ، وبلوغهم فيها درجة جعلتهم أعلام الدنيا ، فمأشأتنا نحن ؟ وكيف فهمنا روح الاسلام ؟ وما موقفنا من دراسة ما جد في الحياة من مذاهب فلسفية قامت عليها حضارة العالم ؟ وكم في عداد المسلمين الآن من فيلسوف ؟ بل كم فيهم من مطلع على الفلسفة اطلاع المفكر الحر ؟ إن الجواب على ذلك مؤلم مؤسف ، ولكن علينا أن نجابه الحقيقة العريضة لنفهم أنفسنا ، ونفهم مكاننا الصحيح من ديننا وتاريخنا ، فذلك أجدى علينا من المراوغة والمداورة .

منذ خمدت الحركة الفلسفية الاسلامية في الأندلس ، وانتقلت الى أوربا ، سارت مترسمة خطواتنا حيننا من الدهر ، ثم ارتقت فابتكرت مذاهب جديدة صعدت بها الى ذروة المجد ، وبقينا نحن متخلفين ، بل بقينا منكرين ساخطين ، فتأخر تفكيرنا وجمدت قرائننا وأصابنا العتمة ، فما نتيج شيئا فيه ربحنا وعليه طابع ديننا .

جدت مذاهب في بعضها هداية نحن أحق بالسبق اليها ، وفي بعضها إلحاد وزيف نحن أحق بفهمها لنتقدها ونزيف بانطالها ، وجدت مذاهب في الطبيعة استخدمت بها أوربا مرافق الوجود في السماء والأرض .

من الذي درس من المسلمين مذهب (دارون) في النشوء والارتقاء وطابق بينه وبين ما يقوله القرآن الكريم في أصل الانسان ؟ ومن الذي بحث نظرية الجاذبية

التي كشفها (نيوتن) وعرف صلتها بقول الله تعالى : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » والله جل شأنه لا يمسك السماء والأرض كما يتصور الجاهلون ، وإنما يمسكهما بناموس الارتباط العام بين ذرات العالم أجمع ؟ ومن الذي درس من علماء الاسلام مذهب استحضر الأرواح وعرف صدقه من كذبه ، وقد ملأ دونه الدنيا ، وقلب كثيرا من الحقائق كان يدين بها الماديون ؟ ومن الذي درس مذهب (ديكارت) وعرف فرق ما بينه وبين مذهب الغزالي ؟ ومن الذي درس نظرية النسبية التي وضعها (انشتين) وعرف قيمتها ؟ ...

أنا لا أنكر أن أفرادا من أذكى المسلمين منتثرين هنا وهناك وجهوا أفكارهم هذا الاتجاه الصالح ، فدرسوا واطلعوا ، ولكنهم قليلون ، وهم مع قلة لم يبلغوا أن تكون لهم آراء تقوم الى جانب آراء فلاسفة الغرب كما كان لأسلافنا من الاستقلال الفكري ، ونحن لا نريد أن نقف من الحياة موقف المتفرج ، ولا موقف المقلد ، لأن ديننا وتاريخنا يبيان علينا ذلك الجسود ، وبمخائنا على النظر والدرس : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » ؟

إن الأزهر ، وهو أعظم معاهد الاسلام ، يجب عليه أن يمد يده الى هذه المذاهب الحديثة ويدرسها ليخرج فيها فلاسفة يقودون الأمة الى مصراقي الفلاح ، وإنه لا فلاح لأمة جامدة التفكير . يقول الفيلسوف ابن رشد : « يجب علينا إن لقينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا في الموجودات واعتبارا لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك ، وما أثبتوه في كتبهم ، فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به ، وشكرناهم عليه ، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم » . بهذا النحو من التفكير تقدم ابن رشد على الناس : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .

صادق إبراهيم عمره

هل للمرأة أن تتعلم العلوم العالية

وأن تخالط الرجال وتشاركهم في الأعمال ؟

كتب الينا كاتب فاضل يقول : يرغب بعض الشبان اليوم أن تتعلم المرأة المصرية العلوم العالية ، وأن تخالط الرجل وتشاركه في الحياة العملية ، زعما منهم أن في هذه المخالطة والمشاركة فائدة لها والمجتمع ، ويرى غيرهم أن ليس لها ذلك ، فهل لكم أن تبينوا الحق في هذه القضية من النواحي الاجتماعية والأدبية والدينية ؟

ونحن نجيب حضرته بأن الاسلام لم يضع للنشاط العقلي المرأة حدا ، فأباح لها أن تتوسع في العلوم ما أمكنتها الفرص من ذلك ، وما ساعدها عليه استعدادها ، ولم يمنعها أن تبت علمها في الناس ، ولم يحظر على الرجال الأخذ عنها ، بل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء » يريد عائشة أم المؤمنين . وقد روت ما رآته من سنته ، وما وعته ذاكرتها من كلماته ، وأخذته عنها الرجال ، وكانوا يقصدونها ليستزيدوها علما . وما كانت هي تضن عليهم بذلك . ورويت غيرها من نساءه على الله عاياه وسلم أحاديث كثيرة أخذها عنهن المسلمون وعملوا بها .

واشتهر في التابعين نساء أخذن العلم وبرعن فيه ، منهن ابنة سعيد بن المسيب ، ومما روى عنها أنها لما تزوجت وبكر زوجها خارجا ، سأله أين يذهب ؟ فقال لها الى حلقة أهلك سعيد . قالت له : اجلس أعلمك علم سعيد .

فالمسلمون في الصدر الأول لم يروا بأسا من أن تتلقى المرأة العلوم العالية . فلما استبحر العلم فيهم ونبع فيهم الأئمة أصحاب المذاهب ، لم ير واحد منهم بأسا في تلقي المرأة العلوم العالية ، بل سمحوا لها أن تجتهد إن بلغت درجة الاجتهاد ، وجوز بعضهم أن تلي القضاء ، وأن تفتي المسلمين .

وقد دل تاريخ المسلمين في جميع أدوارهم أن نساء بلغن درجات عالية في الأدب وسائر العلوم ، ولم يوجد من أنكر ذلك عليهن على أى وجه من الوجوه .
أما مشاركتها للرجل في أعماله الخارجية ، فإن الفطرة المجردة والعلوم العصرية نفسها تنافيا ، وترى فيها خطرا عظيما على المجتمع .

فأما الفطرة فإنها تأبى أن ترى المرأة ، التى اختصها الخالق بمهمة تكثير النوع الانسانى وتربيته ، تتكاف ، فرق ما تعانيه من المشاق . مشاطرة الرجال أعمالهم المرهقة ، وأن تهجر دارها ساعات طويلة ، وأن تترك أولادها يهيمون على وجوههم في الشوارع والأزقة وهم في أشد الحاجة الى حمايتها ورعايتها .

هذا أمر يأباه مجرد الفطرة ، لذلك ألهم الناس من أقدم عهودهم أن يضمنوا بنسائهم عن الأعمال الخارجية ، وأن يقصروهن على الحياة الداخلية ، اللهم إلا هجما متوحشين يعيشون بجوار الغابات الأفريقية والاسترالية ، فيجلس رجالهم لا يعملون شيئا ويسرحون نساءهم ليجلبن لهم ما يتسنى لهن جلبه من جذور الأشجار وأوراقها ، وما يصطدنه من بعض الحيوانات الصغيرة ليقننوا بها ، كما تفعل الوحوش الضارية ، فهؤلاء لا يقام لهم وزن ، ولا يعبا بهم في استدلال .

وأما العلم فقد قال كلمته الأخيرة في هذا الموضوع ، ولا يزال أقطابه يرددونها في كل مناسبة . وإنا نؤتى الفارى خلاصة من ذلك مستخرجة من كتاب النظام السياسى على مقتضى الفلسفة الوضعية للفيلسوف الكبير أجوست كومت الفرنسى ، واضع تلك الفلسفة ومؤسس علم العمران ، قال : « ينبغى أن تكون حياة المرأة بيتية ، وأن لا تكلف بأعمال الرجال ، لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية ، ويفسد مواهبها الفطرية . وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا ، كما ينفقون على الكتاب والشعراء والفلاسفة ، فإذا كان هؤلاء يحتاجون لساعات كثيرة من الفراغ لإنتاج ثمرات قرائحهم ، كذلك يحتاج النساء لمثل تلك الأوقات ليتفرغن

فيها لأداء وظيفتهن الاجتماعية : من حمل ووضعه وتربية . ومن جهة أخرى فانه لو سمح للنساء ، على ضعفهن ، أن يشتغلن خارج بيوتهن ، تعرضن لمنافسة قوية من جانب الرجال ، فلا ينلن بجانبهم إلا الخسارة التي يدفعون عنها ، فيقعن في الفاقة ولا يجدن القوت إلا تبذلن . بله الضرر الفادح الذي يحيق بمجتمعاتهن من جراء خروجهن على نظام الطبيعة ، وعصيانهن لنواميس الحياة الصحيحة .

هذا رأى العلم الحق ، أما ما يكتب ضده وينقله عنهم المفتونون بالمظاهر منا ، فهو رأى جمهرة من قصصيين وكتّاب إباحيين يسوغون للمرأة أن تخرج على مقتضى الفطرة ، ويحشدون السطحيين من القراء عن الحقائق العلمية ، وغرضهم من ذلك ترويج كتاباتهم بدعوى تجديد الحياة الاجتماعية ، والخروج مما رث وبل من التقاليد الوراثية .

وقد أثرت هذه الكتابات في أوروبا والشرق بسبب أن الناس ميالون الى قراءة الأقاصيص ، والكتابات السطحية التي توافق غرائزهم الشهوانية ، فتكوّن رأى عام على أصالة هذه النظرية ، فاندفع الناس في تحفيقها اندفاعا جنونيا ، فهجر النساء الدور وأقبلوا على الأعمال الخارجية ، وكان من أثر هذا الاختلاط ذبوع عادات لا تتفق والحياة الصالحة ، كانت شرا مستطيرا على الزواج المشروع ، فكثرت الأخدان والخدينات ، وطمت العلاقات الخائنة بين الجنسين ، وشاعت العزوبة بين الشبان ، وأصبح التبرج المخالف للذوق السليم عادة مألوفة ، واستهتر الناس في ذلك حتى أصبحوا يرون أن بروز النساء نصف عاريات ضرب من ضروب الأناقة ، ووجه من وجوه الظرف ، وحتى صار مما يروقه أن تصور لهم الجرائد اليومية التي يقرءونها صور الخليعات المتهتكات ، فيصرفوا في التأمل فيها وقتا ثميننا ، ويدعوها لأبنائهم وبناتهم غير خاشين أن ذلك يؤثر في آدابهم تأثيرا شنيعا .

ولكن الانسان متى اعتاد شيئا وألفه ترقى فيه وأبلغه الى أقصى أطواره ، فأنهى

أمره بأن لا يقنع بالعرى النصفى ، فأوجد العرى الكامل فى بعض المسارح التى يتردد عليها . فهل وقف به التطور فى الخنا الى هذا الحد ؟ لا ، ولكنه أبى إلا أن يبلغ به الى ما بعده ، فابتكر مبدأ العرى فى الأحوال العادية لا على المسرح خصب ، وأسس أنديته فى أكبر عواصم بلاد المدنية يجتمع فيها رجال ونساء ، فيتجردون من ثيابهم ويمضون ساعات طويلة على تلك الحالة فى مخاصرات وألعاب رياضية ، وما تجر اليه من ضروب المفكرات ، ثم يلبس كل منهم ثيابه ويعود الى بيته .

نعم إن الحكومات تضيق الخناق على هذه الأندية ، وتطارد أصحابها ، ولكنها عاجزة عن ملاشاتها ، وهى تزيد انتشارا يوما فيوما .

أفتظن أن تطورات الانسان فى هذا الباب تقف عند هذا الحد ؟ اللهم لا ، إلا إذا حدث ما ليس فى الحسبان من حدوث قوارع جائحة ، ومثلات ما حقة ، يقتضيها هذا العمل الحيوانى البحت ، فيرد أصحابه عنه صاغرين : « ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون » .

هذا ولو دقق الباحث فى شئون العالم ، وشخص علل المجتمعات العصرية تشخيصا علميا دقيقا ، لرأى أن أكثر ما تشكو منه هذه المجتمعات من تدهور أدبى ، وتهدم اجتماعى ، واضطراب مالى ، منشؤه تسامحها فى تهتك النسوة ، وتركها حبالهن على غواربهن .

نعم إن من غرائز المرأة التصون ، ولكن الرجل لا يفتأ يخذلها بالمسؤولات والمغريات ، ليميت هذه الغريزة فيها ، ويطوح بها الى ميدان الإباحة ، وقد أنجح فى إغوائها الى حد بعيد ، فهى اليوم تتبع خطواته ، ولكنه قد بدأ يتبرم بها ، حتى إن أشد المولعين بفتنها أخذ يشهر بتهتكها ، ويبنى أقاصيصه على إغراقها فى تبذرها .

وقد خسرت المرأة من استسلامها لهذه الآراء الضالة كل مميزاتها ، ولم تستمعض عنها شيئا مما وعداها به مضالوها .

كانت المرأة ممنعة في ستر من العزة ، فأصبحت بهذا التهمك مبتذلة . والتهمك في حقيقة مبالغ في عرض النفس ، وكل معروض مهان كما لا يخفى . والاضراب عن الزواج مظهر من مظاهر هذا الهوان . فكان المرأة بكثرة عرضها نفسها على الرجال قد فقدت أعز شيء عليها وهو عرشها !

وكانت المرأة في الدار حاجة من حاجات النفس ، يسكن اليها الرجل ليروح عن نفسه ، فأصبح الرجال لكثرة اختلاطهم في الحياة العملية بالنساء يتطلبون وقتا يخجلون فيه لأنفسهم بعيدين عنهم ، ففكر هو الزواج ، وأرادوا أن تكون بيوتهم خلوا منهم ، لأنه لم يبق معنى لاستمرار العيش معهم خارجا وداخلا !

وكانت المرأة تُدخِر لأداء أسمى مهمة في العالم وهي تربية الصغار ، وتلقينهم مبادئ الآداب ، وأصول الأخلاق . وقد أظن الفلاسفة والمربون في خطورة المدرسة البيتية ، فجردت المرأة بتأثير هذه التعاليم الفاسدة من وظيفتها الشريفة ، وأسندت اليها وظائف مبيدة لكرامتها النسوية في المراقص والمقاهي ودور التمثيل والسينما . وتستر الإباحيون وراء كلمة الفنون الجميلة ، فأحدثوا انقلابا خطيرا في حياة المرأة ستجني الانسانية شروره أجيالا طويلة .

هنا يشور علينا نأثر فيرفع عقيرته قائلا : أنتم تريدون أن تسجنوا المرأة ، وأن تذلوها ، وأن تستغلوا مواهبها ، وأن تسلبوها استقلالها ، وأن تجردوها من كل عمل تكسب به قوتها ، وتحتل به مكانها تحت الشمس .

كلمات جوفاء : استخدمها هؤلاء الناثرون على نظام الطبيعة في استدراج النساء الى الحياة الإباحية ، ولا يزالون يستعملونها لستر خطيئتهم الفادحة . ولكن على من كل هذه الثروة ؟ أعلى أرفع الناس عقولا من الفلاسفة والاجتماعيين ، أم على الذين يرون بأعينهم المخازي التي جنوها على مجتمعاتهم وضاعت فيها حيل المصالحين ؟

إن الناس يشهدون اليوم تدهورا خلقيا ، وانحطاطا أدبيا ، لم يرو تاريخ البشر له

مثيلاً ، فإذا كانت حياة النوع البشرى لا تقوم إلا بالغماسه في هذه المقادر ، فأهونُ بها من حياة تموت معها جميع الغرائز الانسانية الكريمة : من الغيرة على العرض ، والحرص على الكرامة ، والترفع عن الفحشاء ، والتنزه عن النقيصة :

لو كان الانسان خلق بهما لعاش عيشة البهائم ، ولما ناز على هذه المقادر ، ولكنه خلق إنساناً ، فهو كما يشعر بشهوات جنسية ، وأهواء نفسية ، كذلك يشعر بميزات معنوية لم يمنحها الحيوان ومنحها الانسان ، لتصدده عن النزوات البهيمية . فالإنسان قد ينحط ، وينحط ، ويتغلغل في الانحطاط الى أبعد حد ، ولكنه لا يفقد مميزات المعنوية مهما أراد أن يفقدها ، فلا تزال به حتى تربى تلك المقادر على حقيقتها ، فيثور عليها ، ويدفعها عن نفسه في شئ كثير من العنف والجبرية .

ودليلنا على هذا أن الانسان كثيراً ما سقط في مهاوى الرذيلة حتى ظن أنه لن يخرج منها ، وأنها قتلت كل ما فيه من غرائز شريفة ، ولكنه لم يلبث أن نفضها عن عاتقه ، وخرج منها يتطلب الحياة الصحيحة . لو كان الأمر جارياً على غير هذه السنة لما رأيت للفضائل دولة في الأرض بعد أن بلغت الرذيلة أقصى مداها في أدوار كثيرة من حياة البشرية .

فأما ما يشنعون عليه من سجن المرأة وإذلالها ، وسلبها استقلالها ، فتلك صيحات يقصد بها التحويل ، وطمس معالم الحقائق ، وإلا فكيف يتخيل الناس أن قصر المرأة على مملكتها البيتية سجن وإذلال لها ؟ وهل يطالبها المصاحون المعاصرون بنير ذلك ؟ وإذا كان يفهم أن اشتغال الانسان بما خلق له سجن له ، فكأننا إذاً مسجونون ، من أول المؤلف في مكتبته الى المعدن في منجمه . وإذا كان هذا يستقيم في الفهم فلتعتبر المرأة مسجونة كجميع أبناء نوعها ، إذ لا وجه لاستثنائها منهم .

أما استقلال المرأة فلا يعني في علم الاجتماع شيئاً غير الشذوذ عن الربط الاجتماعية ، فإن المرأة خلقت لتكون زوجة ، والزوجية تفرض على كلا الزوجين التزامات متبادلة ،

فلا معنى للاستقلال هنا مع وجود هذا الترابط الوثيق بين الاثنين . ولكن لما كان القمصيون الذين لا شغل لهم إلا في الكلام عن الحب والمحاولات الغرامية والخليانات الزوجية ، فهم يلوّحون بهذا الاستقلال للمرأة ليسوّغوا لها الخروج على الالتزامات الزوجية ، بل وعلى نظم الطبيعة نفسها . وإذا كانت مملى النظم الاجتماعية هم الأدباء والقصصيون ، فعلى الاجتماع البشرى العفاء وسوء المنقلب .

ويقولون : أريدون أن تجردوا المرأة من كل عمل تكسب به قوتها؟ ونقول نحن : لا ، فإننا نريد أن تكسب المرأة قوتها من طريق الزوجية ، لأن الله خلق النساء على عدد الرجال مع تفاوت لا يعتد به هنا تارة وهناك تارة أخرى . ولكنكم أنتم بتسويلائكم لها الخروج والتبرج والاختلاط بالرجال ، قد عملتم من طريق غير مباشر على إشاعة العزوبة كما قدمنا . وشيوع العزوبة يفضي الى وجود جيوش من النسوة لا يجدن القوت ، فيضطرون للعمل مع الرجال . والعمل مع الرجال يزيدهم إغراقاً في العزوبة للأسباب التي لا نخفي على أحد . فأنتم الذين قضيتم على المرأة بأن تذل في العمل الخارجى . نعم : هو إذلال لها أى إذلال ، فإنها لم تخلق لتمتحن كبائعة أو كاتبة أو سائقة أو تومويل أو سمسارة أو حوزة الخ الخ ، لكنّها خلقت لتكون ربة بيت ، وأن هذا البيت لو كان كوخاً حقيراً فهو أكرم لها ، وأحفظ لميزاتها من أن تكون بائعة أو كاتبة أو سكرتيرة . ولسنا ننكر أن المجتمع مهما بالغ في المحافظة على النظام الطبيعى حيال النساء فسيوجد منهن من يعوزها القوت ، ولكن عدد المعوزات يكون قليلاً يمكن الحكومة الرشيدة من تدير أعمالهن تليق بكرامتهن .

ولكنكم أيها الثائرون لا يعنيتكم قوت المرأة ، وإنما يعنيتكم أن تجدوا بطالات لأقاصيصكم من المائلات المميلات ، وما لكم والنساء العاملات التي تلفح وجوههن النار ؟ فليس مقصدكم المدافعة عن النساء ولكن إخراجهن من خدورهن ، وما إكثاركم من ذكر استقلالهن وحقوقهن إلا ستر لمبادئكم الإباحية .

وقد فطنت أوروبا وأمريكا لما يبتنى على عمل المرأة وحريتها المفرطة واستغلالها من المضار على الشئون الاقتصادية ، فأخذ مصلحوها يضعون حدا لعملها الخارجى ، ويدعونها للدخول فى خدرها ، وقد أخذت هذه التحولات شكلا عمليا فى كثير من الأمم الصناعية كالولايات المتحدة والمانيا وإيطاليا ، ولا بد من أن تبلغ أقصى غاياتها فى مستقبل ليس بالبعيد .

هنا يسوغ لى أن أرفع صوتى عاليا ، مؤكدا أن الفطرة الانسانية الكريمة أحكم من أن تقع فى هذه الفخاخ الشيطانية ، فتدع هذه المدنية التى حصلتها ببذل جهود جبارة وفى قرون عديدة ، تنحل وتتلشى تحت تأثير السبب نفسه الذى حل ولاشى المدنية الرومانية من قبل ، وهو تبرج النساء وطغيان البيول الإباحية . فإن عجز المصلحون عن قمع هذه الميول فليست هذه المدنية بأكرم على الله من المدنيات التى سبقتها ، فإنها تنوء تحت عللها القاتلة ، وتصبح كأن لم تكن شيئا مذكورا ، ونحل محالها مدنية يعرف أهلها كيف يحافظون على الحدود التى حدها المبدع الحكيم للخلق : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه »

محمد فريد وهمدى

الوصية بالمرءة

كان عبد الملك بن مروان يقول : يا بنى أُمية أحسابكم أعراضكم ، لا تعرضوها على الجهال ، فإن الذم باق ما بقى الدهر . والله ما سرنى أنى هجيت بيت الأعشى ولى طلاع الأرض ذهباً ! وهو قوله فى علقمة بن علاثة :

يبيتون فى المشتى ملاء بطونهم   وجاراتهم غرثى يبيتن خمائصا
والله ما يبالى من مدح بهذين البيتين ألا يمدح بغيرها ، وما قول زهير :
هناك إن يستخبلوا المال يخبلوا   وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا
على مكثرتهم حق من يعتريهم   وعند المقلين الساحة والبذل

الإخلاص في القول والعمل

داعية السداد

لم تقم عمارة هذه الدنيا منذ عهد الخليفة بالوجود ، ومنذ تضافت القوى على بناء الاجتماع وإنشاء مؤسسات الخير كأفضل ما يدل على عظم هذا الوجود من أثر ، إلا على إخلاص المخلصين . فبالإخلاص الجماعة ، وهو أول دور من أدوار الاجتماع ، يسهل المجتمع في آجله وعاجله . وبقدرة ما يشيع الإخلاص في عمل العاملين له يكون النجاح والفلاح .

أسس الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم مجموعة صالحة كانت هدى ورحمة ، وبشيرا بإسعاد الخلق ، فقامت من بعدهم خلف على أقدامهم وصلوا سلسلة الاجتماع ، ثم تابعوا السير فأنشأوا بقوة ما حملوه من رسالات ، وأدوه من أمانات ، ترانا إلى الأمم مجبدا يتوارثه الأُخلاف عن الأسلاف ، وليستضيء به الأُعقاب ويتخذونه لهم شرعة ومنهاجا . أرايت شيئا في هذه الدنيا قام على غير الإخلاص ؟

لقد كان الإخلاص ولا يزال نورا يهتدى به الأئمة والرؤساء ، والزعماء وأولو الرأي من العلماء . والله سبحانه أبى إلا أن يفتح للمخلصين إلى الخير طريقا ، لأن الإخلاص معناه تحييز القلب لله وتجريده عما عداه . من أجل ذلك لم يأخذ الله الناس بأعمالهم فحسب ، بل أخذهم أيضا بنوايا قلوبهم ، فإن كانت النية معقودة على الخير ثم اقترنت بعمله فعلا كان الأجر عليه مضاعفا . وهذا يفسر حديث ابن عباس عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله عز وجل قال : «إن الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعمها كتبها

الله عنده عشر حسنات الى سبعةائة ضعف الى اضعاف كثيرة ، وإن هم بسيدة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة » . (١)

. ومما هو جدير بالتنويه أن الإخلاص فوق ما أعد الله له من مثوبة ومضاعفة إحسان ، يتمجل المثوبة في الدنيا ، كما يتمجل عكسه العقاب . فالخلصون يجرون بأعمالهم خيرا في الحياتين العاجلة والآخرة ، وهذا من الله سبحانه تمكين لقلوب المخلصين في الاطمئنان الى الجزاء الأوفى ، وترغيب الى من ينهج نهجهم في تلك المثوبة حتى تعم مجموعة من الخير أنواعا من العباد ، فيتضائل الشر في القلوب والجوارح ، ويشيع الخير فيها فينمو العمل الصالح ، فتتوثق روابط الاجتماع ، وتعاوض الجوارح ، وتتآخى القلوب . فما هلك الأمم السابقة إلا لأنهم فقدوا نعمة الإخلاص ، وأعوزهم الصبر على المسكاره والويلات ، وأدركهم المعجز عن الإخلاص والوفاء لله ، ففسدوا في آفاقهم اختل والخديعة ، والملق والرياء والمداورة ، فانهار بناء قوميتهم ، وتحالت منهم العزائم ، وضعفت في نفوسهم الآمال . وما حيت الأمم وكتب لها الوجود في صحيفة الخلود بآثارها ومناعة أخلاقها وقوة عقائدها وصحة ذوقها وسلامة منطقتها ونضوج عقليتها إلا بالإخلاص . فالإخلاص وحده ملاك الخير وعتاده ، وقوته وسناده .

فإذا ترامت إليك الأنبياء بإخفاق الزعماء وذل العلماء ومهانة الرؤساء وفناء الكبراء في أمة من الأمم ، فلك أن تستخلص من آيات فنائهم وعنوان ضعفهم أنهم فقدوا الإخلاص في جميع مناحيه ، واتخذوا إلههم هواهم .

فالإخلاص حين يقترن بالأعمال وتتفاعل به النفوس المطمئنة ، ينشأ عنه تفاعل مطرد البقاء بين أجزاء المجتمع ، قال الله عز من قائل : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » .

تأريخ الالفاظ فى اللغة العربية

كلمة (الأدب) وأطوارها

— ٢ —

عرضنا فى المقال السابق الى رأى الباحثين العصريين من أنصار الماضى الذين جددوا فى طرائق الأداء ، وقلدوا فى الاتجاه والموضوعات . والتقليد فى الاتجاه تجديد فى الأدب العربى لأنه تقليد لباحثين جدد ليسوا من عصارة الفكر العربى ، ففهموا الأدب العربى طبقا لبيئتهم وطبيعة تفكيرهم ، فأحسنوا كثيرا فيما يتصل بالطبيعة العامة للتفكير الإنسانى ، ولكنهم أساءوا فيما يتصل بالطبيعة الخاصة بالعرب والاسلام بل بالشرق عامة .

وأما التقليد فى الموضوعات ففيه خير كثير ، وليس هو محض الخير . هو خير لأنه قائم على أساس من الحياة ، لأن قديمنا حتى بلغته وأساليبه ، وحتى بما أكسبه الاسلام من أفكار خالدة . وهو شر لأنه يقف بالعقول عند أدنى مراحل الحياة ، وهذا حكم بالعمى على الفكر الإنسانى يحجزه عن الخلق والابتكار ، وليس فى طبيعة الفكر الخضوع لهذه القيود التى ترفضها الحياة ، ويأبأها تطور الزمن .

وسنعرض فى هذا المقال الى رأى الباحثين العصريين الذين أغرموا بالثورة على الماضى ، ثورة جاحمة فى كثير من الأحيان ، وثورة فيها شئ من الاعتدال فى بعض الأحيان . وهؤلاء مقلدون فى طرائقهم وموضوعاتهم لباحثى الغرب من المستشرقين ، وهم مجددون فى التطبيق لنظريات أولئك الباحثين ، أى فى إخضاع لغتنا وأساليبنا وتفكيرنا وطبيعتنا لتلك القوانين التى وضعها المستشرقون للأدب العربى .

أنصار هذا الاتجاه (النأثر) يأبون التسليم لتلك الشواهد القليلة التى ساقها الأولون فى بيان أطوار كلمة (الأدب) ويحاولون تتبع تاريخ الكلمة مستندين لأطوار الحياة

العربية وأوضاعها أكثر مما يستندون الى تلك النصوص التي يشكون فيها شكاً عريضاً، وينكرونها إنكاراً جاحاً يقتلعها مع أشخاصها وقبائلها من وجه الأرض .

هذا الاتجاه على ما فيه من غلو وإفراط يسبح به في عالم الخيال ، قد يكون مفيداً للأدب العربي في توجيهه وجهة من الحياة يتطلبها الفكر العصري ، ومفيداً أكثر في تنبيه الأذهان الى إعداد المدة لدفع الهجوم ، ويفرط في التشاؤم من يخشى على الأدب العربي من هذه الثورة في البحث لأنها في مقدمتها إنما تعتمد على الفرض والتخمين .

وقد اخترت بعد إنعام نظر وطول تفكير أن أمثل هذا الرأي في باحثين قد لا يخرج كلام غيرهما من أنصار هذا الرأي عن كلامهما .

يقول الأستاذ المستشرق (نلينو) : إن كلمة « أدب » مشتقة من الدأب بمعنى العادة ، ويرى أنها لم تشتق من المفرد وإنما اشتقت من الجمع ، فقال لقد جمعت « دأب » على « أدأب » ثم قلبت فقليل « آدأب » كما جمعت بر ، ورثم ، على آبار ، وآرام ، وكثير استعمال (الآدأب) جميعاً للدأب حتى نسي العرب أصل هذا الجمع وما كان فيه من قلب ، وخيل إليهم أنه جمع لا قلب فيه ، فأخذوا منه مفردة (أدأب) لا (دأب) وجرى استعمال هذه الكلمة بمعنى العادة ، ثم انتقل من هذا المعنى الطبيعي القديم الى معانيه الأخرى المختلفة .

قال الدكتور طه حسين ناقداً لهذا الرأي بعد سوفه في كتابه (في الأدب الجاهلي) وظاهر أن رأي الأستاذ نلينو كراي غيره من أصحاب اللغة يعتمد في أصله على الفرض ، فليس لدينا من النصوص أو القرائن العلمية الواضحة ما يبين لنا أن لفظ (الأدب) قد اشتق من (الأدب) بمعنى الدعوة الى الولايم ، أو قد اشتق من الآدأب جمع دأب . نأخذ هذا النقد في جانب البحث ، ونضيف اليه أسئلة لا يمكن أن يسلم هذا الرأي ولو خلص من نقد الدكتور طه إلا إذا أُجيب عنها ، فالأستاذ نلينو لم يقل متى كان هذا الاشتقاق حتى يعتمد عليه تاريخ الكلمة ؟ وكيف كان الاشتقاق من الجمع ؟

وما نظيره في لغة العرب ؟ وفي أى مذهب من مذاهب علماء اللغة كان الجمع أصلاً من أصول الاشتقاق ؟ وفي أى عصر استعمل العرب هذه الكلمة بمعنى العادة ؟ وأى معنى من المعاني الأخرى كان أسبق في الانتقال إليه من هذا المعنى الطبيعي ؟ وما معنى كون هذا المعنى طبيعياً ؟ وإلى أى عصر يمتد قدم هذا المعنى الطبيعي ؟ وكيف خيل إلى العرب أنه جمع لا قلب فيه ؟ وكيف أخذوا مفردة أدبا ، لا دأبا ؟ هل كان ذلك بطريق تعليمي ، أو هي السليقة تخيلت وأخذت ؟ !

على أن التنظير بلفظ بئر ورثم الذي سند به الأستاذ نلينو رأيه ليس تاماً من كل وجه ، لأن « بئر ورثم » وإن أقاما الشبهة في جانب القلب يبقى جانب الاشتقاق معها لا يسنده شيء ، وهو الأصل في البحث .

ويقول الدكتور طه حسين : إنه ليس لدينا نص صحيح قاطع يثبت أن لفظ الأدب وما يتصرف منه من الأفعال والأسماء قد كان معروفاً أو مستعملاً قبل الإسلام ... ويعمد الدكتور طه هذا الحكم إلى زمن صدر الإسلام ، ويرى أن حديث « أدبى ربي فأحسن تأديبي » لا يثبت حكماً لغوياً إلا إذا ثبت ثبوتاً لا يقبل الشك أو كان من الراجح على أقل تقدير أنه صح بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهو لا يحفل بالكلام المحمول على الخلفاء الأربعة مما يستشهد به مؤرخو الأدب ، بيد أنه يسلم أن هذه الكلمة (الأدب) كانت شائعة مستفيضة أيام بني أمية ، وأن أول معنى استعملت فيه إنما هو التعليم ، ثم خلاص إلى فرض افترضه كما افترض من قبله الأستاذ نلينو فقال بعد تمهيد في تأثير لغة قريش في لغات العرب وتأثيرها بها : فإذا لم نجد مادة الأدب في لغة قريش ، ولا في العبرانية ، ولا في السريانية ، فليس ما يمنع أن تكون هذه الكلمة قد دخلت في لغة قريش إبان العصر الأموي ، انتقلت إليها من إحدى اللغات التي ضاعت .

من هذا الفرض الطريف الذي فرضه الدكتور نفهم أنه يؤمن بأن العرب عرفوا

مادة (الأدب) في عصرهم الجاهلي القديم ، وإن كان هو لم يفصح عن المعنى الذي استعملت فيه المادة ، ولم يبين عن الصيغ التي تداولها أولئك العرب الأقدمون في إحدى اللغات العربية التي ضاعت ، ومنها انتقلت الى لغة قريش . وكذلك لم يصرح بالسبب في عدم معرفة لغة قريش لهذه المادة معرفة (ذاتية) تفهيمها دواعي التعبير ، أو معرفة مستعارة من إحدى أخواتها في العصر الجاهلي .

ونحن نؤمن هذا الإيمان بأن العرب عرفوا مادة (الأدب) في العصر الجاهلي ، ونؤمن إيماناً زائداً بأن لغة قريش لم تتخلف عن صواباتها في هذه المعرفة .

وسنتحدث في مقال مستقل عن قيمة النصوص الأدبية المعزوة الى العصر الجاهلي واختلاف اللغات ، والحياة الأدبية لدى العرب ، وتوحد لغة الأدب في ظل لغة قريش قبل مجيئ الاسلام ، ومناقشة دواعي الشك في تلك النصوص . وستعلم أن هذه الحياة الأدبية كانت إذ ذاك خصبة ممتعة قوية ، فيها من المعاني والمعارف ما يجعل وجود مادة الأدب في لغتهم يسيراً معقولاً ، لأن اللغة في حقيقتها ووجودها تعبير عن مظاهر الحياة ودواعيها . ولسنا نفهم أى مانع يحول دون صحة هذا البيت :

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآداب فينا ينتقر

إذا جاءنا عن طريق الرواية الراجحة أن عربياً جاهلياً يقول الرواة إن اسمه طرفة ابن العبد قاله متمدحاً به ذا كرا عجد قومه بأخص صفات العرب وهى الكرم والجلود ؟ وهو يهديننا الى أن العرب في عصرهم الأول عرفوا مادة الأدب بصيغة اسم الفاعل وبمعنى الدعوة الى الولائم .

وإذا قرأنا في بعض كتب الأدب المعتبرة عند أئمة الأدب أن امرأة عوف بن محم الشيباني أحد سادات العرب في الجاهلية تقدمت الى ابنها حين أريد حملها الى زوجها الحارث بن عمرو ملك كندة بنصيحة الأم المجربة الى الفتاة الغريبة الحديثة العهد بحياة الزوجية وإدارة البيت فتقول فيها : أى بنية : إن الوصية لو تركت لفضل (أدب)

تركت لذلك منك . فليس من حرج يقف دون أن نفهم أن مادة الأدب جاءت مجيئاً آخر في صيغتها ومعناها ، فمن جهة الصيغة استوت نصاً في الموضوع — كما يقول الأصوليون — ومن ناحية المعنى فقد نحت نحواً جديداً غير الدعوة إلى الولايم ، وأصبحت تؤدي معنى التهذيب والتعليم وحسن الخلق .

وإذا حدثنا أبو الفرج في الأغانى أن المنذر الأ كبر أهدي إلى أنوشروان جارية كان أصابها إذ أغار على الحارث الأ كبر ابن أبي شمر الغساني ، فكتب إليه بصفتها ، وقال في ثنايا كتابه : « قدأ حكمها الأ مور في الأدب » فلا عاينا أن نجري هذا النص مجرى الشاهد المؤيد لحجة عرفان العرب الجامعيين هذه المادة وذهابهم بها مذاهب متنوعة .

قد يكون بعض هذه القصص مصنوعاً موضوعاً ، ولكن تعددها يحميها من البطالان مرة واحدة ، وهي على الأقل تفيدنا أن العلماء والرواة كانوا مطمئنين إلى أن هذه المادة مما كانت تعرفه لغة العرب الأ قديمين ، وهذا الاطمئنان لا نتمسك به كدليل على إثبات حكم لغوي ، وإنما هو سبيل إلى الحجة العامة ، وإن لم تعتمد على شاهد جزئي ، لأن ذبوع المادة اللغوية بصيغ كثيرة وتداولها على الألسنة يحتاج إلى زمن طويل يصقلها ويذيعها ويشهرها بعد ولادتها ، وأما قدرنا زمن واضع إحدى هذه الروايات الأدبية فلا بد من امتداده إلى الماضي بالنسبة المفردات زمنياً كافياً لجلها مألوفة الاستعمال ، وهو لا يقصر بها عن الامتداد إلى العصر الجاهلي .

صاحب البراهيم عربيه

فضل الرجال بالاعمال

قال عبد الله بن المبارك : كل من ذكر لي عنه شيء وجدته دون ما ذكر عنه ، إلا حيوة ابن شريح وأبا عون .

ومما أثر عن حيوة هذا وخلص في سجل مناقبه أنه قد يكون في الدرس فتأني أمه فتقول له : قم يا حيوة ألق الشعر للدجاج فيقوم . وهذا أبلغ ما عرف من طاعة الأمهات .

كلمات هكينة

لفضيلة الاستاذ الاكبر

خليق بهذه المجلة أن تتصيد كل كلمة تصدر من حضرة صاحب الفضيلة الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى فتدونها وتطرف بها قراءها ، لأنها كلها ، وإن تعددت مواضعها ، ترمى لغرض واحد وهو الاصلاح الذى ينشده المسلمون فى بقاع الأرض كافة ، ويرجون أن يبلغ كماله على عهده .

وإن فى الكلمة الموجزة التى ألقاها فضيلته فى الاحتفال بافتتاح المعهد الدينى الذى أنشأته جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمدينة دمهور لأصولا من الاصلاح الاجتماعى والآدبى يتعين على كل مسلم أن يقرأها ويفهمها ويعمل على تحقيق أغراضها . قال حفظه الله :

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

صدق الله العظيم . « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »

إن الأمة الإسلامية قد عنت بحفظ القرآن أدق عناية ، وجاهدت فى هذا السبيل أقوم جهاد ، حتى إنها حفظت روايته وعدد آياته وعدد كلماته وعدد حروفه ، وحفظت ما نزل منه ليلا وما نزل منه نهارا ، وما نزل فى السفر ، وما نزل فى الإقامة ، كما حفظت لهجته ، فأصبح القارئ يقرأ القرآن وليس يعتريه أدنى شك ولا يداخله أقل ريبة فى أن الذى يتلوه ويقرؤه هو الذى أنزله الله ، وهو الذى قرأه الرسول على صحبه ، وهو الذى وصل إلينا لم يزد عليه شئ ، ولم ينقص منه حرف ، حفظ من التحريف والتغيير ، وكانت تلك العناية به مصداق قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

ولحفظ القرآن ثلاث درجات ، كل درجة توصل الى ما بعدها . فالدرجة الأولى لحفظ

القرآن، حفظه في الصدور، وتجويد حروفه، وهي التي لأجلها فتح معهدكم. والدرجة الثانية فهم معاني القرآن وأمراره وحكمه ومراميه، وهذه التي تقوم على العناية بها للمعاهد الدينية، وحضرات أئمة المساجد، والوعاظ والمرشدين. والدرجة الثالثة هي العمل بما في القرآن من أحكام، والتخلق بأخلاقه، وهذه هي الغاية القصوى، والدرجة العليا التي لأجلها بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها أعد الثواب والعقاب وخلق الجنة والنار.

وهذه الدرجة هي التي تنظم بها شئون المجتمع، وترقى إلى أوج السعادة في الدنيا والآخرة. وقد رأينا المسلمين في الصدر الأول، أيام أن كانوا من هذه الدرجة في الغاية القصوى، كيف استقام لهم أمرهم، وقويت كلمتهم، وملكوا البلاد والعباد. كل ذلك لتمسكهم بالدين، والعمل بالكتاب الكريم. فلما انحرف عنه أخلافهم وصلوا إلى ماترون من الذلة والمسكنة والضياع، حتى أصبحنا يدبر لنا أمرنا ونحن لا هون، ويقضى في شئوننا ونحن غافلون!

ولم تكن تلك الذلة لهم فإن الله قد كتب العزة للمؤمنين، حيث يقول: «ولله العزة ولرسوله والمؤمنين» ويقول: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولم يكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون».

والعمل بالقرآن يقضى بالتخلق بأخلاقه، ومن أخلاقه الصدق، والصبر، والوفاء والزهد في الترف، وإيثار التقشف على التوسع في النعيم. وتلك الأخلاق اليوم مفقودة من بيننا، فمن ذا الذي يصبر على المكاره، ويحمل نفسه على مشاق الطاعات؟ فنحن إذا أردنا أن نأخذ الناس الآن على التخلق بأخلاق القرآن لا بد لنا من جهاد وصبر طويل، وقد نمر أجيال قبل تنشئة نشء مستكمل للتخلق بهذه الأخلاق، ولكننا إذا شئنا

تقوم الأخلاق من الآن فلا بد لنا من أن نطالب الحكومة، ونطالبها بقوة أن تضع تشريعا حاسما لردع المفسدين، وزجر النفوس الجامحة عن الدين، وتستعمل السوط والدره، إذا دعت اليهما الحال .

كان لدينا وظيفة الحسبة، وهي وظيفة نافعة للأمة الاسلامية . كانت تؤدي لنا فائدة كبرى ونفعاً عظيماً . فيجب أن تعود، ويجب أن يعود السوط والدره .

قد يقول فريق من الناس إنا متعصبون . فنحن نقول لهم : نعم نحن متعصبون . وليس ينجلنا أن نكون متعصبين، متعصبين للحق ضد الباطل، فالتعصب للدين تعصب للحق، تعصب للفضيلة ضد الرذيلة، وما يضيرنا أن نتعصب للحق وقد تعصب غيرنا للباطل ! لقد مضى زمن كان يستحي فيه المسلم من أن يرمى بالتعصب، وما زال ينكمش كلما سمع هذه الكلمة شيئا فشيئا، ويتراجع شهراً فشهرًا، حتى أخذ الغير مكانه واحتل موضعه . كل ذلك فراراً من التعصب .

وقد يقول فريق آخر إن هذا ناباه الحرية، ولكننا نقول لهم : لا خير في حرية تجعل من الشاب مخنثاً، ومن الفتاة شاباً، وإنما يريد الرجل رجلاً كاملاً مستكمل الرجولة في استقامة وزاهة، ويريد الفتاة أنثى مستكملة الأنوثة، في عفة وطهارة .

بأمر القرآن بالنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أصبحنا في حالة يرتكب فيها المنكر سرا وجهارا، وليلا ونهارا، والله تعالى يقول : « لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » .

فكل أمة يفسد فيها المنكر ولا تتناهى عنه، تستحق اللعنة كما لعنت الأمم السابقة . وكل أمة تفسد عن أمر ربها تستحق الدمار . قال الله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » وإن الأمة الاسلامية قد راج فيها الفسق والضلال، فاستحققت هذا الوعيد وقد حاق بها أوكاد .

والأمراض التي انتابت الأمم الإسلامية، كلها من ضعف الإيمان أو من عدمه .
إذا الإيمان، ولا أريد أن أدخل بكم في المسائل العلمية فأعرفكم ما هو الإيمان، ولكن
يكفي أن نستعرض مظاهره :

فالإيمان يقضى أن يقوم الإنسان بما يطالبه منه، ويدفعه إلى ما يوجبه عليه، ويكرهه
على أداء فرائضه . فتلك هي لوازم الإيمان، وهي أداء الواجب تلبية للواجب، فإذا
انعدمت هذه اللوازم انعدم الإيمان، على ما يقوله العلماء من أن انتفاء اللازم يقضى
بانتفاء الملزوم . فإذا قلنا إنا مؤمنون فعلى ضرب من التجوز، وإذا قلنا مسلمون
فعلى نوع من التساهل ! فالإيمان داع إلى بذل النفس والمال، وإيثار مرضاة الله على
كل شيء من متاع هذه الحياة الدنيا وزينتها . فكل من يكون الله أهون عليه
من نفسه فليس بمؤمن . وكل من يكون الله أهون عليه من ماله فليس بمؤمن . وكل
من يكون الله أهون عليه من ولده وزوجه وعشيرته فليس بمؤمن، ولينتظر ما ينزله
الله به من العقاب والنكال :

« قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

ثم قال فضيلته بعد إفاضة في هذا الموضوع وحث على الأخذ بمكارم الأخلاق
والتمسك بتماليم الدين وآدابه :

أراني أطلت عليكم في هذا الموقف . (فارتفع الضجيج : زدنا زادك الله) .
ولكن قبل أن أختم كلمتي أحب أن أجيب عن مطلبين طلبهما مني حضرات خطباء
الجمعية :

أولهما أن تكون هذه الجمعية محل عطفي وموضع رعايتي . وإني أشرف بأن أكون

من خدم المحافظة على القرآن . ثم قال : وأصرح لكم بأنى أعد نفسي سعيدا بأن أكون من هذا اليوم عضوا في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بدمهور . (فارتفعت الأصوات بالدعاء لفصيلته) .

وأما عن المطلب الثاني وهو إنشاء معهد ديني بدمهور ، أو قسم عام لتعليم الدين فيه ، فإننى أثنى من صميم قواذى نشر المعاهد الدينية في جميع البلاد ، ولكنكم تعلمون أن هذا المطلب مرتبط بأرقام الميزانية ، والوعد مع التقيد بتلك الأرقام مجازفة ، ولكنى أعدم أن أنشىء لكم - إذا استطعت - معهدا دينيا ، أو قسما عاما للمستمعين . والسلام عليكم ورحمة الله .

قال الماوردي رحمه الله :

« إن يسير المال مع حسن التقدير ، وإصابة التدبير ، أجدى نفعاً وأحسن موقعا من كثيره مع سوء التدبير ، وفساد التقدير ، كالبذر في الأرض إذا روى يسيره زكا ، وإن أهمل كثيره اضمحل . وقال محمد بن علي رضي الله عنه : الكمال في ثلاثة : العفة في الدين ، والصبر على النوائب ، وحسن التدبير في المعيشة . وقيل لبعض الحكماء : فلان غنى . فقال لا أعرف ذلك ما لم أعرف تدبيره في ماله ، فاذا استكمل هذه الشروط فيما يستمده من قدر الكفاية ، فقد أدى حق المروءة في نفسه . وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة ، فقال : العفة والحرفة . وقال بعض الحكماء لابنه : يا بني لا تكن على أحد كلا ، فانك تزداد ذلا ، واضرب في الأرض عودا وبدءا ، ولا تأسف لمال كان فذهب ، ولا تعجز عن الطلب لو صب ولا نصب ، فهذا حال لازم . وقد كان ذوو الهمم العلية والنفوس الآتية يرون ما وصل الى الانسان كسبا ، أفضل مما وصل اليه إرثا ، لأنه في الارث في جدوى غيره وبالكسب مجد الى غيره ، وفرق بينهما في الفضل ظاهر .

فلسفة الاخلاق

وصلتها بالنفس الناطقة — أثر ذلك في المجتمع الانساني العام

ألمنا في البحث السابق بشئ، غير قليل مما يتصل بالأخلاق التي يجب أن تكون في الانسان كأفضل مميزاته بل مقوماته، وأبنا ما يتألف منه قوام الأخلاق من أنواع وأقسام، وبخاصة ذلك الطابع الذي يطبع النفس بطابعها الخاص، ويروضها على أفضل المثل العليا وأعمقها أثرا في صميم هذا المجتمع.

وليس من شك في أن كل جسم من الأجسام له صورة تشخصه وتحدده، فلا يقبل صورة أخرى من نوع ما تعين عليه من الصورة الأولى إلا بعد مفارقتها لها.

فمن المسلم به أن الجسم إذا قبل صورة من الصور كالترجيع أو التثليث مثلا، فلا يقبل شكلا آخر كالتدوير إلا بعد أن يفارقه الشكل الأول، كما أنه إذا قبل صورة من النقوش أو الكتابة أو ما إليها، فلا يتأني أن يقبل صورة أخرى كذلك. ولكن النفوس لا تجرى على هذه السنة، فإنها تقبل جميع الصور حتى المتناقضة منها، ولا تمحو صورة أثر صورة أخرى. وهذا دليل على أنها من جوهر لطيف مبين لجوهر المادة. وأن طابع النفس وخلقهما تباين طابع الجسم وخواصه، وأنها أكرم جوهرها وأفضل طباعا من كل ما في هذا العالم من الأمور الجسمانية.

والنفس وإن كانت تتلقى كثيرا من مبادئ العلوم عن الجسم، لها من طبيعتها مبادئ أخرى، تلك هي المبادئ الشريفة، والمطالب العالية التي لا تمت الى عالم الأجسام بأو هي سبب، وهي المبادئ التي تستنبط منها الأقيسة الصحيحة.

فمثلا إذا حكمت النفس بأن ليس بين النقيضين واسطة فليس ذلك مأخوذا عن الحس. وكذلك إذا حكمت على الشئ، بأنه صادق أو كاذب فلا يمكن أن يكون ذلك وحده مستفادا من الحس، ولكنه مستفاد مما تجده النفس بالقياس الى المقدمات

والنتائج . ونحن نجد النفس العاقلة فينا تستدرك شيئا غير قابل من خطأ الحواس ، لأنه لا يضاد نفسه فيما يحكم فيه في مبادئ أفعالها وفيما ترد عليها أحكامها . فالبصر مثلا يجوز عليه أن يخطئ ، فيما يراه من قرب أو من بعد ، فأما خطؤه البعيد فقد يدرك الشمس مثلا صغيرة مقدارها عرض قدم وهي في واقع أمرها تماثل الأرض مليوناً وثلاثمائة مرة عند علماء الفلك بشهادة البرهان الرياضي .

وأما خطؤه في القريب فشاله ضوء الشمس إذا وقع علينا من كوة صغيرة أو من مربعات صغار ، فإنه يدرك بها الضوء الواصل إلينا منها مستديراً ، فتدرك النفس العاقلة عليه ذلك الحكم وتغلطه في إدراكه ، وتعلم أنه ليس كما يراه .

ويخطئ البصر أيضاً في حركة السفينة والشاطئ والنجوم والكواكب . ويخطئ في الأشجار المتراصة وفي النخيل ، وفيما هو متجانس الأبعاد حين يراها مختلفة في أوضاعها . ويخطئ أيضاً في الأشياء التي تتحرك على الاستدارة حتى يراها كالحلقة والطوق . ويخطئ أيضاً في الأشياء الغائصة في الماء حتى يرى أن بعضها أكبر من مقداره ، ويرى بعضها معوجاً وهو مستقيم ، فيستخرج العقل أسباب هذه كلها من مبادئ علمية ، ويحكم عليها أحكاماً صحيحة .

وكذلك الحال في حاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس ، فالعقل هنا يرد هذه القضايا ويقف منها موقف المدافع الذائد عن يمينته ، ثم هو يستخرج أسبابها ويحكم فيها أحكاماً ظاهرة الصحة . والحاكم في الشيء ، المزيف له أو المصحح ، أفضل بكثير وأعلى رتبة من المحكوم عليه .

وعلى الإطلاق فإن النفس إذا علمت أن الحس صدق في تقديره أو كذب ، فليست تأخذ هذا العلم من الحس قطعاً ، ثم إذا علمت أنها قد أدركت معقولاتها فليست تعلم هذا العلم من علم آخر ، ولكن من ذاتها ، لأنها لو علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم أيضاً إلى علم آخر ، وهذا يمر بلا نهاية ، وليست تحتاج في إدراكها ذاتها

الى شىء آخر غير ذاتها . ولهذا قيل فى أواخر هذا العلم : إن العقل والعقل والمعقول شىء واحد .

وإذ قد تبين من هذه الأشياء بياناً واضحاً أن النفس ليست بجسم ولا يجزء من جسم ولا حال من أحوال الجسم ، وأنها شىء آخر مفارق للجسم بجوهره وأحكامه وخواصه وأفعاله ، فلا بد من أن نعرض لشىء غير قليل مما تصبو اليه النفوس ويدخل فى متناول عقليتها ، فنقول :

من المسلم به أن النفس شقيقة الى معالجة الفضائل مع نبوها عن الأفعال الجسمانية العالقة بعالم الأجسام . والفضائل لا يستطيع تحصيلها إلا بعد أن تطهر نفوسنا من الرذائل التى هى أضدادها ، وهى شهواتها الرديئة الجسمانية ، ونزواتها الفاحشة البهيمية . فإن الإنسان الخبير إذا علم أن هذه الأشياء ليست فضائل بل هى رذائل ، تمنجها وكره أن يوصف بها ، وإذا ظن أنها فضائل لزمها وصارت له عادة . وهكذا تصبو النفوس الخيرة الى كل معانى الخير ، وتنبو عن كل معانى الشر ، مما سنحاول تبليانه وعمله وبسط آراء الأخلاقيين فى تكوين صورة عليا من صورته فى العدد التالى ، إن شاء الله .

عباس طه

من حكمة خالد بن يزيد

كان خالد بن يزيد بن معاوية ، وقد تولى الخلافة ثم استقال منها تورطاً ، عالماً كثير الدراسة للكتب ، وربما قال الشعر . فمن شعره قوله :

هل أنت منتفع	بعد	بك مرة	والعلم	نافع
ومن المشير عليك	بالر	أى المسدد	أنت	سامع
الموت حوض لا	محا	له فيه	كل الخلق	شارع
ومن التقي فازرع	فان	لك حاصد	ما أنت	زارع

الله جل جلاله

تعاليت يا رب ما أجلك ! خلقت الخلق ، وأجريت الرزق . بك ينمو الزرع
ويدر الضرع .

* *

سبحانك اللهم ما أوسع ملكك ، وما أعظم سلطانك ! السماء والأرض لك ،
والملائكة الأطهار جنودك ، والملوك المتوجون عبيدك .

* *

تباركت وتعاليت ، صنعت فأعجزت ، وصورت فأحسنيت ، الجن والإنس خلقك ،
والجسم والروح عملك .

مركز تحقيقات كميوتير*مركز تحقيقات كميوتير*مركز تحقيقات كميوتير

لا إله إلا أنت ، منحتنا بصائر لا تنكرك ، وأبصارا لا تدرك . يسبح الرعد بحمدهك ،
ويترنم الطائر بمجدهك . البحار لا تفر من خشيتك ، والجبال جامدة من هيبتك . ولقد
جرى النسيم بلطفك ، وتقلب كل مخلوق في رحمتك .

* *

تباركت تباركت ! لا أول قبلك ، ولا آخر بعدك ، كيف تخفى والشمس بعض
بيناتك ؟ وكيف تدرك والروح بعض أسرارك ؟ فأنت الأول والآخر ، والظاهر
والباطن .

* *

تعاليت تعاليت ! آمن بك المؤمن ولم يرك ، وجهدك الجاحد ووجوده شاهد
بوجودك !!

سبحانك سبحانك ! بهرتنا آلاؤك ، وغاب عنا لآؤك . ماء وحجر ، وأرض
وقر ، وزاحف وطيائر ، وصاح وبانم ، أنبت لنا من الأرض عجبا : نخيلا وأشجارا ،
وأزاهير وثمارا .

* *

رب : من أين للورد شذاه ؟! ومن أين للغصن عوده ولحاه ؟! ومن أين للثمار
طعومها المختلفة وأشكالها المتباينة ؟! من أين كل هذا يارب ؟! سائغ وغير سائغ ،
وناصع وفاقع ، تباركت مخرج الخضراء من الغبراء ، وخالق العجب من طين وماء !

* *

سبحانك سبحانك ! جلت عظمتك ، أعجزت الانسان بالجبال والنبال ، بل أعجزت
الانسان بذات الانسان ، عظم ولحم ، وعروق ودم ، وظفر وشعر ، وسمع وبصر ،
قلت للسان ذق ، وهو فليذ ذق ، فذاق ، وقلت للعين أبصري فأبصرت وهي ماء .

* *

سبحانك اللهم وهذا القلب الخافق بم يخفق ؟! أشهد أن لا إله إلا أنت ، عجزت
عقولنا عن الإحاطة ببعض ما خلقت ، فكيف تحيط بك ؟! سبحانك اللهم سبحانك !
هذه دنياك فكيف آخرتك ؟! وهذا شأن آثارك فكيف شأنك ؟! تقدست من إله
صدق ، وتعاليت من رب حق !

محمد الاسمر

موعظة جليلة

كتب رجل الى أبي العتاهية :

يا أبا اسحق إني واثق منك بودك
فأعني بابي أن مت على عيبي برشدك
فاجابه بقوله : أطع الله بمجهودك
أعط مولاك الذي تطلب من طاعة عبدك

فقيه العلم والدين

فاتنا أن ننهي لحضرات القراء المرحوم السيد محمد رشيد رضا في العدد الماضي ، وعذرنا أنه كان قد تم طبعه ولم يتأخر إلا انتظاراً لطبع المزمعين الانجليزيتين ، فنستدرك ذلك اليوم ، وإن كان قد وصل نعيه الى المسلمين كافة في جميع بقاع المعمورة ، وقوبل بأسف شديد وأسى عظيم . ولا عجب فقد تجرد السيد رحمه الله لخدمة الاسلام ، ووقف له كل ما وهبه الله من علم وقوة وصبر ومثابرة ، وليس يؤسف الناس من وفاته خفوت صوت من أرفع الأصوات في الدفاع عن الاسلام فحسب ، ولكن من خلو مكان رفيع كان يشغله أيضا بين العالمين على تطهير عقول المسلمين من البدع التي اعتبرها عامتهم من الدين وليست منه في شيء .

نعم إن ثورة المرحوم السيد رشيد على البدع لا يوجد لها نظير إلا في أفراد من السلف الصالح ، فقد صمد لها صموداً أشفق عليه منه حتى الدين كانوا يشاطرونه رأيه من العارفين ، ولكنهم لم يؤتوا الشجاعة التي أوتيتها فباتوا يتوقعون له الشر المستطير . وقد لقي منه مآلو لقيه سواه لصدده عن السبيل ، ولكنه ثبت للمعارضين ، واستبسل في الكفاح أيما استبسال ، حتى استطاع بفضل إخلاصه وصبره أن يحدث في الصفوف المتراصة حياله ثغرة اقتحمها على مناوئيه وفي أثره جمهور غفير ممن كانوا لا يجرءون على مواجهتها مجتمعين ، فاصبحنا وللسنة الصحيحة أنصار مجاهرون ، وحيال البدع خصوم مجاهدون .

فلو لم يكن لفقيه العلم والدين السيد رشيد غير هذا الموقف لخلد ذكره في تاريخ المسلمين . فما ظنك به وقد أسقط دولة التقليد ، تلك الدولة التي قضت على المسلمين بأن ينقسموا شطرين شطرا جمدوا على ما هم عليه من التقاليد المنافية لروح الدين ، وقوما مرقوا من الاسلام واتخذوا لهم طريقا غير طريق المؤمنين ، فلو كان دام سلطان التقليد لقضى على حزب التقليد أن يفنى في حزب الخارجين ، وهي كارثة جدير بكل من يعرف حقيقة الاسلام أن يذوب قلبه أسفا منها .

فكان السيد رشيد البطل المعلم في هذا الموطن الشريف ، تلقى فيه بصدره كل ما يتلقاه المصالحون من الجامدين ، وكان لجهاده أثر بعيد في تبصير المسلمين بسماحة دينهم وبقاء باب الاجتهاد فيه مفتوحا الى يوم يبعثون .

فرحم الله هذا المجاهد الكبير رحمة واسعة ، وأجزل له من عطائه وأحسن قراره ، ورفع منزلته بين عباده المقربين .

تصحيح أخطاء

ورد في مقالة بالعدد الممتاز لفضيلة الشيخ عبد الفتاح بدوى صفحة ٤٦ حديث منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو : « من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم الخ » وقد نبهنا في الصفحة ٣٥٢ من الجزء الخامس بأنه من مآثور الحكم الاسلامية وليس بحديث .

وجاءنا استدراك على مقالة فضيلة الأستاذ ابراهيم عمار المنشورة في صفحة ١٠١ من العدد الممتاز ، بأنه اعتبر عبادة بن الصامت من الأرقاء ولم يكن رقيقا . واعتذر الأستاذ عن ذلك بأنه لم يعتبره رقيقا إذ قال : « وعبادة بن الصامت الذي كان أسود فاحما يرسل على رأس وفد ليضع مع المقوقس عظيم القبط في مصر شروط الصلح مع العرب » . وإنما خصه بالذكر لأن المقوقس أنف أولا أن يفاوضه لسواد جلده ثم اضطر لمفاوضته .

وأبلغنا فضيلة الشيخ عباس طه أنه سقط من مقالته المنشورة في الجزء الخامس تعليق ذكر فيه أنه استأنس فيما كتبه برأى المرحوم ابراهيم افندى على أخذنا من كتابه أسرار الشريعة الاسلامية .

وجاء في العدد السادس أيضا هذه الأخطاء :

صفحة	س	خط	صواب
٤٢٣	١٠	التي علقت	الذي علق
٤٢٨	١٣	خطينا	خطونا
٤٣٣	١٤	شيزار	شيزر
٤٣٣	١٩	حصن حيفا	حصن كيفا
٤٣٥	٩	واصف شاه	وصيف شاه
٤٣٧	٩	ابن الرحيب	ابن الراهب
٤٣٧	١٩	أربلا	إربل

الاسلام الصحيح

هذا اسم كتاب ألفه حضرة الأستاذ الودعي محمد إسعاف النشاشيبي من أعضاء المجمع العلمي العربي جاء في ختام مقدمته : « وبعد فهذا كتاب يثبت للمسلم دينه ، ويقوى إيمانه ويقينه ، ويحامي عن كتاب الله ، ويذود عن رسول الله ، ويدعو الناس كافة الى هدى الله ، وقد استعان صاحبه بالله ، وهدى بالقرآن : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ، واستظهر بالعربية : « وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا » ، فالعربية ترجمانه ، وبها تبيانه ، والعربية لسان هذا الدين »

أما أهم المباحث التي أفاض فيها فهي : الوهابية . الزيدية . الشيعة . الامامية . آل البيت . التفسير والعقل . الصلاة على النبي . هل في الاسلام طبقات . الاحاديث والمحدثون . وقد أجاد فيها كل الاجادة ، ووفى بما يطلب من عالم بصير في هذه المواطن . ويمتاز هذا الكتاب بكثرة تعليقاته ، ولكنها مفيدة للغاية ، وتقف التالى للكتاب على ما لا يتسنى الوقوف عليه إلا بعد إنفاق أوقات طويلة . فنشكر لحضرة المؤلف عمله الجليل ، ونرجو له التوفيق .

رسالة الحج - فلسفته وأسراره

هذه الرسالة كتبها أحد رجال السلك السياسى المصريين تحت اسم « دبلوماسى » وهى فى نظرنا من أحسن وأبلغ ما يمكن أن يكتبه كاتب عصرى مثقف العقل تنقيفا علميا ، وواقف على أسرار الاجتماع وعلوم النفس . وقد كتبها بلغة عربية فصيحة جمعت الى جزالة العروبة ، جمال الديباجة وسمو الأسلوب . فهى من الرسائل التى يحرص مقتنيها على قراءتها فى مجلس واحد ، وتطالبه نفسه أن يقرأها على غيره ، وإن فى ظهور مثل هذه الرسالة القيمة دافعا قويا لآهل الثقافة العصرية لأداء فريضة الحج . فنشكر دبلوماسينا الكريم راجين الله أن يكثر من أمثاله .

سوانح التجاريب

هذه حلقة جديدة من سلسلة دواوين عديدة أصدرها حضرة الشاعر النابه محمد افندى توفيق خالى بوزارة المعارف . وقد تصفحنا هذا الجزء فوجدناه كالأجزاء التى سبقته : سداه ولحمته الموضوعات الاجتماعية ، والشئون الوطنية ، حتى ليسكاد يكون حضرة الشاعر المفضل متفرغا لها دون سواها ، ونعم ما اختار لنفسه . فنرجو الله أن يزيده توفيقا وتسديدا ، وأن ينفع المجتمع بما ينشئه من القصائد فى هذه الموضوعات المختارة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

٢٤

دعوته الى تاسيس مدنية عالمية فاضلة

إن كلمتي "مدنية ودين" تعتبران في عرف أهل العصر الحاضر متناقضتين، فإن ذكرت الكرامة الأولى أيقظت في ذهن سامعك الزخارف الفنية، والمبدعات الصناعية، والمتع المادية بما تنطوي عليه من المراقص والمسارح والملاعب. متع مطلقة من القيود إلا ما تحده العادات، مفتحة من الربط إلا ما توجبه الآداب المتفق عليها، والتقاليد المعمول بها، لا الآداب ولا التقاليد التي يقررها العلم، وتحررها الفلسفة. وربما أيقظت في ذهن سامعك مبدأ الإباحة أيضا، ولكن في حدود تلك الآداب المتفق عليها. وإن ذكرت كلمة دين نهت في نفس سامعك الزهد عن متع الحياة، والتملص من علائق الدنيا، ومكافحة الميول البدنية مكافحة لا هوادة فيها، والنظر الى الزخارف والمبدعات الكمالية نظر استخفاف وزرابة، وتطهير النفس من كل رغبة مادية، وإنكار حقوق الجسد لمصلحة الروح التي يجب أن تستوعب جميع القوى المعنوية. هذان الاعتباران المتناقضان قد تغلبا على العقلية الانسانية في أكثر الأمم، وبعد العهد عليهما حتى لا يكاد الباحث يعثر على مبدأ نشوئهما، وقد تقررا في الأذهان الى حد أن أصبحا في عداد البداهات العلمية، وجاءت أقوال وأعمال حفظة الأديان مؤيدة لهما بحيث صار من المتعذر إعادة النظر فيهما.

ولكن القرن العشرين قد وضع كل المسدركات البشرية في الميزان، حتى ما كان يعتبر منها من المقررات العلمية التي لا تقبل الشك، وهل بعد الأصول الميكانيكية

والرياضية شيء في الرسوخ والاستقرار ؟ فقد جعلها العلم هي أيضا تحت التمهيد ، فلم يبق بعد هذا شيء يتعالى على إعادة النظر فيه .

ونحن نستفيد من هذه النزعة التجديدية فنعالج مسألة المدنية والدين تحت هذا الضوء الساطع ، فنقول : هل يمكن أن تتفق المدنية والدين ؟ وهل المدنية بطبيعتها تنافي الدين ؟

وقبل أن نخوض في هذا البحث ننظر في ماهية المدنية وماهية الدين ، حتى يكون حكمنا بإمكان اتفاقهما أو تنافيهما مؤسسا على أصول صحيحة ، ومقررات قوية . فما هي المدنية وما هو الدين ؟

إذا اعتبرت كلمة المدنية في أوسع معانيها دلت على مجموعة من الشئون تشمل المبادئ المقررة ، والعادات الشائعة بين الأفراد المؤلفين لمجتمع مستقل . وعليه فتوجد مدنيات بقدر ما وجد ويوجد من جماعات . ولكن ليست كل المدنيات تستحق هذا الاسم على إطلاقه . فكل منها يقرب أو يبتعد عن المثل الأعلى للمدنية على نسب مختلفة . وهذا المثل الأعلى يتألف من اجتماع أصول بالغة أقصى درجات السمو ، مستمدة وجودها من صميم الروح الانساني في أصنى وأنزه ما تكون عليه ، ومنطبقة على العلم والفلسفة في أقصى ما تؤدي اليه .

فمن يوم أن وجد الناس على الأرض وألفوا الجماعات ، وجدت لديهم مدنيات تناسب أحوالهم ، ثم أخذت هذه المدنيات ترقى يسيرا يسيرا حتى وصلت الى ما نحن عليه اليوم ، فهل ما نحن عليه هو المثل الأعلى الذي ليس بعده مذهب ؟ هل الأصول التي تقوم عليها مدنيتنا بالغة أقصى درجات السمو ، ومستمدة وجودها من صميم الروح في أصنى وأنزه ما تكون عليه ؟ وهل هي منطبقة على العلم والفلسفة في أقصى ما تؤدي اليه ؟ إن أهل هذه المدنية أنفسهم لا يدعون ذلك ، ويرجون أن يهذبوا من أحوالهم لتصل الى المثل الأعلى .

بقي الدين ، فهل هو شيء ، غير المثل الأعلى الذي يتخيله الانسان المدنية ؟
نعم : إن المتمدنين قد ساءت ظنونهم في الأديان ، لما رأوه من سيرة زعمائهم في الأمم
التي خضعت لزعاماتهم ، ولما أدخل عليها من الآراء والتأويلات ، حتى يئسوا أن يوجد
واحد منها ينطبق عليه مميزات المثل الأعلى للمدينة .

إنهم لا ينكرون أن الأديان تعلم الرحمة والإيثار والبذل ، ولكنهم يقولون إنها
في مقابل ذلك تبث عقائد تنافي أوليات العقل ، وبدايات النظر ، وتحرم على ذويها إجابة
الفكر فيها ، وتعادي العلم وتقف له كل مرصد ، علما منها أنه ينير البصائر وينفر الناس
من العقائد التي نصبوا أنفسهم قوائم عليها ، وتقيد الحريات الطبيعية ، وتضيق الخناق
على المذاهب الفلسفية والآراء المستقلة ، وقد فتك قاذنها بألوف مؤلفة من خيرة
العلماء وجلة الفلاسفة ممن تجاسروا على بث تعاليمهم في القرون الماضية .

وقد تأثروا من هذه المشاهد التاريخية الى درجة أنهم أصبحوا لا يمتقدون أن ديننا
في الأرض يخلو من هذه العقبات الكأداء في سبيل تقدم البشرية . ولذلك فهم
يبغضون الأديان جملة وإن كان عامتهم لا تزال تمسك بخيالات منها لا سلطان لها على
أعمالهم اليومية ، والسواد الأعظم منهم يعدون أنفسهم منها بالاسم دون الواقع .
فاذا أمكن إقامة الدليل على أن واحدا من الأديان تنطبق أصوله على مميزات المثل
الأعلى للمدينة ، فلا يوجد ما يمنع من إعلان اتفاق الدين الحق والمدينة .

ونحن معشر المسلمين نعلم أن الاسلام ينطبق على المثل الأعلى للمدينة ، ويزيد عليه
سموا ، فعلى وحدنا التدليل على ذلك ، والقيام بنشره في الآفاق في أسلوب من العلم
يرضاه المتمدنون ، ويلتم ومقرراتهم الفلسفية .

فالاسلام بمعناه اللغوي والاصطلاحي يدفع الانسان للتجرد من الأحوال البهيمية ،
والتخلق بالأخلاق الإلهية ، في أسمى ما يتخيله العقل من نزاهة ورفعة روحية . وقد
قدّرت أصوله ومبادئه على هذا المعنى ، ليصل الانسان بالقيام عليها الى تحقيقه

في عالم الانسانية . فليس هو بعدو للعقل ولا للعالم ، بل هو يعتمد عليهما في التديل على سموه ، وعلى أنه عام وخالد خلود الأصول الأولية ، والحقائق العلوية . وقد أطلق كل المواهب الكريمة للنفس البشرية ، بعد أن قرر أن النفس نفحة إلهية ، إطلاقا لا يقف بها عند حد من توثباتها التكميلية ، فلم يضع للخير حدا ، ولا للعقل والعلم تحما ، ولم يعين للإحسان دائرة ، ولم يحصر العدل والرحمة في قبيل دون قبيل ، ولم يجعل للارتقاء الصوري والمعنوي مدى لا يتجاوزه ، ولم يعين للفضيلة أحوالا لا تتعدها . وشرطه في كل هذه الإطلاقات أن تكون غايتها الحق والخير ، والارتقاء الشخصي والاجتماعي .

وكما فتح الإسلام للنفس باب الارتقاء الروحاني على مصراعيه ، ووسع من مداه الى ما لا يصل اليه خيال التخيل ، فتح كذلك لها باب الارتقاء المادي ، فلم يحرم عليها علما نافعا ، ولم يضع للعلوم حدودا ، واستنفض الهمم للشئون الصناعية ، والإبداعات الفنية ، إلا ما كان منها عاديا على الفضائل النفسية ، أو مثيرا للقوى الشهوانية . وعد الارتقاء في هذه المجالات العلمية والعملية فتوحا إلهية يثاب عليها الموفق لها ثواب العاملين على ترقية الانسانية .

هنا يسوغ لي ، وقد انتهيت الى هذا الحد ، أن لا أكتفي بالقول بأن المدنية والدين يجب أن يتفقا ، بل أعلن على رؤوس الأشهاد أن الدين هو ذروة المدنية ، وليس معنى هذا أن كل مدنية قائمة دين ، وأن كل دين قائم مدنية ، ولكن معناه أن المدنية التي تستحق هذا الاسم بنزاهة أصولها ، وطهارة مبادئها ، وحكمة حرياتها ، وسمو أغراض عوامها الخ ، هي غرض دين الحق الخالص من كل شائبة بشرية ، المؤدى الى أرفع السمالات الصورية والمعنوية .

أشعر وأنا أفضي بهذا التقرير أن معترضا يقاطعني قائلا : إن كان ما تقولونه يسوغ في عالم الخيال ، فلا يسوغ في عالم الحقيقة ، وليس له صورة في الواقع ، فإن

الإنسان في تسياره نحو التكامل وهو على فطرته من تسلط العوامل الشهوانية عليه ،
لا يستطيع أن يعيش على حالة من النزاهة والسمو لا يكون عليها إلا الأفاضل المفقورون
على الفضائل . فالمدينة لا يمكن أن توجد إلا ملتانة بالذائل ، بل ولا تزداد ارتقاء
وازدهارا إلا بحوافز قوية من الشهوات البهيمية . فاذا صح هذا ، وهو ما لا سبيل الى
إنكاره ، وجب القطع بأن المدينة تنافي الدين منافاة لا وفاق معها .

نقول : إن هذا الاعتراض لا يضيرنا في شيء ، فإننا أقمنا الدليل على أن المدينة الفاضلة
المنزهة عن الرذائل ، تنفق والدين الحق ، بل هي غاية المرجوة . وهذا القول لا يعنى
أن المدينيات التي ظهرت في العالم الانساني لم تكن ملتانة بأفكار الشهوات البهيمية ،
والانحرافات العقلية ، ولا يعنى كذلك أن المدينيات المستقبلية تبلغ قبل تمام نضجها مبلغ
الدين من النزاهة الروحية ، والطهارة القلبية .

ولكن هل يرى المعارض أن ليس للمدينة مثل أعلى تحاول الاقتراب منه على
قدر الإمكان ؟

إن قال نعم ، قلنا وهذا المثل الأعلى هو الدين الحق كما قررنا .

وإن قال لا ، قلنا هذا محال ، لأن جميع المحاولات البشرية مثلاً علياً تحاول القرب
منها ، والوصول اليها ، وإلا استحال عليها الترقى عما هي عليه ، بل إن هذه المثل العليا
تتألف لهذه المحاولات بنفسها باعتبار أنها الغايات النهائية لها ، فإن منعت موانع من
الوصول اليها بقيت هي ماثلة نصب أعين العاملين ، تحفزهم لتحسين وسائلهم لبلوغها .
والمدينة لا تشذ في هذا عن سائر المحاولات البشرية ، بل هي أدعاهها للمثل العليا
في كل عنصر من عناصرها العلمية والعملية . لذلك تجد جماهير من أعلم علماء انقطعوا
لدراسات مختلفة تتعلق بها ، منها ما يتصل بأخلاق الأفراد وآدابهم ، ومنها ما يختص
بأصنافهم وطبقاتهم ، ومنها ما يبحث في مقومات الاجتماع وما ينتجها من عوامل
مضعفة وعوامل مقوية ، ومنها ما ينظر في البيئة وفواعلها ، وما يجب إصلاحه منها الخ .

وكل هذا يشعر بأن المدنية في حاجة ماسة الى التقويم والتعديل في كل شيء من أشتائها. وكل هؤلاء العلماء لا يفترضون في أعمالهم أن المدنية لا تقوم إلا ملتانة بالشهوات والموبقات، كما لا يفترض علماء الصحة أن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا إلا مرضى على نسب مختلفة، ولسكنهم يبحثون في موضوعاتهم على أكمل ما تكون الصحة عليه. فالذين يبحثون في الأخلاق والآداب يأتون بالمثُل العليا لها غير مباينين بإقبال الناس عليها أو إدبارهم عنها، منبهين الى خطر الاستعصاء عليها، ويجري مجراهم سواهم ممن ينظرون في شئون أخرى.

كذلك لا نستطيع، ونحن نبحث في هل يمكن اتفاق الدين والمدنية، أن نفترض الحالات المرضية للمجتمعات فنبنى على ذلك رأياً علمياً لا يلبث أن يظهر فسادُه تطور جديد للجماعات، أو انقلاب فكري لا يجول في خيال أحد، والمفاجآت في العالم الانساني لا تقف عند حد. *مركز تحقيق كميونر علوم إسلامي*

ظهر لنا مما مر كله أن المدنية الفاضلة لا تنافي الدين، بل الدين هو المثل الأعلى لأرقى مدنية، ونعني بالدين الدين الإلهي الخالص من كل شائبة بشرية، لا الدين الذي تداولته الجماعات بالتحريف والتصحيف، والشرح والتأويل، حتى خرج عن حقيقته وأصبح هيكلاً حجرياً غير قابل للمباشرة التطورات التي تدخل فيها الانسانية في كل مرحلة من مراحل حياتها العقلية والمادية.

وليس بين أيدي البشر من الأديان ما حفظه الله على ثقائه الأول غير الدين الاسلامي. وقد رأيت مما ذكرناه عنه إجمالاً في هذه المقالة، وما أفضنا فيه تفصيلاً في مقالاتنا السابقة، ما يكفي لإثبات أنه المثل الأعلى لمدنية فاضلة إن لم تصل اليها الانسانية الى اليوم فستصل اليها لا محالة تحت تأثير التطورات الأدبية التي لا تفتأ تطراً عليها.

ولا يقولن قائل : أئن هذا ، والعالم يزداد كل يوم إيفالا في حماة المقادر ، وإسفافا الى حضيض المناكر ؟

لأنا نقول : هذا صحيح ، ولكن تدهوره هذا يصحبه شعور قوي بالتقزز مما هو فيه ، يدل عليه القلق الذي يساوره في كل حركة من حركاته ، وروح السخط المستولية عليه حتى وهو في معمران لذاته ، وهذا أمر طبيعي من كائن كل ما فيه يدعو للتكمل ، وبهيبته خلافة الله في أرضه .

فكل ما يمكننا أن نقوله في أمر هذا التناقص أنه دور من أدوار الحياة ينتهي أمده ، ثم يحل محله دور جديد فيلبث حتى ينقضي عهده ، ثم يخلفه غيره ، وهلم جرا حتى تظهر الفطرة البشرية من أقدائها ، وإذ ذاك تسير الى السكالم قُدُما لا يلوها عنه شيء حتى تصل اليه .

وفي أثناء هذه الانقلابات لا يفتأ الاسلام مثالا أعلى للمدنية تتقرب الانسانية منه يسيرا يسيرا حتى تبلغه ، وإذ ذاك تشعر النفوس بسعادتها الحقة ، فتعيش في أمان وسلام ، فاذا انقضت آجالها تابعت ترقياتها في عالم الروح المحض ، حيث تجمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

محمد فريبر ومهدي

فضل الادب

قال شبيب بن شبة : اطلبوا الأدب فانه مادة للعقل ، ودليل على المروءة ، وصاحب في الغربة ، ومؤنس في الوحشة ، وصلة في المجالس .

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : عليكم بطلب الأدب فانكم إن احتجتم اليه كان لكم مالا ، وإن استغنيتم عنه كان لكم جمالا .

وقال بعض الحكماء : اعلم أن جاها بالمال إنما يصحبك ما صحبتك المال ، وجاها بالأدب غير زائل عنك .

التفسير

سورة الرعد

- ٧ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : « لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسِطٍ كَفِّهِهٖ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ . وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قُلِ اللَّهُ ، قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ، أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . »

قد رأينا في الآيات السابقة كيف تجلّت آيات الله الكونية على وجه لا يدع للريب مسلكا الى النفوس التي تبتغي الهدى وتنشد الحق وتريد الابتعاد عن مزللات الضلال ، فمن رفع السموات بغير عمد ، الى تسخير الشمس والقمر ، الى مد الأرض وبث الجبال والأنهار ، من الآيات الثابتة المستقرة ، ثم تجديد الزروع والثمار وتنويعها أنواعا مختلفة في الأكل والفوائد والآثار ، مع تجاور بقاعها واتحاد سقيها ، من الآيات المتجددة التي تحرك النفوس الجامدة .

ورأينا كيف كان أولئك العتاة الطغاة من الكافرين المكابرين لا يزالون في غباوتهم
وبلادة أذهانهم يتمجبون كيف يقدر المنشئ على أن يعيد ما أنشأه ، وهو عجب بحق
منه كل العجب ، فمن أراد أن يعجب فمنهم يعجب .

ثم رأينا كيف كان حقهم يدفعهم الى استعجال السيئة تصيبهم من شاهدوا إيقاعه
العذاب بمن هو أشد منهم بطشا وأكبر قوة ، ذلك العذاب الذي هو المثل الأقصى
والجدير بأن يتمثل به من يستعرض أنواع العذاب وأشدّها .

ورأينا كذلك كيف عميت بصائر أولئك القوم فلم ينتفعوا بالآيات تترى
على مرأى منهم ، بل أنكروا وجودها وطلبوا أن ينزل عليه آية من ربه ، مما جعل
الحق في جوابهم أن يعرض عنهم وعن طلبهم وعن تغنّهم ، ويبين لهم قيمتهم وأنهم
أخط قدرا من أن يكون الحق مسخرا لأهوائهم وأسير رغباتهم ، أو أن يكون اهتداؤهم
أمرا خطيرا لدى من يدعوهم حتى يقض مضجعه ويقلق راحته أن يفوته اقتناعهم ،
فأمر الداعي عليه السلام أن يمضى في طريقه ولا يأبه بهم ولا يعتد بطلباتهم ، فقليل له :
« إنما أنت منذر » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، وقد خلت البيّنات والنذر ،
ولكل قوم هاد .

وقص عليه صلى الله عليه وسلم ما يُطمئن فؤاده ، ويهون أمرهم عليه ، ويملاّ قلبهم
روعة ، ويعرفهم مقدار أنفسهم في نظر الحق ، فذكر علمه تعالى بما دق وما جل ،
وما خفي وما ظهر ، وإحاطته بخلاجات الأعين وخطرات النفوس ، وإحاطته كل موجود
بمظاهر القدرة وملائكة التصريف يحيطون به ، ويحصون عليه كل ما صدر منه ،
وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، كل هذا تطيب
لنفس الداعي صلى الله عليه وسلم وتهوين لأمرهم ، وإنذار لهم بأنهم لا يفلتون من قبضة
الحق جل جلاله .

وقد أردف ذلك كله بتقرير القاعدة المروعة الآخذة بالقلوب ، وهي المذكورة

في قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له » فما أجدرهم حينئذ أن تهتز أعصابهم وتلين قلوبهم ، ويشوب اليهم رشدهم ! ولكن أنى هذا وقد أغفلوا عقولهم ، وكرهوا الرشد يأتيهم على يد رجل منهم ، ووصل عنادهم بل كراهيتهم لمصلحتهم أن يقول قائلهم : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » : فهل مثل هؤلاء ينفعهم إلا آيات التخويف والترهيب يصحبه شيء من التشويق والترغيب ؟ هذا هو ما ذكر في الآية التالية وهي قوله : « هو الذى يرىكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » . وبهذا يكون قد جمع لهم الآيات المتنوعة التى تكفى كل آية منها لهداية أصلب الناس عودا وأشدهم عنادا ، فكيف وقد اجتمعت على ما رأيت من تنوعها ؟ إنهم بعد ذلك يجادلون فى الله ، ويتمحلون ويكيدون ، فليكيدوا ما شاءوا ، فهو شديد المحال والقوة والكيد .

بعد أن تتقرر الآيات والأدلة على هذا الوجه البرهاني ، وتكمل ناصعة لا يشوبها شائبة ولا يقار بها ريبة ، يجىء دور تقرير النتيجة اللازمة قارة مستقرة لا زلزلة فيها ولا تردد . هذا هو قوله جل من قائل : « له دعوة الحق » . والضمير فى (له) لله سبحانه وتعالى ، ودعوة الحق من إضافة الموصوف للصفة مثل كلمة الحق . والدعوة بمعنى الدعاء أى الطلب ، أو بمعنى العبادة ، فانها إنما تكون لمن يرجى منه النفع ودفع الضر فيطلب منه ذلك .

فالمعنى على الأول أن من يريد أن يطلب الخير لنفسه أو دفع الضر عنها فحقه ألا يطلب ذلك إلا من الله ، فهو الكفيل بإجابة من دعاه ، والدعاء الحق لا ينبغى أن بوجه إلا إليه ، فكيف ينصرفون عنه ويدعون من لا يستجيب لهم بشيء من تلك الاصنام التى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها ؟

والمعنى على الثاني : بعد أن رأيت من آيات ربوبيته ودلائل عزته وقدرته ما رأيت فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له ، فله وحده العبادة الحقّة .

وعرفت أن تسمية العبادة دعوة ، لأن من يعبد إنما يعبد من يغيثه إذا استغاث ويحييه إذا دعا ، فالعبادة الحقّة لا تكون إلا لله ، والدعوة الحقّة لا ينبغي أن توجه إلا لله . وهذا الحصر مأخوذ من تقديم الخبر وهو « له » على المبتدأ وهو « دعوة الحق » . ويصح أن تكون إضافة دعوة للحق لأنها ملازمة للحق يصحبها ، ولا يشوبها بطلان ، فيكون المعنى أن الدعوة التي تصحب الحق والصحة وهي جديرة بالإجابة ، هي ما وجهت إليه جل شأنه ، أو الدعوة التي تصدر عن القلب صدورا حقيقيا وتهرع لها النفس منبعثة من أعماقها كدعوة الخوف الشديد ، لا تكاد تنبعث إلا موجهة إليه عز وجل ، كما قال تعالى : « وإذا مسّ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضره منته » .

وهذه المعاني على تقاربها تجد فيها تفسير الدعوة بالطلب أشد مناسبة لما يأتي في قوله : « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء » وتفسيرها بالعبادة أشد مناسبة لما سبق من الآيات الدالة على تفرده تعالى بالربوبية وتصريف الكائنات ، فهو الأحق بأن يعبد .

وقولنا أشد تناسبا ، لأن في كل من المعنيين مناسبة لكل من السابق واللاحق ، فالعبود الحق هو من يجيب المضطر إذا دعاه ، وليس هو من لا يستجيب لداعيه بشيء ، والطلب الحق هو ما يوجه إلى القادر القاهر ، الذي ظهرت آيات ربوبيته ، وبهرت دلائل قدرته . وأيضا الدعوة الحقّة والعبادة الحقّة هي ما لا بست الحق والثبات ، وبعدت عن مصاحبة البطلان بوجه من الوجوه .

قال تعالى : « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » :

الذين يدعون من دونه هم المعبودات التي كانوا يعبدونها : من أصنام ، وأوثان ، وكواكب ، وملائكة . والتعبير عنهم بلفظ الذين مع أنه للعقلاء وأكثر معبوداتهم أصنام لا تعقل ولا تعي ، من باب مجاراتهم في مزايعهم ، فإنهم لما وجهوا اليهم العبادة وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا ممن يعي ، كانوا في نظرهم من العقلاء الذين يعبر عنهم باسم الموصول الذي هو للعقلاء ، ليلقى التعبير الصورة التي في أذهانهم لتلك الأصنام . أولاً لأن هذه الأصنام جعلت تماثيل لأفراد من الصالحين ابتدأت بإحياء ذكركم ، ثم انقلب الأمر عليهم فعبدوهم . أولاً لأن من المعبودات الملائكة وبعض الأنبياء ، فغلبوا على بقية الأصنام .

وضمير يدعون للمشركين والعائد على الموصول محذوف ، أي والأصنام الذين يدعونهم المشركون ويطلبون منهم ، أو يعبدونهم ويتقربون اليهم ، لا ينتظر لهم منهم فائدة ، ولا تعود عليهم بهم عائدة ، فانهم لا يسمعون دعاءهم ، ولو سمعوا ما قدروا على شيء ، فهم لا يجيبون لهم طلباً إلا كما يجيب الماء من بسط يديه إليه متضرعاً ويقول له : يا ماء ! إلى الـ إلى ، أغثنى وأروني ! فإذا كان الماء في البئر أو في النهر يسمع تضرع من يتضرع إليه فيرتفع إليه من بئر إجابة لدعائه ، أو ينتقل إلى الطالب من نهره سماً واستجابة ، فلينتظروا من معبوداتهم أنهم يستجيبون لهم . فيكون معنى بسط كفيه إلى الماء ، أي بسط تضرع ودعاء . ويجوز أن يكون معنى بسط الكفين إلى الماء أي أخذه بكف مبسوطة ممدودة منشورة الأصابع ، فكيف تنقل هذه الكف الماء ليبلغ فاه والماء لا بد له من ممسك ضابط يحفظه أن يسيل ؟ ولعل الأول أبلغ في تصوير حالهم ، وأنسب بما هم فيه من دعاء من لا يستجيب .

وكلمة ليبلغ فاه لتصوير اضطرارهم وطلبهم ، فإن كلمة ليبلغ فاه تعطي أنه على أشد ما يكون حرارة من الظأ ، فهو يعالج ليبلغ الماء إلى فيه حتى يطفي لهيبه ويروى ظأه . وهذا أشد في التصوير من قولك : ليصل إليه الماء ، أو ليجرزه ، أو ليناله ، أو نحو ذلك ،

فربما كان طلب الماء لبعض الشئون الكمالية، أو من باب الاستعداد للطوارئ مثلاً، بخلاف كلمة ليبلغ فاه، فإنها تصوير لحالة الظأ على أشدها، وأنه يجد لبلوغ غاية يسمى للوصول إليها. وقوله: « وما هو ببالغه » تصوير لليأس والحُرمان المحيط به، الموقع له في الحزن والسكمد، المقطع للأوصال والمحرق للسكبد، وذلك هو المقصود من سياق ذلك التمثيل، فهو أحق بأن ينص عليه صراحة وإن كان لو سكت عنه لفهم من حال من يتضرع إلى الماء أنه لا يجيبه، ومن مد كفيه ونشر أصابعه، أنه لا يصيبه، فيكون من التصريح بالمقصود، لأنه أبلغ في النكاية والتنكيل بهم.

وحاصل المعنى تصوير حالهم وقت اضطرابهم للمعونة والمساعدة — وما أكثر ذلك الوقت في الحياة — ودعائهم تلك الأصنام التي لا تغني ملهوفاً ولا تنجيب مضطراً، بل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، بل لا تسمع ولا تعقل ولا تغني عنهم شيئاً، بصورة من قتله العطش وأهلكه الظأ، ورأى الماء أمامه يجري في نهره أو يستقر في بئر، فوقف أمامه يتضرع إليه ويبسط إليه كفيه: أغثنى أيها الماء الجاري، اعل إلى أيها الماء القار، لقد هلك شوقاً إليك. وقد شغل فاه ليصل إليه الماء، فلم يسمع الماء دعاءه، ولم يعمل إلى فيه ولم يستجب نداءه: فكم تكون حسرته والماء أمامه وما هو ببالغ فيه.

ورؤية الماء تذكى غلة الصادى

أوبصورة من يحاول عبثاً أن يتعلق الماء بأصابع منشورة، ويلتف عليها حتى يبلغ فاه. وكلا الأمرين محاولة محال، وضرب من ضروب الضلال. فلا غرو أن جاء بعده قوله جل شأنه: « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ».

بقى أن نلفتك إلى سر قوله تعالى: « بشيء » فإنها أدخل في المقصود من أن يقال: لا يجيبونهم إلى طلبهم مثلاً. ذاك أنه ربما يقال إنهم لم يجيبوا طلبهم ولكنهم عوضوهم عن ذلك ما هو خير منه، أو أفادوهم إفادة أخرى تخفف عنهم، أو نحو ذلك. فأما وقد قال: « لا يستجيبون لهم بشيء » فهو سد للباب في وجوههم، وتقرير أنهم خسروا كل شيء فلم يستجب لهم بشيء.

وقوله بعد ذلك: «إلا كباسط كفيه الى الماء» الخ. نجد فيه من حسن الأسلوب ما يأخذ بالعقول، فكلمة إلا كأنها تفتح ذهن السامع الى أنهم قد حصل لهم استجابة ما، فيتلهف لتعرفها، ويريد أن يتلقفها، وإذا بها الاستجابة المؤيسة تمام اليأس، هي استجابة من لا يسمع ولا يعقل ولا يغنى عنك شيئاً، فهي أشبه شيء بما يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، أي إن كان من الماء لمن يدعو استجابة فيكون من تلك الأصنام لهم استجابة. وقوله: «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» من باب تميم المعنى بذكر النتيجة اللازمة تجري مجرى الأمثال العامة، فهي من الكلم المحكمة.

هذا وقوله تعالى: «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» إن أريد بالدعاء العبادة فظاهر، فإن عبادة الكافرين لاغية ما داموا على كفرهم، سواء أوجهوها الى الله تعالى مصحوبة بإشراكهم شركاءهم، أم وجهوها الى آلهتهم. وإن كان المراد بالدعاء الطلب فكذلك إذا وجهوا الطلب الى آلهتهم فقد دعوا من لا يستجيب لهم، أما إذا كان دعاؤهم موجها الى الله سبحانه وتعالى كدعائهم حين يمسهم الضر، أو كدعاء المظلوم منهم، فقد يستجيب الله تعالى لهم بعض الدعاء وإن كانوا كافرين، فقد جاء قوله تعالى: «أم من يجيب المضطر إذا دعاه» وورد ما يفيد أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافراً. وناهيك باستجابة الله دعوة إبليس إذ قال: «رب أنظرني الى يوم يبعثون». قال إنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم». ولا يدفع هذا بأن الله قد علم أنه من المنظرين سواء أَدْعَا أم لم يدع، لأن كل دعاء مستجاب هو من هذا القبيل: علم الله أن الداعي يدعو وأنه يستجيب له، وما كان الدعاء بغير شيئاً مما علمه الله في الأزل. فالدعاء كسائر الأسباب التي ناط الله بها مسبباتها، فمن قطع رقبة شخص مثلاً فزهقت روحه، قد علم الله من الأزل أنه سيقطع عنقه في هذه اللحظة فيموت. وهذا لا ينفي أن إزهاق الروح مترتب على الموت. فارتباط المسببات بأسبابها شيء، وعلم الله تعالى من الأزل

بما سيقع في الكون شيء آخر . وإنما المخلص أن المراد أن دعاء الكافرين في ضلال بالنسبة لما يتعلق بالآخرة ، مما يرتبط بالعبادة التي هي المقصود من سياق الآيات من أول السورة الى الآن .

قال تعالى : « ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال » :

أي ولله وحده لا غيره معه ، ولا غيره دونه ، فتقديم الخبر لإفادة الحصر ، أي قصر الأفراد وهو قطع شركة الغير ، أو قصر القلب وهو قطع الحكم عن غيره تعالى أن يستقل به . « يسجد » أي يخضع وينقاد ويتطامن أمام عظمته ، ولا يكاد يرفع رأسه أمام عزته وكبريائه . فالمراد بالسجود الخضوع والالتقياد والاستسلام والعجز عن المسكارة والمعاندة . « من في السموات والأرض » من الملائكة والثقلين الإنس والجن . وبدأ بمن في السموات لما وقر في النفوس من أنهم أعظم قوة وأشرف عقولا وأكمل هداية ، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ولأن الواسطة في تبليغ الشرائع من لدنه جل جلاله الى الثقلين إنما تكون منهم . « وطوعا وكرها » أي طائعين وكرهين ، أي مختارين ومقهورين . فالسجود طوعا معروف وهو خضوع النفوس المختارة وتطامنها باختيار منها وعلم بما تفعل أمام العزة الإلهية . والسجود كرها هو انقيادها وقبولها لآثار التكوين الإلهية ، من وجود وعدم ، من صحة ومرض ، من نمو وذبول ، من زمان ومكان وأحوال ، فلا تتوجه القدرة بأمر من التكوينات الى شيء من الكائنات إلا خضع لقبوله لا يملك أن يأبى ولا أن يتأخر : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » .

ويصح أن يراد بالطوع ما يأتي من أفعال العبادة عن انشراح صدر وقبول نفس ، وبالكراه ما يبدو على المرء حين يمسه الضر من الالتجاء الى عظمة الله تعالى . والشعور بذلك كامن في نفسه خبائه الأهواء والضلالات ، فلا ينكشف لصاحبه إلا عند مس

الحاجات وحلول الضرورات ، وإحاطة الأحوال وتقلب الأحوال ، فحينئذ ينبعث الشعور الفطري السكامن بين جنبيه ، فتدفعه الضرورة الى تلمس المساعدة والانتقاد ، فلا يجد ملجأ حقا إلا لجوءه الى ذى الملك والملكوت والعزة والجبروت . فمن لم تعطفه النعمة ، دفعته النعمة ، ولكل نفس علاجها . وجوز بعضهم أن يراد بالسكره حال بعض من أسلم ولم يدخل الايمان في قلوبهم ، أو حال بعض المنافقين .

ولعل الوجهين الأولين في تفسير السكره أقرب وأعمد ، بل الوجه الأول وهو تفسيره بالانقياد والخضوع أمام القدرة الإلهية وقبول الآثار التكوينية ، أنسب بقوله جل شأنه : « وظلالهم بالغدو والآصال » فإن سجود الظلال عبارة عن قبولها ما سلط عليها من آثار التكوين ، فهي تنقبض وتنبسط تبعاً للناموس التكويني الذي ربطت به ، من مواجهة الجسم لنير قريب أو بعيد ، مرتفع أو منخفض ، متحرك أو ساكن ، فإن سجود الظلال لا يظهر معناه إلا على هذا الوجه كما لا يخفى .

هذا ومن البين الواضح أن عطف « ظلالهم » على « من في السموات والأرض » لبيان أن هذا الخضوع والانقياد قد شملهم وشمل كل ما يتصل بهم ، لا يفلت منه شيء ولا يشذ عنه شأن ، حتى إن ظلالهم وهي أظهر شئونهم انفصالاً عنهم تشاركهم في السجود والخضوع والانقياد لقدرته تعالى ، فأى شيء منهم يتعاصى على سلطانه ؟ وكلمة « بالغدو والآصال » لتقرير سجود تلك الظلال ، أى أفاترون كيف أن الغدو وبكرة النهار يجلبها لكم متقلصة شيئاً فشيئاً ، ووقت الأصيل يظهرها نامية شيئاً فشيئاً ؟ أفليس هذا كله من خضوع الكائنات بأسرها لنواميس تكوينه وآثار قدرته ؟ أفلا توجهون أبصاركم الى ما يقع كل ساعة أمامكم ، وتتأملوا فيه وفي أسبابه وفي مكون تلك الأسباب ، لتروا آيات ربكم متجلية في كل ما يقع عليه نظركم ؟

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وبعد : فما أظنك بحاجة الى أن نبين لك اتصال هذه الآية بما قبلها ، كيف وقد

اتضح لك أن قوله تعالى : « له دعوة الحق » توجيه للسامعين الى عبادة ربهم الذي تجلت لهم آيته فيما سبق من الآيات ، وأنهم يجب ألا يلتمسوا الخير إلا منه ، ولا يستدفعوا الشر إلا بعزته ، فهو وحده القادر القاهر ، وهو الذي تمنوا له الجباه وتخضع أمام عظمتهم كل الرؤوس طوعا وكرها ، بل يخضع له كل ما يتصل بتلك الرؤوس حتى الظلال ، فهو وحده الجدير بالعبادة ، وهو وحده الحقيق أن توجه اليه المطالب ، وأن تنزل أمام ساحة سلطانه الرغائب ، فهذه تكاد تكون من تمام الآية قبلها .

وقوله : « بالغدو والآصال » إما حال من الظلال ويكون تخصيصهما بالذكر لأن آثار التقلص والفيء تظهر في هذين الوقتين ، أو متعلق بيسجد ويكون المقصود الدوام ، كما يقال : بكرة وعشيا ويراد دائما ، فلانحتاج لتوجيه تخصيص هذين الوقتين بالذكر لأنهما كناية عن الدوام .

والغدو جمع غداة وهي أول النهار . والآصال جمع أصيل ، وهو وقت ما بين العصر والمغرب ، أو هو جمع أصل جمع أصيل فيكون الآصال جمع جمع .

وهذه الآية من آيات السجدة ، فإن من تلاها وتدبر معناها ، وفهم أن كل ما في الكون من شيء قد خضع وانقاد للقدرة الباهرة والمعظمة القاهرة ، حتى معبوداتهم التي كانوا يعظمونها لا تخرج عن قهره وسلطانه ، بل حتى كل ما يتصل بها أو يتبعها في الوجود ولو كان ظلالها . نقول من تدبر الآية وفهم هذا فقد امتلأ قلبه باستحضار المعظمة الإلهية ، فيطلب منه ، بل لا يسمعه إلا أن يختر ساجدا لله تعالى طوعا كما سجد كل شيء في الوجود طوعا وكرها . ومن قبيل هذه الآية قوله عز من قائل : « أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون » .

قال تعالى : « قل من رب السموات والأرض قل الله ، قل أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أم هل تستوى

الظلمات والنور ، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ، قل الله خالق كل شئ ، وهو الواحد القهار » :

أما وقد بلغت الحجة مبلغها ، وأتممت إفادة المقصود منها ، ووضح الصبح لدى عيني ، ولم يبق لأحد عذر في ريب أو مین ، فقد وجب الرجوع بهم الى مراجعة ما في نفوسهم ، واستخلاص العقيدة من مكنونات ضمائرهم ، وحملهم على الاعتراف بما يراودهم ، اعترافاً ناشئاً من قرارة أنفسهم وأعماق قلوبهم ، فلون الخطاب بسؤالهم عما لا يسمعون إنكاره ، ولا التلصؤ في الجواب عنه .

فأمر صلى الله عليه وسلم أن يسألهم : من رب السموات والأرض . وهذا أمر لا يستطيعون المكابرة فيه ، ولا محاولة نسبة خلقه لأنفسهم « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله » .
ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يذكر الجواب الذي لا مفر لهم من أن يجيبوا به ولا ينتظر منهم النطق به أو السكوت محاولة ابتغاء المخلص من الحجة التي ملكت عليهم مسالكهم ، ومتى أجابهم به وهم معترفون ، أقروا لا محالة ، فقال : « قل الله » فإنهم سوف لا ينسب أحد منهم بكلمة معارضة .

. ثم أمر أن ينتقل بهم الى ما يلزم هذا الاعتراف وما يترتب عليه الترتب الجلي ، وذلك قوله تعالى : « قل أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا » فستراهم حينئذ وقد دهشوا وحاروا ، من أخذ المسالك عليهم ، وسد طرق المراوغة في وجوههم ، وسيكون لسلطان حجتك ما يحيرهم ويهينهم ، أي إذا كان رب السموات والأرض هو الله وأنتم تعلمون وتعترفون ، أفترتب على علمكم واعترافكم هذا أن تعدلوا عن عبادته وتتخذوا من دونه أي متجاوزين عنه ، أولياء تريدون منهم أن يلوا أمركم فيمنحوكم النفع ويدفعوا عنكم الضر ، وهم على ما ترون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ما ، فكيف بلغ بكم الغباء أن تجمعوهم لكم أولياء ؟ !

وهل من عجز أن ينفع نفسه أو يدفع عنها الضر يستعين به غيره، فيطلب منه جلب النفع إليه أو دفع الضر عنه؟ فيكون الإنكار المستفاد من همزة الاستفهام في قوله: « أفأخذتم » موجهها إلى ترتب هذا الاتخاذ على الاعتراف بأن رب السموات والأرض هو الله، أي فهل يترتب على اعترافكم بربوبيته للسموات والأرض، وهو بالضرورة رب مافيهما، أن تعدلوا عن الخضوع له وإخلاص العبادة والايمان له، إلى اتخاذ عاجز عن نفع نفسه؟ وهل هذا يقع من عاقل بصير؟ وهل هذا شأن مميز واع؟ وهل يكون هذا إلا عمى وحمالة وسفها وغباوة؟ فهل ترضون لأنفسكم أن تكونوا من الحمالة والعمية بهذه المثابة؟ وهل ترضون لأنفسكم العمى والبله « قل هل يستوى الأعمى والبصير »؟ فالمراد بالأعمى من عمى عن الحجة النافعة وقد تجلت له حتى لم يبق إلا أن ينظر فيرى ما ينفعه وما يضره. فلما أغمضوا أبصارهم وأهملوا عقولهم ولم ينتفعوا ببصائرهم، كانوا كالعمى بل شرا منهم، فللأعمى عذره لعدم قدرته، وأما هؤلاء فقد أهملوا نعمة الله والعقل الذي وهبهم إياه، فكان عليهم عمى، ومع ذلك فقد اكتفى بسؤالهم عما لا يخفى جوابه على أحد، وهو استواء الأعمى والبصير، وفيه من التبكيت لهم والنعي عليهم ما لا يقدر قدره، لاسيما وهي حجة مستخلصة مما تكنه أنفسهم، وتنطوي عليه قلوبهم، وتعترف به ألسنتهم، وهو أنه تعالى رب السموات والأرض، فهو بالضرورة رب جميع ما فيهن، والمهيمن على كل شيء، وهو على كل شيء قدير.

والبصير طبعا المراد به من آمن بالله وانتفع بهدايته وأخلص له في عبادته. ورأى بعضهم أن المراد بالأعمى معبوداتهم التي لا تسمع ولا تعقل ولا تغني عنهم شيئا، ويكون المراد بالبصير الإله الحق الذي وسع علمه كل شيء في السموات والأرض. ونرى الأول أظهر.

وقوله: « أم هل تستوى الظلمات والنور » ترق في التقرير بتصوير حالهم وقد أعرضوا عن الحجج الظاهرة بحال من يتخبط في الظلمات لا يدري أين يتجه، فقد

يحدّ السير وهو في الحقيقة إنما يسعى في طريق هلاكه، وقد يعود القهقري فيضيع تبعه سدى . وإنما كان هذا ترفيا في تصوير شناعتهم لأن الأعمى إذا كان في نور ربما وجد من يهديه الى الصراط السوى، كما يحكى أن رجلا رأى أعمى يسير ليلا ومعه مصباح، فقال: أنت أعمى فما انتفاعك بهذا المصباح تحمله؟ فقال: أحمله لكي لا أضطدم بأعمى قلب مثل ...! وأما إذا عمّت الظلمات فقد أصبح الجميع حيارى يتخبطون، فهم في بيداء يعمهون، وفي طريقهم يعتسفون . فيكون إصرارهم على المسكارة وإجماعهم على رفض الهداية، يجعلهم كلهم في الظلمات المتعددة: ظلمة الجهل، وظلمة العناد، وظلمة الكبرياء، في ظلمة العقيدة الفاسدة، وظلمة الأعمال الباطلة، وظلمة الأخلاق السافلة، وظلمة المعاملة الفاشمة . كل هذه وغيرها ظلمات بعضها فوق بعض، بخلاف النور فهو طريق واحد سديد، وصراط مستقيم، لا تشعب فيه ولا عوج، والله در القائل:

العقل فن واحد وطريقه أدهى فأرصدُ والجنون فنون

فالمراد بالظلمات والنور: الكفر الذي انغمسوا فيه، والإيمان الذي يدعوهم اليه . ويكون التناسب بين هذا السؤال وما قبله ظاهرا، فإذا أريد بالأعمى والبصير المعنى الثانى أى المعبودات الباطلة والمعبود الحق، يكون التناسب من جهة أنه كما لم تستو آلهتكم الضعيفة العاجزة بالإله القادر، كذلك لا تستوى طريقتهكم المظلمة بطريقة الإيمان المنير للقلوب .

وأم هنا بمعنى بل التى للانتقال من سؤال الى سؤال آخر، وليست هى التى للتعيين، فتلك خاصة بوقوعها مع همزة الاستفهام، ولا تنجى، معاقبة لهل كما قرر في علم العربية . وقوله: « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » من باب تميم الحجة بالبحث عما عساه أن يكون قد اعترض سبيلهم حتى اشتبه الأمر فيه عليهم، فهو يقول: إذا كان الأمر على ما ترى، فماذا أوقعهم في هذا الضلال يا ترى؟ هل عثروا شريك له في الخلق رأوا منه خلقا خلق الله، فلما شارك الله في الخلق جعلوه شريكا له

في العبادة ؟ كلا ، لا شريك له في الخلق ، فلم يخلق أحد شيئا ما ، لا تخلقه تعالى المنظم الكامل ولا خلقنا ناقصا ، بل الله خالق كل شيء ، جل أو قل ، فماذا عساهم يمتدرون به ؟ إنك إذا سألتهم من خلق ؟ قالوا : الله ، وإذا سألتهم هل خلق غيره شيئا ؟ قالوا كلا ، فقل الله خالق كل شيء ، فستعبر بذلك عما يعتقدون ، كما عبرت فيما سبق إذ قلت لهم : من رب السموات والأرض ، وقلت لهم : « الله » فماذا يدعوه إلى هذا التلصك ويوقعهم في هذه الحيرة والضلالة ، فالله خالق كل شيء وهم معترفون ، وهو الواحد في الخالقية ، وهو الواحد في الربوبية ، وهو الواحد في المعبودية الحقة ، وهو الواحد في كل شيء ، فأين تلك الآلهة والأرباب التي يزعمون ؟ أما إنه مع كونه هو الواحد ، فهو الفهار ، تنفذ قدرته في كل شيء ، ولا يتعاصى على قدرته شيء ، فهم وما يعبدون مقهورون لعظمته خاضعون لسلطانه ، أذلاء أمام عزته وكبريائه ، فإن استمعوا وآمنوا فقد أحرزوا ما به يسعدون ، وفازوا بما يبتغون ، وإن أعرضوا فما على الرسول إلا البلاغ المبين ، وقد بلغت فأبلغت ، وهديت فأبنت ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل .

اللهم اهدنا صراطك المستقيم ، واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ابراهيم الجبالي

الادب

قال ابن المقفع : إذا أكرمك الناس لمال أو لسلطان فلا يعجبك ذلك ، فإن الكرامة تزول بزوالهما ، ليعجبك إذا أكرموك لدين أو أدب .

وقال الأخنف بن قيس : رأس الادب المنطق ، ولا خير في قول إلا بفعل ، ولا في مال إلا بمجود ، ولا في صديق إلا بوفاء ، ولا في فقه إلا بورع ، ولا في صدق إلا بنية .

الفيلسوف والنبي

جاءنا هذا السؤال من صاحب الإيمضاء ، قال بعد الديباجة : إننا نرى حكماً عالية وقوانين صالحة للاجتماع والعمران لفلاسفة اليونان وغيرهم ، ونرى لهم بجانب ذلك معرفة بالله وثناء على الله . وقد جاء عن سقراط وأفلاطون وغيرهما شيء كثير من ذلك ، وقد كانوا قبل المسيح ، فلماذا لا نعتبرهم أنبياء ، وقد أسسوا مدينة فاضلة وتلاميذ صالحين ؟

نرجو من فضيلتكم بيان ذلك والإسهاب فيه كما هي عادتكم ، أبقاكم الله للعلم والدين ، وحفظكم للإسلام والمسلمين بمنه وكرمه

عبد الرحمن محمد
أستاذ بالمدارس

الجواب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معدن الأسرار ومنبع الأنوار ، أعرف خلق الله بالله ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد : فقد سئلت مثل هذا السؤال منذ زمان بعيد من عظيم من عظماء المصريين ، فأجبت بما اقتنع به إذ ذاك . واليوم نذكر لك خلاصة ذلك الجواب ، ثم نفيض في الموضوع إفاضة لا تدع في النفس شكاً ، ولا في الأمر ريباً ، فنقول وبالله التوفيق :

قلنا لذلك الباشا عند ما سألنا عن ذلك : إن هناك فروقا كثيرة بين النبي والفيلسوف ، منها أن الفيلسوف إذا نزلت به نازلة أو سئل عن معضلة ، فزع إلى فكره فشحذه وإلى نفسه فأيقظها ، وإلى معلوماته فاستعرضها ، عسى أن يعثر فيها على حل أو يظفر منها بجواب .

أما النبي فإنه على العكس من ذلك : يعمد الى نفسه فيسكن من حركتها ، والى أفكاره فيهدى من ثورانها ، والى حواسه فيقتل من تعلقاتها ويبعدها عن محسوساتها (١) ، ثم ينتظر الوحي من الله والتلقى عن الملائكة الأُعلى ، فإذا نزل عليه الوحي من عند الله صدع بذلك في وضوح لا يمازجه تعقيد ، ولا يشوبه التواء عن المقصد ، ولا تحير في الغاية ، ولا تحيّل على إصابة الصواب ، ولا استعانة بتجربة أو التجاء الى مقدمات طويلة كثيرا ما تدحرف بالناس أو ينحرف فيها صاحبها عن النهج القويم والصراط المستقيم ، فيعدل به نظره القاصر وضعفه البشري عن الحق ، وقد يوقعه في شقاء بالغ من حيث لا يشعر ، فالنبي يروى عن رب المخلوقات المحيط بها ، العالم بأسرارها : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير »

فلو زار أفلاطون أعتاب قدسه ولم يُعشه عنها سواطع أنوار رأى حكمة قدسية لا يشوبها شوائب أنظار وأدناس أفكار فالسبيل المأمونة والجادة الواضحة ، إنما هي سبيل الأنبياء والمرسلين ، لا سبيل الفلاسفة التي ترمي بك في ظلمات الأوهام البشرية ، وشبهات التخيلات النفسية ، على ما ستسمع اليوم ، إن شاء الله .

ثم قلت لذلك العظيم : إن الفلاسفة أنفسهم لم يدعوا النبوة ، وربما كانوا غير قائلين بها ، فكيف ندعها لهم وهم لم يدعوها لأنفسهم ؟ ثم إن للنبوة آيات لا بد منها : من صفات ذاتية ، ومعجزات حسية ومعنوية ، ونفوس جاوزت أطوار البشرية ، واستقرت في تلك العوالم القدسية ، فهي لا تعرف غير الله ، ولا تحدث عما سوى الله إلا بما جاءها عن الله ، قد اتسع نظرها ، وتم نورها ، فعلمت من حقائق الأشياء ما لا يعلمه غيرها ، وعرفت من جلال الله ما لا يعرفها سواها . الى آخر ما قلت لذلك الباشا في ذلك العهد .

(١) اشتهر الآن استعمال المحسات وتخطيطه من يعبر بالمحسوسات وهو خطأ بين كما أوضح ذلك كل الايضاح صاحب الجاسوس . ولصاحب المخصص ما يفيد ذلك ايضا (راجع الجاسوس على القاموس) .

ولنبين ذلك الإجمال، ونذكر لك شيئاً من صفات النبوة وخصائصها التي جبل عليها الأنبياء، فنقول:

إن في ذات النبي نورا خلقيا في أصل تكوينه اقتضته درجة روحه الشريفة (وبين الأرواح من التفاوت في الدرجات واختلاف الاستعدادات ما لا يعلمه إلا الله تعالى). وبذلك النور لا يمكن تلك الذات التي خلقت على هذا الوجه إلا أن تكون على أكمل الفضائل. فهي مثلاً تقول الحق وتقدهس ولو كان فيه حتفها وهلاكها، فإن ذلك من سجيتها وطبيعتها. وقد طلب المشركون منه صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن قوله وراودوه على ذلك بكل حيلة، فأبى وامتنع، ثم نصبوا له العداوة ورموه عن قوس واحدة، فما زاده ذلك إلا تثبنا ورسوخاً، لأن الذات الشريفة مطبوعة على قول الحق لا يتصور منها غيره.

ومن تلك الصفات التي جبل عليها النبي، الرحمة بجميع المخلوقات حتى الحيوان الأعجم، ولذلك جاء صلى الله عليه وسلم في باب التحذير من القسوة بما تعجب له، وأبان من جزاء الشفقة على خلق الله ما لا غاية وراءه، فذكر في الحديث الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة عذبتها. وجاء في الصحاح أيضاً أن رجلاً مسرفاً على نفسه وجد كلباً يلهث من العطش فسقاده حتى أرواه فشكر الله له ذلك فغفر له. إلى غير ذلك مما ينبئك عما كانت تمتلئ به نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة بجميع المخلوقات.

وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم أبر الناس بالناس، وأنفع الناس للناس. وأعظمهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن ما تراه من شدته صلى الله عليه وسلم على الكفار والمشركين، فنشؤه إنما هو رحمته بهم وشفقته عليهم أن تجتالهم الشياطين فتأخذهم عن السعادة الأبدية إلى الشقاء الأبدى، فيشقون وأشقى بهم الإنسانية، فكان حربه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة حرباً لجند الشيطان الذي يريد أن يسلب الإنسان سعادته. إلى آخر ما لا يسع المقام تفصيله وبيان أسرارها.

ومما يجب أن نبينه هنا أن للأنبياء أذواقا في الأشياء لا يعرفها إلا الخواص من عباد الله ، فإن أكثر من في الأرض لا يذوقون إلا الحسيات ، ولا ذوق لهم في المعنويات وما أودع في الأشياء من لطائف وأسرار . وقد يقرب اليك ذلك بعض التقريب ما ترى أو تسمع به من عشق أرباب النفوس الطاهرة لمآلى الأشياء ، وإيثارهم العلم والمعرفة على كل شيء ، لأنهم يذوقون من ذلك لذة تفوق كل لذة مادية ، وقد قال قائلهم :

سهرى لتنقيح العلوم الذلى   من وصل غانية وطيب عناق
وتمايلي طربا لحل عويصة   أشهى من النغبات للعشاق
والذ من نقر الفتاة لدفها   نقرى لألقى الرمل عن أوراق

ولعلك ذقت من هذا شيئا ، فلا نطيل فيه .

ولا بد لنا في هذا المقام من أن نشير الى أن أرواح الأنبياء من طراز آخر في علمها وقوتها وكل صفاتها ، ولذلك تظهر عليها خوارق العادات ، من كشف المغيبات وظهور الآيات ، مثل ما حصل له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج . ومن ذلك ما يقال إن عيسى عليه السلام كان يمكث أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » فهو لا يحس بتلك المؤلمات إلا إذا رجع لهذا العالم وسادت عليه أحكامه وقوانينه ، أما ما دام عند ربه فهو أرفع من أن تؤثر فيه تلك النواميس المعروفة ، أو تسيطر عليه هاتيك القوانين المشاهدة . الى غير ذلك من المعجزات الماثورة ، والخوارق المشهورة .

أما علمهم بحقائق الأشياء وما غيب عنا من أمور الآخرة وما يكون فيها ، فهو علم يشبه علمنا بالمبصرات بالبصر والمسموعات بالسمع ، بل حواسنا قد تخطئ ، ويقع الغلط والاشتباه في مدركتها ، بخلاف علمهم وما ينكشف لبصائرهم من الحقائق والمغيبات . ثم نلفتك بعد ذلك الى ما تعرفه من تفاوت الناس في العلم ، وأن ما يكون قطعيا لبعض

الناس يكون ظنا لبعض آخر ، بل قد ينكره كل الإنكار لبعده ما بينه وبينه حتى لا يتأني له أن يفهمه أو يسأله .

وبالجملة فاستعداد الرسول أشرف استعداد ، وتكوينه أجل تكوين ، وبهذا كان مهيتا للرسالة والتلقى عن الملائ الأعلی ، كما يشير الى ذلك قوله تعالى : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . فليس قلبه كبقية القلوب ، وإنما هو قلب امتلاء بنور الله ، لكونه غارقا في عظمة الله ، مفعما بجلاله ، معرضا عما سواه .

وأين للفلاسفة ذلك النور الذي كان يرى به صلى الله عليه وسلم — كما في الحديث الصحيح — أصحابه ، في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه ، وفيه أنه رأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة ، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو يخفر خندق المدينة ، ورأى النجاشي بالحبشة حين مات وهو صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فخرج الى المصلى فصلى عليه ، الى غير ذلك .

ذلك كله من أجل ما أودع فيه من النور الساطع والاستعداد الرفيع الذي أهله لخرق العادات بطريقة لا يكاد يعرفها الماديون ولا يعقلها غير الروحانيين . وكيف يدركون ببشريتهم الظلمانية أسرار ملكاته النورانية ؟

ولنقرب لك الأمر بعض التقريب فنقول :

إن الروح من عالم آخر له نوااميس أخرى يستوى فيها القريب والبعيد والظاهر والخفي . على أننا رأينا في عالم الماديات من العجائب ما يسهل عليك التصديق بذلك عن بصيرة واقتناع بعد ما ورد في دينك وشريعتك ، فإن أشعة « روتنجن » تمحوّل الأجسام الكثيفة المعتمدة الى أجسام لطيفة شفافة ، وتظهر ما يتخللها من العظام وغيرها ، وأشعة « أف » التي بواسطتها يمكن كشف المعادن في باطن الأرض وإحراق البارود في باطن البواخر ومكامن الحصون ، فما بالك بأشعة الله الذي خلق أشعة روتنجن . أف وعلم الانسان ما لم يعلم ؟ فلا بد أن تعرف أن للأنبياء قوى روحانية اختصوا بها

فلا توجد في غيرهم . ولذلك سمع سليمان عليه السلام كلام النملة ، فما سمعه إلا بسمع الروح لا بسمع الجسم الطبيعي . (وكيف نستغرب ذلك وعلماء الحيوان الآن يثبتون للنحل وغيره حاسة لا توجد فينا ، وبذ كرون من أفاعيل النمل ما يعجب له الانسان العاقل ؟) وقد قال يعقوب عليه السلام : إني لأجد ريح يوسف ، فأحس بها وشمها من مسيرة أيام . فكيف يقاسون على غيرهم في شيء من الإحساس والعلم والإدراك ؟ ولا غرو فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي في حق عبده الذي تقرب اليه : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الخ .

وإجمال القول أن نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صنف مخالف لسائر النفوس في قواها الظاهرة والباطنة ، فمنعوتهم وصفاتهم التابعة لها يجب أن تكون مخالفة لسائر النعموت والصفات التي في غيرهم ، ومتى كان الروح الفاعل والجسم القابل في غاية الكمال كانت الآثار في غاية القوة والشرف والصفاء . ولذا قيل إن صفات الأنبياء وقوام الذاتية من خوارق العادات ، وإنه لو أمكن الناس أن يقفوا على كمال تلك النفوس لما احتاجوا في التصديق برسالتهم إلى معجزة ، فإن فضيلة الصدق والأمانة مثلاً إذا بلغت حد الكمال والإعجاز لا يقع معها كذب أو خيانة . وقد آمن كثير من الصحابة وغيرهم (حتى من الأوربيين) بمعجزة النعموت غير ملتفتين لتلك الخوارق والمعجزات الظاهرة التي لا يعمل عليها في إيمانه إلا العامة . وقد قال قائلهم في حقه صلى الله عليه وسلم :
لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت خلائقه تنبيك بالخبر

وقد ذكر فيلسوف الاسلام العلامة ابن خلدون في مقدمته أن النفوس البشرية على ثلاثة أصناف : صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحاني ، فينقطع منحطاً إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية ، وتركيب المعاني من الحافظة والواهمة على فوائين محصورة وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية الفكرية ، وهذا في الأغلب هو من أن الإدراك البشري الجسماني إليه تنتهي مدارك العلماء

وفيه ترسخ أقدامهم . وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني، والإدراك الذي لا يفتقر الى الآلات البدنية بما خلق فيه من الاستعداد، فيتسع نطاق إدراكه عن الأوليات، ويسرح في قضايا المشاهدات الباطنة، وكلها وجدانات لا حدود لها . وهذه مدارك العلماء الأولياء أهل العلوم الدنيوية والمعارف الربانية، وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ . وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة الى الملكية من الأفق الأعلى، ليصير في لحظة من اللحظات ملكاً بالفعل، ويحصل له شهود الملائكة الأعلى في أفقه، وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللحظة، وهؤلاء هم الأنبياء صلوات الله عليهم، فهم يتوجهون الى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاءوا، بتلك الفطرة التي فطر وأعلىها، لا باكتساب ولا صناعة، فاذا انسلخوا عن بشريتهم وتلقوا من الملائكة الأعلى ما يتلقونه، عاجوا به على المدارك البشرية، فتزلوا به الى قواها لحكمة التبليغ اه وبهذا كله نعرف سر ما نوجبه لهم في علم التوحيد من أمهات الفضائل : كالأمانة، والصدق، والتبليغ، والفتنة، وما نحيله عليهم من السفاسف والدنايا التي تجوز على غيرهم .

وبعد : فهنا طريق قريب يعرفك ما بين الأنبياء والفلاسفة من الفرق الشاسع والبون البعيد، وهو أن تقارن بين ما سمعته عنهم وما سمعته عن الفلاسفة، ثم تحكم بعد ذلك، فانظر مثلاً الى مثل ما جاء في القرآن في تقرير علمه تعالى بكل شيء، مثل قوله : « وعنده مفاتيح الغيب » الخ . « وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن » الخ . « ما يكون من نجوى ثلاثة » الخ . ثم لقول الفلاسفة إنه لا يعلم الجزئيات، الى غير ذلك مما يحتاج الى كتاب كبير .

الفلاسفة :

أما الفلاسفة فليست لهم هذه المراتب العالية، ولا ذلك الاستعداد الرفيع الذي يؤهلهم للأخذ من الملائكة الأعلى، فهم يقولون بأفكارهم وعقولهم، ولهذا قد نجد لهم شيئاً من الشائين والهفوات المزرية ما يسقط الإنسان العادي عنه . . .

ولسنا ننكر أن لهم حكما بليغة، إلا أن ذلك غير مقصور على من اشتهروا بالفلسفة، فكثيرا ما نجد للمجربين وذوى النفوس الكبيرة في كل عصر ما يوازي حكمة أرسطو وأفلاطون. ولعلماء الأمة المحمدية وصلحاتها من ذلك ما لا تسمعه الدفاتر. ولعلنا نورد شيئا منه ومن كلام الفلاسفة، ونقارن بينهما في عدد آخر. وفلسفة هذا شأنها غير مأمونة ولا معصومة، فانها تعتمد اللباقة في التعبير، والإغراب في التفكير، وبهذا تعد فلسفة، ولو كانت مستمدة من منبع الشهوات والأهواء كفلسفة أبيقور وأتباعه. ولعلنا نذكر شيئا منها بعد.

ولنفككك الآن بشيء من فكاهاتهم أو ترهاتهم، فنقول:

بسم الله ترهات الفلاسفة وفكاهاتهم:

إن (فيثاغورس) من أكبر فلاسفة اليونان، وله أشياء نفيسة، ومع هذا فقد كان يقول: «إن ذنب من يقتل الذبابة أو الزنبور أو غيرها من الهوام مثل ذنب من يقتل إنسانا». ويزعم (انكسفوراس) أن السماء صنعت من حجارة كهذه الحجارة. وسبب ظنه ذلك أنه قد اتفق ذات يوم أن حجرا سقط من جهة السماء، فظن انكسفوراس أن السماء مصنوعة من حجارة، ثم أخذ يفكر في علة لبقائها أبد الآباء فقال: «إن دوران الفلك أوجب بقاء تلك الصنعة بلا خلل بحيث لو اختل الدوران لحظة لفسد نظام السموات والأرض» فانظر الى ذلك الخيال الواسع ومجاراته الى حيث يريد!

ويذكر عن أرسطيب الفيلسوف أن الملك بصق في وجهه يوما من الأيام، فميب عليه في ذلك، فقال بفلسفته الحمقاء: «إن الصياد يتحمل مشقة الصيد حتى يبتل بالبحر لصيد سمكة صغيرة، فكيف لا أتحمّل ريق الملك لصيد الحوت الكبير!» واتفق أيضا أنه ترجى الملك ديلنسى لبعض أصدقائه فردّه الملك ولم يقبل رجاءه، فخر أرسطيب على قدمي الملك وقبّلهما، فاستقبح ذلك بعض من كان في المجلس، فقال أرسطيب: «لا لوم في ذلك على إنما اللوم على الملك حيث وضع أذنيه في قدميه».

ومن كلامه الذى لا أدرى أنستحسنه أم تستقبجه قوله : « إن الحكيم لا ينبغي له أن يلقى بيديه الى التهلكة لأجل حفظ وطنه فإن الدنيا كلها وطنه ، فليس من الانصاف أن يخاطر بنفسه لأجل حماية المجانين » . وأكسينوقراط كان من عادته التى اقتضتها فلسفته تعطير أقدامه ، فسئل عن ذلك فقال : إن رائحة العطر الذى يوضع فى الرأس تطير فى الهواء ، بخلاف ما إذا عطرت الأقدام فإن الروائح تصعد الى الأفق . وذكروا فى تاريخ الفلاسفة أن أرسطيب سافر الى مدينة فورنته وركب البحر فصادفته ريح عاصفة أحدثت الرعب فيه الى حد ممقوت إشفاقا من الهلاك ، فسخر منه إخوانه فى السفينة ولا موه وقالوا له : كيف نحن مع جهلنا لم يصادف قلوبنا مصادف قلبك من الفزع والخوف وأنت من عظماء الفلاسفة ؟ فما هذا الوجل وما هذا الاضطراب ؟ فأجابهم بقوله : إن أنفسكم ونفسي ليسوا فى درجة واحدة بل شتان ما بين الذى أخسره وبين ما تخسرون . فانظر الى تلك الفلسفة المعكوسة التى تشقى صاحبها بلا شفقة ولا رحمة . لاجرم أن الجهل خير من تلك الفلسفة .

ثم انظر بعد ذلك الى ما جاء به الأنبياء من تعظيم الحياة الأخرى وما فيها من السعادة الأبدية ، وتحقير هذه الحياة الدنيا حتى جعلها القرآن متاعا وقتيا ، وجعل الآخرة هى دار القرار . جهرها صلى الله عليه وسلم حتى جعلها لا تساوى جناح بعوضة ، الى آخر ما جاء فى الكتاب والسنة ، وهو كثير .

ومما يجدر التنبيه عليه أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا فيما جاءوا به من العلم فى غير الأحكام الجزئية التى يقتضيها اختلاف العصور وتباين الاستعداد . أما الفلاسفة فلا يكادون يشبثون على رأى واحد ، بل يتخالفون ويتناقضون .

وقد كانت فلسفة أرسطو مقدسة عند الأوربيين ، حتى جاء الفيلسوف (راموس) فنقضها ، فقتلوه فى وقعة (سان برسامى سنة ١٥٧٢ م) وهى الواقعة التى قتل فيها كاثوليك فرنسا البروتستانت .

كلمة أفلاطون في أصناف الناس :

ولنختم موضوعنا هذا بما روى عن أفلاطون كبير فلاسفة اليونان ورئيس الحكماء الاشرافيين فنقول :

قسم أفلاطون الناس الى ثلاثة أقسام : (١) المشرعون أى الفلاسفة (٢) الجنود (٣) الصناع وأهل المهن . قال :

أما الأولون فهم المخلوقون للسيادة دون غيرهم ، وسماهم الصنف الذهبي . أما الجنود فهم حراس المملكة ، وأطلق عليهم الصنف الفضي . وأما الصناع فهم المخلوقون للصناعة العمياء ، ودعاهم الصنف الحديدي . أما العبيد فقال عنهم إنهم ماشية الأمة ، مثلهم كمثل البهائم السائمة . فانظر الى هذا وقارن بينه وبين من أوجب قتل الانسان إذا قتل الذبابة ، وما بينهما من التناقض ، فان أحدهما يحترم كل ذى روح ولو كان من أحقر الأشياء ، والآخر على العكس من ذلك فى أشرف نوع وأعلاه وهو نوع الانسان ، ولهذا كانت الفلسفة فى كل عصر مثار الشكوك والأوهام ، ومبعث الاختلاف والتنازع ، حتى قيل :

نهاية إقدام العقول عقل وأكثر سعى العالمين ضلال^(١)

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

حتى حرم بعضهم النظر فى كتب الفلسفة ، لأن ضررها أقرب من نفعها ، وشكها أكثر من يقينها . ثم قارن بعد ذلك كله بين كلام أفلاطون الذى يدعى بأفلاطون الإلهي « الذى أحترمه وأجله » وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من احترام أفراد النوع الانساني ، وعقد المساواة بينهم ، وبث الديمقراطية الحققة فى الناس جميعا ، فلم يجعل لأحد فضلا على أحد إلا بالتقوى .

وقد جاء فى القرآن الكريم : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم »

(١) كان بعض اشياخنا يقرأ العالمين فى البيت بكسر اللام لا بفتحةا .

وقد سمع صلى الله عليه وسلم أبا ذر يقول لعبده : « يا ابن السوداء » فنقم عليه ذلك وقال له : « إنك امرؤ فيك جاهلية » فأعتقه أبو ذر وصار من ذلك اليوم يسوى خادمه بنفسه ، حتى إنه إذا لبس حلة ألبسه مثلها . وقد جاء في تعظيم سلمان الفارسي وبلال وغيرهما شيء كثير . ومن ينظر في التاريخ يجد الموالي في الاسلام قد اعتلوا من المناصب السامية والمنازل العالية مالا يسامى .

ولعلنا نعود لمعالجة هذا الموضوع مرة أخرى ، إن شاء الله تعالى .

برسف الربوى
من هيئة كبار العلماء

شهادة الرجال للرجال

روى أن عبد الله بن عباس سئل عن أبي بكر رضى الله عنه فقال : كان والله خيرا كله مع الحدة التي كانت فيه . قالوا فأخبرنا عن عمر رضوان الله عليه ، فقال : كان والله كالطير الحذر الذي نصب فخ له فهو يخاف أن يقع فيه . قالوا فأخبرنا عن عثمان رضوان الله عليه ، فقال : كان والله صواما قواما . قالوا فأخبرنا عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ، فقال : كان والله ممن حوى علما وحلما ، حسبك من رجل أعزته سابقته ، وقدمته قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلما أشرف على شيء إلا ناله . قالوا : يقال إنه كان مجدودا . قال : أنتم تقولونه . (أى ليس الأمر كذلك) .

وروى أن رجلا أتى الحسن فقال يا أبا سعيد : إنهم يزعمون أنك تبغض عليا . فبكى حتى اخضلت لحيته ، ثم قال : كان علي بن أبي طالب سهما صائبا من مراعى الله على عدوه ، وربانى هذه الأمة ، وذا سابقتها ، وذا فضلها ، وذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن بالنومة عن أمر الله ، ولا بالملولة في حق الله ، ولا بالسروقة لمال الله ، اعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض موقنة ، وأعلام بينة ، ذاك علي بن أبي طالب !

ودخل عروة بن الزبير بستانا لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، فقال عروة : ما أحسن هذا البستان ! فقال له عبد الملك : أنت والله أحسن منه ، إن هذا يؤتى أكله كل عام ، وأنت تؤتى أكلك كل يوم !

دحض شبهات عن الاسلام

من العجب العاجب أنه لا يزال في العالم الغربي علماء يخطون في فهم الاسلام ، ويتهمون به بما ليس فيه ، ويجهلون نفسية الشعوب الآخذة به ، بعد ما كتب فيه فلاسفتهم وعلمائهم ومؤرخوهم ما كتبوا من جليل البحوث ، ودقيق الدراسات . من ذلك ما نشرته جريدة كوكب الشرق المصرية لكاتب اسمه (أندريه هرفيه) ونحن نلخص آراءه هنا ونتبعها بملاحظاتنا عليها قال :

« لقد أثرت الديانة الاسلامية في ذوبها تأثيرا عظيما بحيث جعلتهم على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم كأنهم أمة واحدة لهم مثلٌ عليا ، وتصورات واحدة ، وهم شديدو الاعتقاد في سمو عقائدهم ، ومتعصبون لها أكبر تعصب . فإن كان هذا التعصب لا ينذر اليوم بخطر جلل فذلك لأن الشعوب الاسلامية قد أدركها الضعف والهرم . » وليس هذا الضعف الذي يشكو منه المسلمون إلا نتيجة جمود العقائد الاسلامية وتضييقها على عقولهم الى حد أن أصيبت بالشلل .

« ومع هذا فالاسلام لا يزال يلعب دورا في تكييف الانسانية لا يصح إغفاله . فالثلاثمائة مليون من المسلمين في ازدياد مطرد ، بسبب التكاثر الطبيعي أولاً ، وبسبب دخول ألوف مؤلفة من أهل القبائل بفعل المبشرين بالاسلام .

وقد دخل أخيرا في الاسلام في الهند وحدها اثنا عشر مليونا وأسلم أضعافهم في الصين وتركستان وسيبيريا والملايو .

« وفي الإمكان فهم عقلية المسلم وعدم التحامل عليه ، ونبذ الروايات الكاذبة التي تشيع عنه ، والقيام بخدمات مفيدة له . ولكن من السخف أن نتوهم أننا بذلك نستطيع أن نحكمه ، فإن بين المسلمين تضامنا عاما وإن تفرقت بيئاتهم ، فكل واحد منهم تهمة مصالح إخوانه المسلمين وإن بعدوا عنه مهما كانت أجناسهم ، فجميعهم بجمعهم

وطن أعظم من أوطانهم هو الاسلام، وعاصمته مكة، والحاكم فيه دون منازع نبي الاسلام وحده .

« إن تنابع القرون قد كيفت عقلية المسلمين وطبقها بعقائد الاسلام . ولما كانت هذه التعاليم هي عصارة العقل العربي ، وجب أن ندرس تاريخ العرب إن كنا نريد أن نفهم نفسية أى أمة من أمم العالم الاسلامى . ودراسة كهذه شاقة لوفرة موادها، والديانة الاسلامية محتجة عنا بسبب تعدد المعتقدات المسلم بها، وكثرة الروايات وأخطاء الشراح فيها، وتحامل أعداء الاسلام عليه . ومع هذا فإن دراسة كهذه ضرورية لفهم نفسية المسلمين .

« إننا لا ندرى كيف فقد السوريون والمصريون والمراكشيون نشاطهم وقوة إدراكهم وروح الابتكار الذى كانوا عليه أيام سيادة اليونان والرومان بمجرد إسلامهم . وكيف نسى العرب تاريخهم الباهر واستسلموا للجهل والتفرق بعد أن كانوا وصلوا الى مدينة راقية ؟

« وإننا لم نفهم الى اليوم أسباب التوسع السريع فى فتوحات العرب ، ولم نفهم كذلك علل تدهور امبراطورية الخلفاء ، وإصابتها بالشلل بسبب العقائد الدينية الجامدة التى تتحكم فى كل ناحية من نواحي حياة المسلم اليومية ، وكل مظهر من مظاهر نشاطه ، وعوامل الأثر السيء الذى أبقى المسلمين بمعزل عن المدنية .

« وصلت بعض المؤلفات العلمية والفلسفية الموضوعة فى اللغة العربية أو المترجمة منها الى اللاتينية الى أوروبا ، فأعجب بها علماء القرون الوسطى على قلة بضاعتهم العلمية ، أعجبوا بتلك المؤلفات وتخيلوا أن العرب وصلوا الى درجة عالية من الثقافة العلمية . ولكننا عرفنا اليوم أن تلك المؤلفات لم تكن نتاج العقول العربية ، ولكنها ترجمات لمؤلفات يونانية قديمة ترجمها السوريون للعرب ترجمة لم يراعوا فيها الأمانة والدقة ، وما زال معظم المؤرخين ينخدعون بها ويدعون أنه كانت توجد حضارة عربية عالية

لا يمكن النزاع فيها والواقع أنه لا توجد مدنية عربية كما كانت توجد مدنية يونانية ولاينية ، إذا كانت الحضارة هي بذل الجهود الشخصية المبتكرة في سبيل التقدم العمراني .

« على أنه يمكن أن يقال إن هناك حضارة إسلامية ، ولكنها حضارة ليس للعرب ولا للإسلام فيها شيء ، هي حضارة الأمم التي دخلت في الإسلام ، فتأبعت هذه الأمم تقدمها على الرغم من العرب ومن العقائد الإسلامية .

« والنجاح العظيم للفتوحات العربية لا يثبت لنا شيئاً ، فأمثال أتيل وجانكيزخان قد أخضعوا الشعوب ، ولكن المدنية ليست مدينة لهم ، فالشعب الظافر لا يمكن أن يترك أثره العمراني إلا إذا كان أكثر تمدناً من المقهورين .

« وقد هضم الأسبانيون وبربر أفريقيا الشمالية الحضارة اللاتينية ، ولكن العربي الفاتح بقي بربرياً ، وزاد فأخذ المدنية في الممالك التي قهرها وخنقها . والذي دفع بعض المؤرخين أن يعزوا للعرب مدنية هو أن المدنية اليونانية لم تمت فوراً في الممالك المقهورة ، إذ كانت حافلة بالحياة ، فبقيت ثلاثة أجيال تطلق قذائفها القوية من وراء الجبهة المحمدية .

« لقد كان على الأمم المقهورة أن تختار الإسلام أو المصير التمس ، أي أن تهلك ويصبح أحادها عبيداً . ولما كانت الأديان التي اصطدم بها الإسلام إما وثنية في حالة النزع ، أو مسيحية لم ترسخ عقائدها بعد ، فضلت الشعوب المقهورة قبول الإسلام ديناً .

« لم ينقض جيل واحد على سيادة العرب حتى استؤصلت الثقافة العقلية استئصالاً تاماً . والشعوب التي بقيت تحت تأثير الحضارة اليونانية أو اللاتينية قد أصيبت تحت النير الإسلامي بالشلل ، ولم تستطع الأمم الغربية إنهاضها مع ما بذلته من الجهود ، وذلك لأن عقلية هذه الشعوب قد شوهها الإسلام ، الإسلام الذي هو نتاج العقل العربي وعصارتة .

« وقد كان العربي واقعيا لا يتصور شيئا أبعد مما تقع عليه حواسه . لذلك كان في الآداب كما كان في العلوم والفلسفة مجرد جامع لا مؤلف .

« يتولى الاسلام من يأخذه من المهد الى الابد ، فلا يدع له أى مجال للتفكير أو النشاط ، ولا يدع له فرصة للحرية والإبداع . فهو أشبه بأداة تقبض على العنق ، ولا تتيح لصاحبها إلا قدرا محدودا من الحركة .

« بمثل القول أن العربي استعار كل شيء من الأمم الأخرى حتى أفكاره الدينية وسلط عليها عقله الضيق . ولما كان يعجز عن السمو الى تصور الفلسفة العليا عمد الى تشويه كل شيء وجده في طريقه ، وإلى تحريفه وتبديسه ، وهذا هو سر تأخر الأمم الاسلامية وعجزها عن التخلص من الحالة البربرية التي تعيش فيها .

هذا ما نشره المسيو (أندرية هرفيه) وهو أشبه بأقصوصة منه بدراسة علمية ، ولكنها أقصوصة من نوع مبتكر مبنى على إنكار الواقع ، وهو لذلك ينهم الذين شهدوا للاسلام من بناء العقل المصري بأنهم اتخذوا فمزا للعرب ما هو لغيرهم من القهورين ، ووصم الاسلام بنقائص ينطق كل نص من نصوصها ليس بأنه منها براء فحسب ، ولكن بأنه متحل بنقائضها من الأصول العليا .

ونحن نحصر آراءه في دائرة محدودة ، ثم نكر عليها بالرد خدمة للحق وللتاريخ معا ، فإليك :

- (١) إن التعاليم الاسلامية ليست بشيء غير عصارة العقل العربي .
- (٢) كان للشعوب التي سادها اليونانيون والرومانيون نشاط وقوة إدراك وروح ابتكار جردتها منها السيادة الاسلامية .
- (٣) عقائد الاسلام جامدة تتحكم في كل ناحية من نواحي حياة المسلم اليومية .
- (٤) العلم العربي لا يعدو ما ترجمه السوريون العرب ترجمة مشوهة اتخذ بها المؤرخون ونسبوها للعرب زورا .

(٥) الحضارة التي يزعم أنها عربية هي في الواقع حضارة الشعوب التي وقعت تحت نيرهم ، فتابعت سيرها على الرغم من العقائد الاسلامية الجامدة .

(٦) نجاح العرب في فتوحاتهم العظيمة لا يعلى من قيمتهم ، فإن الفاتحين من أمثال أتيل وجانسكرخان قد أخضعوا شعوبا كثيرة ولكنها ليست مدينة لهم بمدينة .

(٧) لقد هضم الاسبانيون وبربر أفريقيا الشمالية الحضارة اللاتينية ، ولكن العربي مع احتكاكه بتلك الحضارة بقي بربريا ، وأخذ مدينة الشعوب التي ساد عليها .

(٨) لقد كان على الأمم أن تسلم أو تبديد . وكانت إما على وثنية في حالة النزاع أو على مسيحية غير أصيلة ، ففضلت هذه الأمم أن تسلم لتنجو من الهلاك .

(٩) لم ينقض جيل واحد على سيادة العرب حتى استؤصلت الثقافة العقلية استئصالا تاما ، ولم تستطع الأمم الغربية فيما بعد إعادة الحياة اليها لأن الاسلام قد قضى عليها .

(١٠) العربي لا يجيد التصور فلا يدرك فوق ماتركه حواسه ، لذلك كان في الآداب كما كان في العلوم مجرد جامع لا مؤلف .

(١١) الاسلام لا يدع إلا خذ به أي مجال للحرية والإبداع ، فهو أشبه بأداة تقبض على العنق ولا تتيح لصاحبها إلا قدراً محدوداً من الحركة .

(١٢) العربي استعمار كل شيء ، من الأمم الأخرى حتى أفكاره الدينية ، وسلط عليها عقله الضيق . ولما كان يعجز عن تصور الفلسفة العليا عمد الى تشويه وتبليس كل ما صادفه في طريقه ، وهذا سر تأخر الأمم الاسلامية .

هذه آراء المسيو أندريه هرفيه ، فلو كان مما يفيد أن نقابلها بأبلغ عبارات الأسف مما نشهده فيها من قصر النظر ، ونكران الواقع ، ومحاولة طمس الحقائق ، وجهل توارخ الأمم ، لملاًنا منها صحفاً ، ولكننا نعلم أن الحكم للدليل القاطع ، فلنعتمد عليه في تفنيد هذه المفتريات ، ثم نكل أمرها للحق يدمغها ويذريها في الهواء ، شأنه مع كل

باطل: « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فاذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون »
 الشبهة الأولى - يقول المسيو أندريه هرفيه: إن التعاليم الاسلامية ليست بشيء
 سوى عصارة الفكر العربي .

هذه دعوى لا تستحق النظر ، وعذر المسيو أندريه فيها أنه لا يعرف أصول
 الاسلام ، ولا عقلية العرب على عهد جاهليتهم ، فترى أن نبيئهما له بإيجاز ، فنقول :
 (ا) كان العرب وثنيين يعبدون آلهة كثيرة ، زاعمين أنها تقربهم من الله زاني ،
 وكانوا جامدين على وثنياتهم لا يبغون عنها حولا .

(ب) وكانوا حريصين على تقليد آبائهم تقليدا أعمى ، لا يرون أن يجيلوا فيما هم عليه
 نظرا ، ولا أن يسمعوا فيه نقدا .

(ج) وكان لا يعنهم أن يفرقوا بين ما هو حق وما هو باطل من الأمور ، لأنهم
 كانوا لا يتوهمون للسكون نظاما ، ولا يتخيلون لحوادثه ناموسا .
 (د) وكانوا يعتبرون الحق للقوة لا لصاحبه إن كان ضعيفا .

(هـ) وكانوا إباحيين لا يرون للشهوات حدودا ، إلا ما يفرضه عليهم المعجز الطبيعي ،
 وما يحتمه الضعف الجثائي .

(و) وكانوا فوضى من الناحية الأدبية ، ليس لديهم أصول يردون أعمالهم اليها ،
 إلا ما أملت عليهم الحالة الجاهلية ، والسذاجة البدوية .

(ز) وكانوا مستريحين الى الجهل والأمية ، ومستنيمين الى ما كانوا عليه من الحالة
 البدوية ونصف البدوية ، حتى اعتبروها المثل الأعلى .

(ح) وكانوا لا يعرفون للعديل حدودا إلا ما تقرره التقاليد المبنية على أصول
 مناسبة للحالة القبلية التي كانوا عليها .

(ط) وكانوا لا يقيمون للمساواة وزنا لا بين الأقوياء والضعفاء ، والأثرياء
 والفقراء فحسب ، ولكن بين البيوتات والجماعات أيضا لاعتبارات تواضعوا عليها
 لتست من الحق في شيء .

هذه هي الأصول التي تنزلت منها عصارة الفكر العربي قبل البعثة المحمدية ، وقد جاء الاسلام بنقائضها :

فأمر بتوحيد الله وتنزيهه ، وأسقط الوسطاء والشفعاء ، وأخلى ما بينه وبين خلقه ، ونهى عن التقليد بدون نظر ولا دليل ، ودعا الى التفرقة بين الحق والباطل ، والى العلم والفكر ، والى التقيد بنواميس الأخلاق ، والى تجريد العمل لله وحده في جميع المقاصد ، وحرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وأهاب بالناس الى لزوم النظام في كل شيء ، مقررًا أنه خلق كل كائن بقدر ، والى الاجتماع والألفة تحقيقًا للوحدة الانسانية والعمل على تميمهما بين الناس حتى تصبح عالمية ، والى الحياة الحضرية الفاضلة وما تقتضيه من تعاطف وترادف وإحسان ، والى محق الفوارق الجنسية واللونية واللغوية ، مقررًا أن الكل أبوه آدم وأمه حواء ، وأن لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى أو بعمل صالح ، والى العلم والحكمة بأقصى ما تستطيعه القدرة البشرية معلقًا عليهما سعادة الحيّاتين ، والى العدل المطلق بين الناس كافة مؤمنهم وكافرهم عربيهم وأعجميهم ، والى القيام بالقسط والشهادة لله ولو على النفس والأقرباء والوالدين ، والى المساواة بين الخلق مهما كانت نحلهم وبيئاتهم ، والى تطلب الرقي الصوري والمعنوي من جميع مظاهرها ، وعدم الجمود على حال واحدة .

ثم هو مع هذا كله قد دعا الناس الى وحدة عالمية ، والى ديانة فطرية عامة تسمع الناس كافة في كل زمان ومكان . (راجع القرآن الكريم)

لا مشاحة في أن هذا كله ليس بعصارة الفكر العربي ، ولا يمت اليه بأدنى صلة ، ولا هو بعصارة أرقى أمة كانت قائمة على عهد البعثة المحمدية أو قبل عهدها ، بل ولا عصارة أرقى أمة من الأمم العصرية كما يرى القارئ بأقل تأمل ، فاذا تقرر هذا فقد سقطت أولى شبهات المسيو أندريه هرفيه ، وأصبح بينها وبين الواقع المحسوس بعد المشرقين ، بل أبعد منه بما لا يستطاع تقديره .

الشبهة الثانية - يقول المسيو أندريه : كان للشعوب التي سادها اليونانيون والرومانيون نشاط ، وقوة إدراك ، وروح ابتكار ، جردتها منها السيادة الاسلامية .
 اللهم إن هذا منافض لبدايات التاريخ مناقضة صارخة .

وذلك أن البلاد التي فتحها المسلمون وكان يسود فيها آثار من المدنية اليونانية والرومانية هي سورية ومصر وشمال أفريقيا كله والأندلس . فأما سورية فكانت تعاني من عنت الرومانيين في الحكم ، ومن اضطهادهم لها في الدين ، ما أفردت له صحف سوداء في التاريخ ، حتى حمل ذلك مئات الألوف من اليهود واليعاقبة والذساطرة أن يلجأوا الى بلاد العرب هرباً من الجور الذي كان حائفاً بهم ، وفي هؤلاء علماء أعلام استخدمهم العرب فيما بعد في ترجمة العلوم ، وأحسنوا مكافأتهم ، وحموهم شرور الاضطهاد ، وقربهم ائلافهم منهم حتى كانوا من أخص بطانائهم ، وعولوا عليهم في الطب والعلوم الطبيعية والرياضية ، وخلدوا ذكركم في مؤلفاتهم التاريخية .

وأما مصر فقد كانت كما يقول المسيو جول لا بوم على عهد الرومانيين ، كالجنة المصبرة ، فبعد أن قتلوا من أهلها نحو ثمانمائة ألف نسمة لاعتناقهم المسيحية بقصد إبادةهم ، عادوا بعد أن تنصروا هم فاضطهدوهم لخالفهم لهم في المذاهب ، وأرهقوهم بالضرائب والآثاوت ، حتى نضبت خيراتهم ، وجمد نشاطهم ، وتحجرت عقولهم . فلما انتدب العرب لفتحها رمى المصريون بأنفسهم بين أيديهم ، وعاونوهم على التخلص من نير مستعبيدهم . أليس هذا التواطؤ وحده أدل دليل على ما كان يعانيه المصريون من عسف الرومانيين وظلمهم وهم أبناء دين واحد ؟ فلو كان للمصريين نشاط وقوة إدراك وروح ابتكار أفاضتها عليهم المدنية الرومانية لما سمحت نفوسهم أن يجازوا أصحابها بملااة أعدائهم عليهم .

أما شمال أفريقيا الذي استولى عليه المسلمون بحركة حربية تشبه رياضة عسكرية ، فقد كان أهله من البربر رازحين كالمصريين تحت نير الاستعمار الروماني ، بل كانوا أتعس

منهم حالا ، فإنه كان للمصريين ذماء من مدينتهم القديمة ، وأما أولئك فكانوا مجردين من مثل هذا الذماء أيضا ، لأنهم لم تكن قديمة مدنية ولا وراثة أدبية ، فكانوا على ما هم عليه اليوم من البداوة المتأصلة في نفوسهم ، اللهم إلا جماعات عاشرت الرومانيين واليونانيين في المدن التي أسسوها في بلادهم وكان حظهم معهم حظ العبيد من سادتهم . فإذا كان المصريون قد برموا بسادتهم الرومانيين الى حد أنهم مالا والعرب على تسليمهم بلادهم ، فهل يعقل أن يكون بربر شمال أفريقيا أحسن حالا منهم ؟

وهذه الأصقاع من أفريقيا ظلت خاملة الذكر لا يسمع عنها شيء ، يعتد به التاريخ حتى ملكها المسلمون ، فدخلت تحت ظل الاسلام في دور جديد ، فتألفت فيها خلافة مدت سلطانها على مصر نفسها ، وكانت لها وللجزائر وتونس أساطيل تهيبتها أساطيل أوروبا قرونا طويلة .

وأما الأندلس فقد كانت في عهدها الأخير تسودها قبيلة الوزيغو ، وكانت عدوة للمدنية الرومانية لم تدع معلما من معالمها إلا هدمته ، وجرت في حكم البلاد على طريقة الجور والاستبداد المفرطين . وقد دخلها المسلمون بتواطئ بينهم وبين الناقين على حكومة المقتصبين . وما كادت تطوؤها أقدامهم حتى أصلحوا إدارتها ، وأحسنوا سياستها ، وأسسوا فيها المدارس والجامعات ، وأقاموا المباني والعمارات ، ونشطوا الزراعات والتجارات ، وأحيوا الفنون والصناعات ، حتى أصبحت مضرب المثل في العمران والمدنية الى اليوم .

أليس من غرائب التعصب أن ينكر المسيو أندريه كل هذه الآثار الناطقة ويدعي أن سيادة المسلمين أخذت نشاط الشعوب في البلاد التي احتلتها ؟ ! ألم ير أن الشرق الاسلامي لبث متفوقا على الغرب في كل مجال الى نحو ثلاثمائة سنة ؟ فإذا كانت اسبانيا قد نجحت في التخلص من حكم المسلمين بسبب انقسامهم على أنفسهم فقد استعاض المسلمون من ذلك بفتح شرق أوروبا ، وما زالوا ظاهرين حتى وصلوا الى وسط تلك القارة

وهددوا رومية نفسها ، وحافظوا على فتوحاتهم فيها قرونا . وما ضرهم إلا فترة من السكون اعترتهم بعد عراك طويل للحوادث دام ألف سنة ، باغوا في خلالها قمة المجد ، وآلت اليهم فيها زعامة الأرض في السياسة والعلم والفنون والأدب . فهل يسمح المسيو أندريه لنفسه أن يعتقد أن عصارة الفكر العربي الجاهلي تُمكن الآخذين بها من الاستيلاء على الزعامة العالمية طوال تلك المدة الطويلة من الزمن ؟ فأين كانت عصارة الفكر اليوناني الروماني لتقاوم هذه الحركة الجاهلية في الأرض ؟ ألم يعلم أنها كانت قد جفت وتطايرت ذراتها في الهواء حتى جاء المسلمون فأعادوا تقطيرها ثانية ، وزادوا عليها من فيض جهودهم ما ضمن لها البقاء والنماء ما شاء الله لها أن تبقى وتنمو وتؤتي ثمراتها للخلق ؟

من العبث أن أستشهد هنا بأقوال المؤرخين من أبناء الفرنجة ، فهم في نظر المسيو أندريه هرفيه قد خدعوا فظنوا المدنية التي كانت عليها الأمم التي سادها المسلمون مدنية عربية ، والحقيقة أنها كانت يونانية أو رومانية . إذا صح هذا كان المسيو أندريه هرفيه الذي ليس بمؤرخ قد أتى المكابرين في التاريخ بوسيلة فذة لا تكلفهم أقل عناء ، وهي خرق إجماع المؤرخين !

بنج ! لو كانت هذه وسيلة من وسائل التمهيص لسهل على كل مكابر أن يثبت مدعاه برأيه الخاص ، فلا تصبح للحوادث التاريخية قيمة ، ولا يكون الإجماع أصلا من أصول التحقيق ، ويمتنع الاستشهاد بالتاريخ .

يقول المسيو أندريه هرفيه : إنه كان للشعوب التي أخضعها اليونانيون والرومانيون نشاط وقوة إدراك وروح ابتكار جردتها منها السيادة الإسلامية . فكيف يعقل هذا الكلام والصفات التي يذكرها لم تكن لليونانيين والرومانيين أنفسهم في العهد الذي ظهر فيه الاسلام ؟

فهل يعقل أن يكون شيء منها المستعمراتهم التي امتصوا دمه وتركوها جثة هامدة ؟

ألم يجمع المؤرخون على أن أوروبا كلها كانت في ظلام حالك من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر، حتى لم ينبغ فيها في مدى هذه العشرة القرون عالم واحد، وهو العهد الذي يعرف عندهم بالقرون الوسطى؟ فليد لنا المسيو أندريه هرفيه عن النشاط وقوة الإدراك وروح الابتكار التي يذكرها نثري أين كانت نايها هذه الغياهب المتلبدة.

لا مشاحة في أن هذا خرق ثانٍ لإجماع المؤرخين يتحمل منه المسيو أندريه هرفيه تبعه فادحة، أقل ما فيها أن لا يكون لأقواله أية صبغة جدية، ولا أقول علمية.

* *

بقيت عشر شبهات نتولى دحضها في المقالة التالية، إن شاء الله.

محمد فريز ومهدي

وجوه البلاغة

قالوا إن البلاغة تكون على أربعة أوجه: تكون باللفظ والخط والاشارة والدلالة، وكل منها له حظ من البلاغة والبيان، وموضع لا يجوز فيه غيره.

فأما الخط والاشارة فمفهومان عند الخاصة وأكثر العامة، وأما الدلالة فكل شيء ذلك على شيء فقد أخبرك به، كما قال الحكيم: أشهد أن السموات والأرض آيات دالات، وشواهد قائلات، كل يؤدي عنك الحجة، ويشهد لك بالربوبية.

وقال آخر: سل الأرض من غرس أشجارك، وشق أنهارك، وجنى ثمارك، فإن لم تجيبك إخبارا، أجابتك اعتبارا.

ومن الثناء بالدلالة لا باللفظ من الشعر قول الشاعر:

لقد جئت أبغى لنفسي مجيرا   فجت الجبال وجئت البحورا

فقال لي البحر إذ جتته   فكيف يجير ضير ضيرا

ومثله قول نصيب بن رباح:

فماجوا فائنوا بالذي أنت أهله   ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق

الثناء هنا كله بالدلالة لا باللفظ.

تأريخ الالفاظ في اللغة العربية

كلمة (الأدب) واطوارها

فرغنا في المقالين السابقين من عرض آراء الباحثين في تأريخ كلمة « الأدب » ، ولفتنا نظر القارئ الكريم الى ما في مذهب أنصار القديم من قصور في البحث والاستدلال ، والى ما في مذهب أولياء الجديد من تطرف يتسع أحيانا حتى ليوشك أن يكون تهورا ، ولم نكتم فضلا لأحد المذهبين .

وفي هذا المقال الذي سنهني به الموضوع نحاول أن نوجه البحث الى شيء من الأدلة على أن مادة « الأدب » كانت معروفة عند العرب بصيغ مختلفة في العصر الجاهلي ، وفي عصر صدر الاسلام ، ومعروفة بهذا المعنى (الفنى) الاصطلاحى الذى عرف لها في أواخر العصر الأموى وأوائل العصر العباسى .

والواقع أن الاعتماد على النصوص الأدبية من الخطب والأشعار في العصر الجاهلي لا يفيدنا كثيرا في إثبات استعمال كلمة الأدب في معناها الاصطلاحى (الفنى) لأنه ليس لدينا نص صريح يثبت لنا ذلك . ونبادر الى القول بأننا نقصد بالمعنى (الفنى) ما كان يقصده شيوخ المؤدين في العصر العباسى كالمفضل الضبي ، والمبرد ، وثلعب ، والكسائى ، وأبى عبيدة ، والأصمعى ، وخلف الأحمر وأضرابهم ، من حفظ الغريب والنحو والصرف وأيام العرب وما قيل من شعر ونثر ... الخ ، ولا يمكن أن نقصد الى هذا المعنى المتعارف بيننا الآن ، وهو الذى سميناه أدبا خاصا في المقال السابق ، لأن هذا معنى مستحدث ، أو هو تخصيص للعام ، كما يقول العلماء .

هدانا البحث الى عبارة في « أساس البلاغة » للزحشرى ، ولم أر أحدا من الباحثين تعرض لها ، لأنها لم تذكر في مادتها ، بل ذكرت عرضا في مادة أخرى ، هذه العبارة

في معارف العرب الأدبية، إذا عني بها المنصفون عناية جدية، وتتبعوا مصادرها وتاريخها.

قال صاحب (الأساس): «وتكلم فأغرب إذا جاء بفرائب الكلام ونوادره، وتقول: فلان يغرب كلامه، ويغرب فيه، وفي كلامه غرابة، وغرب كلامه، وقد غربت هذه الكلمة: أي غمضت فهي غريبة، ومنه مصنف الغريب، وقول الأعرابي: «ليس هذا بغريب، ولكنكم في الأدب غرباء».

ونحن وإن كنا بعيدين عن معرفة من يكون ذلك الأعرابي، وهل هو جاهلي أو إسلامي؟ لكن سياق عبارة الأساس يفيد أن الكلمة عني بها «الأدب» بمعنى معرفة الكلام الغامض، وهو كما قلنا معنى اصطلاحى عرف في أواخر الدولة الأموية وصدر العباسية.

ولا سبيل إلى القول بأن الكلمة مولدة لا تثبت حكماً لغوياً، لأن المعاجم اللغوية يفرض فيها غالباً عدم التعرض للمولد من الألفاظ دون إشارة أو فهم من السياق. والزخشرى بخصوصه لم يمهّد منه ذكر المولد دون تنبيه عليه، وفي أساسه مزبة يفوق بها المعاجم اللغوية، وتجعله نواة صالحة لفن تاريخ الألفاظ، ذلك أنه يتتبع أطوار استعمالات الكلمة في حقيقتها ومجازها، وقد يغلو في التوسع بالمجاز فيعتبر كل استعمال جاء بعد الاستعمال الأول مجازاً. ولعل هذا يرجع حصره الحقيقة في الاستعمال الجاهلي غالباً، كما يتبين الممتنع له.

يخف بعض الشيء هذا العسر الذي يجده الباحث حين يعرض إلى بحث أدبي أولغوى في العصر الجاهلي، إذا جزأنا ذلك العصر إلى ما بعده من عصر صدر الإسلام، حيث تبدأ الحياة العربية في الجدة والاتساع، وحيث تأخذ اتجاهها منظماً. فالنصوص الأدبية، تحفظ لأن الناس حينئذٍ حراس على الحفظ لداعي الدين واللغة والعصبية، وتذاع وتقيّد لأن الحياة الجديدة تتطلب تلك الإذاعة، وذلك التقيّد، وحيث

أصبحت الرواية فنا مستقلا له أصوله وقواعده يستبق الرواة فى ميدانه الى النقد والتحصى .

يحدثنا أبو الفرج فى الأغانى أن عمر بن الخطاب ردا بن الزبعرى وصاحبه على حسان ابن ثابت فأسمعهما من شعره كما أسمعاه حتى اشتفى منهما فى ملا من الناس ، ثم قال عمر ابن الخطاب على مشهد ممن حضره : « إنى كنت نهيتكم أن تذكروا مما كان بين المسلمين والمشرىكين شيئا دفعا للتضامن عنكم ، وبث القبيح فيما بينكم ، فأما إذا أبوا فاكذبوه ، واحفظوا به » فدونوا ذلك عندهم . قال أبو الفرج : « قال خلاد بن محمد : فأدر كته والله وإن الأنصار لتجدده عندها إذا خافت بلاء »

نزل القرآن الكريم على النبى صلى الله عليه وسلم وتدارسه مع أصحابه ، وتحدث البهم فى شرح ما غمض من أحكامه ، وتبيين ما أجمل فى آيه ، والنبى صلوات الله عليه شرع فيما لم ينزل به عليه قرآن بما أذن الله له أن يحدث به عنه ، ويشرعه لأمة وحيًا غير وحي التلاوة والقرآن ، والصحابة وهم فى كثرة الألوف انتشروا فى أرجاء الأرض يعلمون الناس آداب هذا الدين الكريم وشرائعه ، وهم ما فتوا يسألون ، ويسألون ويتحاورون ويبحثون . وجماعات من العرب بقيت مع الماضى ما برحت تذكره وتتغنى به ، وتكثر من الحديث عن أيام جاهليتها ، وما قيل فيها من منظوم ومنثور ، فكان القرآن الحكيم وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم ومأثور أصحابه وخلفائه وما تخلف من أدب العرب فى جاهليتهم وتحدث به من أدركوا الاسلام منهم ، هى مادة البرنامج الحديث لتلك المدرسة الأدبية العربية الاسلامية الجديدة التى أسسها الاسلام .

ففى أيها وجد الأدب حجته تلقاها واثقا بها مطمئنا إليها ، فإذا لم يجد البحث فى القرآن الكريم نصا يثبت مادة « الأدب » فليس ذلك سببا ينهض للدلالة على عدم عرفان لغة العرب لهذه المادة قبل الاسلام ، لأن القرآن لم يجمع أالفاظ اللغة كلها ، ولا هو معجما للغة حتى يفرض فيه النص على كل مادة لغوية .

وإذا وطئ، لأنصار البحث (الثائر) أن يجدوا منفذا إلى التشكيك في صحة بعض النصوص الأدبية في العصر الجاهلي، فليس من السهل التسليم لهذا التشكيك في عصر صدر الإسلام.

وحديث «أدبني ربي فأحسن تأديبي» وإن لم يرتفع في مرتبة إلى الصحة القاطعة لكنه لم ينزل عند ثقافت المحدثين إلى الوضاعة السكاذبة، وعدم ثبوته بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الاحتجاج به في إثبات وجود مادة «الأدب» في صدر الإسلام، لأنه على فرض أن الراوي رواه بالمعنى وعبر عنه بعبارة من عنده، فهو لم يفتجر اللفظه افتجاراً، وإنما المعقول أن يكون التعبير عنه باللفاظ معروفة متداولة فيما بينهم، وذلك يكفي لإثبات وجود مادة «الأدب» في صدر الإسلام، وهذا النص لا تنسب به تشبث الغريق بعود الحلفاء، وإنما نستأنس به استئناس الغريب ببلد سمع لحن قومه وبلده.

والحديث مروي في مقدمة «النهاية» لابن الأثير في سياق يختلف به معناه عما يفهمه كثير من الباحثين، فإنهم يفهمون منه: التعليم والتخلق والتهديب، وسياق ابن الأثير يفيد أنه يراد منه بعض المعنى الاصطلاحي (الفني) للكلمة. وعبارته: «وقد عرفت أيدك الله وإيانا بلطفه وتوفيقه — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لساناً وأوضحهم بياناً، وأعذبهم نطقاً، وأسدّم لفظاً، وأبينهم لهجة، وأقومهم حجة، وأعرفهم بمواقع الخطاب، وأهدّاهم إلى طرق الصواب، تأييداً إلهياً ولطفاً سماوياً، وعناية ربانية ورعاية روحانية، حتى لقد قال له علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسمعه يخاطب وفد بني نهد: يا رسول الله نحن بنو آب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره. فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ورييت في بني سعد».

ولو قدرنا عدم صحة هذا الحديث بلفظه فليس ذلك بمضير للبحث، لأننا عثرنا على حديث يرتفع بنصه إلى مقام الصحة عند الثقافت رواه الترمذي في سننه وهو قول النبي

صلى الله عليه وسلم : « ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن » وهو يذهب بالمادة مذهبا آخر في صيغتها ومعناها ، لأنه يذكر كلمة « أدب » وهي نص في موضع النزاع — كما يقولون — ويستعملها بمعنى التهذيب والتربية الخلقية ، وهذا أقرب المعاني الى المعنى (الفنى) الاصطلاحي .

وهذا حديث ثان لا ينزل عن مرتبة الصحة الراجحة ، يرويه أصحاب الصحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « إن هذا القرآن مأدبة لله تعالى ، فتعمدوا مأدبته ما استطعتم وإن أصفر البيوت لبيت أصفر من كتاب الله » . قال السيد المرتضى في أماليه شارحا لهذا الحديث : « المأدبة في كلام العرب هي الطعام يصنعه الرجل ، ويدعو اليه الناس ، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتسبه الانسان من خير القرآن ونفعه وعائذته إذا قرأه وحفظه بما يناله المدعو من طعام الداعي وانتفاعه به ، يقال قد أدب الرجل يأدب فهو أدب إذا دعا الناس الى طعامه وشرابه ، ويقال للمأدبة المدعاة ، وذكر خلف الأحمر : أنه يقال فيه أيضا مأدبة بفتح الدال : قال طرفة العبدى :

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا نرى الآدب فينا ينتقر
وقال الهذلى يصف عقابا :

كأن قلوب الطير في جوف وكرها نوى القسب ملق عند بعض المآدب
أراد جمع مأدبة . وقد روى هذا الحديث بفتح المأدبة ، وقال الأحمر : المراد بهذه اللفظة مع الفتح هو المراد بها مع الضم ، وقال غيره : المأدبة بفتح الدال مفعلة من الآدب معناه أن الله تعالى أنزل القرآن أدبا للخلق وتقويما لهم .

فأنت تراه قد صرف الكلام وأداره كله على لفظة « المأدبة » من الحديث ، وهذا يدلنا على عراقة هذه المادة في لغة العرب ، وأنها صحيحة الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو أن شيئا من الشك أو الضعف لا بس هذا الحديث بنصه لنبيه عليه

الثقات ، ولسان السيد المرتضى يشير اليه على الأقل في صدد نقل أقوال العلماء في معنى المادة وتفسيرها .

وهذا حديث ثالث يرويه صاحب الأغانى وكتب السير في قصة مقتل أبي جهل يوم بدر : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لأصحابه أبا جهل بصفة تميزه من بين قتلى المشركين فقال : « انظروا إن خفي عليكم في القتلى الى أثر جرح بركبته فإني ازدهمت أنا وهو يوما على مادة لعبد الله ابن جدعان ، ونحن غلامان ، وكنت أشب - أو أشف - منه ييسير ، فدفعته على ركبتيه فخدش في إحداها خدشا لم يزل أثره فيها بعد » . وهذا الحديث يجرى ذكره في هذا المبحث مجرى الشاهد الأدبي الذي يعتضد به غيره .

وأما الكلام المأثور عن الخلفاء وعلماء الصحابة وأدبائهم فلا يكفي لرفضه أو الشك فيه هذا الكلام المجل الذي لا يستند الى حجة . ونحن إذا قرأنا كثرة النصوص التي استعملت فيها هذه المادة أيام الخلفاء وعصر الصحابة ، أحسنا إحساسا لا يخلو من قوة بأن مادة الأدب كانت معروفة لهذا العهد متداولة في معانيها المختلفة . ومن ثم ترجع من طريق الصقل الزمني الى العصر الجاهلي دون أن يستطيع البحث تحديد الوقت الذي ظهرت فيه من ذلك العصر ، لأن النصوص القاطعة تعوزنا لإثبات أولية هذه المادة ، غير أنني أؤمن إيمانا قويا أنها تتصل اتصالا وثيقا بحضارات العرب في اليمن والعراق والشام ، ومكة ويثرب ، وقد يصح أن يكون عرب البوادي ظلوا بعيدين عن تداولها ما داموا في عزلتهم ، أما بعد نشأة تلك المجتمعات الأدبية في أسواق العرب وأنديتهم وحول البيت الحرام ، فبعيد ألا يكونوا قد عرفوها وتداولوها فيما بينهم ؟

صادق إبراهيم عربزور

الاسلام والطب الحديث

بحوث دينية علمية

— ٤ —

قال تعالى : « تُولَجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَتُولَجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مِنْ تَشَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ » آل عمران الآية ٢٧
 قيل في تفسير ذلك : إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ، ولكن النطفة هي حيوانات حية ، وكذلك خلق الحيوان من النطفة ، فهو خلق حي من حي ، فلا تنطبق عليه الآية الكريمة على هذا التفسير ، والله أعلم .
 فإذا قيل إن معنى الآية خلق آدم من طين أى خلق حي من ميت فهذا صحيح ، ولكنه ليس المقصود من الآية ، والله أعلم ، لأنها تشير الى أن الخلق شئ عادي يحصل يوميا بدليل ورودها بعد « تُولَجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَتُولَجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ » بالتماقب ، وهذا شئ اعتيادي . فالله يضرب لنا مثلا نشاهده يوميا ودائما .

والتفسير الحقيقي هو « إخراج الحي من الميت » كما يحصل يوميا من أن الحي ينمو بأكل أشياء ميتة ، فالصغير مثلا يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره والغذاء شئ ميت ، ولا شك في أن القدرة على تحويل الشئ الميت الذى يأكله الى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه هو أهم علامة تفصل الجسم الحي من الجسم الميت . وقد كتب علماء الحيوان فقالوا : إن « النعجة » مثلا تتغذى بالنبات ، وتحوله الى لحمها ، وهذه أهم علامة على أنها حية ، وكذا الطفل يتغذى باللبن الميت ويحوله الى جسمه الحي . وأما إخراج الميت من الحي فهو الإفرازات مثل اللبن (وإف شئت فقلحوم الحيوانات أيضا والنباتات) فإن اللبن سائل ليس فيه شئ حي (بخلاف النطفة فإن

فيها حيوانات حية) ، وهذه تخرج من الحيوان الحى ، وهكذا ينمو الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، والله أعلم بمراده ^(١) .

* *

قال تعالى : « ورسولاً الى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بأية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرى الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله » الآية ٤٩

« إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون »
الآية ٥٩

« بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين » الآية ١٢٥

لقد وضعت هذه الآيات بعضها مع بعض لأنها من نوع واحد في إظهار قدرة الله بالنسبة للإنسان ، وقد اعترض على عمل الطين بشكل الطير ، لأنه لا لزوم لذلك مادام الله قادراً على إحيائه الخ . والحقيقة أن فى ذلك حكمة عالية ، لأن الإنسان خلق محدود الإدراك والحواس ، ولا يفهم ولا يرى ولا يسمع إلا ما كان فى متناول إدراكه ، فإن رأى شيئاً فوق طاقته اجتهد فى أن يردّه الى شىء يعرفه ، فإن لم يمكن بقى متحيراً ، وإن تكرر ذلك أدى الى اضطراب فى الأعصاب قد يكون خطراً . وهنا يلحظ لطف الله فى أنه لا يظهر قدرته للإنسان إلا بطريق التدرج ، وهذا يلاحظ فى كل المعجزات على الإطلاق ، لأن الله تعالى يخلق الطير من الطين ومن غير الطين ، سواء أكان فى شكل الطير أم لم يكن . وكذلك لا داعى للنفخ لأن طريقة الإرادة الإلهية هى « كن فيكون » ولكن الله يقرب فهم الإرادة بهذه الطريقة ، لأن الطين إذا كان

(١) ننشر ما ذكره الدكتور على أنه رأى له . وقد قيل إن معناه يخرج الإنسان الحى حياة علمية وقلبية من رجل يعتبر ميتاً لتجرده من هذه المواهب ، ويخرج المجرد من هذه الحياة الروحية من رجل حاصل عليها على أكمل حال .

بشكل الطير يشتهبه فيه الانسان بالطير الحقيقي ولا يكون هناك فرق بينهما إلا الحياة مع أن ذلك كل الفرق ، وبعدها ينفخ فيه .

وعملية النفخ تجعله ينتظر تغييرا كما يحدث في أشياء كثيرة مثل الكرة إذا نفخ فيها وغير ذلك ، فعند وجود الروح في هذا الهيكل الطيني تكون الصدمة قد انكسرت حدثها بانتظار حدوث شيء مهم ، مع أن كل هذه المقدمات لا دخل لها مطلقا في وجود الحياة والروح .

وهذا هو بنفسه ما يحدث عند إبراء الأعمة الخ ، لأن ذلك قد يحدث من نفسه أو بواسطة طبيب في حالات عصبية مخصوصة (غير عضوية) ، ولهذا يشتهبه فيها الناظر . وللمعارضين أن يقولوا إنها ليست معجزة لأننا نراها على أيدي أشخاص كثيرين ، مع أن الفرق بين إبراء الأعمة الذي فقد بصره بفقد العين نهائيا ، وبين إبراء الأعمة المصاب بالهستيريا الخ مثلا ، يشبه الفرق بين الطين الذي في شكل الطير والطير الحقيقي ، ولكن الله تعالى أراد أن يفهم الانسان بذلك قدرته تدريجيا ، فالانسان أولا يشك ويقول ربما كان كل هذا من الأشياء العادية التي ليست فوق قدرة الانسان ، وربما كانت شيئا غير عادي ، ولكن الله يقول بعد ذلك : وأحي الموتى ، لكي لا يدع مجالا للشك مطلقا .

إننا نجد هذه الطريقة نفسها في تاريخ سيدنا عيسى عليه السلام ، لأنه خالق من نقطة الأم فقط ، وفي العالم المادي لا يمكن أن يخلق الحيوان إلا من نطفة الأب والأم . ولكن الطريقة التي ولد بها سيدنا عيسى كانت بحيث لا تكون صدمة لعقول المعاصرين ، فقد اتهم هؤلاء السيدة مريم مدة من الزمن ، لأنهم بطبيعتهم فسروا ولادته أو اعتبروها كولادة الناس عامة ، ولكنهم أخذوا يفهمون الحقيقة تدريجيا عندما اقتنعوا بصحة المعجزات الأخرى التي أتى بها المسيح . وقد وصلوا الى هذا الفهم على الرغم من أن عيسى خلق من أم فقط ، ولكن خلقه على هذه الصورة لا يقل

عن خلق آدم من طين ، لأن نظام الكائنات يجرى على سنة واحدة لا تتخلف أبدا إلا حيث يريد الله ، ومتى أراد الله ، فلا معنى لطريقة خاصة ، ولا حاجة الى واسطة إلا بقدر الإقلال من تأثير الصدمة على الانسان كما بينا .

وهنا يظهر جليا معنى قوله تعالى : « بخمسة آلاف من الملائكة » الآية ، وهي التي طعن فيها أيضا بدعوى أنه ما دام الله تعالى يريد نصرتهم فذلك لا بد أن يحدث بدون حاجة الى إرسال ملائكة ، ولكن إرسال هذه المساعدة وتعيين عددها الخ هو لتقريب طريقة النصر لفهم الانسان ، فلا يقع في الحيرة ، وأما عمل الله فهو فوق إدراكنا ، ولا يمكننا أن نفهم منه إلا « كن فيكون » .

وكذلك الحال في عصا موسى التي استعملها مع الساحرين وشق بها البحر لتخفيف وقع الصدمة على الحاضرين ، فهذه الحال لا تختلف ، في رأى العين ، عن عصا الساحر ، ولكن أثرها يختلف اختلافا كبيرا .

وكذا حمل امرأة سيدنا زكريا ، التي ذكرها القرآن في سورة مريم ليمهد بها لقصة سيدنا عيسى : لا تقل في الإعجاز عن كل المعجزات ، ولكنها ملطفة لأن الناس كثيرا ما يشاهدون العاقر تعالج وتلد وكذلك الشيخ الكبير ، ولكن عقمها كان لسبب حقيقي كالذى فقد رجله ، ولكن الله جلت قدرته أراد اللطف بعباده .

ولمنع التكرار سأورد هنا آيات من مريم لعلاقتها بسيدنا عيسى : قال الله تعالى : « فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا . قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال إنما أنا رسول ربك لا أهاب لك غلام زكيا . قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بغيا . قال كذلك قال ربك هو على هين » . وهذه المعجزة كما قلنا لطف الله فيها بمريم فأراها ملكا فى شكل بشر ، وقال لها سأهب لك غلاما ، فأجابت بأن هذا غير ممكن لأنه لم يمسنها بشر ، ولكن رؤية الملك والظروف المحيطة برؤيته أوجدت عندها بعض الشك فى أنها ربما حملت ولكن بطريقة غير عادية ، وهذا لبهيء عقلها لاحتمال صدمة الحمل عند ما يحصل .

«والتي أحصنت فرجها فنفعنا فيها من روحنا»: هذا ليهي، أفكار الناس ويقلل من صدمة المعجزة، وكأن الله تعالى يقول لنا إن النفخ أخذ مكان نطفة الرجل مع أن تمثل الملك بالبشر ليس إلا مثل تشكيل الطين بالطير، و«النفخ» في حكاية سيدنا عيسى ليس إلا كالنفخ في الطين، وكل ذلك لتقريب فهم المعجزة.

والحقيقة أن سيدنا عيسى خلق من نطفة السيدة مريم، والجزء الآخر الذي يمثل الرجل خلق بإذن الله وقدرته، ولا يمكننا أن نعرف أكثر من ذلك «كن فيكون» وأهمية الحادث هي ليست في خلق إنسان لأن الآلاف تولد يوميا، ولكن الأهمية هي في أن السنن التي خلقها الله وكفل لها الاستمرار وعدم التبديل، والتي وجدها العالم كله ويسمها الطبيعيون الطبيعة «وان تجدد لسنة الله تبديلا» قد بدلت، وهذا لا يكون ولا يمكن أن يكون، إلا بالقدرة الإلهية التي تضع جميع السنن، أي أن سيدنا عيسى خلق بسنة جديدة، خلقه بمثابة «بدء الخلق» تماما، وهذا هو السبب في أن ولادته وحياته كانت صدمة شديدة للذين كانوا في عصر ولادته من الناس، وللذين جاءوا من بعدهم، حتى إن أمما فتنت وقالت إنه ليس بشرا مثل آدم بل هو ابن الله، وأن ولادته مع ما صاحبها من اللطافات قسمت الأمم شيعة، ولكن هذه إرادة المولى «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة». دكتور عبد العزيز اسماعيل

الرضا بالظاهر من المودة

ارض من المرء في مودته	بما يؤدي اليك ظاهره
من يكشف الناس لم يجد أحدا	يصح منه غدا سرائره
يوشك أن لا يتم وصل أخ	في كل زلاته تنافره
إن ساء في صاحبي احتملت وإن	سر فاني أخوه شاكره
أصفح عن ذنبه وإن طلب العمد	ر فاني عليه عاذره

فلسفة الاخلاق

وصلتها بالنفس الناطقة — أثر ذلك في المجتمع الانساني

نريد في هذا البحث أن نعرض ولولما ما الى شوق النفس وما يصدر عنها من الأفعال المميزة لها عن النفوس غير الناطقة ، فشوق النفس الى العلوم والمعارف فضيلة من فضائلها ، بل هي الفضيلة العظمى التي أربت على كل فضيلة ، منذ قيام البشرية في الأرض بعبء التكاليف .

وعلى مقدار طلب الانسان لهذه الفضيلة واستلها الأصلاح منها في شتى مناحيها والتغلب على العوائق التي تقطعه عنها ، يكون نجاحه فيها . وقد أبتنا في البحث السابق ما هي تلك العوائق التي تقف عقبة في سبيل النهوض بهذه الفضيلة .

وبدهي أن الفضائل من حيث هي كذلك لا يستطاع تحصيلها إلا بعد أن تخلص النفوس من الرذائل التي هي أضداد تلك الفضائل ونقائضها ، وهي شهواتها الثائرة الجسمانية ، ونزواتها الفاحشة البهيمية . ذلك لأن الغرض المقصود من وجود الانسان حين يتوجه اليه هو ما يجب أن يسمى الشخص به خيراً أو سيئاً . أما من عاقته العوائق وصرفته الصوارف عن بلوغ ما يحصله من مميزات الانسان الذي يحمل النفس الناطقة ، فهو الشرير أو الشقي .

فالمميزات إذاً هي التي تحصل للانسان بإرادته وفعله واختياره وسميه في الأمور التي من أجلها وجد الانسان وقام بمهمة عمارة الكون وتحري أفضل برامج الحياة . وقد قسم الفلاسفة الأولون الأخلاق الى أقسام شتى ، فمنها ما هي شريفة ، وسيأتى طرف ، ومنها ما هي ممدوحة ، ومنها ما هي بالقوة كذلك .

ولقد سبق لنا أن أبتنا لحضرات القراء أن كل موجود من الموجودات له كمال خاص وفعل لا يشاركه فيه غيره من الموجودات . وهذا الحكم مستمر في الأمور العلوية

والسفلية كالشمس وسائر الكواكب ، وكأنواع الحيوانات والنبات والمعادن . ولكن الانسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص لا يشاركه فيه غيره وهو ما صدر عن قوته المميزة العاقلة ، فكل من كان تمييزه أصح ورويته أصدق واختياره أفضل ، كان أكمل في إنسانيته وأبلغ في معقوليته وأفعل فيما يترتب عليها من الآثار .

وكما أن السيف والمنشار مثلا ، وإن صدر عن كل واحد منهما فعله الخاص وهو القطع بالقياس الى كل واحد منهما منفردا عن صاحبه ، يختلفان في كيفية القطع وسرعته وبلوغ الغاية منه على أكمل وجوها ، فكذلك الانسان بالقياس الى ما دونه من بنى جنسه ، وكذلك الشأن في الفرس والبازي وسائر الحيوانات ، فإن أفضل الأفراس ما كان أسرع حركة وعدوا وأشد نشاطا وتيقظا لما يريد الفارس منه من طاعة الاجام وحسن القبول في الحركات وخفة العدو والنشاط ، فكذلك الناس أفضلهم من كان حريصا على أفعاله الخاصة به وأشد تمسكا بشرائط جوهره الذي تميز به عن الموجودات . وإذا يكون من الأحرى بكل ذي مسكة من العقل أن يحرص الحرص كله على الاستمسك بأسباب الخير ومصادره ، وأن يفر بدينه وعرضه وخلقه من أسباب الشر وبواعثه ليستكمل من الحياتين أوفر حظ وأوفى نصيب ، فإن الحيوان كالفرس مثلا إذا بدا منه تقصير عن الحد الذي يحفظ له نعت الفرسية انحط عن الفضل المقم لماهيته بحيث لم تظهر مميزاته اللاصقة به على أكملها وأتم وجوها ، انحدر الى مرتبة الجر وكان خليقا أن يؤخذ بالأفكاف ، وأن يساق بالعصا كما تساق الجر .

وكذلك حال السيف وسائر الآلات متى قصرت عن أداء ما يحفظ لها نعوتها انحطت عن مراتبها الى ما دونها واستعملت استعمالا يتفق وما هبطت اليه من غير مستواها الموجهة اليه . فالانسان إذا نقصت أفعاله وقصر فيما خلق له وقامت في وجهه الصوارف لفعله الصادر عنه باختياره بحيث تكون أفعاله الصادرة عن رويته غير بالغة حد الانسانية المهذبة العاقلة ، انحط الى مرتبة البهائم والتحق بأصناف ليست من صفه . أما إذا صدرت عنه تلك الأفعال مضادة لأنواع الخير بحيث تكون مظاهر

من الشر ومجموعة غير صالحة من الرذائل التي من شأنها أن تصرفه عما عرض له من تركية نفسه وصقلها في قالب من الخير ينتهي به الى الملك الرفيع والجاه المنيع والسرور السرمدى والمعيش الرضى ، وانخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة بتلك الحساسات الوقتية التي لا ثبات لها ، كان خليقا بالملت من خالقه ، حقيقا بالثناء له .

وإذا تجلّى للناظر أن سعادة كل إنسان تكون بالقياس الى ما يصدر عنه من الأفعال المميزة للإنسان والتي هي جزء من مقوماته ، وأن لهذه السعادة المترتبة عما يصدر عنه من الأفعال مراتب كثيرة بحسب الروية والروى فيه ، ولذلك قيل : أفضل الروية ما كان في أفضل مروى ، ثم ينزل رتبة رتبة الى أن ينتهى الى النظر في الأمور الممكنة من العالم الحسى ، فيكون الناظر في هذه الأشياء قد استخدم رويته والصورة المميزة له التي بها صار سعيدا مستأهلا للملك الأبدى والنعيم السرمدى بالقياس الى أشياء دنيئة وأمور تافهة لا ثبات لها ولا ظل لها من الحقيقة ، فقد تبين أن هناك أجناسا من السمادات على الجملة ، وأن أجناسا من الشقاوات على الجملة ، تنحل هذه وتلك الى جزئيات بحسب ما يصدر عن الانسان من العوامل الموجبة أو السالبة ، وبحسب ما تتفاعل به نفسه منسافة بعوامل الخير أو بدوافع الشر ، وكل ميسر لما خلق له ، وأن الخيرات والشرور فى الأفعال الارادية هي إما باختيار الأفضل والعمل به ، وإما باختيار الأدون والميل اليه . ولما كانت هذه الخيرات الانسانية وملكانها التي فى النفس كثيرة ولم يكن فى طاقة الانسان الواحد القيام بجميعها ، وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة منهم ، ولذلك وجب أن تكون أشخاص كثيرة وأن يجتمعوا فى زمان واحد على تحصيل هذه السمادات المشتركة لتكميل كل واحد منهم بمعاونة الباقين له ، فتكون الخيرات مشتركة والسعادة معروضة بينهم فيتوزعونها . ولاجل ذلك وجب على الناس أن يحب بعضهم بعضا ، لأن كل واحد يرى كما له عند الآخر ، ولولا ذلك لما تمت للفرد سعادته ، فيكون إذا كل واحد بمنزلة عضو من أعضاء البدن ، وقوام الانسان بتمام أعضاء بدنه . بحسب

الاسلام والمسيحية

اطلعنا في المجلة الاسلامية التي تصدر بلندن باللغة
الانجليزية على محاضرة تحت هذا العنوان، فرأينا نقلها الى العربية
لما حوته من المعلومات القيمة عن المدنية الفاضلة التي أوجدها
الاسلام، فإليك :

يتناول الموضوع الذي سأتكلم فيه الليلة، المقارنة بين دينين، والمقارنات، كما تعلمون،
من الأشياء غير المرغوب فيها والتي تكتنفها المصاعب. ولكن كثيرين من المسيحيين
قد قاموا فعلاً بالمقارنة بين الدين الاسلامي والدين المسيحي، فكانت الصورة التي صورتها
عن الاسلام ناقصة، وكان من الإصاف أن أسهب ولو قليلاً في جلاء الحقيقة
في هذه المحاضرة.

جاء الدين الاسلامي في القرن السابع بعد الميلاد وكانت المسيحية إذ ذاك، على حد
قول سير وإيم موير، واهنة فاسدة عاجزة من جراء الشقاق والانشقاق بين معتنقيها،
وكانت قد استعاضت عن التعاليم القديمة الصحيحة بالخرافات والخرعبلات الصبائية،
وكان العالم المتمدن في ذلك الوقت على حافة الدمار، وكانت المدنية كشجرة ضخمة متعفنة
لا تقوى على الوقوف، وكانت بلاد العرب أقيم بقعة في عالم مظلم، كان يسكنها شعب
لا يعرف قانوناً سماوياً ولا دنيوياً، ولا يفتأ يلجأ في كل حين الى ضروب من الفتنك
وسفك الدماء.

وولد محمد، رسول الدين الاسلامي في هذا الشعب، وعرف فضله في داخل بلاده
وفي خارجها على السواء، فقد أصبح لبلاد العرب تحت زعامته دين واحد وقانون واحد،
ثم انتشر هذا الدين وهذا القانون من بلاد العرب الى العالم شرقاً وجنوباً. قال كارل ليا :

« إنه لم يمض قرن على ظهور الاسلام حتى أخذ يتألق نجم بلاد العرب ويضيء شطرا كبيرا من العالم ثم ظل كذلك عصورا طويلة ».

إنكم تعرفون أنه لما جاء الاسلام كانت المسيحية مستندة الى سلطان الأمبراطورية الرومانية ، كما كانت قائمة على التقاليد المجيدة لليهودية واليونانية والرومانية . ولكن الاسلام على الرغم من ذلك ، كان يتقدم في كل ناحية وصوب ، فنقص نفوذ المسيحية وأصبح للمسلمين في جميع أنحاء العالم مقام خطير ، ولم تستطع المسيحية منافسة الاسلام لا في السياسة ولا في الإدارة ولا في الثقافة العلمية ، على الرغم من أن المسيحية كانت الوارثة الوحيدة لثلاث مدنيات عظيمة . ومن سوء الحظ أننا نجد هذا الماضي المجيد مدفونا في بطون التاريخ لا يلم به كثير من المسلمين ولا غير المسلمين ، حتى ليحسب الانسان العادى أنه يستحيل على الاسلام أن ينافس المسيحية في معترك الحياة في أى وقت من الأوقات .

إن آلافا من وعاظ المسيحية الغيورين الذين يقررون بأن الحياة الدنيا حياة غواية وغرور ، يحاولون في هذه الأيام إقناع الناس بتفوق المسيحية على الاسلام ، مستندين في ذلك الى المدنية الراهنة المتصلة ، صبح ذلك أو لم يصح ، بالديانة المسيحية ، كأن الاسلام لم يكن له من التاريخ المجيد ما يفاخر به سواه . ولقد وضعت مئات من الكتب في أن الاسلام لا يصلح دينا لمجتمع متمدين ، كأن الاسلام لم تكن له مدنية ، وكأن المسيحيين كانوا دائما ، كما هم اليوم ، متمدينين ، وكأن الحضارة الحالية لم تكن إلا ثمرة التعاليم المسيحية .

لذلك أرى أن أطلعكم على شيء من ماضى الاسلام ، وأن أذكركم ببعض الظواهر الواضحة للعلاقات التي تربط المسيحية بالمدنية الحاضرة . إذن فلنحلق معا فوق التاريخ القديم لنشهد شيئا من مجد الحضارة الاسلامية . ولنهبط ، كما هبط السندباد البحري ، على شاطئ دجلة ببغداد المعروفة في كتاب ألف ليلة : كانت بغداد في العصر العباسي

عاصمة الاسلام، وعين العراق، ومقر الأمبراطورية، وموطن الجمال والفن والثقافة. وكان المنصور فسيح التصور، سليم التصرف في حكومته، كما كان كذلك أيضا في عضده ورعايته للفنون. ومما يحكى عنه أنه دعى مرة أمام قاضى المدينة بناء على طلب أصحاب الجمال، فحضر بنفسه اعترافا بـ مساواة الناس جميعا أمام القانون، ولم يكن في صحبته غير أمينه، ثم وقف أمام القاضى كأحد المتقاضين العاديين فلم ينهض القاضى للقائه. وجاء الحكم في صالح المدعين، فكافأ المنصور القاضى اعترافا بنزاهته، وإكباراً لحرية القضاء. هذا الملك هو الذى عمل على جعل بغداد مركز العلم والثقافة، وأسس بها قسما لترجمة المؤلفات العلمية الى اللغة العربية.

ونسج هارون الرشيد على منوال جده بقدرة وكفاية، فاعترف له المؤرخون بأنه من أعظم الحكام في جميع العصور. وكان الموسيقى ابراهيم الموصلى وجبرائيل الطيب من بين الرجال البارزين الذين ازدهر بهم عصره، وكان الرشيد نفسه شاعرا، فكان يميل بطبعه الى الشمرء ويكافئهم. ولقد أنشأ المواصلات بين بلاده والبلاد الغربية، وبين بلاده وبلاد الشرق الأقصى. وكان أول من قبل فى بلاطه السفراء من أمبراطور الصين ومن شارلمان، وتعد الساعة العجيبة التى أهداها الى شارلمان عملا عجيبا من أعمال الميكانيكا حتى فى وقتنا هذا.

أما خلافة المأمون فقد كانت عصرا من أبهى عصور التاريخ العربى، إذ قد خلفت سنو حكمه العشرون آثارا باقية من التقدم الفكرى للمسلمين فى جميع نواحي التفكير، فلم يقتصر تقدم العرب على فرع من فروع العلم أو الآداب، بل كان شاملا الفلسفة النظرية والآداب والعلوم والرياضة والفلك والطب وغير ذلك. وقد أخذت أسبانيا العربية والقسطنطينية المسيحية عن العرب هذا الميراث المجيد، ثم أخذته عن هؤلاء أوروبا الحديثة.

ويجب أن لا ننسى للمأمون حسنة من حسنات شهرته الخالدة، ألا وهى تسامحه

وحكمته السياسية . فقد أقام مجلسا للحكومة أو برلمانا مكونا من ممثلين يمثلون جميع الطوائف من مسلمين ومسيحيين وصابئين وشيعة زرواستر وهندوس ، وكانت في أيامه تراعى الحرية الدينية والفكرية مراعاة تامة ، فكانت توجد نحو أحد عشر ألف كنيسة مسيحية ومئات من المعابد اليهودية ، فلم يحاول قط مصادرة مواردها أو تجريد قسيسها من حقوقهم وامتيازاتهم .

وكان يشرف على الترجمة من الإغريقية والسريانية والسكلدانية كوستا بن لوقا ، وكان يشرف على الترجمة من الفارسية القديمة بمحي بن هارون ، ومن السنسكريتية دوبان البرهمي . ولقد قاس العرب حجم الأرض لما كانت أوربا المسيحية تؤكد أنها منبسطة . واخترع أبو الحسن المنظار المقرب (التاسكوب) وأقام المأمون أول مرصد بالشمسية بسهولة تدمر .

والعرب هم مخترعو الإبرة المغناطيسية (البوصلة) التي أمكنتهم من السفر الى كافي وجزر الملايا لاسبيا جاوه وباتافيا حيث نجد الآن ذرية العرب . ووصلوا جنوبا الى مدغشقر واستعمروا أفريقية الشرقية حيث نجد بقايا أمبراطوريتهم القوية في سلطنة دار السلام . ووصلوا شرقا الى مولتان في الهند وغربا الى اسبانيا وجنوب فرنسا واستولوا على صقلية ومالطة ، ولا تزال آثارهم بها الى الآن .

وفي عصر الخلفاء العباسيين تفوق العرب في جميع الصناعات وشجعها خلفاؤهم ، فكانت بالبصرة مصانع للزجاج والصابون ذات شهرة عالمية بزت مصانع البندقية المنافسة لها في ذلك الزمن . وقد أنشأ المعتصم مصانع جديدة في بغداد وسامرا وغيرهما من المدن الهامة . وكان العرب يستقدمون العمال المصريين لصنع الورق في بغداد في الحين الذي كانت فيه المصانع الملكية لصناعة التطريز والزركشة بخيوط الذهب والفضة تزدهر في أصفهان ونهرين . أما سمرقند وبخارى ودمشق وخراسان وشيراز ، فقد كانت معروفة بأنوالها لنسج الحرير والساتان والسجاجيد .

وكانت الأمبراطورية العربية غنية أيضا بما تنتجه من المواد الأولية؛ كالقمح والشعير والأرز والباج والفاكهة بمختلف أنواعها. أما القطن فكان يزرع في حلب وبيروت وكيلات وصور، كما كان يزرع قصب السكر ويكرر في الأهواز وفارس. وأنشئت الجامعات والمستشفيات في جميع البلدان الكبيرة حيث كان التعليم والعلاج مجانا للفقراء. فبنى نظام الملك الجامعة النظامية، وبنى المستنصر بالله الجامعة المستنصرية كما يعرف ذلك طلبة التاريخ.

ولقد ازدهرت أسبانيا تحت حكم الأمويين، وليس في الامكان سرد أعمالهم التي كانت جروة الثقافة العالمية سردا وافيا، ولكني سأكتفي بسرد قليل من الحقائق لتعلموا الى أي مدى نحن مدينون لهم اليوم:

لقد وضع الرازي كتابا شاملا عن الجدرى، وكان الجزء التاسع من هذا الكتاب العظيم المرجع الذي يرجع اليه الأساتذة في إلقاء محاضراتهم بالجامعات الأوروبية. وتعلمون طبعا أن أعظم اسم في الطب العربي هو اسم ابن سينا الممدود أحد أعظم الأطباء والفلاسفة في كل العصور، إذ كان كاتباً مكثراً، وكان في الوقت نفسه عميقاً فيما يكتب. ومن بين كتبه نشير الى:

(أ) نفع وفوائد العلوم	(هـ) ملخص أفليدس
(ب) الصحة والأدوية	(و) الطبيعة وما وراء الطبيعة
(ج) مشاهدات فلكية	(ز) دائرة معارف في عشرين مجلدا.
(د) النظرية الرياضية	

ووضع أبو القاسم الزهراوى فصلا عن الجراحة ضمنه من التفاصيل ما يجعله في مقدمة السابقين في هذا العلم.

وفي الحين الذي كانت المسيحية تضطهد علماء الكيمياء وترميهم بالسحر والشعوذة، كان العرب يتقدمون في هذا العلم، فظهر أبو موسى جابر بن حيان أبو الكيمياء

العربية، فاكشف حمض الأزوتيك والماء الملكي^(١) كما زاد أيضا باكتشافاته ما كان معلوما من طبيعة المعادن عند علماء الإغريق . واكتشف أبو بكر الرازي حمض الكبريتيك . ووضع العرب أساس الكيمياء والصيدلة . قال الأستاذ هلمياراد عن هذه البحوث :

« استنبط العرب من المعلومات الأولية التي كان يطلق عليها اسم الكيمياء في مدرسة الاسكندرية، علما بأصول أباؤنا فيه للمرة الأولى العلاقة الصحيحة بين الحقائق التجريبية والنظرية، فاعترف الناس بفائدة التطبيق العملي لعلم الكيمياء، وابتدأت أوروبا أبحاثها الكيميائية على أساس سليم من الحقائق والنظريات . وكان أتباع النبي هم أصحاب الفضل على أجدادنا، فلنبادر بالاعتراف لهم بالجميل . »

وتوصل العرب الى صناعة الثلج التي لم تكن معروفة في أوروبا حتى النصف الأخير من القرن السادس عشر .

وكانت تتقدم الرياضة بفضل أبحاث واكتشافات العرب الذين أخذوا الطريقة العشرية عن الهند، فزادوا عليها وتفتحوها . فالجبر مدين بتقدمه الى العرب ، حتى إن ابن موسى في القرن التاسع تمكن من استبدال الأوتار بالمستقيبات في علم حساب المثلثات ، واكتشف المعادلات ذات الدرجة الثانية . وكتب الكندي مائتي مؤلف في موضوعات مختلفة مثل الحساب والهندسة والفلسفة وعلم الظواهر الجوية وعلم الأبصار والطب . ولقد ظلت جداول أبي معشر وأبي وفا المرجع الأساسي في علم الفلك . كما أن أول مرصد أنشئ في أوروبا كان مرصد إشبيلية تحت إشراف جابر ابن حيان سنة ١١٩٦ . وفي القرن العاشر أنجبت مدرسة القاهرة ابن يونس الفلكي العظيم الذي أتم عمله ابن النبطي ، وكان من مشاهير علم الفلك أيضا .

وذهب الرحالة البيروني الى بلاد الهند وعاش بين أهلها وتعلم لغتهم وعلومهم وآدابهم

(١) مزيج مكون من حمض الازوتيك والكلوريدريك يذيب الذهب .

وفلسفتهم وعاداتهم وأخلاقهم وقوانينهم وديانهم وأساطيرهم ، كما درس أحوال البلاد الجغرافية والطبيعية ، وضمن تلك المعلومات كتابا اقتبس فيه نبذا من شعره وميروس وفلسفة أفلاطون وغيرها من رجال الأدب والفلسفة الإغريقية . ثم إنه الى ذلك كان يكتب ويحاضر في الفلك والرياضة والتقاويم والطبيعة . وجاء بعده عالم قد لا يقل عنه في المسكنة يدعى ناصر خسرو الذي يعد كتابه المسمى « السفرنامه » أمتع كتاب من نوعه ، فقد زار صاحبه أغلب جهات العالم التي كانت معروفة في أيامه .

أما في التاريخ فإن أسماء المسعودي والطبري وابن الأثير دائمة التآلق . ولم يكن أبو بكر محمد بن يحيى مؤرخا شهيرا فحسب ، بل كان فيلسوفا ومن رجال العلم أيضا ، فضلا عما أحرزه من التفوق في الموسيقى ، وقد استطاع إدخال سلم موسيقى يمكن أن يستفيد منه كل شعب . ويمكننا اعتباره الأساس الذي تبنى عليه الموسيقى في العصر الحالي .

ويجىء اسم ابن رشد العظيم في مقدمة علماء الفقه . وابن رشد هذا سليل أسرة من مشاهير القضاة . وكان رئيس القضاة في كل من إشبيلية وقرطبة على الترتيب . وكان صديقا لابن الطفيل المعروف بعلمه الواسع .

هذا قليل من دلائل المدنية الاسلامية الأولى ، أسرده على سبيل المثال ، ولكنى أرانى مقصرا إذا أنا أهملت الإشارة الى ما قام به النساء المسلمات .
« البقية في العدد التالي »

الكرم واللؤم

قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : « كل كرم دونه لؤم فاللؤم أولى به ، وكل لؤم دونه كرم فالكرم أولى به » .

معنى هذا الكلام الثمين أن أولى الأمور بالإنسان خصال نفسه ، فإن كان هو كريما وآباؤه لثام ، لم يضره ذلك ويوصف بالكرم . وإن كان لثيما وآباؤه كرام ، لم ينفعه ذلك ويوصم باللؤم . وهذا حق ويطابق قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » .

تشریح الاموات

كتبنا في العدد السابع من هذه المجلة رأينا في حكم تشریح الميت ، ووازنا بين ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد ، ثم رأينا أن المصلحة أرجح من المفسدة ، وكثيرا ما يكون في التشریح درء مفسدة كبرى مثل دفع تهمة اتهم بها رجل من المسلمين ظلما ، فأبان التشریح أن الميت غير مجنى عليه مثلا ، الى غير ذلك مما هو معروف . وقلنا إن الجواز هنا أولى مما ذكره فيما إذا ابتلع الميت مالا ، حيث أجازوا شق بطنه وإخراج المال منه إذا بلغ نصاب السرقة أو نصاب الزكاة . فجاءنا من بعض الأفاضل انتقاد على ذلك ، وأنه يحجر الى توسعهم في أذية الميت وإهاتته .

ونقول لحضرتة ولكل من يدور هذا الخيال بخاطره : إننا حذرنا من ذلك التوسع في آخر ما كتبناه ، فقلنا مستدرकिन على ما قررناه ووجهناه ما نصه : « غير أنا نرى أنه لا بد من الاحتياط في ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا مبالاة ، فليقتصر فيه على قدر الضرورة ، وليتق الله الأطباء وأولو الأمر الذين يتولون ذلك ، وليعلموا أن الناقد بصير والمهيمن قدير » .

على أننا صرحنا بأن ذلك مبني على قياسنا مسألة التشریح على مسألة المال الذي ابتلعه الميت . فإن كان ذلك القياس صحيحا فله الحمد على توفيقه ، وإن كان غير صحيح في نظر الفضلاء فهو مردود على مرتثيه . ولا شيء علينا بعد أن نبين أن هذا هو رأينا الخاص . وقد احتطنا في المسألة فحذرنا من التوسع في ذلك . فإن كان هناك من لا يصنع الى التحذير أو يخطئ في التطبيق ، فلا ذنب علينا . وكثيرا ما أخطأ المخطئون في آيات الله وسنة رسول الله .

أما من لم يبال بما يكتبه العلماء ، فهو سادر في غلوائه ، غير ملتفت إلا الى آرائه وأهوائه ، سواء أمنعنا أم أبجنا ، كتبنا أم سكطنا ، ضيقنا أم وسعنا ، فإنه بمعزل عن ذلك كله .

وإنا لنكتب ما نكتب ونحن عالمون أنه لا ينتفع به إلا من وفقه الله تعالى . وقد قلنا في بعض ما كتبناه بهذه المجلة مانصه :

« إنا نرى من الاخلاص للدين والعلم أن نقول : إن مثل هذه المسألة محل اجتهاد يصح أن تختلف فيه الأنظار . وإذا رجحنا شيئاً فإننا نكتب عن رأينا أو رأى فريق من علمائنا ، والخير كله في التوسط والاعتدال ، والشركه في الإفراط والتفريط . وبعد : فنشكر لحضرة الفاضل غيرته وإخلاصه ، ونوافقه على أن الأطباء الآن توسعوا غاية التوسع بلا مبالاة بكرامة الميت ولا مراقبة لله تعالى .

مع أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن كسر عظم الميت ككسره حيا » رواه مالك وأبو داود وابن ماجه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر » رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وعن عمرو بن حزم قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على قبر فقال : « لا تؤذ صاحب هذا القبر » رواه الإمام أحمد .

وسر ذلك أن الروح تدرك ما يفعل يجسدها وتتألم له ، ولكن الشريعة بعد ذلك توازن دائماً بين المصلحة والمفسدة فتجعل الحكم لا رجحاناً على ما تقتضيه الحكمة ويوجبها النظر الصحيح . فيجب ألا نكون جامدين ، كما يجب أن نكون محتاطين . والله يتولى هدى الجميع

يوسف الدموي

من هيئة كبار العلماء

(مجلة الأزهر) نقول في هذه المناسبة إنه قد وردت إلينا مقالة من حضرة الأستاذ الشيخ محمد عبد الوهاب بحيرى من كلية الشريعة يستدرك على مقالة فضيلة الأستاذ الشيخ الدجوى سننشرها في العدد القادم ، إن شاء الله .

أسرار التشريع الاسلامي وفلسفته

البيع

أطبق جمهور الفقهاء على أن البيع يتألف من أركان ثلاثة: صيغة تصور العقد ويتأدى بها، والعاقدة، والمعقود عليه.

فالصيغة هي إيجاب من أحد المتبايعين وقبول من الآخر، وقد يكون ذلك بلفظ صريح، وقد يكون بلفظ كنفائي، وأغراض ذلك كثيرة: منها أن الصيغة في حقيقتها تدل على الرضا المعنوي المعتبر شرطاً في صحة البيع، لكن لما كان اللفظ الصريح أقطع لشوائب الخصومات، كان أجدر بالنظر من الكنفائي. ومنها أن الله سبحانه أحل البيع والشراء لأنه كما أسلفنا أول عناصر التعامل لمساس حاجة البشر اليه في مبادلاتهم

أما العاقدة وهو كلا المتبايعين والشرط الثاني من شروط صحة العقد، فقد اشترط فيه التكليف، إذ لا يمكن للصبي أن يباشر العقد مباشرة يجعله بمنجاة من طرق الفساد إلى ما تم التعاقد عليه، ويجرى هذا المجرى المحجور عليه.

وأما التعاقد عليه وهو الركن الثالث والأخير من أركان البيع، فقد اشترط في صحته الفقهاء شروطاً كثيرة: منها أن يكون ظاهراً للعين من شأنه الانتفاع به لمن ملكه، وأن يكون مملوكاً للعاقدة أو مأذوناً له فيه، وأن يكون مقدوراً على تسليمه شرعاً، وأن يكون معلوم القدر والوصف والعين، وأن يكون مقبوضاً إن ملك بمعاوضة، فإن الخمر أو الجيفة مثلاً لا يمكن اعتبارهما داخليين في مسمى البيع ومدلوله، لأن في الاتجار بهما شناعة وجناية على الأخلاق. من أجل ذلك اقتضت حكمة البديع الأعلى الهى عن التكسب بالأنجاس وإن كان بعض الفقهاء أباح بيع الكلب والسرجين إذا مست الحاجة إلى ثمنهما، وما لا منفعة منه مظنونة أو متيقنة كالحشرات والهوام والوحوش التي لا تقع

في الشباك، فلا يطلبه - كما قال بعض الأثبات من علماء الفروع - إلا أحد رجلين : رجل لا يعرف في تصرفاته الصادرة عنه نفعا ولا ضرا، بل يتخذ جشعه الأشمعي مقياسا لربحه في كل ما يصدر عنه من تصرفات؛ ورجل نظر في نفسه الى فائدة ضمنية لم يفصح عنها في مجلس العقد، فالأول لم يكن على بينة من تصرفه، والثاني مشرف لاحالة على الخيبة والندامة. وإن أمكن الانتفاع به على وجه صحيح كالطيور الحسنة الصورة أو الطيور ذوات الأصوات الشجية، جاز بيعها، لأن التفرج من بلابل الصدور من الأغراض المقصودة المباحة. كما يحرم لو كان من آلات العزف واللهو لأنها مظنة الانصراف عن الاشتغال بالشئون الرئيسية في الحياة، لأن جريان العقد ببيعها وحل اقتنائها يحمل الناس على المعاصي وبدنيهم من خطاؤها، فما لم يكن مملوكا للعاقدة ولا مأذونا له فيه لا يصح تملكه شرعا لفقدان رضا المالك بذلك حين البيع. وغير المقدور على تسليمه شرعا كالمرهون وكالصغير من غير أمه، أو حسا كالآبق والسماك في الماء، لا يمكن تحقيق عقد البيع فيه. وما لم يكن معلوم العين لا يمكن أن يدخل فيما صدق البيع شرعا كبيع شاة غير معينة في قطيع أو غيرها، وكذلك ما كان مجهول القدر كبيع زنة هذه الحقيبة ذهباً وهي مجهولة الوزن أو الوصف، فإن في ذلك كله إيهاماً يفضي في نتائجه الى سلسلة من الخصومات. وقصارى القول في ذلك أن ما كان قاطعاً للنزاع المترتب على التعاقد يجب أن يكون ظاهراً للعيان مقطوعاً بوضوحه، وقد ضرب الشارع له حداً وهو التفرق من مجلس العقد. والسر في وجوبه أنه جعل لتمييز حق كل من المتبادلين ورفع خيارهما في رد أحد العوضين. فلو لا ذلك لأضر أحدهما بالآخر، ولوقف كل عن التصرف فيما يملكه خشية أن يرجع الآخر عليه، فإن الشارع اعتبره فعلاً وهو (التفرق) لا قولاً ولا معاطاة، فإن القول لا يصلح في ذاته أن يكون دلالة قوية قاطعة في المراد بالنسبة لهذا العقد، إذ المساومة لا يمكن خلوها منه إظهاراً للرغبة القوية في المساومة، وما يدل على إيجاب العقد غير ميسور، ولا يمكن التعاطي في العقد لعدم صلاحيته أيضاً، فإن المشتري لاهالة

أخذ ما يطلبه ليحاول التصرف فيه على وجه من أوجه التصرف ، والتميز بين الآخذين عسير كما لا يخفى ، وظاهر مما تقدم أن إطالته أكثر من مجلس العقد غير ملائم لمصلحة المتبايعين ، فإن كثيرا من السلع يراد الانتفاع به حين البيع بأن تكون فائده معجلة أو يكون الإبطاء في استعماله فيه مظنة التلف والهلاك على من بيده . على أن العادة قضت فيما قضت باجتماع العاقدین للعقد في مجلسه ثم تفرقهما بعده . والناس يرون في الأعم الأغلب رد المبيع بعد التفرق من مجلس العقد لكثرة ما يداخل النفوس من حب الظلم .

ومن أجل أن التفرق من مجلس العقد كان حدا فاصلا بين الاستمرار في تنفيذ البيع وبين الرجوع عنه ، وأن مجلس العقد هو محل الخيار كما بينا ، نهى الشارع عن التسلل هربا من الإقالة وفرارا من الاستعفاء ، فإن في ذلك قلبا للأوضاع المتفق عليها .

عباس طه المحامى

علامات العقل في الانسان

نظم أحد الشعراء العلامات التي يوزن بها عقل الانسان لدى مخاطبيه فيحكمون له أو عليه وهي :

يعرف عقل المرء في أربع	مشيته أولها والخبر
ودور عينيه وألفاظه	يعد عليهن يدور الفلك
وربما أخلفن إلا التي	آخرها منهن سميت لك
هذه دليـلات على عقله	والعقل في أركانه كالملك
إن ضح صح المرء من بعده	ويهلك المرء إذا ما هلك
فانظر الى مخـرج تديره	وعقله ليس الى ما اتهمك
فربما خلط أهل الخـرجا	وقد يكون النوك في ذى النسك
فإن إمام سال عن فاضل	فادل على العاقل لا أم لك

هندي يدعى المعجزات

كتب الينا قارئ فاضل بان إحدى الجرائد ذكرت أن في جبال سائبورا بالهند رجالا هندوسيا يدعى النبوة ويحدث المعجزات . من ذلك أن قرية سادهو كانت في خطر من الجفاف فاهرع أهلها يستنجدون به ، فقام معهم ووضع قدميه في قاع النهر ففاض الماء من تحتها وزال خطر القحط بل خطر الموت ظمأ .

نقل الينا ذلك الفاضل هذا الخبر ، ورجانا أن نبدي رأينا فيه . ورأينا هو أن هذا الخبر مخلق روجه أتباع ذلك المتنبي كما يروج أتباع كل نحلة المعجزات عن صاحبها ، وزاده رواية الأخبار مبالغه لاهاء قرائهم بطرائف الأخبار كما هي عادتهم غير متخرجين من نشر الخزعبلات بين الناس .

لانه لو صح أن رجلا يأتي المعجزات في هذا العصر لحلت أخباره التلغرافات ، ولأمه الباحثون من كل حذب ، ولكتبوا عنه الكتابات الضافية في الصحف ، شأنهم في كل أمر يهم العلم الوقوف عليه .

إن مكاتب الصحف الانجليزية في الهند ينقلون الى جرائدهم كل شيء حتى التافه من أخبار الألعاب الرياضية ، أفهملون أخبار مواطنيهم بظهور نبي جديد قد تكون له تعاليم ضارة بالحالة الراهنة في الهند ؟

ونحن نطلع باستمرار على ما يجد من الحوادث العالمية في الشؤون النفسية وترد إلينا مجلات خاصة باستيعاب هذه الحوادث في كل مظان حدوثها ، فلم نصادف ورود أي نبا فيها عن صانع المعجزات في قرية سادهو الهندية . وبيننا وبين مسلمي العالم اتصال فيما يتعلق بالأشور الاعتقادية ، فلم يرد إلينا من بلاد الهند ما يشعرنا بوجود داعية من ذلك الطراز .

فاذا أردتم زيادة التحري عن هذا الأمر فوجهوا رجاء الى كاتب ذلك الفصل في الجريدة التي ذكرتموها ليخبركم عن اسم الجريدة الأوربية أو الهندية التي اطلع فيها على ذلك الخبر ، ليكنكم أو يمكننا الاطلاع عليه والوقوف على قيمته الحقيقية .

أما تعليقنا على خبر مقطوع السند وارد في فصل يكتب عادة لترويج نفوس القراء قبل التثبت من صحته ، فليس من الحكمة في شيء . وفي هذه المناسبة نرجو كاتبي أمثال هذه الحوادث في الجرائد أن يذكروا مصادرها ، وأن ينقلوها على علاقتها مجردة من المبالغات .

الى رحمة الله

في الحادى والعشرين من شهر رجب الماضى ، استأثرت رحمة الله بالأستاذ العلامة الجليل الشيخ محمد بن حيت المطيعى ، فقضى مبكيا من مئات الألوف من العلماء والطلاب في جميع بلاد المسلمين كانوا يرون فيه المثل الأعلى للاطلاع الواسع والافادة والفتيا .

حصل رحمه الله العلم بالأزهر فخرج في علوم الشريعة والعربية ، ونال فيها شهادة من الدرجة الأولى سنة ١٢٩٣ للهجرة أى منذ نحو اثنتين وستين سنة ، وأكب من ذلك العهد على التدريس والافادة بهمة ينذر أن يصادف لها مثيل في حياة العلماء العاملين . ثم ندب للاشتغال في القضاء فتنقل في وظائفه حتى بلغ أعلى درجاته ، مظهرا في كل منها من الكفاية ما لا يكون إلا للعلماء الراسخين .

فلما بلغ السن القانونية لوظائف الحكومة ، ترك الاشتغال بالقضاء ، وعكف على الدرس والتدريس والافتاء . فكانت داره مثابة للمستفتين والمستفيدين ، وكان لا يبخل على أحد بالفتيا ، حتى إذا كان بعيدا عنه تكلف له كتابة الفتوى وأرسلها اليه بالبريد .

وكانت شهرته قد تجاوزت مصر الى العالم الاسلامى كله ، فكانت ترد اليه الاستفتاءات ترى في مختلف المسائل ، ومنها مشا كل تحتاج الى مراجعات كثيرة مضية ، فكان لا يرضى بنفسه عن القيام بها فيحررها ويرسل بها للمستفتين .

ومما انفرد به أنه كان قد استخدم كتابا لنقل فتاواه وتولى إرسالها الى طلابها في مختلف الأقطار ، متحملا مكافاتهم شهريا وأجر ما يرسله بالبريد من الكتب والرسائل .

وقد عرف رحمه الله بالزعامة في علم الأصول ، فكان يرجع اليه جلة العلماء فيما يشكل من مسائله ، ويصادفون لديه لكل مشكلة حلا كأنها مرت به من قبل فعالجها وانتهى الى ما يحسن السكوت عليه من أمرها .

فاذا كان العالم الاسلامى بأسره يبكى اليوم ، فانما يبكى علما من أعلام العلوم الاسلامية قل من يحد الفراغ الذى تركه في صفوف أقطابها العاملين .

فرحمه الله رحمة ترفعه الى مقاوم الكرامة عنده ، وأفرغ على مريديه وتلاميذه صبورا ، وعوضهم عنه خيرا إنه ولى المؤمنين ا

مطبوعات جديدة

تفصيل آيات القرآن الكريم

للاوربيين وبخاصة الباحثين منهم عناية عظيمة بالاقتصاد في الوقت ، فلذلك تراهم يعمدون الى تذييل كتبهم بالفهرسات والمعاجم لسهولة الرجوع الى ما يريدون منها مما يختص بالموضوعات والأماكن والأعلام وغيرها . وقد قرظنا هنا قبل عدة شهور ما وضعه المستشرق فنسك من الفهرست العام لأربعة عشر مرجعا من مراجع السنة ، وقد نقله الى العربية حضرة الأستاذ الغيور محمد افندى فؤاد عبد الباقي ، فوجد به المشتغلين بالأحاديث وسيلة يستخرجون بها أى حديث يطلبونه لمعرفة تخريجه في دقائق معدودة .

وقد أتخفنا اليوم الأستاذ المذكور آنفا بترجمة عامة للآيات القرآنية الكريمة وضعه المسيو (جول لا بوم) الفرنسى ، يجد فيه الانسان الآيات الواردة في المواضيع المنوعة بمجموعة في حيز واحد ، فاذا أراد مستطلع أن يعرف ما ورد من الآيات في الأخلق أو في البيع والشراء أو في الروح أو في غيرها ، يجد كل ما ورد في هذه الموضوعات مجموعا على حدته .

إن هذا الكتاب كان حاجة للمؤلفين والباحثين والكتاتيب منذ زمان طويل ، وقد وضعه الأوربيون منذ عشرات من السنين ، وأعوزنا مثله حتى انتدب الأستاذ محمد افندى فؤاد عبد الباقي على نقله الى العربية ، فأضاف الى خدمته للحديث خدمة للكتاب الكريم أجل من الأولى ، فاستحق الشكر العظيم .

وقد التزمت طبعه مكتبة عيسى البابي الحلبي فشاطرت المترجم في هذه الخدمة الجليلة .

الفتح الى باني

هو علم على كتاب جمع فيه حضرة الأستاذ الشيخ احمد الساعاتى مسند الامام احمد بن حنبل ورتبه على أبواب بحيث يسهل البحث فيها ، وهو يصدره كراسات كل شهر . وقد صدر منه القسم الأول من الجزء الثالث . فنشكر له هذا العمل القيم ، ونرجو له الانتشار . عنوان الاستاذ بحارة الروم بالغورية بالقاهرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامى فى العالم

٢٥

زيادة بيان فى مبحث المدنية الفاضلة والاسلام

بيننا فيما كتبناه فى العدد السابق تحت عنوان الاسلام يدعو لتأسيس مدنية فاضلة ، أن الدين الحق والمدنية الفاضلة يتفقان فى المبدأ والغاية ، وضاق المقام عن استيعاب كل ما يمكن أن يقال فى هذا الموضوع . ولما كان أمر المدنية من الشئون التى تعتبر فى الدرجة العليا من الخطورة لاقتنان الناس بها افتتاناً سحرانياً يسلبهم إرادتهم ويدفعهم فى سبيل مخوفة بالأخطار دفعاً آلياً ، ونظراً لأن العقبة الكأداء أمام الدين هو ما يفهمه الناس من معنى المدنية ، وجب علينا أن نوفي هذه الناحية من البحث حقها من التحقيق .

واليوم نعرض لهذا الموضوع من جديد متوخين تحليل شبهاته الرئيسية تحليلاً دقيقاً ، وحلها حلاً علمياً ، لأن بقاءها ماثلة فى بعض الأذهان على حالة شبهات لا تقبل الدحض ، وكامنة فى نفسية الدهماء وإن لم يستطيعوا التعبير عنها بالسنتهم ، يجعل كل محاولة لإخراجهم من سلطانها عبثاً محضاً . وما أشبه المدافعون عن الأديان بأشد من كراهتهم مواجهة الاعتراضات ، واتقائها بالحديد عن طريقها ، وتركها تفتك بالنفوس والقلوب فتكا ذريعاً كما هو مشاهد محسوس .

رأى القارىء ، مما كتبناه فى الفصل السابق أننا دللنا على أن الدين الحق هو المثل الأعلى لمدنية فاضلة جديرة بالنوع الإنسانى الكريم ، وسلكنا للوصول الى هذه النتيجة

طريقا واضح المعالم لا ينكره متأمل . ولكننا في هذه التتمة نريد أن نبليغ هذه الغاية عنها باقتحام معازل الآراء المخالفة ، وشق طريق لهذه الحقيقة الكبرى من خلال خطوطها الدفاعية ، مثيرين بذلك كل ما عندها من قوى وأسلحة ، ليكون نجاحنا في تطويقها بمعونة الله دليلا عمليا على أن تلك القوى المعارضة لا تقوى على حماية مواقعها ، فإذا لم نفعل ذلك خشين أن يبقى في بعض النفوس بقية من المزايم السابقة .

الآن نبدأ بإيراد ما تصدينا له من هذه المحاولة العلمية فنقول :

إذا كانت المدنية ثمرة الجهود التي يبذلها الانسان لتحسين حياته المادية ، وتسهيل محاولاته المعاشية ، والذهاب في ترقية وسائله الحيوية ، وحاجاته الأدبية والفنية ، الى أبعد ما يمكن أن تصل اليه تحت ضوء العلوم والصناعات المختلفة ، فما الذي أوجد ما يتخيله بعضهم من التنافي بين الدين والمدنية ؟

ليس في المدنية الصحيحة كما رأيت من مقالنا السابق ما ينافي الدين الحق أو يقف في سبيله ، اللهم إلا فيما تثمره من مذهب فلسفي يرى غير ما يقرره الدين في مسائل الاعتقادات ، وهذا الخلاف مرده العلم ، والعلم الصحيح لا يخالف الدين الحق في شيء ، فلا يلبث هذا الخلاف العارض أن ينحسم ، أو يبقى مقصورا على طائفة ، لا يؤثر شذوذاها على السواد الأعظم من الناس .

وإذا كان الأمر على ما ترى ، فما الذي أوجد هذه الهوة السحيقة بين الدين والمدنية في نظر بعض الآخذين بمبادئ الحياة المصرية اليوم ؟

أوجدها خطأ جليل تسرب الى عقولهم ولم يفتنوا اليه ، وهو أنهم خلطوا بين المدنية بمعناها الصحيح ، وبين ما أوجده أهل الإباحة من التعديت المنوعة على العلم والفلسفة والأخلاق الفاضلة ، تحت ظل الحرية الشخصية وألصقوه بالمدنية . ومصدر هذا الخطأ الفاحش هو ما يراه الناس بأعينهم اليوم في جرى الأمم المتقدمة قاطبة وراء المتع النفسية من مأكل ومشرب وملبس ومنظر غير متقيد فيها بغير ما توجبه عليهم

تقاليد من العرف تواضعوا على مراعاتها في المشية والقعدة والسلام والكلام وتناول الشراب والطعام، أما ما وراء ذلك من مخالفة ما يأتونه لأصول العلم والآداب الصحيحة فلا يكثر له أحد، ولا يعتبرونه أمرا يذبحى أن يؤبه له. فالعلم بحرم كل ما يحرمه الدين على مقتضى وجهة نظره الخاصة، فيحرم الخمر والميسر والتبرج والتهتك والزنى والمناظر المثيرة للشهوات، والسماع المميت للقلوب، والتواضع على تقاليد تعتبر أدبية وليست من الآداب الصحيحة في شيء الخ. ولكن الذين يعتبرون أنفسهم متمدينين لا يقيمون للعلم وزنا، ولا يعتمدون على مقرراته فيما هم مدفوعون اليه من إشباع أهوائهم النفسية، وملاذم الجسدانية. فهذه المدنية على هذا النحو ليست علمية، ولا هي ثمرة أى مذهب فلسفى حتى ولا المذهب المادى نفسه، فإن الملاحظة وإن كانوا يكفرون بالأمور الاعتقادية إلا أنهم لا يبدحون لأحد أن يخرج على مقررات العلم فى شيء مما يختص بسيرته فى نفسه أو حىال غيره.

فهذه الانحرافات الخلقية التى يسميها السطحيون مدنية، محكوم عليها بالتلاشى أو على القليل ببقائها موصومة بأنها خروج على العلم وعدوان على الحكمة.

وإذ ثبت هذا فإن هناك مدنية تتفق والعلم، ومتى اتفقت والعلم فقد اتفقت والدين لأن العلم الصحيح لا يعقل أن يخالف الدين الحق على أى وجه من الوجوه.

فالنزاع القائم الآن هو بين المدنية والعلم أكثر مما هو بين المدنية والدين، وموضوعه: هل لوقام الناس على ما يوصى به العلم من كبج جماح الأهواء النفسية، والإباحيات البهيمية، والاعتدال فى توفية المطالب الجسدانية، لا يؤثر ذلك فى إضعاف العوامل المنشطة للمدنية؟ ووجه الشبهة أن الناس متى لزموا حدود الحكمة فى مطعمهم ومشربهم، وامتنعوا عن كل ما يقرر العلم ضرره بصحتهم وعقولهم، ولم يخرجوا فى ملاهيم وملاعبهم واجتماعاتهم عما رسمه لهم من آداب وتقاليد، صيانة لأموالهم وأخلاقهم وأعراضهم، بطلت المعاقرة والمقاصرة، والمخاصرة والمكاثرة، وهذه الأمور كلها وإن

كانت تستنزف الأموال ، وتبيد الآداب والأخلاق ، وتفسد القلوب ، وتهتك الأعراض ، إلا أنها تدفع الصناع للإتقان ، والفنانين للإبداع ، والكتاب والشعراء للإنتاج ، وتلهب النفوس كافة الى التبارى لنيل المال الذي يوصلهم الى استيفاء جميع ضروب المشتهيات ، والمال لا يوصل اليه إلا بالعمل والدأب والإتقان والابتكار ، فيكون من وراء هذا النهم الثائر لتحصيل المآرب المتنوعة ، دوافع حافزة للتقدم في جميع نواحي النشاط العقلي والعمل.

ولكن لو اكتفى الناس بتحصيل العيش في حدود الاعتدال ، ووقفوا من المشتهيات عند ما هو مقرر منها في العلم ، خمدت في نفوسهم هذه النار المتأججة وراء المآرب الإفراطية ، وتبع خمودها تصوح زهرة المدنية ، وبطلان سحرها الفاتن الخلاب ، وربما أدى ذلك كله الى ارتكاس النوع البشري الى عهد الفتور والظلام .

ويزيدون على هذا قولهم إنه مما يقوى حججهم أن العلماء والفلاسفة أنفسهم لا يعملون بما ينصحون به الناس ، فهم يشربون الخمر ويقامرون ويفسقون ، ويرتكبون كل ما يرتكبه الجاهلون من العدوان على الآداب العلمية الصحيحة ، والأخلاق الفلسفية السليمة . يقول المعارضون : أتريد دليلاً بعد هذا على أن العالم لا يرقى إلا مدفوعاً بحوافز من الشهوات مطلقة العنان ، راكبة رأسها لا تبالى في غلوها بقانون أدبي ، ولا ترتبط بعهد علمي على النحو الذي هي عليه الآن ؟

هذه شبهة يثيرها الإباحيون على كل من يتصدى للإصلاح الأدبي العام باسم العلم والفلسفة والدين ، وهي شبهة مبنية على قصر نظر يؤسف له أشد الأسف ، وإنا نبين ذلك في كلمتين فنقول :

إن الذين يرفعون صرح المدنية ويشيدونه ليسوا هم من تقع عليهم عينك من المترفين الإباحيين ، الذين يأكلون ويشربون ويمرحون ، ولكنهم طبقة من الناس شغلهم ما هم فيه من العمل المتواصل ، لا أقول عن اللهو والقصف ، ولكن عن حاجاتهم الضرورية ،

فهم يصلون الليل بالنهار دأبا على ما هم فيه، كأن قيم الوجود سخرهم له، فهم قانون فيه لا يستطيعون عنه تحولا. جمهور الذين يضعون العلوم، ويرتأون النظريات، ويقررون المبادئ الأولية، من العلماء والفلاسفة لا يكادون يجدون في عمرهم وقتا للاشتغال بغير ما هم فيه، وأكثرهم عاشوا في فاقة لا ذعة، أغنياء بما اختارهم الله له من الأعمال الخالدة. وجميع العباقرة الفنانين الذين وضعوا المثل العليا للفنون الجميلة والآداب العالية مرضى لا يكادون يسيغون طعاما ولا شرابا، ولا يستطيعون لأنفسهم لهوا من هول ما هم فيه. وهؤلاء جميعا مدفوعون بقوة قاهرة لعمل ما يعملون غير ناظرين لما يجره عليهم من الربح الوفير، وكثير منهم بذل في عمله ماله كله وبات محتاجا لشروى نكير.

فالمدينة ليست مدينة للذين يتمتعون بطبقاتها ويسرفون، ولكنها مدينة لتلك الطبقة من الأفاضل المنزولين الذين يبدعون فيما يعملون، ولا يعبأون بالمعجبين واللاحين، بل إنهم يدأبون على ما هم فيه ولو لحقهم بسببه أذى من الجامدين والمتعصبين. والمدينة لا تتصوح زهرتها إن راعى أهلها الآداب العلمية، ولكنها تزداد بهجة وتأرجا، وتكتسب سطوعا وتألقا، فيتوحد فيها الحق والجمال، ويتآخى الإبداع والجلال، وتصبح الحياة جنة وارفة الظلال، يجد فيها الخائف أمنا، والمحتاج عوناً، والضعيف ركناً، لا كما هي عليه الآن نار موقدة تلهج وجوه المستمتعين بها والمحرومين منها على حد سوى.

فأما الأولون فلا أنهم لا يضعون لمطامعهم حدا، فهم مندفعون في تيارها اندفاعا جنونيا، لا يبالون بما يصيب المجموع من جراء إفراطهم، ولا بما يشبه إغراقهم من مقتضياته حولهم، من الطبيعة تارة ومن المعاشين لهم تارة أخرى. فأما الطبيعة فقد قامت على العدل المطلق، فهي تحاسب المعتدين فيها على الذرة، فيجدون آثار عدلها في صحتهم وأموالهم وأولادهم، وأما المعاشيون لهم فيضطرون لمقاومة هذا الاندفاع منهم، بالالتزام بهم ليقفوا عند حدم. وما ثمة هذا الالتزام إلا مبادئ متطرفة يدينون لها

وعدوانات موبقة ينتوون القيام بها ، ليس ضد مناظريهم وحدهم ، ولكن ضد النظم القائمة ، والمذاهب السائدة أيضا ، مما جعل المجتمعات المتمدنة أشبه بمراجل مؤسدة ، تغلى على تناير موقدة ، تهدد بالانفجار في كل آونة .

فهل هذا كله إلا ثمرة انحلال خلقى ليس له ما يحفظه في حدوده الطبيعية من عقيدة راسخة ، أو مثل أعلى ، أو وازع من أى ضرب كان ؟

فالذين يزعمون أن المدنية لا تزدهر إلا بحوافز من الميول الإباحية التى عليها الناس اليوم يخطئون خطأ جما ، ويرتكبون شططا فاحشا . فإذا كان يفرم أن فى المدنية من المناعة ما يحفظها من توالى أمثال هذه الكوارث عليها ، فإنهم يتغافلون عن تاريخ المدن البائدة .

وإذا سلمناهم بقدرة هذه المناعة ، فأى مصلحة للنوع البشرى فى أن يبقى على هذا النحو من الحياة المضطربة ، والميول المضطربة ، والسأم الذى أصبح يغرى بعض النفوس المريضة بنسف الكرة الأرضية لو استطاعت الى ذلك سبيلا . ألم يقل الفيلسوف الكبير روبرت دوهارتمن^(١) خليفة شوبنهاور زعيم المذهب التشاؤمى إن الحياة الأرضية مادامت لا تعدو لفساد تركيبها هذه الحالة الشنيعة فليس لها إلا حل واحد ، وهو أنه متى وصل الانسان فى مستقبل الأيام الى ابتكار مادة مدمرة قوية تصلح لنسف الكرة الأرضية ، فإنه ناسفها بها لا محالة ليرتاح العالم من حياة كلها شرور وآثام ، ومصائب وأهوال .

نَحْجِ نَحْجِ ! إن مدنية تولد مثل هذا القول على لسان قطب من أقطاب الفاسفة لهى مدنية فى حاجة الى مثل أعلى ينظم حركتها ويرأب صدوعها ، وإلحقها ما لحق سواها وأصبحت أحاديث .

محمد فريد ومجدي

(١) روبرت دوهارتمن فيلسوف وعالم المانى ولد سنة ١٨٤٢ فى برلين وتوفى بها سنة ١٩٠٦

التفسير

سورة الرعد

- ٨ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : « أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْخُلُقَ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذَرُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْسِكُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ . لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْأُخْسَى ، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مِثْلَ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ . أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْخُلُقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ . »

قد سبق في الآيات المتقدمة تقرير الحجة البالغة بما لا يدع للشك مجالاً ولا للمكابرة مقالاً ، ولم يبق إلا أن يكون من عرضت عليه تلك الأدلة الناصعة والشموس الساطعة أعمى لا يبصر وغيباً لا يهتدى ، فثله لا ينفعه النور مهما تجلى ، ولا تفيده الشمس مهما سطعت . ولكن من ذا الذي يأبه له أو يعتد بحاله وما هو إلا عدو لنفسه ، عرضت عليه المنافع الكاملة ودعى لا غتنامها فأبى عليه غباؤه إلا أن يعرض عنها ، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟

فبعد أن قرر جل شأنه الأدلة ناصعة على قدرته تعالى وتبين الحق لدى عينين ، ولم يبق إلا إعراض المحروم واكتفاؤه بالدون ، ضرب جل وعلا مثلاً للحق المدعو إليه والباطل المنفر عنه ، ليتجلى حال حسن الاختيار وسوئه ، وما يصيب من أبصر واهتدى ومن عمى فضل ، وذلك ما سيذكر في الآية التالية : « للذين استجابوا لربهم الحسنى » .

فآية التي معنا وهي قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ، إلى قوله : « كذلك يضرب الله الأمثال » بيان لحال الحق والباطل اللذين انكشف أمرهما وتبين حالهما بما قام عليهما من الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة ، يعطينا ذلك البيان حالهما في ذاتهما من البقاء والفناء ، ومن الغناء وعدم الغناء .

واقصد جاء تمثيلهما على هذا الوجه من أروع أنواع التمثيل وأبدعه ، فلقد أبرزهما في صورتين يراها الناس رؤية متكررة ، وقد اقترن في كل منهما أنفع شيء ، بأنفعه ، وأعلى شيء ، بأخسه ، فمن ذا الذي يخفى عليه ما في الماء من المنافع الجلّي ، وهو قد احتاج إليه كل شيء ، واستندت إليه حياة كل حي ، وأن الزبد المقترن به يحسب شيئاً وما هو بشيء ؟ ومن ذا الذي يخفى عليه أن الماء باق يحتفظ به ، إما في أوديته وأنهاره ، وإما في مسالكه في بنايع الأرض تنفجر به العيون في مواضع الحاجة حيث تستفاد منه الفوائد ؟ ومن ذا الذي يخفى عليه أن الزبد الذي يعلوه ويحاول منظره أن يجتذب العيون لا تكاد تتنبه إليه النفوس أو تتجه إليه الأفكار ، فهو والمعدم أمام النفوس سواء ؟ فهل رأيت من تشبيه الحق والباطل ، وهل رأيت أن شأن الباطل كشأن الزبد في محاولة أن يطفو على وجه الماء وهو لا يستحق أن يكون له موطن ، وأنه يحاول مجارة الماء حيث جرى وهو أحقر من أن يكون له قرين ؟ فالحق مع الباطل كالماء مع الزبد : في النفع وعدمه ، في المسيرة بدون استحقاق ، في محاولة الاستعلاء وليس

له بأهل ، في الثبات والزوال ، في تعرضه للأُنظار يسترعيها وإعراضها عنه احتقارا وعدم اهتمام .

ومن دقائق هذا التمثيل البديع أن كلاماً من الحق المضروب له المثل والماء الممثل به يتنزل من السماء ، فالحق أمره ظاهر ، وتنزل الماء من السماء إما على معنى تنزله من جهة العلو ، أو على أن المراد بالسماء السحاب ، أو لأن المطر الذي تسيل به الأودية والأنهار يتصعد في الأصل بخاراً من البهار بواسطة أشعة الشمس وحرارتها ، فهو مستند إلى آثار الأفلاك العلوية . وكذلك يشتركان في أن كلامهما يأخذ منه ما صادفه وتلقاه بقدر احتمالهما ، فالأودية تأخذ من الماء بحسب سعتها ، والقلوب تأخذ من الحق بحسب استعدادها وقوة احتمالها . وأيضاً يشتركان في أن الماء منه ما يظهر أثره ومنفعته فيما أصابه حالاً ، كالأرض المستعدة للإنبات ينزل عليها الماء فتنبت الكلاً والعشب الكثير ، ومنه ما يخزن في الأرض فتمسكه للناس ينتفعون به « فشربوا وسقوا وزرعوا » ، والحق منه ما ينتفع به صاحبه حالاً فيعمل بمقتضاه في تحقيق عقيدته وتصحيح أعماله وتحسين أخلاقه ، ومنه ما يخزنه ليعلمه الناس فينتفعون كما انتفع ، وربما عملوا به أكثر مما عمل . روى البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم : « مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً ، فكان منه نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . » ولقد ترى هذه المعاني مستفادة من قوله تعالى : « فسالت أودية بقدرها » فإن من الأودية ما يسيل بمقدار ما تروى أرضه فينبت به الكلاً والعشب ، ومنها ما يمسك الماء الذي سال فيه لينتفع به الناس شرباً وسقى دواب وزرع ، ومنها ما يتسرب منه الينابيع فتنتقل إلى بقاع أخرى تنتفع بذلك الماء ، وشأن الحق كذلك منه ما ينتفع به

صاحبه ويقتصر نفعه عليه ، ومنه ما يمسك العلم ليحفظه المتعلمين ينتفعون ، ومنه ما ينتقل منه العلم الى العلماء فينقلونه الى المتعلمين والمنتفعين كالينابيع النافلة للماء ، وهكذا يكمل وجه الشبه بين الحق والماء بقوله : « فسالت أودية بقدرها » .

واحتمال السيل للزبد الذى يطفو ويربو على غير طائل مثل احتمال الهدى للشبهات يتعلق بها المحرومون من المنفعة تاركين ما هو أولى بالاستمساك الى ما لا طائل تحته ولا انتفاع به ، فما أشبههم بالأطفال الذين يروقه حباب الماء قد اجتمع حتى أراهم لونا أبيض يأخذ بأبصارهم فاشتغلوا به فلم يحصلوا منه على ما ينفع غلة أو يروى من ظمأ وقد قتلهم العطش حتى أهلكهم ، ولكنه استعدادهم وغفلة نفوسهم عما ينفعهم .

والزبد إما أن يكون هو تلك الفقائيع المنتفخة بلا جدوى ، أو هو الغشاء والوضر الذى يحتمله الماء معه فينتفخ به ويربو عن مقداره ، وفي هذا الانتفاخ ذهاب منافعه . ثم هل تنبئت الى ما افتتح به ضرب هذا المثل مما يعقد أتم اتصال بينه وبين الآيات السابقة المشتملة على أدلة قدرته وبراهين سلطانه ؟ فقد ذكر فى أوله قوله جل من قائل : « أنزل من السماء ماء » فكأنه بهذا الافتتاح جعله بسبب قوى من سابقه وكأنه من تتمته ، مع أنه قد سبق لبيان حال الحق والباطل فى ذاتهما ، وفى أوصافهما من دوام وذهاب ، ومن انتفاع وبوار ، ومن أن هذا حقه الاستمساك به وذلك لا يلتفت اليه إلا الأغبياء البلاء .

فانظر الى هذا التجلى البليغ فى الأسلوب البديع ، ينتقل بك الى نتيجة مترتبة على ماسبق بعبارة كأنها من ضمن ما كان الكلام فيه ، من سوق الدلائل والبراهين على القدرة والسلطان ، فيالله ما أعجب وما أبدع ، تبارك الله رب العالمين !

وقد أردف هذا المثل بمثل ثان لا يقل عنه فى تقرير الغرض المسوق له من بيان حال الحق والباطل ، وذلك ما تشهده فى قوله تعالى : « ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » أى وإن مثل ذلك الزبد الذى ترونه على سطح الماء الذى تسيل به

الأودية زبد مما تعمله أيديكم ويناله صنعكم ، أرايتكم تلك المعادن التي تستخرجونها من الأرض تبتغون بها إحراز حلالكم كالذهب والفضة ، أو تحصيل منافعكم كالحديد والنحاس والرصاص : ألسنتم تعتمدون الى تنقيتها من أوضارها ، وتطهيرها من الدنس الذي يعلق بها ، فتوقدون عليها وهي في النار حتى تذيبها لتبعدوا تلك الأوضار عنها وتطهروها منها ، فتصفو لكم ويكمل بها انتفاعكم ؟ ألا فاعلموا أن الحق الخالص الصافي في نقائه هو كتلك المعادن بعد تصفيتها ، فمن تحلى منكم بشئ ، منه فهو كمن تحلى بتلك الجواهر بعد تصفيتها ، ومن انتفع به في تهذيب نفسه وتصحيح عمله وإقامة العدل بينه وبين قومه وتكميل أسباب السعادة في دنياء وآخرته ، فمثل كمثل من انتفع بتلك المعادن المصفاة المستخلصة من بين تلك الأوضار ، ومن تعلق بتلك الأباطيل واستمسك بشبه لا طائل تحنها وأخلاق لذلّه الوقوف عندها ، وبادرة من الرأى والهوى عنّت له بلا تمحيص ولا تصفية ، فهو أشبه شئ بمن تعلق بتلك النفايات ، ووقفت به همته عند تلك الأوضار ، فلم يستصف لنفسه جوهرًا نقيًا ، ولم يستخلص تلك المعادن الجميلة والنافعة مما يذهب بهاؤها أو يضعف النفع بها . وكمن تنفّات المعادن بالتصفية تفاوتا يجعل زنة الدرهم من أحدها بعد تصفيته أغلى من القناطير المقنطرة من ذلك الجنس عينه بدون تصفية . ألا ترى الحديد مثلاً وهو لا تزال تدخل عليه النار فيصفي وينقى حتى تخرج منه أدق آلات الجراحة فيساوى ثمن القطعة الدقيقة أمثال زنتها من الذهب أو قناطير مقنطرة من نفس الحديد المستخدم في الحراثة أو قضبان البنايات ونحوها ؟ فما فائدة ذلك الغناء إلا نقصان قيمة ما اتصل به من نفيس الجوهر ، فهل من يتعلق بتلك النفايات يكون شأنه وشأن من صنى جواهره سواء ؟

ولقد نوع فيما يوقد عليه في النار بإبراز نوعين أساسيين من مقاصده : أحدهما ما يتخذ للحلى والزينة ؛ والثاني ما يتخذ للمنفعة والفائدة ، وكلاهما لا يصل المرء الى مبتغاه منه إلا بعد أن ينقيه من زبده وأوضاره وخبثه . فهذا مثال الحق الذي لا يصل اليه صاحبه

إلا بعد أن يخلصه من آفات الهوى ونزعات الضلال ونزغات الشياطين ، تلابسه فتعكر جوهره ، وتضيع نفاسته ، وتذهب بمنفعته ، فإذا ما صفي من ذلك فهو النفيس الجميل وهو النافع المفيد ، وإذا ما بقي فيه فقد أذهب رونقه وأضاع فائدته . فهذا شأن الزبد إذا اختلط بالمعدن ، فكيف بالزبد وحده ؟ وما حال من تمسك به نابذا المعدن وراء ظهره ؟ أفلا يكون مثلاً للغباوة والبلاهة ؟ أليس يصدق عليه أنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ وهل يرضى بذلك إلا مأفون قد حيل بينه وبين عقله ، وختم الله على قلبه وعلى سمعه ، وجعل على بصره غشاوة ؟

أما وقد تبين لك أمر الزبد مع الماء في البقاء والفناء ، والمنفعة وعدم الغناء ، وحال الزبد مع المعادن في ذهابه برونقها ، وإضاعته لمنفعتها لمجرد اختلاطه بها ، فضلاً عن أن يكون له منفعة في ذاته ، فلا جرم كان هذا أوضح مثل يبين قيمة كل منهما في نظر العقل بإبرازهما في صورة ما تبينه الحس . فجاءت جملة « كذلك يضرب الله الحق والباطل » بعد أن مهد لها الكلام السابق ، واستشرقتها النفوس حتى كادت تنطق بها ، وظهرت بعد أن تهيأت العقول لقبولها ، فكانت مما يلاحق معناه لفظه ، وعادت على المثل المضروب بزيادة الانتباه وإتقان التأمل فيه ، وكلما كررت فيه النظر ، جلا لك العبر . ثم قال تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » فتستخرج منه الحكم المقصود في كل منها ليظهر لك حال الاختيار الموجه إلى كل منهما حسناً وقبحاً ، ورشداً وغياً .

ولقد جرت هذه الجملة الشريفة مجرى الأمثال ، فكثيراً ما يستعين بها المتكلم في شتى الأغراض فيجد فيها نعم العون على إيضاح مقصده ونصرة حجته . وأصل الجفاء المرمى المطروح ، يقال : جفا الوادي غشاه إذا نبذه وطرحه . والجفاء بالفتح مصدر منه ، فإذا انضم المطروح بعضه إلى بعض سمي ذلك المنضم جفاء بالضم . ومعنى المكث في الأرض البقاء فيها معدداً للارتفاع به . وإنما يمكث في الأرض الشيء المحتفظ به المصون لفائدته .

قال تعالى : « كذلك يضرب الله الأمثال » :

أجل : إن هذا هو البيان حقا ، فقد جلا لنا حال الحق والباطل بصورة ما يشبههما تمام الشبه في القيمة والفائدة مما عرفته النفوس وأصبح حكمه لديها ضروريا ، فلم يبق إلا أن يضحك المرء من نفسه كيف بلغ به حمقه وضلاله حتى ألحقه بالأطفال الذين لا يفرقون بين التمرة والجرة . وكان ذلك بعد أن أقام البرهان تلو البرهان ، والدليل يدعمه الدليل من أول السورة الى هنا ، حتى ارتفع الشك باليقين ، ووضح الصبح لدى عيني ، ولم يبق سوى « أن يرى مبصر ويسمع واعى » .

وهذه الآية مدعاة لتكرار التأمل في المثل ورجع البصر اليه ، فإنه :

يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا

واسم الإشارة في قوله تعالى : « كذلك » راجع الى المثل المذكور ، أى على هذا النمط البديع الذى تجلى لك فجلى من المعانى الغزيرة ما ملاً قلبك اقتناعا تكون الأمثال التى يضربها الله للناس ، فما كانت للتسلية والتفكهة ، وما كانت مقصرة عن أداء ما سيقته لأدائه ، وما كان بينها وبين المعنى المراد جفوة أو نبوة . وثمرة مثل هذه الكلمة حث المخاطبين على الإصغاء ومزيد التأمل لتكمل منفعتهم منها .

قال تعالى : « للذين استجابوا لربهم الحسنى ، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد » :

اعلم أن ما تقدم فى الآيات السابقة من تقرير الحجج وإقامة الأدلة وضرب الأمثال ، لم يكن المقصود منه تقرير نظريات فلسفية ، ومجرد تحقيق لمسائل علمية نظرية ، وإنما هو الوصول لتربية النفوس والأخذ بها فى طريق العمل الى ما فيه سعادتها ونجاتها من شقوتها ، فبعد أن تجلى الحق وظهر الصدق واتضح الأمر بضرب المثل ، وصل الى المقصود من ذلك كله وهو بيان حال المدعويين : من أقبل منهم واستجاب لربه ،

ومن أعرض عنه ولم يستجب لدعوته . فكأنه يقال لهم : حذار من أن تظنوا أن الأمر مقصور على مجرد تقرير النظريات فتحدثكم أنفسكم بالمرأوغة قائلين فليكن ما يكون فما لنا ولهذا كله ، سواء أ كان الحق في هذا الجانب أوفى ذاك ، فإنما يعنيننا صالحنا وما يخلصنا ، وتلك المعركة الجدلية لا نريد أن نزع بنفوسنا في ميدانها . فسد في وجوههم طريق هذه التعللات ، وقيل لهم لا بل الأمر إنما يعنيناكم أنتم ، وإليكم يساق الحديث ، ومن أجلكم وخدمكم كانت هذه المعمة ، فهي إمالكم وإما عليكم ولا مفر ، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا . فيكون قوله تعالى : « للذين استجابوا لربهم الحسنى » من باب جنى الثمرة بعد كبير الاعمال في إنشاء الزرعة .

والحسنى تأنيث الأحسن ، أى أحسن الثوبات وأفضلها ، وأخلصها من شوائب النقص والتنفيس ، يشهد بذلك اختيار لفظ « الحسنى » الذى هو مؤنث أفعل التفضيل مع إطلاقه عن بيان جهة الحسن فيه ، فينصرف الى الأكل .

وقوله : « والذين لم يستجيبوا له » حين يسمعها السامع يكاد ينطق بقوله لهم السوائى ، فترك للسامع ما يكاد ينطق به بنفسه ، وأخذ في أسلوب آخر يقرر له ما خطر بباله وبين مقدار سوءه ، وهو أنه سوء يرجع بما فى الدنيا كلها من متع ولذائذ وفوائد ومنافع ، فلو اجتمع لأخدم كل ما فى الدنيا دفعة واحدة ومثله معه يتقلب فى اللذائذ والمنافع ، ويحظى الثمار والفوائد ، وتكون كلها (جميعا) أى مجتمعة ، ما أغناه ذلك عما يلاق شيئا ، ولبذله كله يبغى النجاة مما هو فيه . فهذا التصوير من أروع أنواع التصوير فى تقدير تلك السوائى التى فهمها المخاطب ، وفيها أحسن مقابلة وأتمها ، فقد ترك للسامع ما التقطه بفهمه ، وأتى له بما يقرره وبين مقدار . وإنه لحق وصدق ، فإن تلك الأمور التى يحجب المرء فى الحياة إنما أحبها من أجل ما يصل اليه من متعها ، فإذا كان قد استولى عليه البلاء حتى أذهله عن أن ينظر إليها أو يستمتع بها ، فما الذى أفاده من اجتماعها فى حوزته ، وهل يكسب من ورائها إلا زيادة حسرتها ؟ وعلى ذلك يكون فى قوله « لو أن

لهم « الخ ، مقابلة للحسنى بما قررتة فى نفس السامع ، كقولهم : من باب إثبات الشئ ببيئته . والافتداء بذل عزيز من مال وغيره لتخليص ما هو أعز منه .

وقوله تعالى : « أولئك لهم سوء الحساب » تصريح بالمعنى المستفاد ، فيزيده تمكيناً فى النفس . والتعبير بأولئك للإشارة الى أنهم كأننا أعرض عنهم ثم عاد يلفت النظر اليهم ويحقر منزلتهم بإبعادهم عن حظيرة الخطاب ، وذلك باسم إشارة البعيد .

وقوله : « وبئس المهاد » - أى مهادم - تطبيق للعذاب والسوء عليهم من جميع النواحي ، فكأنه أصابهم من أعلام ومن أسفلهم ، وأى صعوبة تلك الصعوبة التى ارتكزوا عليها ، فحينما تقلبوا فهمى متمكنة منهم وهم متمكنون منها ، مع أن أصل المهاد ما مهد للمرء ليستريح فيه ، ومنه مهد الصبي ، وقولهم : مهد الطريق أى ألبناها . فإذا كان هذا شأن مهادم ، فما شأن ما يحيط بهم ؟ وتلمح تلك الإحاطة من قوله : « مأواهم جهنم » فإنها قد أحاطت بهم إذ أوا إليها ، بل تزداد الإحاطة حين تنظر الى قوله : « أولئك لهم سوء الحساب » فإن للحساب العسير حزافى النفوس وتقطيعاً للأحشاء من الداخل ، فكان إحاطة السواى بهم لم تقتصر على أن شملتهم من ظاهرهم ، لابل تخللتهم فى قلوبهم وضماؤهم وقرارة نفوسهم . ومن ذا الذى ينكر ما للحساب العسير من الوخز فى الضمير ؟ قال المفسرون : وسوء الحساب أن يحاسبوا على جميع ذنوبهم لا يغفر لهم منها شئ ، وأنهم لا تقبل حسناتهم ، فانهم ما فعلوها ابتغاء مرضاة الله ، وكيف يبتغون رضاه وهم ما استجابوا له ولا آمنوا به ولا برسله ؟

هذا وإذا تأملت تلك الجزاءات وجدتها جزاء وفاقاً لما اجتروا من السيئات ، فقد أعرضوا عن السعادة الحقيقية اكتفاء بتلك اللذائذ التى استولت عليهم ، فكان من حق جزائهم أن يبتلوا بما تسلاشى أمامه لذائذ الدنيا كلها مجتمعة ومثلها معها ، وأعرضوا بأفكارهم واستناموا هادئين وادعين لم تشغل الآيات والنذر من قلوبهم محلاً ، فكان من جزائهم أن يبتلوا بسوء الحساب يقاق بالهم ويشغل عقولهم ، فلا يجدون

لأنفسهم هدوءاً، ولا لأفكارهم راحة، وكيف يستريح من نقوش الحساب عسيرا؟ ثم أووا إلى فرشهم واستكنوا في حصونهم تمنعهم من العوادي ويترفهون فيها، فعوقبوا على ذلك بإيوائهم إلى جهنم، وإلجائهم إلى مهاد يقض مضجعهم، وبحول بينهم وبين كل راحة، وذلك جزاء من استراح إلى الدعة، وفوت على نفسه عيشة ذات سعة.

كيف يكون لهؤلاء عقول يفقهون بها، أو آذان يسمعون بها، أو عيون يبصرون بها؟ وكيف يستوى هؤلاء ومن رأى الحق فعرفه، واستمع إلى القول فاتبع أحسنه «أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب». نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا حسن الذكرى، وأن يبصر قلوبنا بالحق، ويحببنا متابعة الهوى، وأن يجعل رائدنا الرشيد والهدى، إنه ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل! وصلى الله على سيدنا محمد المهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ابراهيم الجبالي

التثبت في العلم

قيل لمصقلة: ما أكثر شكك! قال: محاماة عن اليقين.

وسأل شعبة أيوب السخثياني عن حديث فقال: أشك فيه. فقال شعبة: شكك أحب إلى من يقيني.

وقال أيوب: إن من أصحابي من أرتجى بركة دعائه ولا أقبل حديثه.

وسأل ابراهيم النخعي عامراً الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري.. فقال ابراهيم: هذا والله العلم، مثل عما لا يدري فقال لا أدري.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من مثل عما لا يدري فقال لا أدري فقد أحرز نصف العلم.

وقال مالك بن أنس: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله.

حكمة الصيام

اقترحت جريدة الأهرام على نخبة من رجال الدين أن يوافقها كل منهم برأيه في حكمة الصيام ، فلبوا كلهم دعوتها وكان في طليعتهم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر ، فرأينا أن نثبت مقالته في مجلة الأزهر ، ضنا بها على الضياع ، واحتفاظا بما احتوته من كلام طريف في فوائد الصيام ، وقد أتى فيها على إيجازها بأبلغ ما يمكن أن يقال في هذا الباب . قال حفظه الله :

يستقبل المسلمون في هذا اليوم شهر رمضان وقد كتب الله فيه الصيام كما كتبه على الأمم السابقة « يأبها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، أياما معدودات » وفيه ابتداء الله إنزال القرآن على النبي الأمين محمد بن عبد الله ، صلوات الله متتابعة عليه ، وعلى آله وصحبه وسلامه .

فرمضان يجي ، كل عام حاملا معه أطيب الذكريات وأحسنها ، ذكريات أوائل الدين الذي أكله الله وأثم به النعمة ، وارتفضاه للعالم ديننا ، وسماه هدى وفرقا ، وجعله آيات بينات ، ووضع فيه أسس نظام دائم للبشر لا يتغير ولا يتبدل ، وجعله ميزان الأعمال ، ودعامة الحق وقانون الأسر ، وغذاء الروح ولذة العقل ، ومتعة النفس وشفاء الصدور . وذكريات فريضة الصوم أحد الأركان الخمسة للإسلام ، وعلاج النفوس الجامحة ، وعماد الخلق الانساني ، والقوام على كبح الشهوات وطغيان الصفات الحيوانية البهيمية على النفس الانسانية .

في هذا الشهر نعمتان : نعمة القرآن الكريم ، ونعمة الصوم . نعمة العلم والنور والهداية ، ونعمة الوسيلة لتقبل هذا الفيض . فبالصوم ترقاض النفس وتسكن الى الحق وتهش لقبوله ، وتبعد عن رذائل الجسم وتيارات الشهوات المختلفة ، من بغض وحقد

وحب الانتقام وميل الى إرضاء غريزة الشهوة للطعام والشراب ، وما الى ذلك ؛ وترقى الى أفقها السماوى الروحانى مستعمدة لتلقى الفيض الإلهى وتفهم معانى الآيات وما فيها من عبر وعظات .

والصوم ، كما هو معروف ، كفٌّ عن شهوات البدن ، وصبر على مضض ترك هذه الشهوات . فهو معين على تقوية الإرادة ، وفيه تعميد على احتمال المشاق والأذى ، وتعميد على عدم انزعاج النفس بترك ما ألفته ومخالفة ما اعتادته ، فهي تقبل طعام الصباح فى المساء وطعام المساء فى الصباح ، وتصبر على الظمأ فى الهاجرة وعلى الجوع فى القر ، لتألف الصدمات إذا ما انتابها ، والحوادث تقع مفاجئة وعلى غير توقع .

فالصوم أكبر وسائل تربية ملكة الصبر ، وملكة الصبر أم الملكات الأخلاقية ، فلا يقوى على التنقل والكفاح فى الحياة إلا صابر ، ولا يغالب الأيام إلا صابر ، ولا يصل الى الحقائق العلمية إلا صابر ، ولا يستطيع كشف أسرار الوجود بالبحث والتفكير إلا صابر ، ولا يجتود بحاله ونفسه إلا صابر ، ولا يعبد الله حق عبادته إلا صابر . ولذلك قيل : الصبر نصف الإيمان . وذكر الصبر فى القرآن ووصى به أكثر من سبعين مرة .

وهذه بعض آيات القرآن الكريم فى الصبر :

« إِنَّمَا يُؤَوِّفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » « وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا » « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحَسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا » « وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .

فى الصوم هذه الفائدة الجليلة ، وفيه تذكير بحالة الفقراء والمعوزين ، وشعور بمثل ما يلقاه الجائع المعدم من الألم عند المسغبة ، وما يجده الظالم من لهيب العاش عند فقد

الماء، فيدفعه هذا الشعور الى البر والعطف، الى الرحمة ومواساة الفقراء والمساكين. وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام كل ليلة في رمضان، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

في الصوم هذا، وفيه تذكير بالنعمة، فإن الاستمرار على الشيء قد ينسى مصدره وينسى مقدار ما فيه من النعمة، فإذا انقطع الاستمرار عاد الانسان الى التذكر. فالجوع يذكر النعمة بالغذاء، والعطش يذكر النعمة بالماء. وذكر هذه النعمة لا ينفك عن شكرها، فيقبل العبد على الطاعات، ويحافى ما نهى الله عنه من المحرمات، وإلى هذا الإشارة بقوله جل شأنه: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون». هذا الذي ذكرناه جعل الصوم ركنا من أركان الاسلام الخمسة، وجعل الله سبحانه يشرفه بالاضافة اليه، فقد ورد في الحديث الشريف «كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة عشرة أمثالها الى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي».

والصوم كما لا يخفى عبادة سرية لا يطلع عليها أحد إلا علام الغيوب، فإذا وجدت حقيقة فقد وجدت خالية من الرياء لا يشوبها ما يشوب غيرها من العبادات البدنية والمالية، فهي خالصة لله لا تجرى بمرأى من الخلق، فهو لله وحده، وهو الذي يجزي به ويعلم مقدار ثوابه وتضاعيف حسناته، وإذا كان نوعا من الصبر فليس هناك عدولا حساب في ثوابه «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» وقد ينال العابد بغير الصوم جزاء من الخلق، ولكن العابد بالصوم الذي هو سر من الأسرار كما قلنا ليس له جزاء إلا من الله.

ومن حق هذه العبادة - لتكون كاملة مقبولة عند الله - كف الجوارح عن الآثام: بغض البصر، وحفظ اللسان عن اللغو والكذب والغيبة والنميمة والفحشاء والجفاء

والخصومة والمراء، وكف السمع عن الإصغاء الى ما هو مكروه، والاقتصاد فيما هو مباح من طعام وشراب . وقد جاء في الحديث الشريف « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ومعنى ذلك أن الله لا يقبل صومه لأنه قد أصبح جسما بلا روح حيث لم تترتب عليه آثاره الصالحة ، فلم يبق منه إلا ترك الطعام والشراب ، والله في غنى عن ترك الطعام والشراب ، لأنه إنما يريد من العبد التقوى والآثار الصالحة المترتبة على العبادات . ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » والتقوى هي الغاية من الصوم كما قال : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » .

وتهنئتي بشهر الصوم أبعث بها الى كل مسلم ، ضارعا الى الله جللت قدرته أن يشمل المسلمين بعونه وتوفيقه ، وأن يؤيدهم بروح منه ، ويوفقهم الى العمل بشريعته وإحياء دينه ، وأن يخلق منهم تلك الأمة التي وصفها بقوله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا »

محمد مصطفى المراغى

تعظيم شأن العلم

قال الأحنف بن قيس : كاد العلماء أن يكونوا أربابا ، وكل عز لم يكسب بعلم فالى ذل يصير . وقال أبو قلابة : مثل العلماء فى الأرض مثل النجوم فى السماء ، من تركها ضل ، ومن غابت عنه تحير .

وقال سفيان بن عيينة : إنما العالم مثل السراج من جاءه اقتبس من علمه ولا ينقصه شيئا ، كما لا ينقص القابس من نور السراج شيئا . وقال رجل لأبى هريرة : أريد أن أطلب العلم وأخاف أن أضيعه . قال : كذلك بترك طلب العلم إضاعة له .

نحض شبهات عن الاسلام

نشرنا في العدد الماضي خلاصة مقالة للكاتب الفرنسي أندريه هرفيه، ثم أوجزناها في اثنتي عشرة شبهة رددنا منها على شبهتين وزد اليوم على عدد آخر منها.

الشبهة الثالثة: يقول المسيو أندريه هرفيه: إن عقائد الاسلام جامدة تتحكم في كل ناحية من نواحي حياة المسلم اليومية.

نقول: أتى الكاتب بهذه الوصمة مضمنة في عبارة ينقض بعضها بعضا، وهي: «إننا في الواقع لا نعرف حتى اليوم أسباب التوسع السريع في فتوحات العرب، ولم نفهم كيف تدهورت أمبراطورية الخلفاء وتمزقت أوصالها، والأسباب التي أدت إلى هذا التدهور. نعم لا نعرف كيف أصابها الشلل والموت بسبب العقائد الدينية الصلبة التي تتحكم في كل ناحية من نواحي حياة المسلم اليومية، وكل مظهر من مظاهر نشاطه».

فهو يعترف بأنه لم يعرف أسباب التوسع السريع في فتوحات العرب، ولم يعرف أسباب تدهور أمبراطورية الخلفاء، ونحن إلى هنا لا نجد وجها لمؤاخذته، وكيف نؤاخذ من يعترف بجهله أمورا معينة؟ ولكنه عاد فقال: «نعم لا نعرف كيف أصابها الشلل والموت بسبب العقائد الدينية الصلبة التي تتحكم في كل ناحية من نواحي حياة المسلم اليومية، وكل مظهر من مظاهر نشاطه». فكيف نوفق بين اعترافه بجهله أسباب النهوض والتدهور للأمبراطورية الإسلامية في أول عبارته، وبين تأكيده بأن تلك الأسباب أوجدتها العقائد الإسلامية الجامدة؟

وإننا لسائلو المسيو أندريه هرفيه قائلين: إنه يعترف هنا بأن العرب كانت لهم فتوحات واسعة سريعة، فكيف تسنت لهم وتمت على أيديهم، وهم تحت سلطان عقائد جامدة تصيب أصحابها بالموت والشلل؟

ويعترف أيضا بأن العرب أسسوا إمبراطورية عظيمة ، فكيف أمكنهم تأسيسها وحفظها قرونا عديدة وهم يدينون لعقائد جامدة توجب على الآخذين بها الموت والشلل ؟ ولا يخفى أن القيام ببناء إمبراطورية يقتضى أصولا وقواعد تقام عليها ، وحوافظ تحفظ بها ، فكيف ساع للعرب ذلك وهم مصابون بالموت والشلل بسبب عقائدهم الجامدة العقيمة ؟

ويقول المسيو أندريه : إن العقائد الاسلامية تتحكم فى كل ناحية من نواحي حياة المسلم اليومية ، وكل مظهر من مظاهر نشاطه .

ولكن هذا التحكم على إطلاقه لا يعتبر عيبا فى ذاته ، لأن هذا الوصف نفسه ينطبق على علم الأخلاق وعلى دستور الآداب ، فتعريفه للإسلام بهذا الوصف وحده لا يغنى شيئا فى القدح فيه . والحقيقة أنه يريد أن يقول إن الإسلام على ما هو عليه من العقائد الجامدة الموجبة للشلل والموت يتحكم فى كل نواحي الحياة اليومية لمتبعيه .

ولكنه لم يبين لنا ما هى تلك العقائد الجامدة فيه . اعلمه اكتفى بقوله إن التعاليم الاسلامية لم تكن شيئا غير مصاصة العقل العربى ، وهو ما رددنا عليه فى العدد السابق . إن كان الأمر كما يقول فلم لم يوصل العقل العربى أهله على عهد جاهليتهم الى الاجتماع على حالة أمة ، ولم لم يدفعهم الى الفتوحات الواسعة السريعة ، والى تأسيس إمبراطورية عظيمة كالتى كانت للخلفاء وبقيت عهدا طويلا ؟

مهّد المسيو أندريه لشبهته هذه بأنه يجهل الأسباب التى دعت العرب للتوسع السريع ، والأسباب التى قضت على إمبراطوريتهم بالتدهور ، فكان يجب عليه أن يعرف هذه الأسباب قبل أن يتصدى للتشهير بتعاليم يدين بها نحو ربع سكان الكرة الأرضية ، ولا تزال تدخل ، كما يقول هو نفسه ، الملايين الكثيرة الى حظيرتها فى كل عام .

لا جرم أن هذا الموضوع جدير بالبحث ، فإن أمة كالأمة العربية عاشت آلاف من السنين على الحالة القبلية ، تنقلب فى سنين معدودة الى أمة شديدة التماسك ،

قوية الترابط ، فتنهض نهضة قوية تبني لنفسها بها أمبراطورية لا تشبهها في السعة وتراعى الأطراف أمبراطورية في العالم حتى ولا في هذا العهد ، وتستطيع أن تحتفظ بها قرونا طويلة ، قلنا إن أمة كانت على تلك الحال من التفكك ، ثم آلت الى ما آلت اليه في سنين معدودة ، وتغلبت على أمم كانت على جانب عظيم من النظام الاجتماعي والمدنية ، لا يعقل أن تكون قد وصلت الى هذا المستوى الرفيع وهي مجردة من أصول قوية ، ومبادئ قوية .

كان يجب على المسيو أندريه هرفيه وهو يبالغ مسألة خطيرة كالتى هو بصدد أن يعرف أن اجتماع القبائل المتعادية وقيامها على حالة أمة شديدة التماسك ، متناسية ما كان بينها من الثارات والاحن ، لا يمكن أن يكون ثمرة دعوة ساذجة ، أو بدافع أهواء طائشة ، بدليل أن أمثال هذه الانقلابات في تاريخ المجتمعات لم تتم إلا بعد حدوث تطور عظيم في نفسيات الآحاد اقتضته أمور جسام ، وقوارع عظام ، وتولت بناء الوحدات الاجتماعية الجديدة أصول ومبادئ كان مثلها بين الأفراد والجماعات مثل الملاط بين الأحجار إذا أريد تحويلها الى قصور مشيدة . وفوق هذا فإن هذا التحويل يحتاج لمدير خبير بأصول البناء وأسرار تماسكه ، حتى لا ينهار على نفسه من أى ارتجاج يصيبه .

فهل يكفى في تعليل قيام الوحدة العربية أن يقال إنها ثمرة تعاليم هى مصاصة العقل العربى الجاهلى ، وأن هذه المصاصة كما وحدت الأمة العربية دفعنها لتكوين أمبراطورية عظيمة يحار المسيو أندريه هرفيه في وجودها وأسباب فهم انحلالها ؟

أم هل يكفى في تعليل قيامها أن يقال إن هذه التعاليم عقائد جامدة تتحكم في كل ناحية من نواحي حياة المسلم اليومية ، ولا تزال به حتى تصيبه بالشلل والموت ؟

فهل حدوث هذه الآية الكبرى وهى الوحدة العربية مع ما تقتضيه من تطور يبعث عليها ، وأصول ومبادئ تقيم صرحها ، هو ثمرة تعاليم جامدة تصيب الآخذين بها بالشلل والموت ؟

وهل الانسياح في الأرض ، والقيام بفتوحات لا عهد للعالم بمثلها ، وتأليف
إمبراطورية لم يعهد النوع الانساني أوسع منها ، هو ثمرة تعاليم جامدة تستولى على
عقلية أهلها فتصيبهم بالشلل والموت ؟

وهل دخول مئات الملايين في هذا الدين ، وتوالي انتشاره في جميع قارات الأرض
متغلبا بدون دعوة على جميع الملل المنافسة له ذات الدعاة الذين ينفقون عشرات الملايين
من الجنيهات كل سنة ، هل كل هذا نتيجة تعاليم جامدة لا تدع لأصحابها متنفسا
في الحياة وتصيبهم بالشلل والموت ؟

إنى أكاد أظن أن المسيو أندريه هرفيه يمزح فيما يقول ، أو هو غريب عن البحوث
الاجتماعية لا يدري عن أصول الاجتماع شيئا ، وهذا هو الأرجح .

وكما أنه غريب عن البحوث الاجتماعية كذلك هو غريب عن المسائل النفسية
لا يضرب بأقل سهم فيها . فقد عرف الاسلام بأنه مصاصة العقل العربي الجاهلي
ووصف تعاليمه بالجمود وبأنها توجب على الآخذ بها الشلل والموت . وسبق له في أول
مقالته أن قال : « أثرت الديانة الاسلامية على المسلمين تأثيرا بدرجة جعلت الأمم
الاسلامية أشبه بأمة واحدة مؤلفة من أقطار متنوعة صهرت في بوتقة واحدة .
فالثل العليا الاسلامية واحدة عند المسلمين ، وتصوراتهم الفلسفية كذلك واحدة . وهم
متمسكون تمسكا شديدا باعتقادهم القوي في سمو عقائدهم الاسلامية المقدسة الخ » .

نقول : يمكننا أن نعقل وجود ديانة ذات تعاليم جامدة موجبة للشلل والموت ،
وأن نفهم أن الآخذين بها يتخيلون في عقائدها سمو ، ويتمسكون بها كل التمسك
بحكم ورائتهم لها عن آباءهم ، ووقوعهم تحت سلطان التقليد الأعمى لا وائلهم . ولكن
هل نعقل أن يكون لمثل هذه الديانة قوة انتشار ذاتية بحيث تتغلب بدون دعاة على
ديانات يمتدح المسيو أندريه هرفيه أنها في أعلى درجات سمو ، ولها دعاة يستندون
الى أقوى دول الأرض ، ويفرون الناس على الدخول فيها بالهيل والهيلمان ؟

اللهم إن هذا غير معقول .

فإن قال المسيو أندريه إن الذين يدخلون في دياتكم هذه طوائف من أمم ليست على درجة من الثقافة العقلية تجعلها تميز بين الغث والسمين ، قلنا : فما ظنك بالأوربيين وقد دخل منهم فيها ألوف ، وقد بدأ غيرهم يعرفون فضلها ويقدرونها قدرها ، بل ما ظنك بكبار الفلاسفة والمفكرين أمثال كارلايل وجسوت ولا مرتين وبرنارد شو وسديو وعدد لا يحصى من كبار العقول وقد شهدوا للإسلام بسمو العقائد ، وأصالة الأصول ، وشرف المقاصد ، وبعد الغايات ، والكفاية التامة لحاجات العالم الانساني الروحية والمادية في كل زمان ومكان !

إن ساغ للمسيو أندريه أن يقول جزافا إن هؤلاء العلماء قد وهموا فنسبوا مدنية المقهورين للعرب الفاهرين ، كما ادعى ذلك ، وسنثبتة ونرد عليه ، فهل وهموا أيضا في نسبة السمو لهذا الدين وكتابه بين أيديهم يتلونه ويتدبرون آياته ، ويتأملون في بيناته ؟ أما كان يجب على المسيو أندريه هرفيه قبل أن يكتب ما كتب عن دين هو آية الله الكبرى في الأرض ، أن يقرأ ما كتبه أعلام العلم والفلسفة فيه ليعدل ولو بعض العدل في الحكم عليه ، بدل أن يصفه بما وصف فجنى على نفسه شر ما يجنيه كاتب عليها ، لأن شيوع البحوث الاسلامية واستفاضة الأقوال عنها جعل أكثر الناس يرون في أمثال كتابات المسيو أندريه هرفيه رجوعا الى تهليلات القرون الوسطى حيث كان يأتي كاتب بالساقط من القول طمعا في دين فيصده جميع القارئین ، ويزيدون عليه ، وينقلونه مثقلا بالمضاعفات من كل ضرب :

لقد انقضى ذلك العهد ، ونحن اليوم في عهد آخر يسوغ فيه لمثل الفيلسوف الكبير (برناردشو) أن يقول: إنه لا يعضى على أوروبا قرنان حتى تدخل جميع شعوبها في الاسلام . نكتفى بدحض هذه الشبهة اليوم تاركين ما بقى منها للشهور المقبلة إن شاء الله م

محمد فريد ومبرى

رؤية الهلال

عند الغروب وبعد الفجر

رفع الى بعض التونسيين الأزهريين سؤالاً يقول فيه :

ما حكم الله إذا شهد شاهدان عند القاضي بأنهما رأيا هلال شوال عند غروب التاسع والعشرين من شهر رمضان ، فحكم القاضي بانتهاء شهر الصوم ، ولكن رآه آخرون بعد الفجر من تلك الليلة فصاموا ولم يفطروا معتقدين أن الشهر ثلاثون لا تسعة وعشرون ؟
أبو القاسم التونسي الأزهري

الجواب

جاءنا هذا السؤال منذ زمان . وجاءنا اليوم سؤال بمعناه من بعض أساتذة المدراس ؛ وقد طلب منا التوسع في الجواب ونشره بمجلة الأزهري ، فنقول وبالله التوفيق غير معمولين على ظواهر المنقولات ، ولا ما يفيد كثير من العبارات ، وإنما نكتب ما يملية علينا روح الشريعة السامى ، ونظرها البعيد :

من المعلوم أن الاسلام يشرع يأخذ بالظواهر ولا يكلف الناس شططا . فهو يسع الناس جميعا على اختلاف أنظارهم وتباين آرائهم وتنوع اجتهادهم ، علما منه بأن الله لم يخلق الناس على استعداد واحد . بل بينهم من التفاوت فى الاستعداد والتخالف فى التكوين والتباين فى الدرجات والاختلاف فى الآراء والأنظار ما لا يعلمه إلا الله تعالى . ولم يتفق فى أفراد نوع من الأنواع من التفاوت مثل ما اتفق بين أفراد نوع الانسان . والشارع الحكيم عز وجل يعلم ذلك كله من خلقه « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » .

والله يريد أن تكون هداية الاسلام عامة، ورايته شاملة لكل من فيه مثقال ذرة من خير. وقد عرفنا أنه لا ينظر الى الصور ولكن ينظر الى القلوب. وقد جعل للمجتهد أجرا إذا أخطأ وأجرين إذا أصاب، فلم يكتف برفع الإثم عن المخطئ بل جعل له أجرا. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا لمن صلى العصر في الطريق، ولا لمن أخر الصلاة الى بنى قريظة. ولم يلم على إمام السرية الذي كان يقرأ لهم سورة الإخلاص دائما، ولا قال له إن الصبح يطلب فيها التطويل وإن الظهر تلبها. الى آخر ما قرره الفقهاء، بل قال أخبروه أن الله يحبه كما في الحديث الصحيح، الى آخر ما هو كثير ومعروف من السنة النبوية، والملة المحمدية.

وكانه صلى الله عليه وسلم لا يريد منا إلا عدم الخروج على الله ورسوله، ولا يكلفنا إلا أن نخلص النيات لله تعالى ونأتي الله بقلب سليم. فالدين الاسلامي لا يتعمق تعمق الجاهلين، ولا يتصلب تصلب الجامدين، ولا يحب فضال المتعصبين، ولا تشدق المتفهمين ولا تنازع الثرثارين. وما كان شيء أبغض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقة والانقسام.

وكان المقصود الأسمى من بعثته صلى الله عليه وسلم إنما هو الوئام وإيجاد الألفة والمحبة بين المؤمنين وعدم التفرق فيما بينهم «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا».

وقد شرع لذلك وسائل كثيرة، حتى جعل المصافحة مكفرة للذنوب، وأمر بإفشاء السلام، وندب الى التهادي. ولم يبالغ في شيء ما بالغ في حرمة السلم كما هو معروف حتى جعله أعظم حرمة من الكعبة، كما في حديث ابن مالك وغيره. ولولا تلك الأنظار السامية، وذلك التسامح البالغ والرفق المتناهي، لم يكن الاسلام دين الأم كلها، ولم يصلح إلا لقوم جامدين وطائفة مخصوصين.

اعتبار الاسلام للحقائق :

ولكنه مع هذا كله لا يعتبر إلا الحقائق متى ظهرت ، ولا يعدل عن الواقع متى تبين . فهو دين الحق والعلم ، كما أنه دين الرحمة والحكمة . فنتى عرفنا الحقيقة بأى وسيلة من الوسائل لم نعدل عنها . ومتى قام البرهان على شىء من الأشياء وجب المصير اليه والتمويل عليه . فهو أكبر أنصار العلم ، وأعظم دعاة الحقيقة ، ولكنه لا يحب التنطع الممقوت ولا الفلسفة الجمقاء .

والخلاصة أن الدين الاسلامى لا يعدل عما يوجبه الدليل وتقوم عليه الحجة . فهو دين البرهان ودين البيان ، ودين الحقائق والدقائق ، ودين العامة والخاصة ، بأساليب وأسرار تبهر العقلاء وتدهش العلماء . فإذا تبين هذا علمنا أن القاضى الذى حكم على مقتضى بيعة المساء لا شىء عليه بعد أن يعتقد أنهم صادقون فيما شهدوا به ، فإن كانوا كاذبين فى الواقع متممدين لذلك فعليهم ما يستحقون من جزاء الكاذبين المضايين . وليس على من اتبع حكم القاضى فى ذلك شىء متى انقذ فى ذهنه صدق الشهود ولم يقم عنده برهان على كذبهم . وكذلك نقول : من رأى القمر بعد الفجر لا شىء عليه ما دام يعتقد أن الشهر باق وأن اليوم من رمضان . وكذلك يجب الصوم على من صدقه واعتقد أن البيعة الأخرى كاذبة عمداً أو خطأ . ولا يمكننا أن نفى بأن أحداً يخالف اعتقاده فى هذا ، وإن كان عليه أن يبحث عما هو الواقع فى نفس الأمر بقدر ما يستطيع . وكيف نلزمه بالفطر وهو يعتقد أن اليوم من رمضان ، أو نوجب عليه الصوم وهو يعتقد أنه يوم عيد ؟ ولا يسعنا أن نقرر إلا أن كلا يتبع ما يعتقد ولا يعدل عنه وأنه إذا خالفه كان منتهكاً لحرمة الدين فيما يعتقد . ولم يكلفنا الله بإصابة الواقع ، وإنما كلفنا بالعمل باعتقادنا ، وقد اعتبرنا ما يقرره الفلاسكيون فى حساب الأوقات وأمر القبلة وغير ذلك ، وقلنا فى كتبنا الفقهية :

قطب السما اجعل حذو أذن يسرى بمصر والعراق حذو الأخرى

الى غير ذلك . وقد أكثر الله من ذكر الشمس والقمر وسيرهما المنتظم فقال :
« الشمس والقمر بحسبان » ، « والقمر قدرناه منازل » ، « هو الذى جعل الشمس
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » .

ومعرفة علم الفلك من فروض الكفاية على حد محدود، فلم تهمل الشريعة
ذلك بالكلية . وسرد ذلك أن عندنا أشياء يمكننا الوصول إليها وأشياء ليست كذلك،
فما كان من قبيل المغيبات والحوادث المستقبلات ، فلا نخوض فيه لئلا تقع فى الغلط
والجهل ، وننقاد بغريزة الوهم والخيال الى مهامه لا نحسن السير فيها ، ولا الوقوف
على خوافيها . وإن صح أن نقول إن ذلك كله من قبيل الأسباب والمسببات . ولكن
لما أله بعض الناس الكواكب نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوض
فى النجوم خوفا من الوقوف معها والانقطاع إليها .

فهذا ما نهينا عنه حرصا على أوقانتنا، وضنا بعقولنا عن المزالق التى لا علم فيها
ولا ضرورة إليها . أما ما يكون من قبيل الحسيات التى عرفنا من مشاهدتها المتكررة
أنها من سنن الله التى لا تتبدل ولا تتغير ، فهذه لا بد منها ، ولا يمكننا العدول عنها . فإن
الحقيقة لا يصح فى نظر الدين الصحيح إغفالها ، ولا القول بما ينافيها ، وإلا كنا قائلين
بأن الدين يعادى العلم ، وهو ما نتحاشى عنه ونهوى الدين منه . فإن كان هناك دين
يعادى العلم فليس هو الاسلام الذى حث على الفكر ، ودعا الى النظر فى ملكوت
السموات والأرض .

وبعد : فيجوز غلط الشهود فى الرؤية، ويجوز تعمد الكذب، وكثير من
الناس يتخيل ثم يخال . فعلى القاضى أن يتحرى غاية التحرى ، ويتيقظ لأمثال هذه
الدقائق حتى يؤدى ما يجب لنفسه والمسلمين .

غير أن لنا كلمة مع شهود الفجر ، وقد قال المدافعون عنهم إنه لا تمكن رؤية القمر
بعد الغروب وبعد الفجر من تلك الليلة وهو ما نخاله صحيحا . ولكن نقول : كيف رأوه

بعد الفجر ليلة ثلاثين والمحاق لا بد منه باعترافهم؟ وإذا كان هذا الفريق يرى أنه لا بد من المحاق فكيف يسلم رؤية القمر بعد الفجر يوم الثلاثين؟ وهل لا يجد في ذلك تنافيا بينه وبين المحاق الذي أوجبه؟ يجب أن يحذر هذا المقام تحريرا يثلج له الصدر وتطمئن اليه النفس. وقد تكلمت مع بعض الفلكيين عندنا بمصر فقال: إنه لا يمكن أحداً أن يرى الهلال بعد الفجر بالعين المجردة في ليلة ثلاثين، فليحذر ذلك من هو أقدر مني على تحريره والدين النصيحة. وليس قصدي أن أحقق المسألة الفلكية عند أربابها، ولكن الذي أريد أن أقوله هو أن الحقيقة متى تبينت ولو على يد كافر، وجب اتباعها في الدين الاسلامي، ولا يصح غير هذا. ومن المحتمل أن يكون المرئي نجما من النجوم ظنوه قمرًا، أو عرض لهم الخطأ في ذلك بأي سبب من الأسباب الكثيرة.

وبعد ذلك فلست أدري بماذا ترجح إحدى الشهادتين على الأخرى واحتمال الصدق والكذب قائم في كل منهما، فعلام هذا التنازع وهذه الضوضاء؟ فأرجو أن يتحرى الفريقان الإنصاف ويدعوا التعسف فيما بينهم، ولا يتنازعا فيفسلوا وتذهب ربحهم. وهي كلمة ساقني إليها حب الوثام وبغض الانقسام. وكل ما أخشاه هو أن يقول المتحذلقون أو الملحدون: إن الدين يعادي العلم، وهي التهمة التي تلقفها بعض الشبان الأغرار من المسلمين عن ملحدى الأوربيين. وذلك إن صح فهو في دين غير دين الاسلام كما قلنا. ولا يبعد أن يقوم بعض الناس فيعارضنا ببعض الظواهر من كلام الفقهاء غير راجع الى ذوق الشريعة وما ترمى اليه من أسرار سامية وأنظار بعيدة، وما يجب لها من الصون عن تعريضها لقالة الجامدين أو طعن الملحدين. (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم).

ولسنا نتكلم إلا بما نعرفه من روح الشريعة الحكيمة المطهرة، ولعل الله يهدي به كثيرا من عباده المنصفين المخلصين.

والموضوع بقية، وسنعود اليه في العدد التالي إن شاء الله
برسيف الدمهورى
من هيئة كبار العلماء

الاسلام والفلسفة

- ٢ -

أثر الترجمة الى العربية :

يعرف التاريخ أن الأمة العربية وثبتت الى الأمام بعد الاسلام وثبتت هائلتين :
إحداهما على أثر إشعاع القرآن في جنباتها ، فأنارها بعد ظلمة ، وهداها بعد حيرة ، ونظمها
بعد اضطراب ، لأنه أضاف الى لغتها ألفاظا جديدة وتعبيرات فنية وعلمية لم يكن
للعرب عهد بها من قبل ، ففتح بذلك بابا عظيما للتراث اللغوي . وقبل كل هذا نبه القرآن
على وجوب النظر في الكون العام ، وفي النفس الانسانية ، وفي الأسباب والمسببات
كما أسلفنا ، فكان مصباحا أنار لمعتنقيه سبيل الحكمة والفلسفة ، فأخذوا ينتجعونهما
ويتطلعون اليهما في شوق وشغف ، حتى فازوا منهما بحظ وافر .

هذه هي الوبة الأولى ، أما الثانية فقد كانت بعد نقل الحكمة الهندية والمعارف
اليونانية والثقافة الفارسية .

بهذا كله استنار المسلمون ، وعلى أسرارهم وقفوا ، وبما فيه من خير تهذبوا وتأدبوا ،
ولكن بعد أن مزجوه بتماليم دينهم مزجا جعله صالحا للحياة والخلود .

ولم يختص هذا الأثر الفلسفي طائفة من العرب دون طائفة ، بل شمل جميع الطوائف
على اختلاف مناحيها وتباين نزعاتها .

ونحن إذا غادرنا الفلاسفة الى الشعراء والكتاب ، وجدنا قصائدهم وأسفارهم
قد امتلأت بأنواع المعارف ، وفاضت على جوانبها ألوان الثقافة من كل مكان .
وإذا تركنا الكتاب والشعراء جانبنا ثم عرجنا على الفقهاء والمفسرين وشرح
الحديث النبوي ، وجدناهم يستخدمون المنطق في تأويلهم للقرآن وشرحهم للحديث

واستنباطهم للأحكام الفقهية، مما جعل تلك الأحكام تفوز بأكبر قسط من الاحترام والاحترام في نظر علماء الغرب المحدثين .

عرف العرب بفضل هذه الترجمة مبدأ الحياة الفلسفية عند هذه الأمم، وتتبعوا أطوار تفكيراتهم ومذاهبهم، فكان لهذا التاريخ المرتب بعرضه على بعض أثر بعيد الغور في العقلية العربية، وإن كانت قد صحبت هذه الحقائق النافعة كمية من الخرافات والأوهام الباطلة، كاعتقادهم مثلاً أن « أمبيدوكليس » كان تلميذاً لداود أو لسليمان، وأن « فيثاغورس » تخرج في مدرسة « سليمان بن داود » ولكن ثمين هذه المعارف كان أكثر من مئآت أضعاف غنها، وما فيها من أساطير كان ذرة إلى جانب أطوار ما فيها من حقائق .

ولولا نكبة الأمم العربية على أيدي « التتار » لشاهد العالم الحديث الآن في بغداد مكتبة حافلة بأهم ما أنتجته العقلية البشرية في جميع أنحاء المعمورة إلى عصرهم .

هيات هذه الترجمة تلك المواهب الكامنة في رؤوس المسلمين إلى البروز في عالم الواقعيات، فبرزت بهيئة أدهشت المؤرخين والباحثين، كما سنشير إلى ذلك عند الكلام على فلاسفة الاسلام . غير أن هذه الترجمة - فيما روى التاريخ - كانت قاصرة على الحكمة والفلسفة والطب والفلك والرياضة والموسيقى، فلم تتناول الأدب اليوناني، ويعزو المؤرخون نفور المسلمين من أدب اليونان إلى ما اشتمل عليه من أساطير وثنية. هذا هو حال الفلسفة في الشرق، أما في الغرب، فقد كان لها شأن آخر يغير هذا الشأن تمام المغيرة، في نشأتها وفي كيفية نضوجها، ثم في نظرة الناس إليها وفي حظها. واليك البيان :

كانت قرطبة تتخذ بغداد مثلاً أعلى تسير على نمودجه وتنسج على منواله في كل شيء، وكانت تغالي مغالاة شديدة في احتذاء خطواتها، فلما ترامت الأخبار من الشرق إلى خلفاء الأندلس بأن بغداد قد أضحت كعبة العلم وعاصمة الثقافة الانسانية،

عز على أولئك الخلفاء أن يقفوا جامدين ، وأندادهم يسرون ، فبعثوا رسلاً أذكيا ، أ كفاء ، مزودين بمبالغ ضخمة من المال ، وأوصوهم أن يسلكوا الممكن وغير الممكن من الطرق للحصول على أهم ما تتباهى به بغداد من درر العلم وجواهر المعرفة الفلسفية ، فذهب أولئك الرسل ، وبذلوا المال بسخاء ، فعادوا من « دار الحكمة » وقد نقلوا أكثر ما قدمناه اليك من كتب « أرسطو » المترجمة في بغداد ، وسلموها الى الخلفاء الذين حفظوها بين سحورهم ونحورهم ، ضنابها وحرصا عليها ، وأمرها بنسخ صور كثيرة منها ، فذاعت في ربوع الأندلس ، ثم تخطت البحر الأبيض الى شمال أفريقيا ، وكان من نتائج ذلك أن تكون في ظلالها الوارفة أمثال ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابن ميمون وغيرهم من العباقرة والموهوبين . وكانت أنباء أولئك الفلاسفة تتصل بالخلفاء فلا يلاقون منهم إلا كل إعزاز وإجلال ، فزاد هذا في تشجيعهم ، وضاعف من نشاطهم واجتهادهم ، فسطعت أضواء مواهبهم وكثرت منتجاتهم ، وبرزت مبتكراتهم ، كما سنبين ذلك في حديثنا عن أشهرهم ، وهو ابن رشد .

يرى بعض الفرنجة أن الفلسفة الإسلامية الغربية كانت أخصب من أختها الشرقية ، ويرجعون هذا الفرق الى علة البيئة الطبيعية التي هي في الأندلس أخصب منها في بغداد . ونحن أولا ، لا نسلم بأن الفارابي — وله ما ستراه من إبداع في العقول العشرة وفي غيرها من المناحي الفلسفية ، ولا بأن ابن سينا ، وله تلك المبتكرات في النفوس الفلسفية وفي النفس الانسانية وفي مصادر المعرفة البشرية وفي غير ذلك — لا نسلم بأن هذين الفيلسوفين أقل قيمة من ابن رشد . على أننا لو سلمنا بهذا لم نغزه الى ذلك السبب الذي عزاه اليه الغربيون ، وإنما نعزوه الى التقدم الزمني ، والى نضوج الفلسفة الإسلامية ، والى اطلاع ابن رشد على ما كتبه الكندي والفارابي وابن سينا وعلى ردود أمثال الامام الغزالي عليهم ، وما نجم عن ذلك من توضيح المشاكل وتصفية المجادلات .

ومهما يكن من الأمر ، فقد ظلت الفلسفة في الغرب مستمتعة بعطف الملوك وتشجيعهم ، حتى خلف من بعدهم خلف ضيق العقل ، محصور الذهن يمكن أن يقع في قبضة خداع ذوى الأغراض السيئة كالحايفة المنصور الأندلسى الذى دس عنده جماعة من الخبثاء لابن رشد ، فأوقع به شراً إيقاع ، وأمر بإحراق كتبه ، بل بإحراق كل كتب الفلسفة من غير استثناء . ولولا أن قيض الله لحفظ هذه الكتب القيمة تلاميذ ابن رشد من اليهود ، لأصبحت الآن في خبر كان ، كما سنفصل ذلك فيما بعد . لما نفي ابن رشد فر تلاميذه من اليهود بكتبه ونقلوها الى العبرية ثم نشروها بين الأوربيين ، فنقلها هؤلاء الى لغاتهم المختلفة ، فكانت مبعث حياتهم العلمية ، ومصدر معرفتهم الفلسفية ، ومطلع شمس نهضتهم العقلية ، كما صرح بذلك علماءهم وفلاسفتهم . أما الظاهرة العامة لجميع فلاسفة الاسلام من شرقيين وغربيين ، فهي محاولة تضيق هوة الخلاف بقدر الإمكان بين الدين والفلسفة ، فما مجهود الفارابى في العقول العشرة إلا ليوفق بين عقيدة خلق الله للكون وبين القواعد اليونانية الثلاث :

(١) « الكامل من كل وجه لا يصدر عنه إلا كامل » . (٢) « الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد » . (٣) « العدم لا ينتج وجودا » .

قرر القرآن في مواضع كثيرة أن الله هو خالق كل شئ ، وأعلنت القاعدة اليونانية القديمة أن صدور الكثرة عن الواحد محال ، لأن هذا الصدور يقتضى إما تكثر الواحد أو توحيد الكثرة ، وكلاهما محال . وإذا فصدور العالم المتكثر عن الإله الواحد غير ممكن . وقررت القاعدة الثانية أن الإله كامل والعالم ناقص ، ولا يمكن أن يصدر الثانى عن الأول إلا إذا نقص الأول أو كمل الثانى ، وكلاهما محال ، لأن نقص الإله يتنافى ألوهيته ، وكمال العالم يناقض الواقع المشاهد . وإذا فلا يمكن أن يكون الإله هو مبدع العالم . وصرحت القاعدة الثالثة بأن إنشاء الله العالم غير ممكن ، لأن الانشاء هو خلق من عدم ، ومن المستحيل أن ينشأ الوجود من عدم .

فلما رأى الفارابي هذه القواعد ووجد أرسطو - وهو في نظره المثل الأعلى - يؤمن ، لم يسمعه إلا أن يسلك الممكن وغير الممكن من الوسائل ، ليوفق بين القرآن وبين تلك القواعد ، فأجهد عقله حتى نظم مسألة العقول العشرة التي قرر فيها أن العقل الأول صدر عن الله صدور المعلول عن علته ، وهو واحد ، فلا مانع من صدوره عن الواحد ، وهو كامل ، فلا بأس بصدوره عن الكامل ، وهو معلول للقديم فلم ينشأ عن عدم . ثم تدرج الى تأثير العقل الأول فيما بعده من عقول حتى وصل الى العقل العاشر المؤثر في فلك القمر . وهذا الأخير هو منشئ العوالم الدنيا ، ولا ضير في ذلك ، لأن فلك القمر ليس واحدا من كل وجه . فلا مانع من أن تصدر عنه الكثرة ، وليس كاملا من كل وجه ، فلا مانع من أن يصدر عنه العالم الناقص ، وبهذا التكلف حسب الفارابي أنه نجح في التوفيق بين الاسلام والفلسفة اليونانية ، مع أنني أعتقد أن « أمينوس ساكاس » و « أفلوطين » قد وبقا في هذا الشأن وهما ليسا مسلمين - الى ما لم يوفق اليه الفارابي ، حيث قررا أن لا مانع من صدور الكثرة عن الواحد مع احتفاظه بوحدايته ، كما يوقد من المصباح الواحد مائة مصباح ، وكما يكون الأستاذ مائة تلميذ بعلمه ، وكذلك لا مانع من صدور الناقص عن الكامل ، لأن الكمال الأعلى لا يقوى شيء مما هو دونه على نقصه ، وإلا لقويت الغاذورات الملقاة على الأرض على إنقاص أو تدنيس أشعة الشمس المنسكبة عليها . أما كون العدم لا ينتج وجودا فانهما قررا فيه أن نورا صدر عن الله وأخذ يبتعد عن مصدره قليلا قليلا ، وبقدر هذا البعد تلحقه الظلمة حتى إذا تناهى في هذا البعد صار مادة مظلمة ، منها تكون العالم الناقص ، وإذا فالمادة حادثة صادرة عن الله صدور المخلوق عن الخالق .

فلو أن الفارابي وفق الى مثل هذه الردود ، لكان أكثر قربا الى الاسلام ، ولكن الذي هوى به في هذا هو أنه قدس تلك القواعد اليونانية ، ورفعها عن مواطن النقد

والتجريح، وجعلها هي المركز الثابت الذي يجب سحب الاسلام اليه . ولو كان عكس لنجح في الملاءمة بين الدين وتلك القواعد .

أما «ساكس» و«أفلوطين» فقد اعتبراهما نظريات قابلة للنقد والنقض والهدم، وجعلوا المركز الثابت هو المنطق المستقيم، وأخذوا يجذبان اليه كل تلك النظريات القديمة، فما اتفق منها مع المنطق احتراماه وأجلاه، وما نبأ عنه ألقياه في مكان سحيق من الإهمال والإغضاء .

وكذلك لم يكن عناء ابن سينا وتمحله مسألة علم الله للجزئيات عن طريق النفوس الفلكية إلا ليوفق بين الاسلام الذي يجزم بأن الله « يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وبين قول «أرسطو» : إن الله ترفع عن العلم بالعالم ، لأن علم الكامل بالناقص ينقصه . فأراد ابن سينا أن يتمحل وساطة النفوس الفلكية بين الله الكامل وبين العالم الناقص ، لكي ينتفي العلم المباشر الذي هو منشأ النقص عند «أرسطو» ، وحسب أن هذا التكلف يحقق غايته من التوفيق بين الاسلام و«أرسطو» فأخفق .

أما ابن رشد فأمامنا كتابه الشهير المسمى : «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» وهو أكبر برهان على ما نقول من محاولة جميع هؤلاء الفلاسفة التقريب بين الفلسفة والدين ، ولكنه تقريب خاضع دائماً لقاعدتهم المعكوسة التي قدمناها اليك .

على أن هذا لا يمنع من أن لهم جهوداً محترمة وفلسفات قيمة سنحدثك عنها في فصول آتية ، إن شاء الله م

الدكتور محمد غنوب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

أسلوب القرآن الحكيم

وأثره في الادب

نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة للدلالة على صدق رسالته ، ودستورا أبديا جامعا لطرائق السعادة التشريعية للأمة الإسلامية ، وقد لقي من عناد العرب — وهم يومئذ غطارفة البلاغة — ما لم يلقه كتاب قبله ، فتحداهم أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين ، وسخر منهم ، وأنبأهم بعجزهم وعجز الحياة كلها لو تظاهرت على مباراته أن تأتي بكتاب مثله ، في حكمه وأحكامه ، وأسلوبه وبراعته : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » .

أما الإعجاز التشريعي والاجتماعي فقد تكفلت ببيانها الحياة ، وقام بشرحه العلم ، وتولى الفكر الإنساني تبليغه إلى الناس أجمعين .
وأما الإعجاز البلاغي فهو الذي يعني الأديب العربي ، ليعرف به مدى تأثير أسلوب القرآن في الأساليب الأدبية وفوقه عليها ، ولهذا الغرض قامت علوم البلاغة العربية لتقرب إلى الأذهان فهم الجمال الفني في القرآن الحكيم .

كان القرآن ولا يزال صورة جديدة من الأدب الحى الرائع في نظر الفحول من مصانع العرب وفصحائهم ، بعد أن جالوا في مسارحه ، وتفتّشوا ظلاله ، وأشربوا حبه ، وتفهموا أسلوبه ، واهتدوا بهديه ، وآمنوا بآله وأحكامه ، فاتخذوه مثلهم الأعلى في السمو الأدبي ، يتأثرون أثره ، ويستنون سنته ، فاتجهوا بالأدب اتجاها جديدا في عباراته وأسلوبه ومعانيه وروحه ، وكان من أثر ذلك أن استحدثت ألفاظ جديدة لمعان مستحدثة ، وأميتت ألفاظ لم تكن متناسبة مع الحياة الجديدة ، واستبدلت

بالكلمات الكزة الجافية التي كانت تلائم الحياة الجاهلية، كلمات رفيقة عذبة، لها حلاوة في الأسماع وأنس في القلوب، وانتهجت مناهج في الدين والعلم والسياسة والاجتماع والأخلاق طلبت العبارة عنها، وأداءها أداء يتفق وطبيعتها الناشئة، كل ذلك وجوده في القرآن يصفه ويتحدث عنه أحسن الحديث، فما كان عليهم إلا أن يحتذوا حذوه ويأخذوا إichذه.

كان العرب يحفلون بالشعر ويعتزون به، فبلغ عندهم من ناحية الأسلوب ومثانة العبارة غاية لن يستطيع أحد بعدهم أن يدنو منها. أما النثر فكان حظهم أو حظ ما وصلنا منه ضئيلاً بالنسبة للشعر، فمجموعة الخطب والوصايا والمحاورات التي بين أيدينا من نثر العرب قبل الإسلام تشبه أن تكون صورة واحدة قليلة التنوع خالية من المعاني الإصلاحيية التي تحتاج إليها الأمم في تكوينها الاجتماعي، وهي على ما فيها من هذا النقص تشتمل على كثير من وحشي الألفاظ وغريبها، فلما حل القرآن من نفوسهم محل الجلال والعظمة، طر حوا من أيديهم زمام ذلك النثر، وتركوه حيث ولد في البوادي، فلم يبق منه إلا الشيء القليل، وعكفوا على القرآن يقتبسون من أسلوبه، ويوشحون خطبهم ورسائلهم بآياته، ويتكلمون في موضوعات لم يكن لهم فيها من قبل مجال، وظهر أثر أسلوب القرآن في النثر ظهوراً بيناً، تقرأه في خطب الخلفاء الراشدين وخطباء الإسلام.

أما الشعر فكان نقد القرآن بالنسبة إليه موجهاً إلى الشعراء أنفسهم الذين اتخذوا هذا الفن الجميل مطية إلى الإقذاع في الهجاء، والكذب في المدح والثناء، والفحش في مغازلة النساء، وتأريث العداوة والبغضاء، فقال تعالى: « والشعراء يتبعهم الغاؤون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولم يمس نقد القرآن الشعرَ باعتباره فناً من فنون التعبير عن الحياة، ولكنه كان استصلاحاً له مما ورطه فيه الشعراء. ولذلك استثنى نوعاً منهم يستطيعون بشاعريتهم الطاهرة النقية أن يسموا

بالفن عن سفساف الأمور ودينثانها ، فقال : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » .

وقد أفاد الشعر من هذا النقد المباشر فائدة لم تكن كغائدة النثر ، ولعل ذلك راجع الى
نفوس الشعراء وما طبعوا عليه في تلك البيئات التي كانت تسودها العصبية وما يصاحبها
من الشرور الخلقية ، ولما يمض زمن يسير حتى عادت جذعة في عصر الأمويين ،
فعادوا لما كانوا عليه ، وعاد الشعر الى حالته الأولى ، ولكنه تأثر كثيرا بأسلوب
القرآن في لين عبارته وحلاوة كلماته وسلاسة أسلوبه ولطف استعاراته .

ومهما يكن فإن النثر كان أشد نوعي الأدب تأثرا بالقرآن ، لأن الحقائق العملية
والعلمية التي يقوم عليها إصلاح الأمم ، والتي جاء بها القرآن لا يستطيع الشعر
أن يصورها تصويرا كاملا ، وهو حافظ لجلاله وروعته وموسيقية وزنه ، فتطامن أمام
النثر الأدبي في صدر الاسلام ، وخفت صوته قليلا ، وعلا صوت النثر جهرا .

فارق القرآن الحكيم الشعر الموزون المقفى بأسلوبه ، وأبى الله تعالى أن يعلم خاتم رسله
الى الانسانية الشعر ، فقال تعالى : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » . والذي يظهر لنا
في تحليل ذلك أن قيود القافية والوزن في الشعر تحول بينه وبين أن يكون أداة
لتبليغ رسالة سماوية عامة الى كافة الخلق في أقطار الأرض على اختلاف ألسنتهم
وأفكارهم وطبائعهم ودينثاتهم وأحوالهم في المعاش والمعاد .

فالقرآن حاور وجادل ، وهدم وبنى ، ووعظ وزجر ، ووعد وأوعد ، وهدد ورغب ،
ووصف وصور ووقص ، وأمر ونهى ، بأسلوب مختلف باختلاف مقام الكلام والمخاطبين ،
وإن اتحد في تساميه عن طوق البشر ، وهو يردد المعنى الواحد بطرق كثيرة ، ليلبغ به
الى منافذ القلوب .

فانظر الى تمثيله حال الكافرين الذين يعملون في هذه الدنيا من الخير والبر ما يحجب
الكفر نفعه وفائدته عنهم ، لأنهم أبوا الانقياد لله تعالى وهو مصدر كل خير وبر وإنعام ،

قال عز وجل: « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقديرون مما كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد » .

فتأمل المشبه به وما أجرى عليه من الوصف المقيد ، ثم التعقيب بعجزهم عما كسبوه لأنفسهم ، تدرك بداهة أن حالهم هذا هو الضلال البعيد .

وقال في آية أخرى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها ، ومن لم يجعل الله له نورا فإله من نور » .

هذا التنويع في التمثيل من أسرار الإعجاز في القرآن ، فهناك مثل أعمالهم برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، وهنا مثلها بسراب يظنه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ليروى منه ظمأه لم يجده شيئا ، وهو أصدق تمثيل لحال الكافر مع أعماله التي يرجو منها النفع فلا يجده عند الحاجة إليه . أما التمثيل الثاني فهو أعجب وأبدع وأبلغ ، وهو تصوير امتاز به القرآن ، واستحدثه ، لأنه طرز غير معهود في أساليب العرب وتشبيهاتهم ، على خلاف الضربين الأولين فإنهما معهودان ، وجرى بهما العرف الكلامي في لغة العرب . لكن التمثيل بالظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، لم يألفه العرب ، ولا هو مما تساعد عليه بيئتهم ، وفي قوله جل شأنه « ظلمات بعضها فوق بعض » بيان للمقصود من التمثيل ، مع أن التمثيل أفاده الدلالة على أن حالة الكافر مهما عمل من البر والخير مغلقة الأبواب على نور الرحمة الإلهية تغليقا لا يجعل له طريقا إلى خيط من السكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين . وقد أكد هذا أبلغ تأكيد بقوله : « إذا أخرج يده لم يكدرها » . ثم ختم الآية بما يلائم التشبيهين ويرد الأمر إلى جلال الله وهدايته ، طمأنة للمؤمنين وتبكي للكافرين .

أما مقام القرآن من منشور الكلام فهو في الذروة لا يطاوله كلام ، ولا يجاريه

أسلوب، بلاغة باهرة، وفصاحة بارعة، وقول فصل، وآيات إعجاز، في حلاوة وطلاوة وجزالة ونصاعة، وبيان فائق، وتعبير رائق. بيد أن العلماء اختلفوا في وصف أسلوب القرآن: هل يصفونه بأوصاف كلام البشر ويبين عنه بالإعجاز مع الاتفاق في أصل النوعية، أو يخرجونه عن نوع كلام الناس بته، فيكون نوعا من الكلام مستقلا؟ ذهب المتكلمون الى أنه خارج عن أسلوب كلام العرب، فلا يقال له مرسل، ولا مسجوع، وشددوا في نفي السجع، وأقاموا على هذا النفي أدلة على نهجهم وطريقتهم، فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: «لو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز.... ولأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع»

وذهب الى هذا المذهب العلامة ابن خلدون فقال في المقدمة: «وأما القرآن وإن كان من المنشور إلا أنه خارج عن الوصفين، وليس يسمى مرسلًا مطلقًا، ولا مسجعًا، بل تفصيل آيات ينتهي الى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها، ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافية، وهو معنى قوله تعالى: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» وقال: «قد فصلنا الآيات» ويسمى آخر الآيات منها فواصل إذ ليست أسجاعاً، ولا التزم فيها ما يلتزمه السجع.

وذهب جماعة من علماء البلاغة والأدب الى أن أسلوب القرآن وإن سما الى ذروة الإعجاز لكنه لا يخرج عن جنس منشور الكلام، قال ابن الأثير في «المثل السائر»: لو كان السجع مذموماً لما ورد في القرآن الكريم، فإنه قد أتى منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعاً مسجوعة، كسورة الرحمن، وسورة القمر. وقال أبو هلال العسكري في «الصناعتين»: «ولا تكاد تجد لبلين كلاماً يخلو من الازدواج،

ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان القرآن لأنه في نظمه خارج من كلام الخلق ، وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في أوساط الآيات ، فضلا عما تزوج في الفواصل منه . والذي يترجح عند البحث من هذين المذهبين إنما هو مذهب الأدباء . والبيان بالإيجاز كما تسمع :

لم يقل أحد إن القرآن كله سجع ، ووجود السجع في بعض سورته لا يجعله داخلا في أساليب كلام البشر دخولا يستوى به معها ، ومن الذي يستطيع أن يزعم أن أساليب السجع كله واحد في بلاغته ؟ أفلا يجوز أن يوجد من كلام الناس كلام مسجوع يتفاوت فيما بينه في البلاغة تفاوتاً عظيماً ؟ ولم لا يكون في أسلوب القرآن سجع يسمو على طوق البشر مع كونه أشبه في ظاهر نسجه بكلامهم ، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز ؟ أما أن السجع من الكلام يتبع فيه المعنى اللفظ ، فليس هذا الإلزام لازماً ، لأنه قد يصح في أسجاع الصنعة والتكلف ولا ينطبق على السجع المطبوع ، لأنه يجري على سنن الكلام المطلق ، فيقع فيه اللفظ تابعاً للمعنى . قال ابن الأثير « في المثل السائر » : فإذا صنف الكلام المسجوع من الغنائة والبرد فإن وراء ذلك مطلوباً آخر ، وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى ، لا أن يكون المعنى فيه تابعاً للفظ . ولست أدري كيف ساغ هذا الإلزام في كلام القادر الحكيم ؟

وخلاصة الرأي أن القرآن الحكيم من جنس منشور الكلام في لفظه وعباراته ، ولكنه مبين لكلام الخلق في نظمه وأسلوبه ، فهو من المنشور الجامع لأرقى فنونه ، وأبلغ أنواعه ، ففيه سجع يقتضيه المقام وترسل يبلغ غاية الرام ، وهو في كليهما معجز خارج عن طوق البشر .

صادق إبراهيم عربيه

فتوى المر حوم

الشيخ بنيت في تشریح الميت

اطلعت على فتوى الأستاذ الجليل الشيخ يوسف الدجوى ، في تشریح الميت في العدد السابع من مجلة الأ زهر الغراء . ولما كان التشریح قد توسع فيه الأطباء المصريون توسعا غير معقول ، ولم يراعوا أن حرمة المؤمن ميتا حرمة حيا ، فنطلب من الأستاذ الجليل الشيخ الدجوى أن يتكرم عاينا بالافاضة في الموضوع ثانيا حتى نطمئن القلوب ، ويعلم الأطباء جميعا أن التشریح أمر خطير لا يجوز الاقدام عليه إلا عند الضرورة القصوى ، والحاجة الملحة . وحبذا لو سأل الأطباء الذين يخافون الله عن تحديد مواضع الضرورة التي يتوقف عليها تقدم الطب ، وعمّا إذا كان يمكن الاستغناء بتشریح بعض الحيوانات المقاربة للانسان في الخلقة عن تشریح الانسان نفسه . وإننا لا ندرى ما يفعله الأوريون في بلادهم : هل يكثر التشریح عندهم كثرة عندنا ، مع ملاحظة أنهم أرفع من المصريين في فن الطب ؟ وهل يستهينون بحرمة الميت استهانتنا بحرمة أمواتنا ؟ وهل الضرورات التي تلجئهم الى تشریح الميت مثل الضرورات التي يتعلل بها أطباؤنا ؟

فترجو من مولانا الجليل الشيخ الدجوى أن يبين لنا هذا الموضوع بيانا شافيا ، وأن يفيض فيه بما يشرح الصدور ، ويطمئن القلوب كعادته في جميع فتاواه ، كما نرجو من الأطباء الذين يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار ، أن يبينوا لنا الى أي حد يتوقف تقدم الطب على التشریح .

وإنني أرى من الواجب على شرعا أن أسطر للقراء فتوى الأستاذ الكبير الشيخ محمد بنيت رحمه الله في شأن تشریح الميت حينما سألته عن حكمه في دين الاسلام . ونسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح ، والقول السديد . محمد عبد الوهاب بحيرى
بكلية الشريعة

نص الفتوى :

وأما حكم التشریح في الاسلام ، فنقول :
 إن من ضروريات التشریح فتح بطن الميت ، وقال ابن قدامة في المغنى في حكم فتح
 بطن الميت في الجزء الثاني صفحة ٤١٣ : ما نصه :
 « والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد لا يتحرك فلا يشق بطنها ، ويسطو عليه القوا بل
 فيخرجنه » — قال الشارح :

« معنى يسطو القوا بل أن يدخلن أيديهن في فرجها ، فيخرجن الولد من مخرجها ،
 والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها ، مسلمة كانت أو ذمية ، وتخرجها
 القوا بل إن علمت حياته بحركة ، وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه ، وترك أمه
 حتى يتيقن موته ، ثم تدفن . ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا .
 ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا ، وهو مذهب الشافعي
 لأنه إتلاف جزء من الميت لا بقاء حي ، فجاز كما لو خرج بعضه حيا ، ولم يمكن خروج
 بقيته إلا بشق ، ولأنه يشق لإخراج المال منه فلا بقاء الحى أولى .
 ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيا ، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة
 لأمر موهوم ، وقد قال عليه السلام : « كسر عظم الميت ككسر عظم الحى » رواه
 أبو داود ، وفيه مثله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة »
 ثم قال :

« وإن بلغ الميت مالا لم يخل من أن يكون له أو لغيره ، فإن كان له لم يشق بطنه
 لأنه استهلكه في حياته . ويحتمل أنه إن كان يسيرا ترك ، وإن كثرت قيمته
 شق بطنه وأخرج ، لأن فيه حفظ المال عن الضياع ، ونفع الورثة الذين تعلق حقهم
 بماله بمرضه . وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كما له لأن صاحبه أذن في إتلافه .
 وإن بلعه غصبا ففيه وجهان : أحدهما : لا يشق بطنه ، ويفرم من تركته ، لأنه إذا لم يشق

من أجل الولد المرجو حياته فن أجل المال أولى . والثاني : يشق إن كان كثيرا لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله اليه ، وعن الميت بإبراء ذمته ، وعن الورثة بحفظ التركة لهم . ويفارق الجنين من وجهين : أحدهما أنه لا يتحقق حياته ، والثاني أنه ما حصل بجنايته . فعلى هذا الوجه إذا بلى جسده وغلب على الظن ظهور المال وتخلصه من أعضاء الميت ، جاز نبشه وإخراجه .

وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب ، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه » فابتدرة الناس فاستخرجوا الغصن .

ولو كان في أذن الميت حلق أو في إصبعه خاتم أخذ ، فإن صعب أخذه برّد وأخذ لأن تركه تضييع للمال ، وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخرج .

وقال أحمد : إذا نسي الفحار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عليها . وقال في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدرهم : ينبش ، قال : إذا كان له قيمة ، يعني ينبش ، قيل فإن أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شيء يريد ؟

وقد روى أن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خاتمي ، ففتح موضع فيه فأخذه ، وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم »

ولأنه قال في المذهب لأبي إسحاق الشيرازي في صفحة ٣٠٠ من الجزء الخامس : « وإن وقع في القبر مال لا آدمي فطالب به صاحبه ، نبش القبر ، لما روى أن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خاتمي ، ففتح موضع فيه فأخذه ، وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه يمكن رد المال الى صاحبه من غير ضرر ، فوجب رده عليه . وإن بلغ الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها ، شق جوفه وردت الجوهرة . وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان :

أحدهما : يشق لأنها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي . الثاني : لا يجب لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة »
قال شارحه النووي في المجموع :

« أما إذا بلغ جوهرة لغيره أو غيرها فطريقان : الصحيح منهما وبه قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق أنه إذا كان طلبها صاحبها شق جوفه وردت الى صاحبها . والطريق الثاني : فيه وجهان ممن حكاه المتولي والبغوي والشاشي أصحابهما هذا . والثاني : لا يشق بل يجب قيمتها في تركته لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كسر عظم الميت ككسره حيا » رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ، فضعفه أحمد ابن حنبل ، ووثقه الأكترون وروى له مسلم في صحيحه ، وهو كاف في الاحتجاج به ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها . قالوا ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم وشق الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرها ، فكذا بعد الموت . وحكى الرافعي عن أبي المسكارم صاحب العدة « وهو غير صاحب العدة أب عبد الله الحسين بن علي الطبري الإمام المشهور الذي ينقل عنه صاحب البيان وأطلقه أنا في هذا الشرح » أنه قال يشق جوفه إلا أن يضمن الورثة قيمته أو مثله فلا يشق في أصح الوجهين ، وهذا النقل غريب . والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تفصيل . أما إذا بلغ جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما قل من بين الأصح منهما مع شهرتهما ، فصحيح الجرجاني في الشافعي والعبدري في الكفاية الشق ، وقطع المحاملي في المقنع بأنه لا يشق ، وصححه القاضي أبو الطيب في كتابة المجرى . قال الشيخ أبو حامد في التعليق : وقول الأول إنها صارت للوارث غلط ، لأنها إنما تصير للوارث إذا كانت موجودة ، فأما المستهلكة فلا ، وهذه مستهلكة . وأجاب الأول عن هذا بأنها كانت مستهلكة لما شق جوفه بجوهرة الأجنبي . وحيث قلنا يشق جوفه وتخرج ،

فلودفن قبل الشق نبش لذلك . هذا تفصيل مذهبنا . وقال أبو حنيفة وسحنون المالكي : يشق مطلقا . وقال أحمد وابن حبيب المالكي : لا يشق .

من هذا يعلم أن الميت في احترامه ووجوب عدم إهاتته كالحي سواء بسواء ، فإذا مات لا تجوز إهاتته بعد موته كما لا تجوز إهاتته في حياته وإن اختلف العلماء في الشق وعدمه في مواضع ، لكن الذي يؤخذ من كلامهم جميعا وجوب احترام الإنسان ميتا كوجوب احترامه حيا . وبناء على ذلك فلا يجوز شق بطن أى ميت كان إلا في المواد المتقدمة . وأن التشريح الذى من لوازمه شق البطن بلا سبب سوى بحث الأعضاء ومعرفة وظائفها وما بها من الأمراض فهذا لا يسوغ ولا يجوز فتح بطن الإنسان بعد موته . ويمكن الوقوف على وظائف الأعضاء بواسطة فتح بطن حيوان آخر غير الإنسان ، لأن كل الحيوانات متساوية في وظائف الأعضاء الحيوانية .

والأصل في ذلك كله ما جاء في الحديث الصحيح ، قال في سنن أبي داود قال حدثنا القعنبى حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كسر عظم الميت ككسره حيا » قال في عون المعبود في ص ٣٠٤ من الجزء الثالث : « قال السيوطى في بيان سبب الحديث : عن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظما - ساق أو عضد - فذهب ليكسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تكسرها فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا ولكن دسه في جانب القبر » قال في فتح الودود ككسره حيا يعنى في الإثم كما في رواية . قال : الطيبي : إشارة الى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا . قال ابن الملك : والى أن الميت يتألم . قال ابن حجر : ومن لوازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحى اه وقد أخرج بن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : « أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته . قال في المرقاة وقال المنذرى والحديث أخرجه ابن ماجه » .

وقال في التعليق المحمود شرحا على هذا الحديث في صفحة ٣٥٨ من الجزء الثانى

مثل ما ذكره بعون المعبود . وفيما قاله ابن الملك وابن حجر نظر ، لأن الميت بالموت يفقد الإحساس بالمرة فلا يمكن أن يتألم بحال أو يلتذ بحال بالألم واللذة المعروفين في الحياة الدنيا ، ولذلك اقتصر صاحب فتح الودود على قوله « في الأثم » واقتصر الطيبي على التسوية في عدم الإهانة .

وقال في الهداية في صفحة ٩٩ من الجزء الرابع : « ومن قال لا آخر إن ضربتك فمبدي حر فمات فضربه فهو على الحياة ، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن والإيلام لا يتحقق في الميت ، ومن يعذب في القبر توضع فيه الحياة في قول العامة » قال ابن الهمام عليه : « ومن قال إن ضربتك فمبدي حر فهو على الحياة حتى إذا مات فضربه لا يحنث ، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن . أو استعمال آلة التأديب في محل قابل للتأديب والإيلام والأدب لا يتحقق في الميت لأنه لا يحس » وقال في موضع آخر بعد ذلك : « وإلا فلا يتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الإحساس » وقال مثله في المعنى في الكنز وفي الدر أيضا .

ومن ذلك يعلم أن قول ابن الملك إنه يتألم ، يجب تأويله بأنه يتألم لو كان حيا ويسكون إشارة الى أن إهانة الميت إنما تكون بما يهان به حيا ، فما يؤلمه حيا يمنع فعله به ميتا . ومن هذا يعلم أن التشریح الذي من لوازمه فتح البطن كما قلنا لا يجوز . نعم فتح البطن لأجل العلاج الطبي يجوز لأنه للمحافظة على الحياة فلا إهانة فيه . والله الموفق .

مفتى الديار المصرية سابقا

إمضاء : محمد بن حنيت المطيعي الحنفي

غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين آمين

أقول : هذا هو نص الفتوى التي جاءني منه رحمه الله ، وهي موجودة عندي لمن أراد الاطلاع عليها ، ومضمونها أن التشریح لا يجوز ، فإذا يقول أستاذنا الجليل الشيخ يوسف الدجوى في هذه الفتوى مع بيان وجهة نظره ؟

وقد رأيت من النصيحة أن أبين لاخواني القراء بعض اصطلاحات فقهاء الشافعية

حتى يفهموا المراد من عبارة الإمام النووى التى نقلها عنه مفتينا رحمه الله وبيان درجة حديث المفيرة :

قال الامام النووى فى المجموع ص ٣٠٠ من الجزء الخامس : « حديث المفيرة ضعيف غريب . قال الحاكم أبو أحمد ، وهو شيخ الحاكم أبو عبد الله : لا يصح هذا الحديث » اهـ

وقال فى مقدمة المجموع ص ٦٥ ، ٦٦ ماملخصه «فصل فى بيان القولين والوجهين والطريقتين « فالأقوال « للشافعى ، و « الأوجه » لأصحابه المنتسبين الى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده . و « الطرق » اختلاف الأصحاب فى حكاية المذهب . وبهذا يتبين معنى قول الشافعية : فى المسألة قولان أو وجهان ، أو جزم به الأصحاب فى كل طرفهم ، أولا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً ، أو فى المسألة طريقتان الخ . أسأل الله أن يهيننا من خشيته ما به نعرف حرمة المسلمين أمواتاً وأحياء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد عبد الوهاب بحيرى

السود

قيل لقيس بن عاصم : بم سودك قومك ؟ قال : بكف الأذى ، وبذل الندى ، ونصر المولى . وقال رجل للأحنف بن قيس : بم سودك قومك وما أنت بأشرفهم بيتاً ، ولا أصبحهم وجهاً ، ولا أحسنهم خلقاً ؟

قال له الأحنف : بخلاف ما فيك يا ابن أخى . قال الرجل : وما ذاك ؟

قال الأحنف : بتركى من أمرك ما لا يعنينى ، كما عناك من أمرى ما لا يعنيك .

وقال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لرجل : من سيد قومك ؟ قال أنا . قال الفاروق : كذبت لو كنت كذلك لم تقله .

وسال عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين روح بن زباب عن مالك بن مسمع . فقال : لو غضب مالك ، لغضب معه مائة ألف سيف لا يسأله واحد منهم لم غضبت . فقال عبد الملك : هذا والله هو السؤدد .

الإسلام والطب

إننا منذ عدة أشهر نوالى نشر مقالات إسلامية طبية وعلمية لحضرة الطبيب النطاسى الكبير الدكتور عبد العزيز بك اسماعيل ، وقد أرسل لنا مقدمة لها بعد نشر ما سبق نشره منها ، فرأينا أن نثبتها فى المجلة لبيان مراميه من هذه المقالات القيمة ، ثم نعود الى نشر ما بقى منها .

مقدمة :

أنزل الله القرآن الكريم هدى للناس فى أمور دنياهم وأخراهم ، وقد جعل معجزة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم . ومن إعجازه فصاحته التى اعترف بها العرب وهم أعلى الأمم كعبا فى البيان . أما المتأخرون أمثالنا فأكثرهم لا يقدر الفصاحة حق تقديرها لعدم تبجرهم فيها ، ولذا كان من الضروري إظهار إعجاز القرآن من نواح أخرى . فالقرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك ، ولكنه يشير أحيانا الى سنن طبيعية ترجع الى هذه العلوم . وبما أنه صادر من واضع السنن كلها ، كان جميع ما جاء فيه حقا لاشية فيه ، وإن لم يكن ذلك مدركا وقت نزوله إلا على طريق الإجمال أو التأويل ، لعدم استبحار العلوم إذ ذاك . ولكن مع الترقى فى العلوم قل ما كان يُعتمد الى تأويله ، وكثر ما وجب أخذه على ظاهره فى ذلك العهد .

فقوله تعالى : « وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » : هذه الآية لا يمكن أن يكون العرب الأولون قد فهموها إلا من طريق التأويل المؤدى الى معنى خضوع كل شئ لعظمة الله حتى الجماد ، مع أن علماء الطبيعة يثبتون الآن حركة دائمة لا تنقطع فى ذرات كل شئ . لا تراها العين ولا تحس بها سائر المشاعر . وقوله تعالى : « خالق الإنسان من علق » : شبه الحيوان المنوى بالعلق مع أنه لا يرى .

إلا بالميكروسكوب، والعبرة من هذه الآية لم تظهر وقت نزولها ولا بعدها بمئات السنين حتى اكتشف الميكروسكوب .

كل هذه الآيات الكريمة وكثير مثاليها لا يفهم شيء من معناها الحقيقي إلا من درس العلوم الحديثة . ومن يفعل ذلك يظهر له إعجاز القرآن بطريقة أقرب إلى إقناعه من فصاحته ، لأنه عالم ببعض العلوم وجاهل بالفصاحة .

وهكذا يؤمن بالقرآن من لم يؤمن به ، ويزداد إيمان المؤمنين .

ويجب أن أنبه إلى نقطة هامة ، وهي أن العلوم مهما تقدمت فهي عرضة للزلل ، فينبغي أن لا يطبق على الآيات الكريمة إلا ما يكون قد ثبت ثبوتاً قطعياً ولم يقبل الشك . فكثير من النظريات العلمية عرضة للتغيير والتبديل ، وهذه لا يجوز تطبيقها على الآيات حتى ولو اتفقت مع ظاهرها ، إنما يطبق منها ما يكون قد اجتاز دور النظريات وصار حقيقة ثابتة لا شك فيها . فرقم $25 = 5 \times 5$ لا يمكن أن يكون غير ذلك مهما تقدمت العلوم ، وكذلك كثير من نظريات الطبيعة والهندسة ، وقليل من الطب . أما النظريات الكثيرة مثل نظرية الذرات والجاذبية والنسبية ومذهب دارون وأغلب نظريات الفلك ، فلم تعد طور النظريات ، وقد تتغير وتتبدل .

وكما يقول فضيلة الأستاذ الأبر الشيخ المراغي « يجب أن لا نجر الآية إلى العلوم كي تفسرها ولا العلوم إلى الآية ، ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها » .

إن العالم كثير الاغترار بعلمه ، فإذا لم يتفق ظاهر الآية وما يعرفه من النظريات ركن إلى علمه وشك في الآية أو أولها ، مع أن كل علوم العصر الحاضر لا تعد شيئاً مذكوراً بالنسبة لحقائق الأشياء . فقد انتفع الإنسان بالكهرباء والحرارة والضوء ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن حقائقها ، فهو يعرف كثيراً عن سننها ، ويزداد معرفة بها بتقدم العلوم ، ولكنه لا يعرف عن كنهها أكثر مما يعرف عن الروح والحياة ونظام الكون .

فكل آية كريمة لا تتفق ونظريات العلوم يجب أن تترك حتى تتقدم هذه العلوم .
نفاق آدم من طين مثلاً لا يتفق ومذاهب دارون وغيره ، ولكن الأخيرة قائمة
على نظريات ، وهي كما قدمنا عرضة للتغيير ، ولم أعر للآن على آية واحدة لا تتفق وأية
حقيقة علمية .

ولمعرفة مقدار الخطأ والبعد عن الحقيقة الذي تتعرض له النظريات ، أضرب مثلاً
بسيطاً لذلك :

إذا جلس شخص عاش منذ مائة سنة لا يعرف شيئاً عن الراديو أو التليفون
في غرفة فيها آلة تليفون متصلة بمحطة إذاعة للراديو ، وبالعرفة المجاورة آلة راديو ، حتى
إذا تكلم الشخص سمع صوتاً يجيبه في العرفة المجاورة ، فلا شك أنه يجزم بأن هناك
إنساناً عاقلاً يتكلم ، وقد يجهد عقله ويعمل في ذلك تجارب كثيرة . وبما أن ذلك المتكلم
يجيبه على كل سؤال يوجهه إليه فلا يبقى في ذهنه أى شك في أن العرفة المجاورة فيها
إنسان . ومصدر الخطأ أن الوسيلة للتأكد من وجود إنسان في العرفة المجاورة ليس
فقط حاسة السمع ، ولكن النظر واللمس أيضاً . وبما أن كل التجارب التي قام بها الشخص
توجب عليه اعتقاد وجود شخص بالعرفة على حسب معلوماته القاصرة ، فالنظرية التي بنى
عليها ذلك الحكم بعيدة عن الحقيقة إلا اتصال العرفة بإنسان ، مع أن الفرق بين وجود
إنسان بالعرفة المجاورة وبين شئ متصل بإنسان ربما كان في لندن ، فرق كبير جداً .

ولا يمكن اتقاء مثل هذا الخطأ ، لأن الشخص لا يعرف واسطة اتصال مثل
التليفون والراديو قبل وجودهما . كذلك أغلب نظريات علم الفلك وغيره ، فقد تقدم علم
الفلك حتى صدقت تنبؤات العلماء بعد مئات السنين وبدقة مذهشة ، وقد أقاموا على
تجاربههم نظريات ، وكلما اجتهدوا في التجارب جاءت النتيجة محققة لما كانوا يتوقعونه
في أكثر الحالات . ولكن كما أن الشخص الذي كان يحاول معرفة مصدر الصوت
كانت تجاربه تأتي صادقة كما لو كان هناك إنسان في العرفة المجاورة ، كذلك كانت

تجارب العلماء في كثير من النظريات تأتي مصدقة لما كانوا يتصورون . وقد تكون خطأ في أساسها ، ولكن فيها اتصال بعيد بالحقيقة بعهد الشخص الموجود في لندن عن الغرفة المجاورة .

وبالاختصار فالطريقة الوحيدة للتثبت من وجود شيء ، ليست هي الاستنتاج العقلي ، ولكن استعمال كل الحواس المجردة وغير المجردة . ومع ذلك فلا تكون النظريات عرضة للزلل ، لأن مدارك الإنسان محدودة ، وهو لا يتصور ما غاب عنه .

يتضح مما سبق أن هناك آيات كثيرة لم تتقدم العلوم لتفسيرها للآن ، ولم أحاول أنا ذلك ، فقله تعالى : « فانظروا كيف بدأ الخلق » لم تتقدم العلوم لمعرفة تفصيلات معانيها . وقد حاولت أن أفسر بعض الآيات المتعلقة بعلوم النفس أيضا ، لأن ذلك من اختصاص الطبيب ، وكل ما أرجوه أن يقتدى بي إخواني الإخصائيون في العلوم الأخرى ، على شرط أن يلاحظوا القواعد التي أسلفتها ، وأن لا يفسروا من الآيات إلا ما يتفق والحقائق الثابتة .

بالمناقشة مع إخواني وجدت أن هناك سؤالين يجب الإجابة عليهما قبل البدء بالتفسير لملاقتهما المباشرة به :

(أولهما) ما الغرض من خلق هذا الكون ، وما حكمة وجودنا ؟ إن طبيعة عقل الانسان أن يسأل عن حكمة وجود كل شيء ، ولا يستثنى من ذلك الكون كله ، مع أن مادة العقل التي يريد بها أن يكشف الكون هي جزء من هذا الكون نفسه وتلعب دورا فيه ، واللاعب لا يمكنه أن يمثل دور المتفرج .

ولنضرب مثلا : شخص من أواسط أفريقيا حضر ليمثل دورا بسيطا جدا في رواية ذات فصول عديدة في لندره ، وهو لا يعرف شيئا عن اللغة ولا عن الرواية ، ولكنه يمثل دوره المطلوب منه ، فإن كان ذكيا فقد يفهم معنى الأشياء المادية التي تشترك معه في دوره ، فيعلم معنى صور الجبال والأودية والحيوانات الخ ، ولكنه من المستحيل

أن يفهم معنى الرواية، لأنه يمثل دورا لا يعد شيئا مذكورا فيها، وهو جاهل باللغة التي كتبت بها، وغائب عن المسرح أغلب الوقت. كذلك الانسان مهما ارتقى عقله فقد يعرف كثيرا من السنن الطبيعية المتعلقة بالمادة، ويعرف أشياء عن الكواكب الخ، ولكنه لا يعرف لغة هذا الكون وسننه غير المادية؛ ولذا لا يمكنه أن يفهم شيئا عن الوجود الذي هو جزء صغير منه، ومدة حياته لا تبلغ جزءا من مئات الملايين من عمر الكون. وكل ما يمكن الانسان أن يظفر به هو أن يعرف المهمة التي يقوم بها فيه، وأن يتقنها. وهذه المهمة قد علمها الله لنا بقوله: « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون »

وأما حكمة وجود الكون وعظمته فلم تُعْطِ الحواس اللازمة لمعرفةا. وما أسعد الشخص الذي يؤدي ما ندب اليه؛ ولعمري إن ذلك يستغرق كل فواه العقلية والمادية، ولا يترك له أى بقية يشتغل بها فى أشياء أخرى « كل ميسر لما خالق له » « وخالق كل شئ، فقدره تقديرا » ويقول الطبيعيون: « الطبيعة لا تسرف ».

(ثانيهما) ما معنى القضاء والقدر مع أن اختيارنا ظاهر، وما معنى مجازاتنا على ما نفعله إذا كان هناك قضاء وقدر؟

إن علماء الطب يمكنهم أن يعرفوا سير الأمراض ومدتها الخ بمعرفةهم بعض السنن الطبيعية، فإن أخطأوا فلنقص في علمهم. كذلك المهندس عندما يشيد جسرا يعرف مقدار السنين التي يمكنها إذا عرف مقدار الضغط عليه يوميا والعوامل الطبيعية الأخرى.

فالمبدع الأول خلق الانسان من طين، وعلم ما يدخل فى تركيبه، وسن له سنة التناسل، وخلق له الأحوال المحيطة به، ووضع لها سننا، وقدر تأثيرها عليه، وهل أفعال الانسان فى الحقيقة إلا خضوع منه لهذه الأحوال والسنن وإن توهم أن له اختيارا فيها؟ فإذا أتى البرد وكان عنده ملابس ثقيلة فإنه يلبسها، هذا العمل ظاهره الاختيار، ولكنه

عمل مضطر عليه عند ذى العقل السليم أوجبه البرد . ولنضرب مثلاً آخر: تاجر مضطر لبيع بضاعته وتعرض عليه قيمتان لها ١٠٠ قرش و ١٥٠ قرشاً، فلا شك أنه يبيع بأكثر القيمتين ويعد عمله اختيارياً . ولكنه في الحقيقة اضطرارى ومطابق لسنن لا تتبدل، وإن لم يفعل ذلك عد مجنوناً . وقد تعمق أفعال الانسان ويضطر أن يفكر كثيراً قبل الإقدام عليها ويعد عمله هذا اختيارياً، ولكنه مبنى على سنن مقررة، ونتيجة لكل اختياراته الماضية، وتركيب مخه والأحوال المحيطة به، ولو علم شخص تفاصيل الأمور لا أخبر بما سيستقر عليه الرأى فى كل منها، كما يعلم الكيماوى نتيجة التفاعل بين مادتين إذا علم تركيبهما .

هذا ما أجمع عليه علماء النفس . وخالق الوجود والسنن كلها عالم بكل ما سيحصل للكائنات فى مستقبل حياتها .

فالعلقة الصغيرة (النطفة) التى يقل قطرها عن عُشر المليمتر الواحد، تمثل ملايين الصفات . وعلقة القرد مثلاً والانسان لا يختلفان ظاهراً فى الشكل مع أن كلا منهما تمثل كل الصفات التى تميز الواحد عن الآخر، وهذه لاحدهما . كذلك لا تختلف علة شخص عن شخص آخر، مع أن الزمن والتغذية كفيلا أن إذا ما أثرا عليهما أن يصيرا شخصين مختلفين تماماً، وذلك طبقاً لسنن ثابتة لا حصر لها . فالفرق المتنوعة التى تملأ مجلدات قد اختزلت فى حجم النطفة .

فإنه جلت قدرته وقت بدء الخلق علم كل ما سيحدث للانسان وغيره من الكائنات . ومستقبل الكون مقدّر منذ بدء الخلق، ولكننا على مقتضى عقولنا نفرق بين الحاضر والمستقبل . ولكن الله وقت خلق النطفة خلق الانسان الكامل، ولكننا لضعف إدراكنا لا نعرف ذلك، فنقف عند الحاضر، ولكن المبدع الحكيم يعرف مستقبله كله جملة وتفصيلاً . والانسان فى ضعفه وقصر نظره كالمترج على (السينما) يرى النظر الحاضر ويعدده حاضراً، مع أن الناظر المستقبلية موجودة ومعلومة لصاحب السينما،

ولكنها غيب بالنسبة للمتفرجين . فالخالق ، وله المثل الأعلى ، عند ما بدأ الخلق قدّر كل ما سيحدث فيه ، وهذه التقادير تتولى إبرازها السنن التي سلطها الله عليه منذ وجوده . وهذا معنى قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير » هذا هو معنى القضاء والقدر ، ولا معنى له غير ذلك .

قد يقال : وما الفائدة من عقوانا وتفكيرنا أمام هذا القضاء والقدر ؟
الجواب : أن تفكيرنا هو هذا الجزء الاختياري الذي ميز الله الإنسان به عن سائر المخلوقات وجعله أساسا للجزاء ، وقد يكون هو المقصود من الآية الكريمة « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » والله أعلم . ولكن هذا التفكير لا تأثير له في سير القضاء والقدر . فالإنسان حر في أن يفكر كما يشاء ، ولكن لا يمكنه أن يأتي أفعالا لم تقدر عليه « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » .

والسؤال الثاني وهو « لم نجازي على ما قدر لنا ؟ »

الجواب أننا نجازي على ما يقع عليه اختيارنا ، سواء أقم أم لم يقم . وسأضرب لذلك ثلاثة أمثلة :

(أولها) شخص يريد القتل ويفكر فيه ويتربص الفرص لتنفيذه ، حتى إذا سنحت له ارتكب الجريمة . فهذا لاشك مجرم بتفكيره أي بجزئه الاختياري ، وقد أنفذ جريمته لأن القدر وافق ما عزم عليه .

(ثانيها) شخص يخاف ربه ويطيع أوامره ، ولكن حدث له أن وقع مرة تحت تأثير انفعالات نفسانية شديدة أضاع معها رشده فارتكب جريمة القتل ، فلما ناب إليه رشده ندم على فعلته ، فهذا الرجل ارتكب الجريمة بجوارحه فقط ، ولكنه لم يقتل بضميره ، فقد ثبت طبيبا الآن أن الانفعالات الشديدة تحدث زيادة إفرازات في بعض

الغدد الصماء تؤثر على الضغط الدموى وعلى المخ ، وقد تحدث تشنجا عصبيا أو شللا وقتيا في قوة الإدراك (غيبوبة) ، يأتي الشخص في أثنائها من الأفعال ما يستنكره في حالته العادية . والخالق يعلم حالته ، ويعلم أنه قتل لأن القتل كتب عليه ولا مفر له من ذلك ، ولكنه لم يقتل بضميره .

و (نالها) شخص عاص لربه ينتهز الفرصة للقتل ، ولكن الفرصة لا تسنح له ، فهو مجرم بضميره ولو أنه لم يقتل ظاهرا . والحقيقة أنه لم يقتل لأن القتل لم يقدر عليه . ومن لم يقدر عليه القتل فلا يمكن أن يقتل مهما حاول ذلك . والله يعاقبه بما يشاء على نيته « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » . فقد يغفر لصاحب الذنب الواقع ويعذب من لا ذنب له في الظاهر ، والله يعلم ما يحول بين المرء وقلبه « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » . وإذا أيقنا أن عجلة القضاء تسير سيرها رغم إرادتنا ، اطمانت قلوبنا وعلمنا السر في أن المتقين قد يصابون كما يصاب غير المتقين . ولكن الفرق أن تفكيرهم وصبرهم يحول مصائبهم الى نعم في نظرهم « ونبلوكم بالشر والخير فتنة (أى امتحانا) » « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفئس والثمرات وبشر الصابرين » .

الخلاصة : أن الخالق الذى يقول : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » والذى يعلم السر في السموات والأرض ، لا يظلم أحدا . فلتطمئن قلوبنا ، ولنثق بعمله ، ولنكتف بأن نستعين بإحدى السنن غير المادية وهى الدعاء ، تالين قوله تعالى : « اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين »

وبعد : فإننى فى هذا المقام أعترف بفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكرم الشيخ المراغى ، لأنه أول من شجعتنى على نشر هذه المقالات ، وكان يستمر فى التشجيع كلما ظهر شىء منها ، ويمدنى بأفكاره القيمة التى كنت أقدرها كما يقدرها الناس كافة كل التقدير ، وكذلك أشكر صاحب العزة الأستاذ فريد بك وجدى لتشجيعه وتصحيحه الكتابات والآيات ، ولأنه معروف للكل أنه خلق للعلم وجده ، ونعم عمل العاملين ؟

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتَاوَى

الرضاع

ورد الى إدارة المجلة من لجنة الفتوى بالجامع الأزهر هذه الفتاوى :

ما قولكم في بنت رضعت مع ولد صغير من أم الولد مرة أو اثنتين أو ثلاثاً على الأكثر . فهل يجوز لأخيه الأكبر أن يتزوجها ؟ أرجو إفادتي بالجواز على أى مذهب مع تبين وجه كل مذهب من المذاهب الأربعة . حسن سليمان حسن

الجواب

إذا كان الرضاع فى مدته الشرعية فمذهب الحنفية والمالكية أنه لا يجوز لهذا الأخ الأكبر أن يتزوج تلك البنت إذا كانت أم الولد الصغير أمه ، أو كانت امرأة أبيه صاحب اللبن ، لأنها أخته من الرضاع قل الرضاع أو أكثر ، أخذاً بالإطلاق فى قوله تعالى : « وأخوانكم من الرضاعة »

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز لهذا الأخ الأكبر أن يتزوج تلك البنت لأنها ليست أخته من الرضاع ، فإن التحريم بالرضاع لا يكون إلا بخمس رضعات متفرقات أخذاً بالأحاديث التى قيدوا بها الإطلاق فى قوله تعالى : « وأخوانكم من الرضاعة » والله أعلم

***

صبي غابت عنه أمه ليلاً ، فأعطته امرأة أخرى ثديها ، فوضع ونام ، وفى الصباح أعطته ثديها مرة أخرى فأبى الرضاع ، فهل تعد هذه المرأة أمه من الرضاع ، وتحرم عليه ابنتها التى رضعت قبله بثلاث سنوات ؟ محمد عبد الحميد السلامى

الجواب

الرضعة الواحدة في مدة الرضاع الشرعية تحرم عند الحنفية والمالكية ، لإطلاق قوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة » . ولا يحرم عند الشافعية والحنابلة إلا خمس رضعات متفرقات ، وذلك للأحاديث التي قيدوا بها الإطلاق المذكور .

فعند الحنفية والمالكية تكون هذه المرأة الموضع أمًا لهذا الصبي من الرضاع ، وتكون ابنتها أختاله من الرضاع ، وعند الشافعية والحنابلة لا تكون هذه المرأة الموضع أمًا له من الرضاع ، ولا تكون ابنتها أختاله من الرضاع . والله أعلم ؟

***

شاب يريد الزواج بشابة ، وكلاهما من أب وأم شرعيين ، ولم يسبق لأم من الأمين أن أرضعتهم ، وليست هناك موانع شرعية من عقد زواجهما ، غير أن للشاب أخًا أصغر منه قد رضع من ثدي أم خطيبة الشاب حينما كانت ترضع ابنة أخرى غير المخطوبة ، فهل رضاعة ذلك الأخ تحرم زواج الشاب الأول بالشابة الأولى مع أنهما لم يرضعا من مرضع واحدة ؟

محمود شاروده

الجواب

إن تلك الشابة تحل شرعًا لمريد زواجها ، ولا يؤثر في ذلك أن أخاه الأصغر قد رضع من أمها سواء أكان رضاعه منها حينما كانت ترضع ابنة أخرى غير هذه الشابة كما ورد في السؤال أم لم يكن ، لأنها ليست أخت مريد الزواج من الرضاعة ، بل هي أخت أخيه من الرضاعة ، فلم تشملها أدلة التحريم بالرضاع . والله أعلم ؟

***

رجل يريد التزوج بامرأة رضع أخوها الأ كبر معه من امرأة ليست أمها ولا هي أمه ، ثم رضع أخوها الثانى من أم من يريد الزواج بها ، ولم يحصل بينهما من الرضاع خلاف ذلك ، مع العلم بأنها أصغر إخوتها ، وبين أخوها الأ ولين المذكورين خمسة إخوة ، فهل هناك مانع شرعى من تزوجه بها ؟ عواد ابراهيم رزق

الجواب

يحل لهذا الرجل أن يتزوج تلك المرأة ، إذ لم يكن قد رضع من ندى أمها ولم تكن قد رضعت من ندى أمه ، ولم يسبق لها رضاع من ندى امرأة واحدة .

ولا يؤثر في حلاله أن يكون أخوها الأ كبر أو غير الأ كبر قد رضع مع مرشد الزواج من ندى أمه أو من ندى امرأة أخرى ، فإنها في هذه الحال ليست أختا لمريد الزواج من الرضاعة ، فلم تشملها أدلة التحريم بالرضاع ، ولا فرق بين أن تكون تلك المرأة أصغر إخوتها - كما جاء في السؤال - وألا تكون . والله أعلم ؟

مركز تحقيق كتاب في رضى

شخص رضع من امرأة عمه مع ابن عمه من ندى واحد رضعة واحدة ، ويرغب في الزواج بشقيقته التى هى أصغر منه ، ولم يرضع معها ، فهل يجوز زواجه بها على مذهب من مذاهب الاسلام ؟
سليم عبد الوهاب زيتون

الجواب

يجوز للرجل الذى رضع من امرأة عمه رضعة واحدة أن يتزوج بنت عمه المذكورة فى السؤال على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه ، لأن التحريم عنده لا يثبت بالرضعة الواحدة ، وإنما يثبت بخمس رضعات متفرقات فى الحولين ، قال رضى الله عنه : « ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات كلهن فى الحولين » وذلك للأحاديث التى أخذ بها . والله أعلم ؟

رجل يريد الزواج ببنت ، مع أن هذا الرجل رضع رضعة واحدة من امرأة متزوجة
والد البنت ، والمرأة التي أرضعته أرضعت أختها لهذه البنت من قبل ، فهل يحل له
الزواج بهذه البنت أو تحرم عليه ؟ والإفتاء يكون على مذهب الإمام الشافعى .
حامد ابراهيم السنكرى

الجواب

لا يثبت التحريم بالرضاع فى مذهب الشافعى رضى الله عنه بأقل من خمس رضعات .
قال الشافعى : « ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات كلهن فى الحولين » .
وله على ذلك أدلة من الحديث ، فلا يحرم على الرجل الذى رضع رضعة واحدة فى الحولين
من امرأة أبى البنت أن يتزوج تلك البنت ، ولا فرق فى ذلك بين أن يكون
والد البنت هو صاحب اللبن الذى رضع منه يريد الزواج وألا يكون هو صاحب اللبن ،
لأنه إن كان هو صاحب اللبن لم يكمل عدد الرضعات المحرم ، وإن لم يكن هو صاحب
اللبن فالبنت أجنبية ، أما أن المرأة أرضعت أخت البنت فلا تأثير لذلك فى حل
تلك البنت ، لأن نصوص التحريم بالرضاع لا تشملها . والله أعلم .

***

تزوجت ابنة خالى ، ورزقت منها ولدا ، مع العلم أنها رضعت من والدتى مع أخى
الأصغر منى سنا ، وبينى وبينه أخ آخر أكبر منه سنا وأصغر منى ، كما رضعت أنا
مع أختها الكبرى من والدتى ، وكنت أعتقد قبل الزواج أنها تجوز لى ، وتحرم على
أخى الذى رضعت معه فقط ، كما تحرم على أختها الكبرى ، فهل هذا الزواج جائز ؟

حسين جاسر المهندس

الجواب

يحرم عليك الزواج بابنة خالتك هذه عند الحنفية والمالكية - قل الرضاع أو أكثر لأنها أخت لك من الرضاع ، قال الله تعالى : « وأخواتكم من الرضاعة »
ويوافقهم في ذلك الشافعية والحنابلة إذا كانت ابنة خالتك قد رضعت من أمك
خمس رضعات متفرقات فأكثر ، أما إذا كانت الرضعات أقل من خمس ، فإنها تحل
لأنها ليست أختا لك من الرضاع ، والله أعلم ؟

ابنة خالتي وراضعة على أخي الذي هو أصغر مني وأريد الزواج بها ، فهل تجوز لي
حسب الشرع ؟
أحمد بدوي طنطاوى

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

الجواب

إن كانت ابنة خالتك قد رضعت من أمك ، كما هو ظاهر السؤال ، فذهب الحنفية
أنها لا تحل لك قل الرضاع أو أكثر ، ويوافقهم في ذلك المالكية وأحمد في رواية ، عملاً
بإطلاق قوله تعالى : « وأخواتكم من الرضاعة »
أما الشافعية فلا يرون حرمتها عليك إلا إذا رضعت من أمك خمس رضعات
متفرقات ، ويوافقهم في ذلك الامام أحمد في ظاهر المذهب ، عملاً بأحاديث يرون أنها
تقيّد الإطلاق المذكور .

وإن كانت ابنة خالتك قد رضعت مع أخيك من الخالة ، فإن زواجهما لا يحرم عليك
لأنها ليست أختا لك من الرضاع . والله أعلم ؟

الصلاة على الميت

توفيت إحدى بناتي ، ومن شدة تأثير وقع المصيبة ، ورغبتى فى مواراة الجثة التراب ، حيث نقلت من بلد الى بلد بعيد ، دفنت ولم تؤد صلاة الجنازة عليها سهوا .

فما قول الشرع فى ذلك ؟
عبد المحسن سليمان
يوزباشى بالجيش بالا ورطة الثانية

الجواب

الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فإنه أمر ، والأمر للوجوب ، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على «صاحبهم» يدل على أنها فرض كفاي . وقد انعقد الاجماع على ذلك . وذكر النووي أن ما حكى عن بعض المالكية من أنها سنة متروكة عليه ، لا يلتفت اليه .

فإذا دفن الميت بلا صلاة عليه ، كما جاء فى السؤال ، لزمت الصلاة عليه كما يأتى بيانه :

فالصحيح عند الحنفية أنه يصلى عليه وهو فى قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه . ومذهب المالكية أنه يخرج من قبره ويصلى عليه ما لم يظن تغيره ، فان ظن تغيره صلى عليه وهو فى قبره ما لم يغلب على الظن فناؤه .

والراجح فى مذهب الحنابلة أنه يخرج ويصلى عليه ما لم يخش تفسخه أو تغيره ، فإن تفسخ أو تغير صلى على القبر ، وفى رأى للحنابلة أنه يصلى على قبره مطلقا ، ويحرم إخراجه .

والأصح عند الشافعية أنه يصلى عليه وهو فى قبره ، ولو بلى ، بشرط أن يكون المصلى من أهل فرض الصلاة وقت الدفن .

ومما سبق يعلم أن ترك الصلاة على الميت عمدا بغير عذر حرام، أما تركها سهوا
كما جازى السؤال فلا إثم فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي
الخطأ والنسيان، وما استكروها عليه» ولكن عند التذكّر يجب الصلاة كما بينّا.
والصلاة على الميت وهو في قبره، تتأدى عند القبر، والقبر أمام المصلي إلى القبلة.
والله أعلم ٢

نصاب الجمعة

ما قولكم في بلد يريد أهله إقامة صلاة الجمعة، ولكن فريقا من الأهالي يتكاسلون
عن أداء صلاة الجمعة لشغل أو لغيره، وجميع أهل البلد على مذهب الإمام مالك رضى
الله عنه، فإذا اجتمع لصلاة الجمعة أقل من العدد المشرع في مذهب الإمام مالك،
وهو اثنا عشر شخصا، بأن كانوا عشرة أو أقل من ذلك، والإمام الذى سيخطب
الناس حاضر ليؤم الناس ويخطبهم، فهل ننتظر إلى صلاة العصر، ونصلي الجمعة رجاء
أن يحضر العدد المفروض، أو نصلي الجمعة بأى عدد ممكن، أو نترك الجمعة ونصليها
ظهرا، وماذا يكون العمل؟

عمر محمد صالح خطاب

الجواب

مذهب المالكية أن الجمعة لا تصح بأقل من اثني عشر رجلا غير الإمام، فليس
لأهل هذا البلد أن يصلوا بأقل من هذا العدد، وليس لهم أن يصلوا ظهرا ماداموا
راجين تمام العدد، وإنما ينتظرون، إلا أن يخافوا دخول وقت العصر، فإن خافوا دخول
وقت العصر، صلوا ظهرا أربعا.

ولكن مثل هذا التسكّل قد يؤدي إلى ترك الجمعة مع أنها تصح بأربعة أحدهم
الإمام عند أبي حنيفة، وعند أحمد بن حنبل في رواية، وعند الثوري والليث والأوزاعي
وأبي ثور، وهو قول للشافعي في القديم، ورجحه المزني من أصحاب الشافعي، كما حكاه

عنه الأذرعى فى القوت ، ورجحه أيضا ابن المنذر من أئمة الشافعية ، وهذه المسألة ألحقها بعض علماء الشافعية بالمسائل التى صحح فيها النووى القول القديم للشافعى .
فلا أهل هذا البلد أن يعملوا بهذا ، ولا يتركوا إقامة الجمعة . والله أعلم .

فى الميراث

بنت توفيت عن أم وجدة لأب ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
محمد محمد بهنسى

الجواب

لا شئ للجددة المذكورة ، لأنها محجوبة بالأُم ، وللأُم السدس ، وللأخوين الشقيقين باقى التركة : لكل منهما الصنف ، والله أعلم .

فى البيع

اشترتُ جلد أحذية بالقدم ، وبعته لصانع الأحذية برغبته ، وعن كل قدم خمسة مليمات مكسبه ، فهل تعد هذه الخمسة المليمات حلالا أو تعد حراما ؟ فإن بعض الناس أخبرنى أن ذلك ربا .
حافظ اسماعيل

الجواب

إن مثل هذا البيع جائز إذا كان المبيع والثمن معلومين . ويدل لجوازه عموم قوله تعالى : « وأحل الله البيع » فالربح فيه قليلا كان أو كثيرا حلال لا شئ فيه من الربا .
والله أعلم .

مسبب والى
رئيس لجنة الفتوى

أسرار التشريع الاسلامي وفلسفته

الوقف والهبة

اختلف الفقهاء القائلون بالوقف وصحته على رأيين ، فذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه الى أن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها ، أو صرف منفعتها الى من يحب أن تصرف تلك المنفعة اليه . فالتصدق بالمنفعة يظهر أثره في حالة ما إذا وقف الواقف العين مثلاً من أول الأمر على جهة من جهات البر التي لا تنقطع كالفقراء والمساجد والملاجئ ، والمدارس والمستشفيات وما الى ذلك مما تتوزع فيه المنفعة حصصاً . وصرف المنفعة يظهر في حالة ما إذا وقف الواقف حصته على غنى أو أغنياء حتى إذا انقضوا انتهت تلك المنفعة الى جهة بر لا تنقطع ، فإنه يكون والحالة هذه وقفاً قبل انقراض الأغنياء الموقوف عليهم ، ولا يمكن أن يعتبر صدقة كما هو ظاهر . وذهب الصحابان أبو يوسف ومحمد الى أن الوقف معناه : حبس العين عن أن تملك لأحد من العباد ، والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء أو انتهاء فقط . وتظهر الحالة الأولى جلية واضحة فيما إذا وقف الواقف من أول الأمر على جهة بر لا تنقطع . والتصدق انتهاء فقط يظهر فيما إذا وقف الواقف على من يحتمل الانقطاع والفناء واحداً كان أو أكثر مما لا يعتبر الصرف اليه صدقة ، ثم جعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع كما لو وقف على نفسه وذريته ومن بعدهم للفقراء والمساكين ، فاذا آل الى جهة البر الدائمة صار وقفاً خيراً . والقسم الأول يسمى وقفاً أهلياً ، والثاني يسمى وقفاً خيرياً . وتلك التسمية الاصطلاحية تسمية حديثة .

ثم إن حكم الوقف عند أبي حنيفة أنه جائز غير لازم ، وهو بمنزلة العارية ، فيجوز للواقف أن يرجع عنه ويتصرف في الموقوف بالبيع والهبة والرهن وسائر أنواع التصرفات ، فإذا مات يورث عنه ، كما للمعير أن يرجع في عاريقه ويتصرف فيها تصرف

للمالك فيما يملك ، فإذا مات المير قبل استرداد عاريتة قسمت بين ورثته . فإذا كانت العين الموقوفة باقية على ملك الواقف ولم تخرج عن ملكه بالوقف ، كان للواقف حق التصرف فيها بالبيع وسائر أنواع التصرفات ، فإذا لم يتصرف فيها حال حياته ثم مات كان لورثته قسمتها بينهم بالميراث الشرعي كسائر أملاك المورث . وهذا معنى عدم لزوم الوقف عنده .

أما حكم الوقف عند الصاحبين فعنه أنه لازم بمجرد تمام أركانه وتحقق شروطه ، فلا يجوز للواقف أن يرجع عنه ، وإذا مات فلا يورث عنه ولا يعتبر من تركته ، لأنه بالوقف الذي أتمه صحيحا حال حياته قد أخرج الموقوف عن ملكه ، فتوزع أنصبته على الجهات التي عينها الواقف . ثم إن للوقف شروطا أربعة .

(أولها) أن يكون الموقوف مملوكا للواقف متعينا غير مجهول مقطوعا بمحصول فائدة لا تفوت العين عند استيفائها ولا تضيع تلك الفائدة حال استغلالها .

(الثاني) أن يكون الموقوف عليه أهلا للهبة والوصية إن كان شخصا معينا ، وقربة من القرب إن كان جهة عامة كالفقراء والمساكين ، فن لا تصح الهبة منه والوصية له كالجنين مثلا فلا يملك عينا ولا منفعة ، ولأن ما لم يكن قربة كإحدى الجهات العامة التي يتحقق فيها الغرض من الوقف كقطاع الطريق لا يمكن أن تتحقق فيهم مصلحة في الانتفاع بحبس العين عليهم .

(الثالث) أن تكون صيغته بلفظ صريح ، كوقفت هذه العين ، وشرطت هذه الشروط وحبست تلك الغلة على فلان أو فلانة ، فإن لم يكن صريحا وجب أن يكون مقترنا بالنية الدالة على صراحته ، ومحاطا بقرائن تدل على تعيين ما وقف دون لبس وإيهام .

(الرابع) أن يكون الوقف مؤبدا منجزا ملتزما . فلو كان غير مؤبد كوقفته عاما أو كان غير منجز بأن يقول الواقف إن جاء شهر رمضان مثلا وقفت على فقراء كذا ضيعة كذا من ضياعي . أو كان غير ملتزم بأن قال الواقف وقفت كذا من العقار الذي

أملكه محمداً بمحدوده على أنى بالخيار فى الرجوع عنه ، كان ذلك كله بمنأى عن الغرض المقصود من الوقف ، لأن الغرض المقصود من الوقف إنشاء حالة تستتبع عينا ذات غلة ينتفع بها الفقراء ومن فى حكمهم ، وتكون تلك المنفعة مستمرة البقاء .
أما الهبة فأركانها ثلاثة :

(الأول) الصيغة فيما يصح أن تجرى فيه .

(الثانى) صحة بيع الموهوب والتصرف فيه .

(الثالث) قبض الموهوب وإيصاله الى يد الموهوب له تفاديا من شقاق يفضى الى خصومة . فإن مات الواهب قبل إقباض الموهوب له كان لورثته حق الخيار فى الإقباض ، لأن الهبة لم تثبت بفقدان شرط من شرائطها ، ولأن الموهوب لم يصل الى يد الموهوب له .

(رابعها) ألا يسترد الواهب ما وهب ، لأن استرداده ينهى بشح بعد جود أو أسف على ما كان من خير ، أو إرادة إضرار بمن وهب له ، وكل أولئك من الأخلاق الذميمة والدنايا الممقوتة التى ينبغى المؤمن أن ينزه عنها ويصون كرامته من قدرها ، ذلك فضلا عما يغرسه الاسترداد من الضغينة والحقد ، ويشيده من القطيعة والتباغض .
فيكون المسترد مضيعا للحكمة التى شرعت لها الهبة عاملا لضدها ، ولهذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبح هذه الحالة إبانة لا خفاء معها إذ قال : « العائد فى هبته كالكتاب يمود فى قيئه ليس لنا مثل السوء » أى لا يليق بالمسلمين ارتكاب هذه الرذيلة .

(خامسها) ألا يخلص والد بعض أولاده بمنفعة ، لأن ذلك يوقع الحقد بينهم .

أما العارية وصورها والفرق بينها وبين الهبة الشرعية وما يتصل بهما من أحكام القانون المدنى ، وأقوال الشراح فيهما ، فوعدنا بالكلام عن ذلك كله فى الأعداد التالية ،
إن شاء الله .

عباس طه المحامى

فى فلسفة الاخلاق

وصلتها بالنفس الناطقة — أثر ذلك فى المجتمع الانسانى العام

نتحدث الى القارئ اليوم عن شوق النفس الى فضائلها الصادرة عنها، وكيف أن النفوس تجنح الى فضائلها وتحدب عليها حذب الأم الروم على واحدتها .
والفضيلة التى تكون سائر الفضائل لا بد أن تكون مستندة الى عناية الانسان بتحصيل العلوم ثم تحصين النفس من الطغيان الشهوانى الذى إذا أصاب النفس فى صميمها قتل فيها روح الاستعداد للخير ومحضها للشر . فهذه الفضيلة تقوى وتزايد بمحض عمل الانسان ذاته وتوافره على أفضل المثل العليا يتخذها عنوانا على كل ما يصدر عنه من الأفعال . فقد يبدو للانسان لأول وهلة أن ما يقع تحت سلطان المشاعر كالأكل والشارب وما إليها من صنوف المتع داخل فى عداد الفضائل ، ولكنه إذا راجع نفسه يتبين أن تلك اللذائذ لا يصح أن تعتبر فضائل ولا تسوغ أن تكون شعارا للانسان الناطق .

فكل موجود من حيوان أو جماد أو نبات، وكذا بسائطها والأجرام العلوية، كل أولئك له قوى وملكات وأفعال بها يصير ذلك الموجود الكائن (هو ما هو) و (أى شئ هو) وبها يتميز ذلك الموجود عن كل ما عداه . كما أن له قوى وملكات وأفعالا بها يشارك ما عداه . والانسان بطبيعة تكوينه هو الذى يلتمس له الخلق المحمود بوصف كونه نفسا مفكرة ناطقة ذات سلطان على الموجودات . وهذا مصداق قوله جل من قائل : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » . من أجل ذلك ليس لنا أن ننظر نظرا تحليليا مصحوبا بالتحخيص والتدليل الى تلك القوى وتلك الملكات التى يشارك الانسان فيها سائر الموجودات ما دمنا بصدد الكشف عن الفضائل والخيرات التى يجب أن تكون مميزات للنفس الناطقة ومقومات لها . ولنا الآن

بصدد بيان شيء منها لأن بحث الأخلاقيين مقصور على بيان القوى والملكات والأفعال للانسان ، فتتناول بحوثهم قوى الانسان وملكاته وأفعاله من حيث صدورها عنه واتصالها به ، ويسمونهم العلوم الإرادية باعتبارها حاصلة بمحض اختيار الانسان وإرادته ، وهي التي بها تتعلق قوة الفكر والتمييز . والنظر فيها وفي مقدماتها ونتائجها وآثارها المترتبة عليها يسمى الفلسفة العلمية ، ويرتبون على تلك النظرية ضرورة انقسام الأفعال الصادرة عنه الى الخيرات والشرور ، وبالتالي الى الفضائل والرذائل . ذلك لأن الغرض المعين من وجود الانسان إذا اتجهت النفوس اليه فخصلته ، هو تركيز الفضائل في تلك النفوس ، والعمل لأنماؤها وإذكاء أسبابها وبواعثها ، وهو الذي يسمى الانسان به وعند تحصيله إياه خيراً ، فإذا عاقته عن تحصيل تلك الفضائل العوائق وصرفته عنها الصوارف كان هو الشرير لا محالة ، لاستحالة خلو نفس الانسان من كلا المتقابلين في آن واحد .

وبدهى أن كل موجود من الموجودات له كمال خاص وفعل خاص لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء في شخصاته ومميزاته ، فلا يجوز أن يكون موجود آخر سواه يصلح لذلك الفعل صلاحية الانسان الذي اجتمعت له تلك الشخصيات وتلك المميزات . وهذا حكم مطرد البقاء في العوالم السفلية والعلوية .

فإذا الانسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص صادر عنه لا يشاركه فيه غيره ، وهو ما صدر عن قوته الميزة المقرونة بالروية .

وإذاً يكون كل من كان تميزه أصح ورويته أصدق واختياره أمثل كان أوعى لأسباب إنسانيته وأجمع لمقوماتها . وقد يتسدى الانسان بالقياس الى ما يصدر عنه من الأفعال حتى ينحط الى مرتبة ليس دونها مرتبة . وأفضل الناس من كان أقدر على تصريف أفعاله الخاصة به ، وأشد تمسكاً بشرائط الفضائل وحدودها ، وأكبح لجاح نفسه عن الاسترسال في غوايتها والركون الى شهواتها .

ومما لامرية فيه أن الانسان كلما رقى يجوهر نفسه الى الكمالات ، كان أعم إنسانية

وأعود فائدة على هذا المجتمع . والأنبياء والرسل صلوات الله عليهم ينزوا السنن والطرائق لكل ما يصدر عن الانسان من خير أو شر ، فقالوا هذا حلال وهذا حرام وبينهما أمور مشتبهة . وجاء العلماء على أقدامهم فأوضحوا السبيل وأقاموا بين الناس حدودا فاصلة حاسمة . فالانسان بقدر ما يغترف من تلك الفيوضات الالهية يكون مبلغ استحقاقه للاتصاف بوصف الانسانية ، فإذا انحط عن تلك المراتب المرسومة الحدود كان خليقا أن لا يكون إنسانا .

وإذ تبين أن سعادة كل موجود إنما هي بالقياس الى ما يصدر عنه من العلوم الارادية والأفعال الاختيارية التي تميزه عما عداه وترسم حده التام بين ثنايا الخلود التي لا يتناكر فيها الأشخاص ولا يطفئ فيها بعض الأناسى على البعض الآخر ، لا مناص من اعتبار الروية أعلى سببا من الأسباب المسكونة لمراتب السعادات كلها . فان لهذه السعادة مراتب كثيرة متفاوتة بحسب الروية والروى فيه وهو الانسان . من أجل ذلك قالوا أفضل الروية ما كان في أفضل مروي ، ثم ينزل رتبة رتبة الى أن ينتهي الى النظر في الأمور الممكنة التي تقع تحت سلطان العالم الحسى ، فيكون الناظر في تلك الأشياء قد مارس رويته وأعمل قريحته ، فحصل على الصورة الخاصة التي بها أمسى سعيدا مستقاهلا للملك الأبدى والنعيم السرمدى . وقد تواضع علماء الأخلاق على أن هناك أجناسا من السعادات والشقاوات . وأن الخيرات والشرور في الأفعال الارادية هي إما باختيار الأفضل والعمل به ، وإما باختيار الأدنى والميل اليه .

على أن هذا المجتمع لا يشمر ثمرته المرجوة له إلا بتضافر الأيدي العاملة في بنائه . فما من لبنة في أساسه إلا وهي محتاجة الى يد تحكمها بتدبير وتحيطها بحزم وتنميتها بروية ، فلا يتم بناؤه إلا باجتماع الأيدي وتضافر القوى . من أجل ذلك أوصت الشرائع الناس بالتحاب والتراحم والتواصل لتبقى له حياته وتدوم عليه نعمة الوجود الذي يمنى الناس

من ورائه أطيب الثمرات وأبرك الفوائد ؟

عباس ط

الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد

ظهر الجزء الثالث من هذا الكتاب ومعه كتاب بلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني لحضرة الأستاذ الشيخ احمد عبد الرحمن البنا . وهو يظهر على شكل كراسات شهرية . وقد تم طبع ثلاثة أجزاء منه يقع الجزء في نحو ٣٢٠ صفحة في القطع الكبير . وقد نقل الأستاذ مكتبته الى عطفة الرسام رقم ٧ بالقاهرة .

الاسلام في الحبشة

كتاب جليل القيمة في تاريخ الاسلام في الحبشة الفه حضرة الاخصائي الجليل في الآثار العربية الأستاذ يوسف افندي احمد مفتش تلك الآثار سابقا ومدرس الخط الكوفي الآن في مدرسة تحسين الخطوط الملكية بالقاهرة . هذا الكتاب يعتبر أطروفة في التاريخ الاسلامي لم يفرد موضوعه بالتأليف الى اليوم . فلشكر حضرة مؤلفه هذه الخدمة العالمية ، تولى الله مكافأته عليها .

تيسير المنفعة

بكتابي : مفتاح كنوز السنة ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لا يزال حضرة الألمي الفاضل الأستاذ محمد افندي فؤاد عبد الباقي دائماً على تكميل عمله الجليل في ترجمة فهرسات المستشرق فنسنت التي وضعها لأربعة عشر كتاباً من كتب الحديث . فبعد أن ترجم تلك الفهرسات تحت اسم مفتاح كنوز السنة رأى أن يتبعها بفهرسات خاصة بكل كتاب من كتب الحديث . والذي دعاه الى ذلك أن هذه الكتب غير معدودة الكتب والأبواب (ماعدا صحيح البخاري) فاضطر الى تقسيم كل أصل الى كتب ثم تقسيم كل كتاب الى أبواب ، ووضع أرقاماً لكل كتاب وباب اللهم إلا في كتاب مسلم وموطا مالك فقد قسم كل كتاب منهما الى أحاديث ووضع لكل حديث رقماً مسلسلاً . ولما كانت طبعات كل أصل من هذه الأصول تختلف في عدد الكتب والأبواب صار هذا الأمر لا يمكن تداركه إلا بنشر فهرس لكل أصل تكون أرقام كتبها وأبوابها وأحاديثها مطابقة لأرقام كتب وأبواب وأحاديث النسخ الأصلية التي قسمها وعددها واضعو المعجمين المذكورين .

فلشكر لحضرتي هذه الخدمة القيمة ، ونرجو الله أن يوفقه لأمنالها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهمة الدين الاسلامي في العالم

٢٦

دعوته الى القيام بخلافة الله في الأرض

لا يوجد تعليم من التعاليم الإصلاحية، ولا مذهب من المذاهب الفلسفية، ولا نظام من النظم الاجتماعية، رفع من شأن المجتمع الانساني وناط به أعظم المهام العالمية، الى المستوى الذي رفع اليه الاسلام المجتمع الاسلامي. فالاسلام بعد أن أقام مجتمعه على الأصول الأدبية الخالدة، والمبادئ الخلقية العامة، أصبح من المعقول أن يسكل اليه ما يتناسب وهذه الأصول والمبادئ من المهام الكريمة، والخطط الشريفة.

ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن المجتمعات الانسانية كلها قامت على الحاجات المادية، والمصالح القومية، مجردة عن كل اعتبار أدبي، أو أصل روحاني. ولما استطاعت تلك الجماعات بفضل تكافل أفرادها أن تأمن شر الغوائل، من عدو مغير أو مجاعة مهلكة، نشأت فيها بحكم الفطرة الانسانية نزعة الى ترقية آدابها، وتهذيب أخلاقها، ولكنها اعتبرت ذلك خاصا بآحادها. فحرمت عليهم العدوان على الأموال والأعراض والأنفس، وحضنتهم على خصال من الرفق والعطف والمعدلة، ولكن كل جماعة قصرت كل ذلك على نفسها ولم تسره على غيرها، فكانت تعاقب من يقتل واحدا من مواطنيه بالقتل، ولكنها كانت تجازي من يقتل أجنبيا بالإعجاب والمدح. فالأخلاق التي كانت لدى الأمم في أرق عهودها كانت لا تعدو أخلاق الناس من قطاع الطرق. وكانت الأخلاق الصحيحة التي يحملها اليها الأنبياء والمرسلون تشوه وتحرف، أو ترفض رفضا باتا.

وعلى هذه الحال نفسها كانت أرقى الأمم التي انتزعت منها الأمة الإسلامية خلافة الأرض ، قالت دائرة معارف لا روس جوابا على ما تساءلت عنه من حقيقة نظم تلك الأمم على وجه الإجمال : « كانت نظماتها الوحشية والفسوة موضوعة في قوالب قانونية . أما من جهة فضائلها كالشجاعة والمسكر والتبصر والنظام والإخلاص المطلق للمجاعة ، فهي بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص . أما وطنيتها فكانت مكتسبة لباس الوحشية . فكان لا يرى فيها إلا شره مفرط للمال ، وحقد على الأجنبي ، وضياح للإحساس بالشفقة الإنسانية . أما العظمة والفضيلة فيها فكانت أعمال السوط والسيوف في العالم ، والحكم على أسرى الحروب بالتعذيب أو بالرق ، وعلى الأطفال والشيوخ بجر عربات النصر » انتهى .

على هذه الحال كانت الأمم المشهود لها بالرسوخ في المدنية حتى إلى العهد الذي ظهر فيه الإسلام ، أفلا يكون من مصلحة الإنسانية ، وهي على وشك تطور جديد بلامم مواهبها العلوية ، أن يحى الله أمة من وسط هذه الرمم ، ويجعل ترابط آحادها قائما على أرقى الأصول الأدبية ، لتكون مثلاً تحتذيها الجماعات في تكوين بنيتها الاجتماعية ، وأن يجعلها من القوة الحيوية ، والسطوة المادية ، بحيث تظهر على الأمم كافة ، وتدفعها لإعادة النظر في روابطها القومية ، وسيرتها الدولية ؟

نعم : لقد كان ذلك ، وظهرت من بقعة هي أبعد البقاع الأرضية عن الألفة والاجتماع أمة رابطتها الفضيلة الخالصة من الشوائب ، المطلقة من القيود ، لا تشوبها روح القوميات ، ولا فروق اللغات والجنسيات ، فهي عالمية حسا ومعنى ، لم تقم على مثل الأصول التي قامت عليها أمة من قبل ، ولا ينتظر أن تفوقها في هذه المزايا أمة من بعد .

هذا حادث تاريخي جليل يجب أن ينوّه به المسلمون في كل ناحية يحلون فيها من نواحي الأرض ، فهو فضلا عن أنه يعلى من قدر الإسلام إلى أرفع محل ، يضيف إلى علم

الاجتماع صفحة مجيدة في تاريخ الروابط الانسانية، وحالة فذة من حالات قيام الجماعات، وهي قيام أمة عالمية غير ماحوظ في تكوينها ما كان يعتبر أسسا للاجتماع من وحدة الجنس واللغة والبيئة. فهي أمة مبادئ وأصول ومقاصد عامة، لا أمة جنس ولا لسان ولا وطن.

هذه الأمة العالمية هي المثل الأعلى لما سيكون عليه سكان الكرة الأرضية قاطبة، حين تسمو عقلياتهم، ويدركون أن الأرض لله، وأن هذه الفروق بين أهلها في اللون واللغة والبيئة ليست فروقا طبيعية توجب بينها الخلاف والتناحر، ولكنها فروق سطحية أوجبها سعة الأرض، وبعد الاتصالات، وتباين الاهجات. فإذا بلغت الجماعات البشرية هذه الدرجة من الفهم، حدث تعارف عام بين البشر، وتلاذد سلام لا يعكر صفوه معكر من أى نوع كان. فإن لم يصل العالم كله الى هذه الدرجة من السمو، وصلت اليه على القليل جماعات راقية يمكنها أن تبلغ المدنية الى أرفع مكاناتها، وتحميها شر عدوان المتأذين لها.

فهذا المثل الحى الذى ضربه الاسلام للناس ومضى في تحقيقه الى أبعد حد، يجب أن بدونه علم الاجتماع في أوجه صفحاته، ولا يكون ذلك إلا إذا أدركه المسلمون ونوهوا به، وبيّنوا صحته بالأدلة القاطعة. وأى مسلم تعوزه الأدلة على هذا الأمر المقرر في النصوص الكتابية، والمعزز بالحوادث التاريخية؟

ومما هو أبعد من كل ما مر أثرا في تنزيه المجتمع الاسلامي من شوائب الرعونات البشرية، أن الله طبعه بطابع إلهي، فجعل مهمته القيام على خلافته في الأرض. وهذه تقتضى التخلق بأخلاق الله في معاملة عباده، والسير على سنته في العناية بمخلوقاته. وهي مهمة خطيرة ذات تبعات كبيرة، فيقول تعالى: « وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم (أى ليختبركم به) إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ».

ومما يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى نذب هذه الأمة لخلافة إلهية عالمية ، أنه ناط بها مهمة الهيمنة على الناس كافة ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » .

فالأمة الاسلامية أمة منتدبة من الحق لخلافة الله في الأرض ، وليس في هذا الأمر ما يجرح كبرياء أمة من الأمم ، ولا ما يحط من عزتها وكرامتها ، لأن واضح هذا الانتداب سبحانه ، لم يجعله ميزة لشعب من الشعوب ، ولا وفقا على جنس من الأجناس ، ولم يشترط له بيئة من البيئات ، ولكنه جعله للجماعة التي تدين بشرائطه المقررة ، وأصوله المعينة من أي جنس كان آحادها ، وفي أي بقعة من الأرض تأسست دولتها : « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » .

ولم يجعل الله تلك الأصول والمبادئ مناسبة لأمة دون أمة ، أو مسابقة لعادات قوم دون آخرين ، ولكنه فرضها أصولا أولية خالدة ، ومبادئ أساسية عامة ، مما تعترف كل أمة بأنها أرقى الأصول وأقوم المبادئ ، لا تصلح لزمان دون زمان ، ولا تلائم حالا دون حال . وقد درسنا كل ذلك في مقالنا تحت هذا العنوان بتوسع لا مزيد عليه ، فليرجع من شاء اليه .

إن نذب مثل هذه الأمة لتمثيل الحق الخالص والقيام به ، لو نظر اليه نظرا فلسفيا لوجد طبيعيا من كل وجه ، فإن الحقائق العلمية ، والفتوح العقلية ، لا تفتأ تجمع قلوب الأيقاظ من الناس حولها في كل بيئة من بيئات الأرض ، وتواف منهم أمة شائعة في جميع الأمم ، بحيث لو اجتمعوا في صعيد واحد لكونوا أمة مختارة تدين للحق وتعبده ، وتتعطش الى المزيد من نوره ، وتعمل على إقامة دولته في الأرض .

والاسلام في حقيقته ، كما قررناه مرارا ، خروج من جميع التقاليد ، وتجرد من كل النسب والملايسات ، ومواجهة للحق بالقلب خالصا من جميع الصور الذهنية ، لتنتبع فيه الحقائق الإلهية في إطلاقها الذاتية ، وليصبح مستعدا لسواها مما يفتح به عليه

فى أدوار جهاده فى سبيلها ، فهو والعلم يستهدفان غرضا واحدا هو النور الذى يعيش اليه كبار النفوس من كل أمة فى كل زمان وفى كل بيئة .

وعليه فجميع هؤلاء الرجال الشائعين فى جميع الأمم يدينون بالاسلام بغير علم منهم ، فهم على حد قول الفيلسوف الألمانى العبقري الكبير جوت (Goethe) وقد اطلع على أصول الاسلام : « لو كان الاسلام هو هذا فنحن إذا فيه » .

فإذا قام المسلمون بدعوة الى دينهم مؤسسة على التنويه بهذه الأصول الأولية فى الاسلام فانها تؤثر فى العقول والقلوب بوصفين : أولهما بوصف أنه دين ، وثانيهما بوصف أنه إصلاح عالمى عام . فالاسلام كدين لا يحتاج الى أكثر من أن يعرف التعريف الجدير به ، وهو لقيامه على الفطرة الانسانية واستناده الى العقل والعلم ، يحل من الأفتدة محل الحقائق الأولية ، فلا يكاد يجد مقاومة إلا من أسرى الأوهام الذين لا يبالون بأحكام العقل ومقررات العلم . والاسلام كإصلاح اجتماعى ، نظام بالغ أقصى درجات سمو ، بل هو أرفع مثل أعلى يتطبه نظام الاجتماع ، وتتعطش اليه كل نفس نقية من شوائب الحيوانية . فمن من الناس من لا يجب أن تعملوا كلمة الله فى الأرض ، وأن يسود الحق فيه سيادة يسقط معها كل باطل ، ويضمحل كل زور ، وتزول جميع الفروق بين الناس ؟ فلنعمل مجتمعين على بيان هذه الحقائق بكل وسيلة يصل اليها إمكاننا ، وقد وعد الله تعالى ببيانها فقال : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ألو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد ؟ » .

* * *

هذه خاتمة المقالات التى نشرناها تحت عنوان (مهمة الدين الاسلامى فى العالم) .
فترجو الله أن يوفقنا لبحث إسلامى جديد فى ناحية من نواحي هذا الدين القويم ،
والله يهدينا الى سواء الصراط م

محمد فريز ومبرى

التفسير

سورة الرعد

- ٩ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ،
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ، وَالَّذِينَ
يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ، وَالَّذِينَ
صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَهُونَ
بِالْحُسْنَةِ السَّيِّئَةِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ، جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ، سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) .

لقد طالعت من أول السورة هذه الآيات البينة ، بل الكواكب الساطعة والأنوار
اللامعة ، ونجلت لك الحجج البالغة والبراهين الدامغة ، فلم يبق إلا أن تكون هناك
عيون تبصر وقلوب تعقل ، فهل يستوى من أبصر الهدى والرشاد ، ومن عميت
بصيرته فلم ير ما أمامه وسار يتخبط في ظلمات الجهالة ؟ هل يستوى من اهتدى فغنى
وسلم ، ومن ضل فضاغت عليه الفوائد التي عرضت عليه ، وكان جناها داني القطوف بين
بذيه ؟ هل يستوى من سار السير السوي وسلك الطريق الرضی فوصل إلى السعادة

ورزق الحسنى وزيادة، ومن تنكب الصراط المستقيم وسار يحدّ وهو كلما جدّ في سيره ابتعد عن قصده، وربما خبط في سيره فأتلف على نفسه ما قد كان سليماً له؟ حقا إنه لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وليس الذي يعلم أن ما أنزله الرب الكريم الرحمن الرحيم هو الهدى والرحمة المهداة فأخذه شاكرا، كذلك الأعمى الذي يضع يده على ما يظنه مطلبه وإذا هو يقبض على آفة مهلكة، يشتط في السير وإذا هو يتردى في بئر. ولا يتذكر وينتفع بالذكرى إلا أولو الأبواب والعقول الصافية الخالصة، كما قال تعالى: «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». وعسى أن لا تغفل عن حسن موقع الفاء في قوله «أفمن يعلم» فإن معناها أبعد ما سمعت من تلك الآيات البينة والأمثال الحكيمة، وبعد أن تجلى الأمر ووضح الصبح لدى عينين يتوهم استواء الأعمى والبصير؟

قال تعالى: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» الآيات: هذه الآيات والتي بعدها في قوله تعالى: «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» تفصيل وتصريح بما تضمنه هذا المثل الجليل المذكور في قوله عز من قائل: «أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق» الخ، فالجملتان مستقلتان بالفائدة كل في بابها، ولكنهما بسبب متين من ذلك المثل السابق، حتى ظن بعض المفسرين أن قوله: «الذين يوفون» الخ يدل من قوله «أولو الأبواب» أو من قوله «أفمن يعلم أن ما أنزل» الخ. وهذا من شدة الارتباط بين المثل على إجماله، وبين ما سيق لشرحه وتفصيله، وإنما هما جملتان كما سمعت، أولاها فيها مبتدأ موصوف بتسع صفات يينة، وخبره هو قوله: «أولئك لهم عقبي الدار»، وثانيتهما مبتدؤها قوله: «والذين ينقضون عهد الله» الخ، وخبره قوله: «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار». ولكن الآية الشريفة في القرآن الكريم تراها من قوة الارتباط كأنها كلام واحد وجملة واحدة، فتنتقل في فوائدها المتنوعة المتكررة، وكأنك لا تزال في الكلام الأول. وهذا من أقوى الميزات التي امتاز بها القرآن الكريم.

قلنا إن النوع الأول قد جاء موصوفاً بتسع صفات جليلة، ونحن نجلوها لك
مفصلة :

الأولى قوله تعالى : « يوفون بعهد الله » وقد نقل في تفسيرها قولان : (الأول) عن ابن عباس أن المراد بعهد الله ما عقده على أنفسهم من الاعتراف برؤيته، وهو ما أشير إليه في قوله تعالى : « وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » . و (الثاني) أن المراد بالعهد ما أقام الله الحجة العقلية أو السمعية على صحته في المعتقدات ، وعلى طلبه في الأعمال حتى صار كأنه عهد بين الله وبين عباده . ويقرب من هذا أن المراد بالعهد الشرائع التي أمر الله بها عباده ، فقد أقام عليها حجته ، وقررها بآياته على السنة رسله عليهم السلام . ولقد يلوح لي أن القولين مرجعهما واحد ولا خلاف بينهما ، فلقد سبق في هذه المجلة أن بينا أن ما أشهد الله بنى آدم عليه واعترفوا به في قوله : « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » هو ماركبه في فطرهم من إدراك ما هم عليه من حاجة إلى تعهد القدرة الإلهية لهم بالإيجاد والتربية والتكميل ، وما أودعه فيهم من الشعور بأنهم لقيام لهم إلا بإرادة الخالق اليوم ، ولا كمال لهم إلا أن يؤتيهم الله الكمال من واسع رحمته ، وأن كل شئ فيهم شاهد بأن ربهم الله ، ولا متصرف فيهم وفي هذا العالم أجمع إلا هو وحده لا شريك له ، فتكون شهادة حال على ما بينا ذلك مفصلاً في موضعه ، فيطلبه من أراد الاستيفاء والاستقصاء في هذه النقطة الدقيقة من موضعه في الجزء الأول من هذه السنة .

والقول الثاني ، وهو كما قلنا راجع إلى هذا القول ، أن المراد بعهد الله ما أقام الله تعالى الحجة القاطعة على صحته أو على لزومه ووجوبه ، وذلك يشمل جميع التكاليف . وكأن التعبير عنها بأنها عهد الله إشارة إلى أنه لما كان من شأن العبد الخاضع لربه أن يعترف بما قرر حقيقته ، ويمثل ما أوجبه وفرضه ، وأنه لا مندوحة له أن يكون مطيعاً خالفاً ، ومن رحمة الله بعبده أن يتممه بالهداية والإرشاد ، كان ما يقوم عليه البرهان

القاطع والحجة البينة بمثابة عهد ارتضاه الطرفان وأقراء بينهما ، ويكون القيام به امتثالاً وانتهاءً واعترافاً ، وفاءً بذلك العهد الذي ينبغي أن يكون مستقراً لا محالة بين العبد وربّه . هذا ولا شك معنى عام شامل لكل فروع الشريعة وأصولها ، فما من باب من أبواب الشرع ولا فضيلة في الخلق ولا عدالة في المعاملة ولا مجاملة في المعاشرة إلا وهو داخل في عهد الله ، والقيام به من باب الوفاء بعهد الله . وإنك لتجد في إضافة العهد إلى الله من تربية الداعية للامتثال والحفز على الوفاء ما هو غني عن البيان ، فهو عهد إن لم يكف فيه أنه عهد فيكفيه أنه عهد الله . ولفظ الجلالة متضمن لكل صفات العظمة والجلال ، فهو مجمع الصفات المتجلية في أسمائه الحسنى عز وجل ، وأيضاً فإنه لا يسمى الشخص موفياً بعهد الله إلا إذا قام بكل ما كلفه به الله ، فإن من حلف على أشياء لا يخرج عن الحنث ولا يسمى باراً في يمينه إلا إذا أتى بها جميعها ، فلا خلال بشئ واحد منها يسمى نكثاً لليمين وحنثاً فيه ونقضاً للعهد .

الثانية من الصفات التسع ما ذكر في قوله تعالى : « ولا ينقضون الميثاق » وهو وإن كان قريباً من الوصف الأول وهو الوفاء بعهد الله إلا أن بينهما شيئاً من الفرق ، فالأول ظاهر فيما أمر الله به ابتداءً ، والثاني يتبادر منه ما أكده المرء بميثاق أعطاه على نفسه ، سواء أكان فيما بينه وبين ربه كالأيمان والندور ، أو بينه وبين الخلائق كأنواع العقود والمعاهدات . وأيضاً فإن قوله : « ولا ينقضون الميثاق » فيه تأكيد لاستمرار وفاء العهد المستفاد من صيغة الجملة الفعلية التي للاستقبال ، فقد قرر علماء البلاغة أنها تشعر بالاستمرار ، ولكن التصريح بأنهم لا ينقضون الميثاق أوفى بالدلالة على ذلك .

ولقد جاء الحث على وفاء العهد والتنفيذ من نقض المواثيق في غير ما آية وحديث ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقال تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » وقال تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة »

فانبذ إليهم على سواء « أى فآذنتهم بأن ما بينك وبينهم من عهد قد نبذ بسبب ما بدر منهم ، ولا تأخذهم غيلة وعلى غرة . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » وروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى عهداً ثم غدر ، ورجل استأجر أجيراً استوفى عمله وظلمه أجره ، ورجل باع حراً فاسترق الحر وأكل ثمنه » .

وتكاد تجمع العقول والشرائع على استنكار الغدر مهما كانت دواعيه وفوائده ، روى أن ملكاً أعياه خارج عليه فلم ير بداً من أن يؤمنه ليأمن شره ، فوثق به الخارج وأسلم قياده ، فغدر به ، فلما اشتفى منه وأمن على مملكته خاطب بعض خواصه مبهتجاً فقال : كيف رأيت ، لقد استرحنا من هذا الخارج ، فأجابه بأن ما خسره الملك أضعاف ما ربحه بالراحة منه ، فقد أضعت الثقة بعهذك فلا يطمئن إليك بعدها أحد ، فكان سبباً عظيماً لأسفه وندامته .

الصفة الثالثة ما ذكر في قوله تعالى : « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » . وهذا وصف عام يتناول أحوالاً عديدة قد أمر الله بصلتها ، ففيه صلة الرحم ، وصلة القرابة ، وحسن الجوار ، وإكرام الجار ، ومراعاة حقوق أخوة الإيمان المذكورة في قوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » وفيه صلة الأغنياء للفقراء بالإحسان إليهم ، والعطف على الأيتام والحنو عليهم ، وفيه التواد بين الناس ، وفيه وهو من أعظمها صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناصره والمؤازرة ونصرة دينه ، ومحبته حتى يكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين ، بل أحب إليه من نفسه ، وفيه وهو أهمها صلة الإيمان بالعمل والإحسان . فإذا قيل في تفسير الآية بواحد من هذه المذكورات فالآية متسعة لجميعها ، ولا وجه لتضييق الفائدة مع اتساع الآية للجميع ، فيدخل فيه الحقوق الواجبة الرعاية بين العباد ، بل حتى الرفق بالحيوان وما مائل ذلك .

ولقد يقال : أليس هذا داخلا في الوفاء بهمد الله وعدم نقض الميثاق ، لا سيما إذا فسر العهد بالشرائع التي أمر الله بها ؟ أليس هذا وما بعده داخلا فيما أمر الله به في شرائعه ؟ وجوابه أن هذا تقرير وتنصيص على أم الأمور التي قد يغفل عنها بعض المكلفين مع أهمية شأنها ، ومقام الإرشاد وتربية النفوس لا يكفي فيه عام عن خاص ولا يجمل عن مفصل ، فذكر هذه الصفة وما بعدها للإشادة بها ، وتربية النفوس على الأخذ بها والتزامها .

الرابعة والخامسة ما في قوله تعالى : « ويخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب » . والمعنى فيهما أن هذه الصفات السابقة على جلالها إنما تكون موجبة لرضاء الحق واستحقاق المثوبة ودخول صاحبها في أولى الأبواب للتذكير الذين علموا أن ما أنزل اليك من ربك الحق ، إذا كان الباعث لهم على الإتيان بها خشية ربهم وخوفهم من حسابه يوم يقوم الناس لرب العالمين . والخشية والخوف متقاربان في المعنى وإن فرق بعضهم بينهما ببعض الفروق ، مثل أن الخشية خوف يصحبه تعظيم وإجلال للمخشي وإن كان الخاشي أيضا عظيما ، والخوف يرجع الى ضعف الخائف وإن كان المخوف منه أمرا يسيرا ، ومثل أن الخشية ترجع الى من يصدر عنه الأمر الضار المؤلم ، والخوف يتعلق بنفس ذلك الأمر المؤلم أو بمصدره ، تقول : خفت الأسد وخفت اغتياله ، وتقول : خشيت الأسد ، ولا يقال خشيت اغتياله إلا على وجه التوسع ، غير أن الاستعمال الفصيح قد جاء فيه الوجهان ، فقد قال تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » إلا أن إشعار الخشية باستعظام المخشى منه ، والخوف باستصغار الخائف أمر نفسه ، يكاد يكون واضحا في أغلب الاستعمالات . وقد عرفت أن المراد بهذين الوصفين لفت النظر الى أن محل الاعتداد شرعا بما ذكر من الصفات إنما هو حينما يكون الباعث عليها امتثال أمر الله .

الصفة السادسة ما في قوله تعالى : « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » . والصبر

مِلاك العبادات ، بل مجمع الفضائل كلها . وقد ورد فيه « الصبر نصف الايمان » .
وقد ذكر في القرآن الكريم نيفا وسبعين مرة . ولقد قيد بقوله « ابتغاء وجه ربهم »
لأن الصبر كثيرا ما يدعو اليه دواعى هي من حظوظ النفس ، كالصبر تجلدا ، والصبر
حبا للمحمدة ، والصبر اتقاء شماتة الأعداء ، والصبر لعلمه أن الجزع لا يعيد عليه
فائتا ، وليس شئ من هذا بالصبر المحمود في نظر الشرع ، وإنما الصبر الذى أثنى الله
عليه وحث عليه ودعا اليه هو الصبر ابتغاء وجه الله أى طلبا لمرضاته ، ويقع هذا على
وجوه : أحدها أن يصبر على البلاء ، لأنه قسمة من الحكيم العلام يجب الخضوع لها
والإذعان رضا بحكم قاسمها . وثانيها أن يصبر على ما يكرهه لعلمه أنه من تصرفات
الحكيم العليم الذى لا يفعل إلا عن حكمة ، وكل ما صدر منه فهو خير وجميل فى ذاته
وموافق المصلحة العامة والنظام العالمى ، فيكون جمالا مرضيا محبوبا . وثالثها أن يصبر
لأن الله أمره بالصبر ، فهو يرجو ثواب الله بامتثال أمره . ورابعها ، ولعله أعلاها ،
أن يصبر عن رضا بل عن حب لمن اختصه بهذه التصرفات ، فهو يرى فيها تذكيرا
بالعظمة الإلهية ، فينتقل نظره من البلية الى المبتلى بها فيستغرق فى شهوده ويتلذذ
بتذكره ، على نسق ما يقول المحب لحبيبه : هذه هى الكلمة التى يلذ لها اسمى وإن ضمنت
شتمى . ولعل هذا المقام الأخير يستشعر به من قوله تعالى : « ابتغاء وجه ربهم »
فكانهم رأوا فيها أصابهم ما يجعلهم يحصرون كل تفكيرهم فى تذكر جلال ربهم حتى
كانهم يشاهدونه ، فهم يبتغون بالصبر شهود وجه ربهم ، وهذا مقام ذوق من ذاقه
عرفه . نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل معرفته .

ويحسن أن تنبهك لما فى اختيار صيغة الماضى فى قوله « صبروا » من الإشارة الى
أن فضيلة الصبر ينبغى أن تكون حاصلة مستقرة ثابتة لا تزول ولا تنزل ، وأما الأعمال
التي سبقت نصير عنها بصيغة المضارع لأنها تتجدد حيناً بعد حين لكل مناسبة
كالإفطار بالعهد ، ووصل ما أمر الله به أن يوصل .

الصفة السابعة والثامنة ما في قوله تعالى : « وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » وإن أكثر ما تذكر الصلاة بلفظ إقام ، للإشارة الى أن المطلوب في الصلاة استيفاء أركانها وإقامة أعمالها حتى تكون كالبناء المتناسك القائم على أحسن حال وأجل هيئة . وحسبك في هذا ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء صلاته : « صل فإنك لم تصل » فقد جعل العمل الذي لم يستوف ما طلب منه هدرا ملغيا كأنه لم يكن . وكذلك أكثر ما تذكر الصلاة مقترنة بالزكاة . وهذا ما جاء هنا في قوله : « وأنفقوا مما رزقناهم » وفي التعبير بقوله : « مما رزقناهم » تربية لداعية الإِنفاق ، فكأنه يقول لهم : إن ما دعوناكم للإِنفاق منه هو رزق أغدقناه عليكم فلا عذر لكم في مخالفة أمرنا والشح به على عبادنا .

وقوله : « سرا وعلانية » لبيان أن الإِنفاق على كل حال حسن جميل ، وقد يطلب كل منهما في مقامه اللائق به ، فربما كان الإِنفاق في السر أفضل حينما يخشى الرياء أو يكون المنفق عليه يستحي ويتأذى من إعلان إعطائه ، وقد يكون الإِنفاق علنا أفضل كما إذا ظن أن عمله سيكون قدوة حسنة لغيره . ومنهم من حمل الإِنفاق سرا على الصدقة النافلة ، والإِنفاق علنا على الزكاة المفروضة ، وهو وجه أيضا . وقد جاء في حديث « سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » : « ورجل أنفق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » .

الصفة التاسعة في قوله تعالى : « ويدروون بالحسنة السيئة » . ومعنى يدروون ينفقون ، وذلك أيضا يحى على وجوه ، فمنها أن يقابل الشر بالخير كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس الإِحسان أن تحسن لمن أحسن اليك وإنما الإِحسان أن تحسن الى من أساء اليك » . ومنها أن ينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة . ومنها أن يستل بفض المبغض بالمعروف حتى يصير خيرا بعد أن كان شريرا . ومنها أنه إذا بدرت منه سيئة أتبمها بالحسنة حتى يغفرها الله له « إن الحسنات يذهبن السيئات » .

هذه هي الصفات التي وصف الله بها عباده المتقين بعد أن وصفهم بأنهم أولو الألباب الحقيقون بأن يتذكروا وتنفعهم الذكرى، والجديرون بأنهم علموا أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق. وقد أخبر عنهم بعد ما ساق صفاتهم الجليلة ونعوتهم الجميلة بأن لهم عقبى الدار. وإعادة ذكرهم بقوله « أولئك » كأنه ليشير إليهم حتى يراهم العقل شاخصين بصفاتهم السابقة، فيفيض عليهم هذا الجزاء الأوفى من أجل تلك الصفات التي جلاهم بها.

ومعنى عقبى الدار: العاقبة الجميلة لهذه الدار التي لا تخلو من الأكدار، فهي عاقبة خالية من أكدار هذه الحياة، وهي عاقبة خالدة مستقرة، فهي الحياة الحقيقية، وأما هذه الحياة فهي متاع زائل، وإن الدار الآخرة هي الحيوان. فهذه الكلمة على حد قول الناس في مخاطبتهم: فلان هو الفائر في النهاية، هو الذي كسب آخرًا، وأمثال ذلك، والله المثل الأعلى.

وأردفها بقوله تعالى: جنات عدن، وهي منزلة وسط الجنة، أو جنات عدن بمعنى الإقامة والاستقرار، من عدن بالمكان أقام به واستقر فيه، ومنه المعدن لمستقر الجواهر والنفائس.

قال تعالى: « يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » وهاهنا يتبادر أن تقوى الآباء تفيد أبناءهم وأزواجهم وذرياتهم إذا كانوا صالحين أى مؤمنين وإن قصرُوا عن أعمال آبائهم بعض التقصير، فيصح أن يكرم الله عباده الأتقياء الصالحين برفع درجات ذريتهم وأزواجهم إلى منازلهم وإن قصرُوا عنهم، حتى يكون للتكريم وجه، فإنه إذا كان الذراري لا ينالون تلك المنزلة وهي جنات عدن إلا إذا عملوا لها العمل الكامل، فمن أين يكون تكريم آبائهم بتكريمهم؟ فهم حينئذ يكونون قد أكرموا لأنهم استحقوا ذلك بأنفسهم. نعم قيد الصلاح أى الإيمان لا بد منه، لقوله تعالى:

« ولا يمنع هذا قوله تعالى: « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »

المنزلة التي نالها أولئك المؤمنون المقصرون ، نالوها بفضل من الله لا باستحقاق ، وفصل الكريم واسع ، وإن كان لا ينبغي الاعتماد على هذا والاستخفاف بالتكاليف ، فانه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .

وقوله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » إشارة الى التكريم والتحية التي يمنحهم الله إياها ، حتى يفوزوا بالنعيم والتكريم . وقوله : « من كل باب » يحتمل أن يكون إشارة الى سعة ما أعد لهم حتى صار له أبواب عدة يتوافد عليهم منها الملائكة للتحية . ويحتمل أن تكون الأبواب إشارة الى تعدد أبواب البر والخير والتقوى التي قاموا بها في دنياهم فاستحقوا بسببها تحية الملائكة وتوافدهم عليهم .

وقوله : « سلام عليكم بما صبرتم » أى يحيونهم بهذه المقالة ، وكان اختيار السلام لأنه بمعنى الأمان من كل ما يخاف . فكأنه يقال لهم : قد أصبحتم بأمن من كل المخاوف ، فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون .

وقوله : « بما صبرتم » إنما خص الصبر بالذكر لما قدمنا لك من أن الصبر عماد التكليف كلها وقطب دارتها ، فما من تكليف إلا ومرجه الى الصبر على عمل شاق ، أو الصبر عن مشتهى تميل اليه النفس . « فنعم عقي الدار » ثناء أجل ثناء على ما فازوا به بما صبروا .

نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زميرتهم ، وأن يحققنا بصفاتهم ، إنه سميع الدعاء .
عجيب النداء محقق الرجاء . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم .

ابراهيم الجبالي

رؤية الهلال

عند الغروب وبعد الفجر

- ٢ -

ذكرنا في مقالنا السابق أن الإسلام يسرّ سمح بأخذ بالظواهر ولا يكلف الناس شططا، وغايته التي يرى إليها من قرب أو بعد هي إصلاح القلوب وغرس مراقبة الله فيها، وأبغض الأشياء إليه هو الفرقة والانقسام، ولذلك وسع الناس جميعا على اختلاف أنظارهم وتباين آرائهم وتنوع اجتهادهم، علما منه بأن الله لم يخلق الناس على استعداد واحد. بل بينهم من التفاوت في الاستعداد والتخالف في التكوين والتباين في الدرجات والاختلاف في الآراء والأنظار ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ونصحنافيهاملفطرين الذين عملوا بحكم القاضي الذي شهد أمامه شهود النساء برؤية هلال شوال، وللصائين الذين يقولون إنهم رأوا الهلال صباحا واعتقدوا أن اليوم من رمضان.

نصحناهم جميعا ألا يتنازعا فيفشلوا ونذهب ربحهم، وقلنا إن كلا يعمل على اعتقاده وما أداه إليه اجتهاده. ونصحناهم للقاضي أن يتحرى ويحتاط، فإن عليه تبعة كبرى إذا تهاون في ذلك، وعلى القضاة أن يعرفوا أحوال الناس، وأن يكون لهم فراسة صادقة، وبصيرة نافذة، بحيث لا يخفى عليهم أحوال المجتمع الذي هم فيه. فليدققوا في أمر الشهود، وليعلموا أن الأمر جليل والخطب كبير والناقد بصير.

وقد أذكرني ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: «يادادود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى»: إنما نهاه الله عن اتباع الهوى بعد أن أمره أن يحكم بالحق لأن الحكم بالحق لا يخرج عن المسئولية إلا إذا حكم بالحق لأجل كونه حقا، فإذا حكم به لأجل كونه موافقا لهواه لا لكونه حقا، لم يكن من قضاة الحق بل من قضاة الهوى.

ولندكر لك بعد ذلك الخلاصة التي يجب التمويل عليها في رأينا ثم نغيبها بكلام بعض العلماء ، فنقول :

خلاصة الرأي الذي نرتبه أنه لا يمكنني بحال من الأحوال أن أقول إنه يصح للإنسان أن يقدم على أمر وهو يعتقد حرمة ، أو أن يخالفه وهو يعتقد وجوبه ؛ ولا أن أقول إن الدين يخالف حقيقة علمية قررها العلم وقام عليها البرهان ؛ ولا يصح أن نعرض الدين لهزه الهازئين وسخرية الساخرين في عصر لا داعي للإطنباب في شرحه وبيان ما فيه .

ولا نزال نكرر أن الله لم يكلفنا بالواقع « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » . وقد قررنا أن المجتهد يجب اتباع ظنه ، ولا يجوز مخالفته . وذكر الفقهاء أن من رأى طيرا خلف بالطلاق أنه غراب مثلا ، فنظر إليه آخر خلف بالطلاق أنه حداة ، ثم لم يتبين أمر ذلك الطائر ، لم يحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما ، حيث لم يحلف إلا عن اعتقاد لم يتبين خلافه .

ولو سافر اثنان واشتبهت عليهما جهة القبلة وتخالفا في أمرها لوجب على كلٍ الأخذ بما أدى إليه اجتهاده ورأيه ونحره ، ولا يجوز لأحدهما أن ينكر على صاحبه . فإن هذا هو الواجب في حق كل منهما ، ولا لوم على من فعل ما وجب عليه . فإن مبنى الدين على إظهار العبودية والامتثال لأوامر الربوبية . وماذا نريد من التسامح بعد ما قال كثير من العلماء : إن الحق يتعدد ؟ فإن الواجب في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده .

وسره ما بينناه في التمهيد من أن الله يعلم ضعف البشر ، فله يكلفهم بإصانة الواقع ، وإنما كلفهم أن يحترموا أوامره ويحتموا نواهيه ، ولا يخرجوا عليه ولا على رسوله فيما يعتقدون .

أما من كان بعيدا عن تلك المباحث ، ولم يقع في نفسه صدق إحدى الفرقتين وكذب الأخرى من أولئك الرائيين ، فعليه أن يتبع حكم الحاكم ، ويكون مع السواد الأعظم .

ولا يفوتنا أن نقول :

إن الشافعية يرون أن الحاسب يعمل بمقتضى حسابه في حق نفسه . وكذلك من قلده مصداق له في حسابه معتقدا أنه الواقع . ولقد أرى أن التقليد في مثل هذا إذا أمكن أن يرفع به الخلاف ويحصل به الوفاق أولى من الفرقة والانقسام والتنازع بالألقاب . ولا أزال أكرر أن الله لا يبغض شيئا مثل الشقاق والانقسام ، ولا يحب شيئا مثل الألفة والوئام ، وقد كانت وجوه الخلاف على عهد السلف الصالح لا تكاد تنحصر ، ولم يكن بينهم تباغض ولا تشاتم ، فكانوا ورثة الأنبياء حقا يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض .

وقد طلب المنصور من الامام مالك أن يحمل الناس على الموطأ فأبى ، علما منه رضى الله عنه أن الأمر في الفروع هين ، وأن الظن فيه كاف ، وأن الخطى فيه مأجور ، وأنه يجوز أن يكون الصواب مع غيره لا معه . وهذا هو شأن أئمة الهدى ، العارفين بأنفسهم وضعفها ، العالمين بسماحة الشريعة وسعتها .

هذا ما أملاه على وارد الوقت بدون مراجعة ولا تعمق . ولا أزال أكرر أنني أحب من القضاة أن يتحروا غاية التحري ، فإننا في زمان كثر فيه الزور وطم فيه الفجور . وبعد كتابة ما تقدم رأيت في المسألة نصا صريحا لابن عابدين الحنفى في حاشيته على الدر المختار ، وكذلك لمولانا الشيخ محمد عlish في فتاويه ، فرأيت من النصيحة للدين أن أنقل ذلك للقراء وإن خالف ما تقدم لنا . واليك ما قال ابن عابدين :

« أما إذا رُئي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رُئي ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت بيعة شرعية بذلك ، فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص الحديث ، ولا يلتفت الى قول المنجمين إنه لا تمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم واحد . وكذا لو ثبتت رؤيته ليلا ثم زعم زاعم أنه رآه صبيحتها فإن القاضي لا يلتفت الى كلامه » .

وفي فتاوى مولانا الشيخ محمد عlish ما يتفق هو وما ذكره العلامة ابن عابدين

في النتيجة وطرح كلام النجمين . (وبعض العلماء يحتج بقوله عليه السلام : « نحن أمة أمية » الخ . ويمكننا أن نجعل الحديث حجة لنا ، فإنه يشير الى أننا إذا أصبحنا غير أميين تغير الحكم ووجب أن نعمل بما يقتضيه العلم) .

ولكني بعد هذا كله مصمم على ما قلته أولاً من أن الدين الاسلامي لا يخالف حقيقة علمية متفقاً عليها متى تبينت ، فليكن البحث والتحري عن تلك المقررات التي أجمعوا عليها مدى المصور والدهور .

ومسألتنا مسألة محسوسات ومشاهدات لامسألة تنجيم وتخمين . فإن ادعى مدع أن المشاهدات على غير هذا فعلية البيان . والدين الاسلامي لا يناقض الحقائق على كل حال متى تبينت . وهوؤلاء العلماء مع إجلالي البالغ لهم ، أقول إنهم ليسوا إخصائيين في علم النجوم . وقد قال تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » . مع ملاحظة ما تقدم لنا من أن هناك أموراً ظنية أو تخمينية لا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها ، وأموراً قطعية لا شك فيها لا يجوز إهمالها ولا العدول عنها . (وعدم رؤية الهلال في الصباح والمساء آخر الشهر مما أجمعوا عليه) . ولا تدس ما قدمنا لك من أن كل إنسان في الفروع يعمل بما وصل اليه بحته وانطوى عليه اعتقاده ، فلا يصح له مثلاً أن يفطر وهو يعتقد وجوب الصوم ، ولا أن يصوم وهو يعتقد وجوب الفطر . ومن لم يتكبر له اعتقاد فعلية باتباع السواد الأعظم وما قضى به القاضي ، الى آخر ما أسلفناه .

فالدين الاسلامي يسع ذلك كله ، وليس يريد من الناس إلا أن يحترموا أوامر الله فيما يعتقدون ولا يخرجوا عليها . ولا يمكنني أن أحيّد عن ذلك . وليخت كل ما شاء . ولا أزال أكرر أنه لا بد أن نفرق بين ما هو قطعي عند علماء النجوم وما هو ظني أو تخميني . غير أنني أرجو ألا يتنازعوا ذلك التنازع الذي يكرهه الله ورسوله .

والله يتولى هدايتنا جميعاً بمنه وكرمه

برسوف الدهوي

من هيئة كبار العلماء

الاسلام والطب الحديث

كلام في المعجزات وخوارق العادات

لما كانت المعجزات بما فيها من خرق للنواميس الطبيعية والانفعالات النفسانية تدخل في اختصاص الطبيب أكثر من غيره، جئت أخلص هنا ما وصلت إليه من قواعد أساسية في كل ما ورد في القرآن منها:

١ — المعجزات كلها من صنع الله مباشرة، ومعناها سنة جديدة، بخلاف كل ما تراه بوميا من عظة وعظمة: كالولادة ونمو الحيوان والنبات، فانه مع إعجازه يأتي مطابقا لقواعد ونظم وضعها الله لا تتغير.

وأظهر مثل النواميس الطبيعية حركة الشمس، فإن ذلك مع عظمتها لا يحدث صدمة لتعودنا إياه، ولكن إن أتى الله بالشمس من المغرب بدل المشرق كان هذا معجزة بالنسبة للإنسان مع أن الحركتين من صنع الله ولا فرق بينهما.

٢ — لا تحصل المعجزات إلا على أيدي الأنبياء، وذلك لأن صدمتها إن كانت شديدة على الحاضرين فهي أشد على من يكون واسطة فيها، ولذلك اختار الله الأنبياء واصطفاهم.

٣ — لمنع الصدمة الشديدة وقت حدوثها بهي، الله الظروف لتحملها، وبهي، النبي نفسه لقبولها، وبهي، الحاضرين لمشاهدتها، فأمر الله لسيدنا موسى بإدخال يده في جيبه وإخراجها فتكون بيضاء، ليس إلا تهيئته للمعجزات الأخرى. وكذلك عدم استطاعة سيدنا زكريا الكلام ثلاثة أيام قبل حدوث الحمل عند امرأته.

وقد سبق الكلام على تهيئة الحاضرين والمستمعين، وهذا هو السبب في أن المعجزات تظهر دائما ملطفة بمقادير مختلفة، وهذا سر ذكر قصة سيدنا زكريا قبل قصة سيدنا عيسى في سورة مريم.

٤ - ليس للعقل البشرى أن يحكم على أى المعجزات أعظم من الأخرى ، ولا أن يتكلم عن الطريقة التى تحصل بها المعجزات ، لأنه يتكلم عن شئ كله مجهول له ما دامت المعجزة من صنع الله ، وما دام الانسان وعقله من صنع الله كذلك على مقتضى سننه ، ولا يستطيع المخلوق أن يفهم السنة التى خلق عليها ، وإلا لا استطاع الانسان أن يخلق نفسه بنفسه ، وأن يتحكم فى خلق غيره .

وهنا يلاحظ أن كل المعجزات لا يمكن أن يصل الى صنعها الانسان مهما ارتقى ، وأغلبها ينتهى الى شئ واحد وهو خلق الحياة والروح مهما ظهرت صغيرة لأول نظرة ، فمثلا إبراء عيسى الأعمى يظهر لأول وهلة أنه أقل من إحياء الموتى . والحقيقة أن المقصود بالأعمى هنا هو الأعمى الذى فقد شيئاً عضوياً حياً لا يمكن استعاضته ، ومن أمكنه استعاضة شئ، مهما صغر حجمه أمكنه أن يستعويض الشكل . وأما إبراء الأعمى الذى يشاهد يومياً فهذا يحدث فى الأحوال العصبية غير العضوية ، وبواسطة أطباء العيون ، وهو يحدث بإزالة أشياء تكون سبب العمى ، ولكن لا يمكن الأطباء أن يحدثوا مثلاً إبراء الأعمى بإعادة عصب للعين من جديد الخ . وكذلك صنع أرجل جديدة ، فالجراح يصنع رجلاً صناعية ، وبواسطة العضلات الباقية يستطيع الانسان أن يمشى عليها ، ولكن هذا الجراح لا يمكنه أن يصنع رجلاً من لحم ودم .

وصفوة القول أنه لا يمكنه أن يصنع جزءاً حياً مهما صغر حجمه ، لأن الجسم مجموع ملايين من الخلايا ، وصنع واحدة كصنع الشكل ، وهذا معنى قوله تعالى : « لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » ولذلك ستبقى المعجزات دائماً فوق قدرة الانسان . ويظهر لنا عظمها أو عدم عظمها بالنسبة لعقولنا فقط ، ولكنها كلها من نوع واحد . وما كان صنعه فوق إدراكنا لا يمكننا الحكم عليه .

وقد يقول البعض إن العلوم تتقدم ، وإنه لو كان بعض الاختراعات الموجودة الآن موجوداً فى مدة الأنبياء لعدت معجزات . وهذا القول دليل على أن الروح الحقيقى للمعجزات لم يفهم ، لأن كل الاختراعات العلمية تبنى على السنن الطبيعية ، وكلها مبنية

على قواعد علمية لا تتغير، فاذا ظهر لها استثناء فإن سببه هو قاعدة علمية أخرى يبحث العالم عنها حتى يجدها، فإن وجدها لا تنطبق على كل الاستثناءات وجد الخوارج من هذه الاستثناءات محكومة بسنة أخرى، وهكذا الى ما لا نهاية. فالسنن الإلهية أو القواعد العلمية (أو قواعد الطبيعة) كما يسميها الطبيعيون، لا حد لها، ولا تتغير أبداً. وما لا ينطبق على القاعدة الأصلية ينطبق حتماً على قاعدة أخرى وعلى قواعد لا تتغير أيضاً. وكل ما يظهر مدهشاً في نتيجته من المخترعات مثل الكهرباء والتليفون والراديو وما سيظهر، هو من الاستعانة بهذه القواعد. فالذي يتكلم في أوروبا ويسمعه آخر في مصر بواسطة الراديو، استطاع ذلك لأن الهواء بطبيعته يحمل الصوت بصفة أمواج الى العالم كله، فاستعان العلماء بهذه السنة الطبيعية وسخروها لأغراضهم. ولذلك مهما عظمت النتائج في المخترعات فإن طريق الوصول اليها سنة ثابتة، ومثلها مثل من يحفر الأرض ويستعين بماء المطر ويحوله نهراً يجري، فانه لم يخلق نهراً ولكنه استعان بالقوى الطبيعية، بعكس المعجزات فانها من طراز آخر، وهي مهما صغرت نتائجها خلق سنة جديدة.

وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم. ولزيادة الإيضاح أضرب مثلاً قصة سيدنا إبراهيم وعدم احتراقه بالنار، فإن العلم بتقدمه يستطيع أن يغطى الانسان بشئ غير قابل للاحتراق ويضعه في النار فلا يحترق، وهذا يشبه المعجزة، ولكنه اختراع استعان صاحبه فيه بالنواميس الطبيعية. أما المعجزة فهي أن تضع الانسان كما هو جسماً ولحم في النار، فيكون عدم احتراقه هنا، أى المعجزة، خرقاً للسنة الطبيعية التي تقضى باحتراق الجسم إذا وضع في النار، وأما تغطية الجسم لمنع اتصال النار به فإنه يظهر أن المخترع أمكنه منع النار من إحراقه، ولكنه في الحقيقة منع النار من إحراق الجسم الخارجى الذى لا يقبل الاحتراق بطبيعته، لأن جسم الانسان المغطى بمادة لا تحترق لم يتعرض للنار، والفرق بين الاثنين ظاهر، والفرق بين المخترع وصانع المعجزة مثل الفرق بين الحاوى والمخترع. ويمكن تطبيق هذه النظرية في معجزة «ذى النون» لأن الانسان يمكنه أن يعيش أياً في الغواصات تحت البحر، ولكنه يفعل ذلك بالاستعانة بالنواميس الطبيعية،

وأما المعجزة فتكون بخرق القوانين . وهكذا مكث ذو النون في بطن الحوت بدون هواء صناعي ، معرضاً لأن يهضم ويتحول جسمه مثل باقي المواد .

والطبيب الذي يعيد للقلب ضرباته ليس كمن يحيي الموتى ، لأنه استعان بالسنن الطبيعية .
وأما إحياء الموتى فهو خرق لهذه السنن . ويتساءل كثيرون : هل المعجزات ضرورية ؟
والجواب أنها ضرورية لإيمان الإنسان بقدرة الله ، ولولاها لساد مذهب الطبيعيين ، لأن سنن الله لا تتغير أبداً ، وهذا ما يسمى «بالطبيعة» ولا فرق بين الاثنين . وثبات هذه القوانين ما ظهر منها وما خفي للآن شيء مدعش ، حتى إن الإنسان قد ينسى واضع هذه القوانين ويقول : ما الحاجة بي لأن أقول إن هناك صانعا أزليا مادامت هذه القواعد ثابتة على وتيرة واحدة ملايين السنين ؟ وهنا كانت حكمة الله في أن يخرق هذه السنن ليظهر للناس أن الصانع الأول موجود . ومثل ذلك مثل آلة الميزان تزن الإنسان إذا وقف عليها ووضع قطعة معدنية في ثقب فيها فتخرج ورقة عليها رقم وزنه ، فإذا فرضنا أنها محكمة الصنع لا تتغير أبداً آلاف السنين ، فإن الإنسان يشك في صانعها الأول ، ولكنه إن رأى أنها قد تخرج ورقة الوزن بدون أن يقف عليها أحد ، وبدون وضع القطعة المعدنية فيها ، يقول : من يفعل ذلك ربما أمكنه صنعها ، وإذا رأى يوماً ما أن قطعة معدن صغيرة أصبحت أمام عينيه آلة صغيرة تزن الأشخاص ، أيقن أن للأولى صانعاً ، وهذا هو معنى صنع الطير من الطين ، لأن هذا تمثيل لخلق سيدنا آدم الذي منه خلق العالم الإنساني كله بالسنن (الطبيعية) الإلهية التي لا تبدل فيها .

وصفوة القول أن أساس المعجزة وعظمتها ليس في نتائجها وغرائبها . فالدهشة من سماع الأبكم يتكلم ربما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة ، ولكن أهمية المعجزة في طريقة صنعها بدون السنن الاعتيادية ، وهي لذلك لا تتكرر أبداً إلا بإذن الله ، لأن الإنسان لا يعرف قاعدتها ولا يدرك طريقة صنعها . أما الاختراع فإنه اكتشاف لنا موس إلهي (طبيعي) ولذلك هو يتكرر دائماً في الظروف نفسها على يد كل إنسان .

دكتور عبد العزيز اسماعيل

نظرة

في تفسير قوله تعالى: « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى »

الدكتور عبد العزيز اسماعيل ممن أنجبتهم مصر فكان لها خيرا، وكان لا بنائها نافعا بما وهبه الله من نعمة التبريز في الطب والتوفيق في العلاج. ونرجو أن ينفعه الله أضعاف ما ينفع به.

لم يشأ أن يقف عند حد علاج الأجسام من أمراضها، بل أضاف الى ذلك مبرة جديدة يضاعف الله مثوبته عليها، وهى علاج النفوس من أمراض الجهالة، فاستعان بما تبحر فيه من علوم الطب وما يتصل بها على مباحث يحلوها للقراء في تفسير القرآن الكريم على حسب ما يرشد اليه العلم الحديث والاستكشافات الجديدة. والقرآن لا تنقضى عجائبه، وكلما ازداد الناس علما ازدادوا فيه استبصارا، وأنجلي لهم من أسرارهم ما لم يكونوا يعلمون. فنسأل الله أن يجزى حضرة الدكتور على ذلك خير الجزاء.

ولقد قرأت له فيما قرأت كلمة في مجلة الأزهر ساقها في تفسير قوله تعالى: « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى » قال فيها « قيل في التفسير: إنشاء الحى من النطفة والنطفة من الحيوان، ولكن النطفة هى حيوانات حية وكذلك خلق الحيوان من النطفة فهو خلق حى من حى فلا تنطبق عليه الآية الكريمة على هذا التفسير »

ثم قال حضرته: « والتفسير الحقيقى هو « إخراج الحى من الميت » كما يحصل من أن الحى ينمو بأكل أشياء ميتة، فالصغير مثلا يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيره والغذاء شئ ميت، ولا شك فى أن القدرة على تحويل الشئ الميت الذى يأكله الى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه هو أهم علامة تفصل الجسم الحى من الجسم الميت الخ ». ونحن مع شكرنا لحضرة الدكتور هذه العناية التى لا يريد منها إلا خدمة العلم والدين،

نلاحظ أن ما فسر به الآية الكريمة يعتمد عما يتبادر الى الذهن من لفظ (يخرج)،

فإن الظاهر أن هذا الذي أخرج شيء جديد مستقل الوجود . لا أنه نمو وكبر لشيء موجود في الأصل ، وأن المشار اليه في الآية الكريمة هو قانون التوالد الساري في الحيوان . وإن شئت فقل : قانون التوالد في الحيوان والنبات . ذلك أن الحيوان المتولد قد تولد من شيء لا بد أن تنتهي سلسلة التوالد فيه الى حلقة ميتة ، فإن لم يصح أنها النطفة لأن النطفة حيوانات حية أو فيها حيوانات حية ، فليكن هو الغذاء الذي نشأت عنه النطفة ، ولا شك أنه شيء ميت كما قرر حضرة الدكتور . فاذا قيل إن الغذاء حيوان أو نبات وكل منهما فيه معنى الحياة في الجملة ، قلنا فلنرجع الى ما امتصه النبات حتى نموا ، فلا بد من الوصول البتة الى شيء ميت خرج منه هذا الحى ، ويشاهد ذلك كل يوم . فالحياة تتجدد في الأحياء وتستمد مادتها في ماضى سلسلتها حتى تصل الى شيء ميت ، ولو كان هو التراب الذى يمد النبات .

وأما ما ذكره حضرته عن بعض المفسرين فلعل وجهه أن هذا هو ما كان معروفا للمخاطبين قبل اتساع المعلومات الدقيقة الفنية . والآية تحمل على ما يفهمه جمهور المخاطبين بها . ومزية القرآن الكريم أنه صالح فى الفهم والفائدة لكل الطبقات ، لا يتوقف فهمه على متعمق فى العلم . فاذا ما كشف العلم حقيقة كانت غائبة تجلى فهم القرآن العظيم بمظهر أرقى ، وهكذا لا تنقضى عجائبه . وما يدريك فلعل قائل يقول إن التراب الذى يغذى النبات يحتوى على جراثيم فيها نوع حياة تهتز وتربو حين ينزل عليها الماء فتغذى النبات فيخرج منها خروج حى من حى ، فنقول له حينئذ : وهذه الجراثيم خارجة من تراب ميت ، فلا بد أن تصل الى إخراج الحى من الميت . فالحياة ألبتة طارئة بعد موت . وكما تطرأ الحياة بعد الموت يطرأ الموت بعد الحياة ، فتعاقب الأطوار على المادة الواحدة بقدرة القادر المختار . وأطوارها متلاحقة ، ودرجات التفصيل بينها خفية ، فتفهم منها كل طبقة بحسب مقدارها كما بيناه فى تفسير قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » . والله أعلم به

ابراهيم الجبالى

الحياة الأدبية عند العرب

وعدنا في المقال الثاني من مقالات « تأريخ الألفاظ » بالتحدث عن الحياة الأدبية عند العرب ، واختلاف لغاتهم ، وقيمة النصوص الأدبية المعزوة الى العصر الجاهلي ، ووفاء بذلك الوعد نبداً هذا المبحث بهذا المقال :

القرآن الكريم أصدق المصادر في الإنباء عن حياة العرب باتفاق الموافقين والمخالفين ، فاذا حدثنا القراء ان بشيء عن العرب أخذناه أخذنا الوائق بصحته ، المطمئن الى صدقه ، ثم تتبّع مقالات التاريخ والأدب ونمحص منها ما يغلب على الظن صدقه حتى نصل الى نتيجة علمية واضحة .

وصف القرآن الحكيم العرب بالفصاحة ، وذراية اللسان ، فقال في قوم أظهروا الإيمان والودادة ، وأضمرُوا الكفر والعداوة : « أَشِحَّةٌ عَلَيْكُمْ فَأَذا جَاءَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ » . ونعتهم بالطول في البلاغة فقال : « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَمْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ » . وخصهم بالفوق في البيان فقال : « وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَعْجَبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ » . قال الزمخشري : « وكانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستمدون فيه ، ولهم جهازة المناظرة ، وفصاحة الألسن » . ووسمهم بقوة العارضة والدهاء ، إذ قال : « وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » وسجل عليهم اللد في الخصومة ، والجدل في المحاوراة بقوله : « وقالوا آلأهتنا خير أم هو ، ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » وبقوله : « فإنا يسرناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتنذر به قوماً لداً » وذكر عنهم أنهم أولو أحلام ونهى فقال : « أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون » قال في الكشف : وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهي .

والقرآن أيضا تحدى العرب أن يأتوا بمحدث مثله لما بهتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوّل القرآن من عند نفسه ، فهل كانت تلك الأوصاف كلها ، وهذا التحدى للعرب وهم فارغون من أدب حتى يغذى عقولهم ، ويربى نفوسهم تربية أدبية تقوم على التفاسير بما يجلب الألباب ، ويستميل الأسماع ، من منطق حسن ، وكلام بليغ ، وبيان بديع في فنون من المعارف الانسانية الأدبية ، يستحقون بها تلك الأوصاف ، ويصح أن يتوجه اليهم هذا التحدى ، وكيف يقع التحدى الصارم لقوم ذوى عيٍّ وحصر ، وضعف في المنّة العقلية يعيشون عيشة أولية في حياة جاهلة بليدة ؟

ليس القرآن الحكيم كتاب خطابة يلقي بالقول على عواهنه ، وإنما هو كتاب الله الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ولكن بعض الباحثين يحلو لهم أن يعيشوا حول أدب العرب ، وتاريخ العرب ، وأن يصوروه أمة لا تشعر بالحياة إطلاقا ، بله حياة الأدب التى تليق بهم كأمة لها تاريخ مجيد ، وحضارة زاهية يقول عنها ابن خلدون : « وما كان لأحد من الأمم فى الخليقة ما كان لأجيالهم من الملك ، ودول عاد وثمود والعمالة وحمير والتبابعة شاهدة بذلك » . وقال فى موضع آخر : « وأما اليمن والبحرين وعمان والجزيرة وإن ملكه العرب إلا أنهم تداولوا ملكه آلافا من السنين فى أمم كثيرين منهم ، واختطوا أمصاره ومدنه ، وبلغوا الغاية من الحضارة والترّف ، مثل عاد وثمود والعمالة وحمير من بعدهم ، والتبابعة والأذواء ، فطال أمد الملك والحضارة واستحكمت صبغتها ، وتوفرت الصنائع فلم تبلى ببلاء الدولة » .

فإذا قال العرب : تلك آثارنا تدل علينا ، وهذا أدبنا بين أيديكم فاقروا ، ثم احكموا ، ازور هؤلاء الباحثون ، وأنفضوا رءوسهم قائلين : هذا شعر مصنوع منحول ، وذلك النثر باطل الأباطيل ، وتلك الشخصيات أبطال روائية انتزعها الخيال انتزاعا

ولا وجود لها في التاريخ، وهذه مغامرة في البحث لا يسوغها النقد الدقيق للتاريخ إلا لمن يأخذون تاريخ العرب بعيداً عن منابعه، ويتلقفونه من غير مصادره.

فالعرب قبل الاسلام لم يكونوا في حياة أولية ساذجة لا أثر للتفكير فيها، نعم وإنما كان فريق منهم في طور بداوة طارئٍ عليهم، غير متأصل فيهم. ولو تتبع الباحث أطوار الحياة الاجتماعية عند العرب لوجد لها حلقات متسلسلة آخذاً بعضها بأطراف بعض، ولوجد فيها ملكاً وحضارة ظلت آثارها قوية قائمة في اليمن والشام والعراق حتى جاء الاسلام، وأولئك الذين لحقهم الاسلام في طور البداوة لم يكونوا إلا سلالة هؤلاء الصيد الأماجد، فهم إما عدنانيون انشقت عنهم نبعة جرهم اليمنية بتلقيح أزكى دم من أشرف بيت وأكرم أرومة في الأرض، أرومة اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام، وإما قحطانيون جاءوا الى الحجاز إثر حادث سد مأرب بعد أن رجعوا في مجبوحة الحضارة أزماناً طويلة هذبت عقولهم، وصفت نفوسهم، وصقلت ألسنتهم، فكانت لهم معارف تليق بملكهم، وكان لهم أدب يناسب حضارتهم ورثوه أبناءهم من بعدهم.

وهل من المعقول أن تبلغ أمة من الأمم ما بلغه العرب من عظمة الملك في قديمهم كما قال ابن خلدون — ولا يكون لها من الثقافة الفكرية والمعارف الأدبية شيء، وتبقى حيث وصفها بعض الباحثين أمة جاهلة؟ هذا بعيد، لا يقره التاريخ، ولا ترضى به أصول علم الاجتماع.

قال أحمد بن فارس في كتابه الموسوم (بالصاحبي): « وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها، وأنهم لم يعرفوا نحوها ولا إعراباً، ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزاً. قالوا: والدليل على ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل له: أنهمز إسرائيل؟ فقال: إني إذا لرجل سوء. قالوا وإنما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضم والفتح والعصر. وقيل لا آخر: أنجر فلسطين؟ فقال: إني إذا لقوى. قالوا وسمع بعض فصحاء العرب ينشد:

نحن بنى علقمة الأخيارا

ف قيل له : لم نصبت « بنى » ؟ فقال : ما نصبت ، وذلك أنه لم يعرف من النصيب إلا إسناد الشيء ، قالوا وحكى الأخفش عن أعرابي فصيح أنه سئل أن ينشد قصيدة على الدال ، فقال : وما الدال ؟ وحكى أن أبا حية النيرى سئل أن ينشد قصيدة على الكاف فقال :

كفى بالنأى من أسماء كاف   وليس لسقمها إذ طال شاف
قلنا والأمر في هذا بخلاف ما ذهب اليه هؤلاء . فأما من حكى عنه من الأعراب الذين لم يعرفوا الهمز والجر والكاف والدال ، فإننا لم نزع أن العرب كلها مدرا ووبرا قد عرفوا الكتابة كلها ، والحروف بأجمعها . وما العرب في قديم الأزمان إلا كنحن اليوم ، فما كل يعرف الكتابة والخط ويقرأ . والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض . والدليل على صحة هذا ، وأن القوم تداولوا الإعراب ، أنا نستقرئ قصيدة الخطيئة التي أولها :

شافتك أظعان للـ   لي دون ناظرة بواكر

ف نجد قوا فيها كلها عند الترتم والإعراب نجى . مرفوعة . ولولا علم الخطيئة بذلك لأشبه أن يختلف إعرابها ، لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقا من غير قصد ، لا يكاد يكون . فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات أن أبا الأسود أول من وضع العربية ، وأن الخليل أول من تكلم في العروض ، قيل له : نحن لا ننكر ذلك بل نقول إن هذين المعلمين قد كانا قديما وأنت عليهما الأيام ، وقلا في أبدى الناس ، ثم جددهما هذان الإمامان ، وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب .

وأما العروض فن الدليل على أنه كان متعارفا معلوما اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم : إنه شعر ، فقال الوليد بن المغيرة منكرا عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه ، وكذا

وكذا ، فلم أره يشبه شيئا من ذلك ، أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر ؟
انتهى كلام ابن فارس ، وإنما سقناه على طوله ليعرف الباحثون المعاصرون أن العلماء الأقدمين
عنوا بالبحث في حياة العرب العلمية ، ووصلوا حديثهم بتقديمهم ، وكان حذاقهم مؤمنين
بأن العرب كانوا على جانب من المعارف الفكرية والعلوم الأدبية ، وإذا كان هذا الذي
قاله ابن فارس صحيحا في حق العرب الأقدمين على ما هو فرض كلامه ، فهل يصح
في الأذهان النيرة أن يكون للأولين من العرب تلك الحياة العلمية ثم لا يكون لأبنائهم
وأحفادهم ووارثي مجدهم حياة أدبية ؟

وإذا كان قد باد من العرب أجيال فقد عاصرتهم أجيال لم يأت عليها الفناء جملة
أخذت عنهم معارفهم ونقلتها الى من بعدهم ، على ما هو الشأن في كل أمة تتفرع
من دوحة واحدة ، وتعيش في وطن واحد ، ظل بهم ذلك الوطن عاصرا طوال أحقاب
التاريخ ، ولم يزعم أحد من المؤرخين أن جزيرة العرب أتت عليها حين من الدهر خلت
فيه من ساكنيها ، ولا أن العرب انقرضوا قضهم بقضيضهم .

غير أن الحجازيين من العرب سكان الشمال بالجزيرة كان لهم من طبيعة وطنهم ما صبغ
حياتهم الاجتماعية بصبغة تخالف صبغة إخوانهم في اليمن والحيرة والشام ، لأن الحجاز
إقليم تخالف طبيعته طبيعة تلك البلاد ، فلم تقم فيه حياة اجتماعية متحضرة كالتى قامت
في اليمن والعراق ، بل غلبت على أهله البداوة وما يتصل بها من أخلاق وعادات .

صادق إبراهيم عربونه

« للبحث بقية »

في وجوب التحفظ

قال بعض الحكماء : من عرض نفسه للتهمة فلا يامن من أساء الظن .

وقال الشاعر :

ومن دعا الناس الى ذمه ذموه بالحق وبالباطل

مقالة السوء الى أهلها

تعليق من مدير المجلة

على المقالة السابقة

ظهرت في أفق الدراسات الأدبية في هذا العهد الأخير كتابات ترفع من شأن العرب على عهد الجاهلية ، وتصورهم في مستوى لا يتفق والحقائق التاريخية .
لقد كنا نقرأ ما كتبه بعض مؤرخي العرب من المبالغات عن الدول العربية القديمة ، فنعزوه لنقص في أسلوبهم التحصيلي ، فأصبحنا اليوم أمام مبالغات من طراز جديد برتكبها بعض الذين يكتبون في الأدب ، عليها مظهر الدراسات التحليلية وليست منها في شيء .

فنحن حيال ما كتبه أولئك المؤرخون عن قبيلة عاد من أن طول الرجل منها كان سبعين ذراعاً الى مائة ذراع ، وأن رأس أحدهم كان كالقبة العظيمة ، وعينه تفرخ فيها السباع ، وأن أول ملوكها وهو عاد قد ملك ألفاً ومائتي سنة ، وأنه تزوج بألف امرأة ، وولد له أربعة آلاف ولد ذكر ، الخ ، نحن حيال هذه المبالغات لا نشعر بأقل حرج ، فإن علاجها فيها كسكل شيء ، يصور خارجاً عن حدوده الطبيعية ، ولكننا حيال الكتابات التي عليها مظهر الأسلوب العلمي نشعر بكثير من الضيق ، لأنه مظهر خلاب يسلك الى الأذهان الخالية من ملكة النقد ، فيرسخ فيها وينتج نتائج خطيرة على الدين والعلم معاً .

فأما نتائجها على الدين ، فالغرض من قيمة الرسالة المحمدية ، فإذا كان صحيحاً ما يقوله ابن خلدون عن العرب القدماء ، وهو : « ما كان لأحد من الأمم في الخليفة ما كان لأجيالهم من الملك » ، وقوله في موطن آخر عن العرب الأولين في اليمن والبحرين وعمان والجزيرة : إنهم « بلغوا الغاية من الحضارة والترف مثل عاد وثمود والعمالقة ، وحير من بعدهم والتبابعة والأذواء ، فطال أمد الملك والحضارة واستحكمت صبغتها

وتوفرت الصنائع فلم تبلى ببلاء الدولة». وإذا كان صحيحا أيضا ما عقب به الأستاذ الشيخ صادق عرجون على هذا وهو قوله: « فالعرب قبل الاسلام لم يكونوا في حياة أولية ساذجة لا أثر للتفكير فيها. نعم، وإنما كان (فريق منهم) في دور بدواة (طارئ عليهم) غير متأصل فيهم. ولو تتبع الباحث أطوار الحياة الاجتماعية عند العرب لوجدها حلقات متسلسلة آخذاً بعضها بأطراف بعض، ولوجد فيها ملكا وحضارة ظلت آثارهما قوية قائمة في اليمن والشام والعراق (حتى جاء الاسلام). وأولئك الذين لحقهم الاسلام في طور البدواة لم يكونوا إلا سلالة هؤلاء الصيد الأماجد».

قلنا إذا كان هذا كله صحيحا فلا تكون الرسالة المحمدية قد أخرجت العرب من الظلمات الى النور، ولا أوجدت فيهم وحدة اجتماعية ما كانوا يعرفونها، ولا بثت فيهم من الأخلاق والآداب ما كانوا في أشد الحاجة اليه، ولا آتتهم دستوراً أفضى بهم السير عليه الى تبوء خلافة الله في العالم قروناً كثيرة، غيروا فيها وجه الأرض، ونشروا علما وحرية ومدنية قضت على كل ما كان متحجرا غير صالح للحياة في العالم كله. ولكن ما ذكره ابن خلدون وغيره وتابعهم فيه الأستاذ الشيخ عرجون ومن تقدمه من السكاكين المعاصرين كله غير صحيح، والصحيح منه مبالغ فيه مبالغة لا تحتمل النقد والتحصيل.

نحن لا نتكر أنه قامت لبعض قبائل العرب البائدة (دول قبلية)، فاشتهر بنو عاد وثمود والعمالة وطسم وجديس وأميم وجرم وحضر موت بتأسيس دول، لها ملوك يتوارثون العروش، ومدنية مناسبة للزمان الذي وجدوا فيه.

وقد سميت هذه الطبقة الأولى من العرب بالبائدة، لأنها انقرضت منذ زمان بعيد، وغمض تاريخها الى حد أن العرب أنفسهم لم يعرفوا منه شيئا يذكر غير مبالغات وخزعبلات تخيلها الخراصون تخيلا على النحو الذي نقلته عنهم في صدر هذه المقالة. وقد

المستعرب هاليني مستهديا بما ورد عنها في كتاب المؤرخ اليوناني القديم استرابون،
فارتاد بلاد الحوف شرق صنعاء، واكتشف أنقاض معين، ووجد بها كتابات بالقلم
المسند دلته على أسماء ستة وعشرين من ملوكها .

فتاريخ هذه الطبقة البائدة من العرب يجب أن يغفل في بحث حالة العرب قبل الاسلام
لغموضه وتغلغله في القدم ، ولما حدث من الانقلاب الذريع في كيان الأمة العربية
بعده ، حتى سميت تلك الطبقة بالبائدة ، ومن بقى بعد تلك الانقلابات سموا بالعرب المستعربة .
والذي نحب أن يلاحظه القراء أن الحالة القبلية في الأمة العربية لازمتها في كل
عهودها ، حتى جاء الاسلام فوحد بينها وجعل منها أمة : « واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من
النار فأنقذكم منها » .

فالذين يذكرون الدول العربية مضطرون أن يسردوا أسماء قبائل ، فيقولون : عاد
وثمود وجديس وطسم وأميم وحضر موت الخ . حتى إن اليمن ، وهي البلاد التي كان يصح
أن تقوم فيها أمة موحدة ، لم تبلغ الى هذه الدرجة . فقد كانت منذ أقدم أزمانها تقسم
الى محافد ، وكل محفد الى قصور ، والقصر حصن يحيط به سور يقيم فيه أمير مستقل
يوضع أمام اسمه لفظ (ذو) . وهؤلاء الأمراء يعرفون بالأذواء . وربما اجتمعت
عدة محافد تحت أمير واحد متغلب فيسمى (فيل) . وكان الأقيال كثيرا ما يتقاتلون .
وكان يتفق أن يكبر شأن فيل فيدخل جميع الأقيال تحت دولته ، ويورث الملك أعقابها ،
ولكنها تجيء دولة يغلب على مزاجها البدوية والأمية . فقد دلنا التاريخ على قيام
أربع دول في اليمن وهي : المعينية ، والسبأية ، والحيرية ، والتبابعة . ولم تنقرض الأخيرة
إلا في القرن السادس أي قبيل ظهور الاسلام بمدة قليلة ، فلم يصلنا من واحدة منها
كتاب مخطوط ، ولا أنا خبر عن وجود أنارة من علم فيها ، وقد وصلنا عن أم كثيرة
غيرها مؤلفات وضعت قبل ستة آلاف سنة ، وأسماء علماء وفلاسفة وفنانين كانوا
عاشين في تلك العصور البعيدة .

والآن ننظر الى الحالة التي كانت عليها الأمة العربية على عهد البعثة الحميدية :
كان ببلاد العرب في ذلك العهد ثلاث ممالك : أولاها اليمن ، وثانيها دولة الاخميين
بالعراق ، وثالثها الفساسنة بمشارف الشام ، ومن بقي فكانوا كلهم على الحالة البدوية .
فأما اليمن فكانت مستعمرة فارسية وعليها وال اسمه الهرمزان ، وكانت قبل أن
يستولى عليها الفرس مملوكة للأحباش .

وأما دولة الاخميين فكانت تابعة للفرس أيضا ، تغلبوا عليها واستمروا متسلطين
فيها أجيالا حتى ظهر الاسلام .

وأما الفساسنة فكانوا يحملون نير الرومانيين ليس لهم من أمر أنفسهم شيء .
ولا بد لنا هنا أيضا أن نذكر أن هذه الدول كانت محتفظة بوصفي عهد الجاهلية
العربية ، وهما : البداوة والأمية . نعم إنه كانت لهما الكهنة ومدن وللملوكهم قصور ، ولكن
الرعية كان أكثرها على الحالة البدوية . وكان عدد المدن لا يتناسب وسعة الأراضى
التي تقوم عليها تلك الممالك . وجزيرة العرب التي تساوى مساحتها ستة أضعاف مساحة
فرنسا ليس فيها غير عدد من المدن يعد على الأصابع (راجع الخريطة) .

ومما يجب ملاحظته أن الأمية كانت أثيرة عندم الى حد أن هذه الدول على
مجاورتها للفرس والرومان ، ووقوعها تحت نيرهم أجيالا ، لم تأخذ أخذهم في العلوم والفنون ،
فلم يشتهر فيها فلسكى أو طبيب أو فنان ، ولم يصلنا منها صفحة واحدة باللغة العربية حتى
ولا ما يتعلق بالشئون الدينية . قال الله تعالى : « وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما
أرسلنا إليهم قبلك من نذير » : « أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ » .

أما بقية العرب وهم السواد الأعظم في سائر جزيرة العرب ، فكانوا يعيشون على حالة
بداوة وأمية ، بأوسع ما تختمله هاتان الكلمتان ، من يوم أن خلقهم الله الى عهد البعثة
الحميدية ، ولم يكن من الممكن أن يكونوا على غير هذه الحالة ، لأن قوام المدنية الزراعة

يريد الأستاذ صادق عرجون وهو يعالج الكتابة في الأدب أن يجعل له قُدْمة عند الأمة العربية في عهد الجاهلية ، فهو يقول :

« هل من المعقول أن تبلغ أمة من الأمم ما بلغه العرب من عظمة الملك في قديمهم — كما قال ابن خلدون — ولا يكون لها من الثقافة الفكرية والمعارف الأدبية شيء ، وتبقى حيث وصفها بعض الباحثين أمية جاهلة ؟ »

ونحن نقول : إن الذي وصفها بالأمية والجهل هو القرآن نفسه ، الذي يسلم الأستاذ صادق عرجون بأنه أصدق المصادر في الإنباء عن حياة العرب قبل البعثة المحمدية : قال الله تعالى : « هو الذي بعث في (الأميين) رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلُ أفي ضلال مبين » .

وقال تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب (والأميين) أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » .

فالأمة كانت الوصف المميز للأمة العربية من أقدم أيامها إلى أن أرسل إليها وإلى العالم كافة محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى إن الجاليات الأجنبية التي كانت معاشرتهم كانوا يطلقون عليهم هذا اللقب . قال الله تعالى : « قالوا (يريد اليهود) ليس علينا في الأميين سبيل » أي ليس علينا ذم إن ظلمناهم لأنهم ليسوا من ديننا . فأطلقوا عليهم وصف الأميين وقد كان كافيا في الدلالة عليهم .

فاذا كان العرب أمة أمية ، وهو ما لا سبيل إلى إنكاره ، فكيف يعقل أن يكون لديهم أدب بمعناه الفني ؟ أين عهد مثل هذا الأمر ، وفي أي جيل ، حتى يعهد عند الأمة العربية ؟

المعهود حسيا أن الأمة إذا كانت أمية كانت في أحط درجات الجهل ، فاذا تحركت لأن ترتفع عما هي عليه درجة واحدة فأول وسيلة تتخذها هي أن تتعلم أن تكتب

ما تلفظه وأن تقرأه . وليس في الأرض أمة من أول وجودها الى اليوم إلا كانت فاتحة نهوضها رفع الأمية عنها أو عن عدد كبير من آحادها . فإذا ارتفعت الأمية عن قسم منها تدرج هذا القسم في الارتقاء ، فنشأ فيها أدب ساذج وعلم في درجته . ثم لا تلبث أن تتقدم الى الأمام خطوة أخرى حتى ينضج أدبها وعلمها بعد حين . هذه سنة الله في الخلق ، ولا يعقل أن تتخلف على الإطلاق . وقد اعتبر الله تخلفها خرقاً للعادة ، وجعلها معجزة خاتم رسله ، فقال تعالى : « وما كنت تتلون من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك ، إذا لا رتاب البطلون » أي لو كنت يا محمد غير أي لا رتاب المبطلون في إتيانك بالقرآن ، أما وأنت أي لا تقرأ ولا تكتب فكيف يعقل أن تأتي بكتاب تمليه على غيرك ؟

ربما اعترض علينا معترض فقال : ألم يصلنا عن الجاهلية شعر ، أليس الشعر فنا من فنون الأدب ؟ .
نقول : نعم ، ولعامتنا شعر ، ولعوام كل أمة أشعار بلغاتها المختلفة ، ولكن هل مجرد قرض الشعر يدل على عدم الأمية وعلى وجود الأدب بمعناه الفني ؟ .

الهم لا ، فالشعر الجاهلي ، وهو كل ما استطاع الاحتجاج به ، لا يدل على وجود الفن الأدبي في الجاهلية ، كما لا يدل كل شعر لأمة أمية على وجود هذا الفن لديها . فعرب الجاهلية لم يكن لديهم إثارة من علم ، كما يقول الكتاب عنهم ، يمكن أن يدنوا بها الى غيرهم ، كما لم يكن ولا يكون عند أية أمة أمية إثارة من علم تدلى به الى غيرها . قال تعالى : « ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين » . وقال سبحانه : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا خراصون »

وقد عاش اليمينيون في اليمن واللخميون في العراق والفساسنة في جنوب سورية

ثم استسلمت سلطنة الفرس أو مجاورين لهم وللرومان ، ولم يأخذوا إخدم في رفع الأمية عنهم .
oldbookz@gmail.com
https://t.me/megallat

لذلك لم تصلنا منهم ورقة واحدة مكتوبة ، فلو كان عندهم أى فن أدبي أو غيره لنقله عنهم رواة اللغة الذين اختلطوا بهم وبغيرهم من القبائل ولبثوا بين ظهرانيهم سنين . فهل كان هؤلاء الرواة يحرصون على الألفاظ والأساطير هذا الحرص كله ولا ينوهون بكلمة عن أدب العرب وعلومهم ، وهم رواد الأدب العربى ، وقد جشموا أنفسهم الحياة وسط القبائل سنين لدراسة أسبابه ، فلم يجدوا غير ألفاظ اللغة حفظوها عنهم ونقلوها إلينا ؟

ألم يكن جميع العرب الذين أسلموا جاهليين فى أمسهم ، فلو كان لديهم إثارة من علم فى أى موضع من المواضع مما كانوا يمارسونه على عهد الجاهلية ، أما كانوا يحملونها معهم فى الاسلام فتعرف عنهم وتنسب اليهم ، لاسيما والاسلام يحض على طلب العلم ويمد أهله بالدرجات العلى فى الدنيا والآخرة ؟

ولو كان فى اليمن أو العراق أو مملكة غسان أو فى قبائل نجد أو تهامة أو غيرها ، من التى قصدها رواة اللغة ، مسكة من علم ، لنقلها أولئك الرواة إلينا وقد بالغوا فى نقل كل شئ ، وجدوه لدى العرب حتى أخبار خيولهم وكلابهم .

ونحن فى القرن العشرين الميلادى اليوم ولدينا كتب وألوف من صحف لأُم كانت موجودة منذ ستة آلاف سنة ، وليس لدينا ولا صحيفة واحدة باللغة العربية عن أقرب عهد لجاهليتها . ذلك لأن الأمة العربية كانت أمية ، وكانت الأمية من صفاتها المميزة ، ناهيك بأمة ليس لديها أثر مكتوب فى شئونها الدينية ، على حين أن لجميع الأمم التى لعبت دورا فى التاريخ كتباً مدونة فيها ولو كانت وثنية .

لا نقول هذا غمطاً لحق الأمة العربية ، ولكننا نقرر حقيقة تاريخية ، وهى أن الأمة العربية طبعها طبيعة بلادها والأحوال التى أحاطت بها بطابعين : الحالة القبلية ، والأمية . لذلك لم تستطع جهة من جهاتها أن تحفظ استقلالها أمام الأمم المعاصرة لها ، فاستولى الفرس والرومانيون على الأقطار المجاورة لهم منها ، حتى حدثت الحبشة نفسها بفتح

اليمين ، ونفذت ما صممت عليه ، وعجز أهل اليمن عن إجلالهم عنها ، فاستغاثوا بالفرس فأرسلوا جيشا وطرد الأحماس وحلوا محلهم فيها ، وما زالوا حاكمين فيها حتى أنقذها الاسلام منهم ، كما أنقذ العراق ودولة غسان أيضا .

فالاسلام وحده هو الذي وحد قبائل العرب وأسقط ما بينهم من فروق قبيلية ، ومن إحن وضايق جعلت جماعاتهم أشبه بالأمم المتعادية ، لا تفر عن التناحر والتناهب طرفه عين . والاسلام هو الذي رفع عنهم طابع الأمية ودفعهم لطلب العلم دفعا لا هوادة فيه . وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذا الطابع بعمل لم يسجل مثله لمصلح في الأرض . وذلك أنه جعل فداء الأسير الذي كان يعرف القراءة والكتابة في وقعة بدر ، وهي أول الوقائع الاسلامية ، أن يعلم ما نفرا من المسلمين ، ففعل . فبفضل الاسلام استقامت الأمة العربية على نهج الأمم التي كتب لها بلوغ أقصى الغايات من النظام والتوسع واحتمال التبعات العالمية ، مما لا يوجد له نظير في الأرض . وبفضل الاسلام يسجل التاريخ للأمة العربية أنها كانت محمية العلوم الدارسة ، والفنون الطامسة ، وأنها كانت سببا لا يقاظ البشرية من سباتها العميق ، ودفعها في سبيل الحياة والمدنية . وفوق هذا كله فمحن أبناء الاسلام لا أبناء العرب ولا الفرس ولا غيرهم ، قد وحد بيننا الاسلام وأهدر في سبيل هذا التوحيد قومياتنا وجنسياتنا ، تذرعا لتكوين أمة عالمية كانت وستكون مثالا أعلى للاجتماع الانساني الصحيح . وقد بارك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد بقوله : « لقد أذهب الله عنكم رجس الجاهلية وتفاخرها بآبائها » . فلا نقبل أن نعيدها جذعة ، فترغم التاريخ على أن يقول في جاهلياتنا ما ليس بحق . وقد مضت تلك الجاهليات مرذولة مذمومة الى حيث لا تعود : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولم يكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . وقد أنجز الله وعده ، فكانت هذه آية الاسلام الكبرى الى يوم الدين .

محمد فريبر ومجدي

واجب الشباب نحو ربهم

إن قلنا واجب الشباب نحو ربهم، كان معنى ذلك واجبهم نحو الكمال المطلق والخير المحض والمثل العليا في كل أمر، فإن الله جل وعز لم يكلفنا إلا بما فيه صلاحنا وفلاحنا، وتكاليفه أيا كانت عبادات أو آدابا، المقصود بها تربيته عالية، وإعدادنا لرجولة صحيحة، وإيصالنا إلى الحقائق التي ترتبط بها سعادتنا المرجوة من طريق العلم والعمل والفضيلة.

مضى الزمان الذي كان يعتبر الدين فيه سخرة، أو تقييدا للحرية الصحيحة، أو حرمانا للنفس من مشتهياتها في الحدود العلمية، وهذا زمان تجلى فيه بالدليل القاطع أن الدين حاجة أولية للروح لا معدى لها عنه. وإذا قلنا الدليل القاطع قصدنا به الدليل العلمي المؤسس على علم النفس. ولا يتسع لي المجال الآن لبيان ذلك على وجه يوفي بالحاجة العقلية من كل نواحي هذا الأمر الجلل، ولكنني أستطيع أن أقول على عجل إن الفلسفة المادية التي حاولت في خلال قرون ثلاثة أن تقطع كل صلة بين الإنسان وما فوق المادة، قد منيت بفشل حاسم لا قيام لها بعده من طريق العلم الطبيعي نفسه لا من طريق العلوم الدينية، فقد توصل العلم إلى إحالة المادة إلى قوة أي إلى إثبات أن لا وجود لها، وأنها عرض من أعراض القوة. وبزوال هذه العقبة الكأداء من طريق العقل الإنساني انفتحت أمامه باحة لا حد لها إلى عالم القوى التي هي مصدر كل موجود في عالم الشهادة.

نعم إن زوال هذه العقبة لم يخرج العلوم من مجالها الطبيعي، ولكن كان من آثار زوالها اتساع هذا المجال الطبيعي بحيث لا يتصور العقل له نهاية، وهذا كان ذا أثر بعيد في تأديب الإنسان وردعه عن البت فيما ليس من شأنه أن يبت فيه، وفي تشكيكه في كل ما أسسه من الأصول العلمية، وإعادة وضعها في الميزان تحت ضوء النقد الصارم

والتحصيل الدقيق . فسقط بذلك العجب الذي كان يخيّل للعلماء أنهم أدركوا حدود كل شيء ، وأصبح لهم الحق في الحكم بالوجود أو بعدمه على كل ما يعرض لهم البحث فيه ، حكماً لا يقبل المراجعة ، ولا يحتمل التشكيك .

يقول قائل : وما تأثير كل هذا في تقوية عاطفة الدين ؟

نقول له : في ذلك أبلغ تأثير ، فإنه بعد أن كانت تعتبر المادة مبدأ ومرجعاً لكل مخلوق ، انتقل هذا السلطان للقوة ، وعالم القوى أرفع من عالم المادة بما لا يقدر ، ونواميسه أعلى وأعم بقدر هذا التفاوت بينهما ، والمحتملات التي تنشأ من هذا الانتقال لا تقف عند حد . وإذا أردت أن تقف على مبلغ التحول الذي طرأ على مذاهب العلماء من حدوث هذا الاكتشاف ، فأليك على عجل :

قال الدكتور (فيليبون) في مجلة (العلم والحياة) صفحة ٤٥١ من مجلة سنة ١٩١٧ :
« لقد حلت كلمة (القوة) محل كلمة (المادة) فإيدرينا هل تحل كلمة (روح) محل كلمة (قوة) ؟ هذه المسألة المحيرة لا تزال سرا من أسرار المستقبل »

وقال العلامة (جوستاف لوبون) في كتابه تحول المادة :

« دامت العقيدة في صحة المقررات الكبرى للعلم العصري حافظة لقوتها إلى أن حدثت في الأيام الأخيرة مكتشفات غير منتظرة قضت على العلم العصري أن يكابد من الشكوك ما كان يعتقد أنه قد تخلص منه نهائياً ، فإن الصرح العلمي الذي كان لا يرى صدوعه إلا عدد قليل من العقول العالية قد تزعزع فجأة بشدة عظيمة ، وصارت المتناقضات والمحاولات التي فيه ظاهرة للعيان بعد أن كانت من الخفاء بحيث لا تبلغها الظنون ، فأدرك الناس على عجل أنهم كانوا مخدوعين ، وأسرعوا يتساءلون : هل الأصول المكونة للمقررات اليقينية لمعارفنا الطبيعية لم تكن إلا فروضا واهية تمجّب تحت غشاها جهلاً لا يسبر له غور ؟ »

ثم نقل الأستاذ (جوستاف لوبون) قول العلامة الرياضي (لوسيان بوانكاريه)

وهو: « لا توجد لدينا نظريات كبرى الآن يمكن قبولها قبولاً تاماً، ويجمع عليها المجربون إجماعاً عاماً، بل يسود اليوم عالم العلوم الطبيعية نوع من الفوضى »
وعقّب عليه الأستاذ (جوستاف لوبون) بقوله: « من حسن الحظ لا شيء أكثر ملائمة للترقي العلمي من هذه الفوضى، فالوجود مفعم بمجهولات لا نراها، والحجاب الذي يحجبها عنا منسوج غالباً من الآراء الضالة أو الناقصة التي توجبها علينا تقاليد العلم الرسمي (تأمل)، فلا يمكن عمل خطوة للإمام إلا بعد أن تتفكك عرى الآراء السابقة »

نقول: يظهر مما قدمناه أن تأثير سقوط صرح المادة كان بليغاً إلى أقصى ما يمكن تخيله، فهل تتأدى العقيدة في القوة التي تنحل إليها المادة إلى العقيدة في روحانيتها، فيكون ثمرة هذا الهدم والبناء في مصلحة الروح من كل وجه؟
هذا ما يبدو صريحاً من أقوال أقطاب العلم، فقد جاء في دائرة معارف القرن العشرين الفرنسية تحت كلمة (مادة) بعد أن عرضت جميع المذاهب عليها ما يأتي:
« على هذا فجميع الفروض التي فرضت للآن تعجز عن حل تناقضاتها الذاتية ولا تنطبق على الحوادث. فإذا نستنتج من هذه الحال غير أن مدركاتنا العلمية عن المادة، وهي تتفاوت في صلاحيتها كوسائل للترتيب والتحليل، لا نستطيع أن نزعّم أنها الحقيقة المطلقة. وهذه الفروض باعتبار أنها لا وظيفة لها إلا تسهيل وتعميم صفات وعلاقات الظواهر المحسوسة، لا يمكن أن تكون حتماً إلزامية وخداعة كهذه الظواهر نفسها »

ثم ختمت الدائرة الفرنسية هذا الفصل بقولها:

« وعلى هذا فلو صرفنا النظر عن المذهب اللا أدري الذي هو عبارة عن رفض أي محاولة لتفسير الحوادث، فإن المذهب الذي يرمى إليه علماء العلل الأولية هو: أن المادة باعتبار أصلها تنحل، كما فكر في ذلك (لبنتر)، إلى وجود روحاني (تأمل)

طبيعته كطبيعة الوجود الذى يتجلى لوجد اننا . والمسألة التى تبقى بعد ذلك غير محققة
هى أن نعرف : هل الوجود مؤلف من ذرات روحية متميز بعضها عن بعض ، أو أنه
كائن واحد عام لا يقبل الانقسام ومستمر على الدوام ، وأنه العلة والمعلول العام ؟
نقول : إن أثر ندهور الصرح المادى كان بعيدا الى حد أن حلت الروح محلها
فى التعليقات العلمية الطبيعية كما ترى ، فهل بعد هذا إهابة بالعاطفة الدينية الى اليقظة
والعمل فيما خلقت له ؟

الانسان يتألف من جسد وروح ، ولكل منهما مطالب ، فكما يألم الجسد إن قطع
عنه المدد المادى ، كذلك تألم الروح إن قطع عنها المدد الروحانى . وحرمان الجسد من
مقوماته يفضى الى تعطل وظائفه والى تحلله ، وحرمان الروح من مقوماتها يؤدى الى
الحيولة بين إشرافاتها وبين صاحبها ، وفى تلك الحيولة كل ما يتخيل من اضطراب
النفس ، وفساد القلب ، وغلظ الشعور ، والسقوط الى الحيوانية الباحثة ، بل الى ما هو
أسفل منها . فتجد المبتلى بهذا الحرمان من المدد الروحانى يستسيغ ارتكاب القبائح ،
ومقارفة الدنيا ، والانغماس فى الخسائس ، والخوض فى المفازر ، ظنا منه أن فى هذه
الإباحة الجنونية سكنا لنفسه الجامحة ، ومتنسما لقلبه المحترق ، ولكنه لا يزداد إلا هلما
على هلع ، ولا يزال يعالج هذه النيران المتسعة فى باطنه حتى ينتهى أجله ، ويذهب الى
حيث يذهب التائهون .

ماذا تتطلب أعصى العقول على الدين بعد أن ألقى الإلحاد سلاحه كمابرى على ربوس
الأشهاد ؟ وماذا تنتظر أن ترى من أعلام الحق بعد أن صرح العلم بأن المادة تنتهى
الى روح ، وأن الروح هى أصل الخلق ومنتهاه ؟

فهل ننقذ أنفسنا من سيادة المادة علينا ، لا باحتقارها ولا بالهرب منها ، ولكن
بإخضاعها لسلطان الروح ، حتى لا تطغى علينا فتقودنا من شهواتنا الى حيث تفقدنا
كرامة الانسانية ، وشرف العمل على إقامة دولة المدنية الفاضلة فى الأرض .

عمل الانسان لا إقامة دولة الروح هو في الحقيقة خدمة لنفسه وللانسانية وللعلم
 والمدنية « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » فإن الله غنى عن العالمين .
 فإن كلفنا الله بطاعته فإنما يكلفنا بما يحيينا ويرقينا ويشرفنا ، ويتناسب وغلنا الفطرية
 « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
 لعلكم تشكرون » .
 محمد فريد وهدي

ما قيل في تأديب الصغار

قال بعض حكماء المسلمين : من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا .
 وقالوا : اطبع الطين ما كان رطبا ، وقوم العود ما كان لونا .
 وقالوا : من أدب ولده ، أرغم حسده .
 وقال ابن عباس رضى الله عنه : من لم يجلس في الصغر حيث يكره ، لم يجلس في الكبر
 حيث يحب .
 وقال حكيم : ما أشد فطام الكبير ، وأعسر رياضة الهرم .
 وقال صالح بن عبد القدوس شعرا :

وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه
 حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذى أبصرت من يده
 والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمله
 إذا ارعوى عاد له جهله كذى الصبا عاد الى بلسه
 ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
 وقال شاعر غيره :

إذا المرء أعيتته المروءة ناشئا فطلبها كهلا عليه شديد
 وقال عمرو بن عتبة لمعلم ولده : ليكن أول إصلاحك ولدى إصلاحك لنفسك ، فإن
 عيونهم معقودة بعينك ، فالحسن عندهم ما صنعت ، والقبيح عندهم ما تركت .

أسرار التشريع الاسلامي وفلسفته

الوقف : صفته ، مشروعيته ، شروطه المصححة له

أسلفنا في البحث السابق لمعة وجيزة عن الوقف بنوعيه الأهلي والخيري ، وعن حكمه المنظم له ، وعن مختلف الآراء الفقهية في وقوعه وانعقاده . والآن نعرض للكشف عن مشروعيته وصفته وشروطه المصححة له وآراء الفقهاء التفصيلية فيها :

ليس خلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم في أن الوقف بنوعيه جائز مشروع بوصف كونه عملاً من أعمال البر ، وقربة من القربات الى الله تعالى .

ويؤكد مشروعيته من ناحية العقل أنه نظام من الأنظمة الصالحة للمجتمع ، يبعث عليه البر بالإنسانية المعذبة ، حتى مع غض النظر عن وروده بلسان الشريعة ، فقد نقل صاحب كتاب « أنفع الوسائل » أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول : « لم أر خيراً في هذه الدنيا من الحبوس يحبسها الأغنياء على الفقراء ، سواء في ذلك الأموات والأحياء » . فأما الميت فيجرى أجرها عليه ، وأما الحي فتحبس عليه ينفع بغلتها ، وتمف يده بها عن السؤال ، ويتقى بها كرائه الدهر وعاديات الليالي .

فنظام الوقف في الشريعة الاسلامية من أو في الأنظمة الاجتماعية بحاجة الناس ، وأحفلها بالمنفعة الدائمة المستمرة ، وأعودها بالخير الثابت على طائفة من البشر .

نعم إن بعض نظار الأوقاف قد يبالغون في أكل أموال المستحقين بشتى الوسائل ، وضجت بتصرفاتهم المحاكم الشرعية ، حتى قام بعض ذوى الآراء الرشيدة في مصر يطالب بإلغاء الوقف ، ولكن ذلك على كل حال لا يقدح فيما لمشروعية الوقف من الفوائد الجلى . وكل ما هنالك أن تشريعا تسنه وزارة الحفانية يكفى للقضاء على تصرفات بعض نظار الأوقاف والأخذ على أيديهم .

وإذا كان الوقف تصرفاً من التصرفات الجائزة شرعاً الصادرة من الإنسان ، كان لا بد

أن يكون متصفا بحكم من الأحكام الشرعية ، بمعنى أن حكما من هذه الأحكام الخمسة يعرض له ويكون صفة من صفاته ، فتارة يكون مباحا لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ، وذلك في حالة ما إذا لم تصحبه نية التقرب الى الله تعالى ، كما لو وقف الواقف على قوم أغنياء أو على ذريتهم ثم من بعدهم للفقراء ، رغبة في المحافظة على العين الموقوفة من الضياع من جهة ، وقصدا الى عدم تمكينهم من التصرف فيه بعد موته من جهة أخرى .

وقد يكون مندوبا فيثاب على فعله دون أن يعاقب على تركه ، كما لو نوى به الواقف التقرب الى الله سبحانه وتعالى ، فتصح ولو كان الوقف على ذريته وذوى قراباتهم امتثالا لبعض الأحاديث الصحيحة ، من أن الوقف على بعض أهل الواقف صدقة ، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .

وقد يكون واجبا فيثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وذلك فيما إذا كان التصرف في الوقف مندورا ، كأن يقول أحد الناس : إن برئت من مرضى هذا فله على أن أفق ضيعة كذا على طلبة العلم . فإن الوقف في هذه الحالة يكون واجبا عند تحقق الشرط لوجوب الوفاء بزوال العلة . تطبيقا لقوله تعالى : « وليوفوا نذورهم » وأخذا من آراء فقهاء أبي حنيفة .

والعلة في صحة نذر الوقف على ما ذهب اليه الامام السكال بن الهمام في الفتح القدير أن من جنسه واجبا من الواجبات ، فيجب على إمام المسلمين أن يتخذهم مسجدا من بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن ذلك ميسورا اتخذهم مسجدا من أموالهم . وقد يكون الوقف حراما فيعاقب على فعله ، كما لو قصد الواقف إيذاء دائنيه أو بعض ورثته .

وأنا أعرف قاضيا شرعيا كبيرا رفض أن يسمع إسهادا بوقف لعين علم أنها مدينة وأن الغرض من وقفها إيذاء الدائنين وتفويت المنفعة عليهم وتبديد ديونهم بطريقة قانونية . فإن الإضرار بالغير حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار

في الاسلام. ومع أن هذا الوقف حرام على هذه الصورة فهو لازم وصحيح تترتب عليه آثاره، لأن الحرمة طرأت لوصف عارض منفك لا تنافي صحة التصرف ولا تناقض مشروعيته عند فقهاء الحنفية كما هو الثابت في أصولهم، وذلك كالبيع وقت صلاة الجمعة وكالصلاة في الأرض المنصوبة، وكالصيام مع ملابس أنواع الهجر وأساليب المنكرات التي تجرى بها الألسنة. فإن هذه الأنواع لازمة ومتحققة الأثر مع اقترانها بالحرمة. وذهب مالك رضي الله عنه الى عدم صحة الوقف إذا لا يسته معصية، كما إذا وقف الواقف على بنيه دون بناته، لأنه تصرف يشبه فعل الجاهلية الذي جاء الاسلام بالقضاء عليه، وكما لو وقف على بناته وشرط أن من تزوجت منهن خرجت من الوقف دون رجعة اليه، حتى ولو تأميت، فتظل محرومة من الوقف والانتفاع بغلته متى تزوجت، سواء دامت الزوجية أو انقطعت. وهذا القول عن مالك رضي الله عنه رواه ابن القاسم في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكية.

ثم إن الفقهاء قد اشترطوا لصحة الوقف شروطاً أُلغنا إليها في البحث السابق بما فيه الغناء، وهي تعتمد في مجموعها شروطاً أربعة: واقف، وموقوف عليه، وموقوف وصيغة يتأدى بها المعنى المراد. ولكل من هذه الشروط الأربعة شروط لتحقيقها لأنها إذا تحققت تتحقق حقيقة الوقف، فتتأكد المنفعة المقصودة منه، ويتأكد الثواب للواقف الذي قصد اليه بهذا التصرف المشروع.

فيشترط في الواقف شروط، وفي الموقوف عليه شروط، وفي الموقوف شروط وفي الصيغة شروط. فأما الشروط التي اشترطها الفقهاء في الواقف فأهمها أن يكون الواقف أهلاً للتبرع، بأن يكون حراً عاقلاً بالغاً غير محجور عليه لسفه أو غفلة أو دين. والكلام عن محترزات هذه الشروط ومقابلاتها طویل الذيل كثير التفاريع لا يتسع له هذا البحث. لذلك آثرنا أن نرجى الكلام عن تلك الشروط ومحترزاتها وعن آراء الأئمة وتعليقات كبار المؤلفين الى العدد القادم، إن شاء الله تعالى.

عباس طه المحامى

الاسلام والفلسفة

- ٣ -

أشرنا في الفصلين السابقين الى ما استقبل به الاسلام الفلسفة من رحوبة الصدر وطلافة الوجه اللتين لا طمع بعدها لمستزيد، وذكرنا كذلك شيئا من الآيات الكريمة التي لخص التنزيل فيها عناصر الفلسفة الثلاثة، وهي: (١) عظمة المظاهر الكونية. (٢) الأسباب والعلل وارتباطها بمسبباتها ومعلولاتها. (٣) النفس البشرية وما انطوت عليه من خفايا وأسرار.

ذكرنا هذه الآيات الجوامع، وأبنا أن أهم موضوعات المعرفة الفلسفية هو النظر في المظاهر الكونية والعلل الفعالة والنفس البشرية، وأن الغاية المثلى من هذا النظر هي الاهتداء الى حقيقة الحقائق ومنشأها ومنتهأها، وألف الأكوان وياتها، وهو المبدع الأول جل جلاله، فاذا وصل الفيلسوف بوساطة النظر الى هذه الغاية العالية، فقد عرف الله حق معرفته، أو أصبح جديرا باسم الحكيم، وهو في نظرهم من توفرت لديه الفضائل الأربع: (الحكمة والعدالة والعفة والشجاعة). فبالحكمة يعرف الانسان خالقه ونفسه، ويكتنه الشيء الكثير من أسرار الوجود وخفاياه، ويرى ببعيرته أنه صاعد على درجات السلم الأشرف الذي سيلحق عن طريقه بأصل الموجودات جميعا، وأن هذا هو الفوز الأكبر الذي لا يعدله كل ما في الحياة من لذائذ ومسرات فتصغر الدنيا في عينه ولا يعيرها نظرة ولا لفتة. وبالعدالة يتشبه بالمنشيء الأول الذي لا يظلم ولا يجور. فيحدث له من هذا الشبه قرب من خالقه تنتج عنه لذة لا تدرك العقول مداها، لعظمها واختلافها عن اللذات المادية. وبالعفة يرتفع عما يكتظ به هذا الوجود من دنيا الشهوات التي هي أس كل ما فيه من رذائل وسقطات. وبالشجاعة يحتمل أرزاء الحياة ونكباتها هادئا مغتبطا، لأنه يكون على يقين من أن تصرفات

الأقدار لا تسير إلا بحكمة سامية لا يتضجر منها إلا كل جاهل أو جحود، كما يكون واثقا من أن الأقدار قد سلكت معه هذا المسلك الشائك لتبتيه، فإن صبر وشمر بالسعادة الروحية أنالته درجة أعلى من التي هو عليها، وإن ضجر ونقم أنزلته الى مصاف العامة الذين ليس لهم عند الله خاصية ولا امتياز.

هذه هي الموضوعات الجوهرية للفلسفة وما أحقها وأجلها من موضوعات، وتلك هي الغاية المثلى لها، وما أشرفها وأسمها من غاية؛ وهل في القرآن موضوع أكثر جوهرية من النظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء، ومن النظر في حكمة الأسباب وارتباطها بمسبباتها، أو في النفس البشرية وما اشتملت عليه من أسرار ومخبات؟ وهل للقرآن غاية أسمى من الاهتداء الى وجود الله ووحدانيته وكماله؟

الفلسفة الحققة إذاً، هي ما كانت موضوعاتها وغايتها على النحو الذي ذكرناه ووفقت الى إدراك هذه الغاية، وهي لا تصطدم مع الاسلام في شيء، لأن الحق لا يصطدم مع الحق في أية خطوة من خطواتهما، بل هما دائماً متحابان متصافيان متكاتفان على قمع الباطل واستئصال شأفته.

أما أولئك الذين يزعمون أن الفلسفة من حيث هي متعادية مع الدين فهم واهمون، بل سطحيون مقلدون، لأن العقل - وهو الموثل الأعلى للفلسفة - لم يخرج عن كونه هبة من صاحب الدين، فإذا أحسن المرء استخدامه في البحث والاستنتاج كان أجل نعم الباري عليه، وإذا أساء التصرف في استعماله بأن عطل ملكته الناطقة أو أخضعه للهوى والأغراض ومال مع كل ربح ذات اليمين وذات الشمال، كان شر النقم التي تهوى بصاحبها الى الخضيض، ولكن الذي خدع أولئك المقلدين المعاصرين عندنا وجعلهم يدينون بفكرة عداة الدين والفلسفة، هو أنهم قرءوا هذا الرأي للعلماء الأوربيين فما كرم في ذلك محاكاة البيغاء. ولو أنهم دققوا النظر لوجدوا أن كلمة الدين في كتب

الأوربيين معناها (المسيحية) لا الدين في ذاته ، وإذاً ، فهي لا تنطبق على الاسلام في أى شئ ، لأن البواعث التي حدثت الغربيين الى هذا الرأي عن المسيحية لا توجد في الاسلام .

أما عذر القدماء الذين كانوا يدينون بهذا الرأي من المسلمين ، فهو — كما أسلفنا في المقال الأول — أن قوماً آمن لا دين ولا خلاق لهم اندسوا بين المشتغلين بالفلسفة وأخذوا يروجون للزندقة والإلحاد ، فأساءوا الى أنفسهم وإلى أمتهم وإلى الفلسفة نفسها . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن مشاهير فلاسفة الاسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد قد قدسوا بعض النظريات اليونانية الخاطئة ، فهووا في نظر المؤمنين هوياء أفعم قلوب الأمة الاسلامية بالرب والشكوك في الفلسفة كلها ، كما يتضح ذلك من كتابات الامام الغزالي وأمثاله من الأتقياء .

وهنا نحن أولاء سنذكر في هذه الفصول فلسفة كل فيلسوف من فلاسفة الاسلام بعد الاسلام بحياته الشخصية ، ثم نبين ما اهتدى اليه كل واحد منهم من آراء صائبة ونظرات قيمة ، ثم نقب على ما نظن أنه خاطئ من تلك الآراء بما يوضح تلك الأخطاء ويرد عليها . وسنبداً بأول مشاهير أولئك الفلاسفة وأسبقهم الى خوض معمعان النظريات العقلية وإن كان أقل خطراً ممن أتوا بعده ، وهو يعقوب الكندي الفيلسوف العربي الخالص :
يعقوب الكندي - نسب وحياته :

هو يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي ، ينتهي نسبه الى يعرب بن قحطان ، ولد في واسط ، ولا يعرف أحد من المؤرخين تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته بالضبط ، وكل ما يعرفونه عنه هو أنه عاش في القرن التاسع الميلادي .

درج الكندي بين أحضان أسرة ماجدة كان لها السيادة والإمارة منذ زمن بعيد ، فأبوه اسحاق بن الصباح كان أميراً على الكوفة في عهدي المهدي والرشيد ، وجده أشعث بن قيس كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسلام ، وكان في الجاهلية ملكاً على كندة كلها ، ورث الملكة عن آبائه وأجداده .

دراسة:

بدأ الكندي حياته العلمية في البصرة ، ثم ارتحل الى بغداد عاصمة العلم والثقافة العالمية إذ ذاك ، ففيها تهذب وتأدب ، ومن معارفها انتهل حتى أصبح رأسه دائرة معارف كبرى حوت من الفلسفة والأدب والطب والفلك والموسيقى وفن الألمان والريضة والطبيعات والكيمياء ، ما تعجز عن احتوائه عشرات الرؤوس .

افتتن الكندي بالفلسفة اليونانية افتتاناً جعله لا يتورع عن أن يعلن في بعض كتبه أن جده الأعلى : قحطان ، كان شقيق يونان أصل اليونانيين . ويقول بعض مؤرخي الفلسفة العربية : إن هذه الدعوى قد وجدت رواجاً وتصديقاً في بيئة العباسيين ، لأنهم مع تبجرهم في فلسفة اليونان كانوا يجهلون تاريخهم . وقد أسلفنا مناقشة هذه النقطة في المقال الأول .

كان الكندي أيضاً معجباً بالحكمة الهندية والمعارف الفارسية إعجاباً شديداً ، حتى أنه عكف على كل هذه المنتجات القيمة يلتمسها فيهم لم يعرف العرب له نظيراً من قبل ، ولهذا كان هو أول من دعى بالفيلسوف العربي .

مؤلفاته :

أوصل بعض المؤرخين مؤلفات الكندي الى ثلثمائة وخمسة عشر كتاباً ، والبعض الى مائتين وواحد وثلاثين . وقد سرد الكثير منها ابن أبي أصيبعة في كتابه « عيون الأنباء » سرداً بلا ترتيب ولا نظام . وقد قسمت في كتاب « تاريخ الحكماء » تقسيماً أفرد كل فصيلة منها على حدة . وقد وضع بعض المؤلفين لهذه الفصائل الأرقام الآتية :

١٢ - سياسة

٧ - موسيقى

٢٢ - فلسفة

٣٣ - طبيعيات

٥ - نفس

١٩ - نجوم

١٦ - فلك	٥ - مقدمة المعرفة	٩ - منطق
١٧ - جدل	١١ - حساب	١٠ - أحكام
١٤ - أحداث	٢٣ - هندسة	٨ - أبعاد
٨ - كريات	٢٢ - طب	

ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الكتب لم يبق منها إلا الزر اليسير الذي لا يستطيع أن يعطينا صورة واضحة عن فلسفة الكندي، وإن كان من المعروف أنها مزيج من فلسفات « أفلاطون » و « أرسطو » و « أفلوطين » منسوبة كلها إلى « أرسطو » كما يقول الثقات من المؤرخين.

أعداؤه :

كان للكندي أعداء كثيرون، شأن كل العباقرة المبرزين في العلوم والفنون . وقد استطاعوا أن يضروه في سمعته العلمية والدينية وفي حياته الخاصة . فمن هؤلاء الأعداء : محمد وأحمد ابنا موسى بن شاكر اللذان دسا للكندي عند المتوكل ، وساعدهما على بغينهما أولاً ما عرف عن الكندي من الآراء الاعتزالية ، وثانياً حماقة المتوكل وتسرع ، فضربه وأرسل إلى منزله من استولوا على كل كتبه ، ثم ردت إليه كل هذه الكتب بعد زمن ، كما ذكر ذلك ابن أبي أصيبعة في قصة طويلة .

ومن الذين تأثروا بكتابة أعدائه المعاصرين له القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد الذي حمل على الكندي فيما بعد في كتاب « طبقات الأمم » ووصف كتبه بأنها لا تفيد المطلعين عليها ، لكونها تشتمل على كليات غامضة ليس فيها تحليل للجزئيات ، ولكون تراكيها غامضة معاً لا يستفيد منها إلا من مرن على دراسة المنطق حتى أصبح عنده مقدمات عديدة تمكنه من فهمها . ويضيف إلى هذه المعاني قوله : « ولا أدري ما حمل يعقوب على الإضراب عن هذه الصناعة الجليلة : هل جهل مقدارها أو ضن على الناس بكشفه ؟ وأي هذين كان ، فهو نقص فيه ، وله بعد هذا رسائل كثيرة في علوم جمة ظهرت له فيها آراء فاسدة ومذاهب بعيدة عن الحقيقة » .

ويلحق ابن أبي أصيبعة على رأى هذا القاضى المغرض أو المقلد بقوله : « أقول : هذا الذى قاله القاضى صاعد عن الكندى فيه تحامل كثير عليه ، وليس ذلك مما يحط من علم الكندى ولا مما يصد الناس عن النظر فى كتبه والانتفاع بها » (١) .

ومن هؤلاء الأعداء أيضا : أبو معشر الذى كان من كبار المشنعين عليه والم شهرين به ثم أصبح أحد تلاميذه المختارين .

وعلى الرغم من كل هذه الدسائس التى حاكها أعداء الكندى حول شهرته العلمية ، فإن اسمه ظل نجما ساطعا فى تاريخ الفلسفة العربية ، وبقي إمام الفلاسفة وأول المتبحرين فى الحكمة .

أهم رقم الشخصية :

يروى ابن أبي أصيبعة للكندى وصية أوصى بها ابنه تدل على أنه كان شديد البخل الى حد الشح المغالى الذى لا يمنع صاحبه من الإحسان فحسب ، بل يحول بينه وبين الاتفاق على نفسه . ومن هذه الوصية قوله : « قول لا ، يصرف البلاء ، وقول نعم ، يزيل النعم ، وسماع الغناء برسام حاد ، لأن الانسان يسمع فيطرب ، وينفق فيسرف فيفتقر فيغتم فيعتل فيموت . والدينار محموم ، فإن صرفته مات ، والدرهم محبوب ، فإن أخرجته فر ، والناس سخرة ، نخذ شيئهم واحفظ شيئك » (٢) .

وأنا أميل الى القول بأن هذه الجمل قد تكون مدسوسة على الكندى من أعدائه للتشهير بأخلاقه العملية ، كما شهروا بقيمته العلمية ، لأن من يتبحر فى الفلسفة اليونانية ويدرس الحكمة الهندية المغالية فى الزهد والاستخفاف بالحياة المادية دراسة ذات أثر فعال كدراسة الكندى إياها ، يبعد أن يكون فى أخلاقه العملية شجوحا الى هذا الحد الذى رموه به ، وإن كان ذلك ليس مستحيلا ، لأن الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم كثيرون .

(١) صفحة ٢٠٨ من الجزء الاول من كتاب «هيون الانباء» (٢) صفحة ٢٠٩ من الكتاب المذكور.

فلسفته - الربانية :

يرى الكندي أن العالم مخلوق لله ، متأثر به تأثر المسبب بسببه السابق عليه ، وقد حدث هذا التأثير من الله في العالم مرتباً على النحو الآتي :
خلق الله العقل الأول وأسكنه عالم الحقيقة ، مزوداً بالقدرة على التأثير فيما يليه وعلى تصوير المادة كما يريد ، وعن هذا العقل الأول فاضت النفس الكلية التي نشأت عنها النفس الانسانية ، كما نشأ عنها عالم الأفلاك المادى .

ومما لا ريب فيه أن الكندي تأثر بفلسفة أرسطو الإلهية في نفيه عن البارى التأثير المباشر فى المادة ، وفى إسناده هذا التأثير الى النفس الكلية التى هى أحد آثار العقل الأول . وأرسطو بدوره متأثر فى هذه النظرية بتلك القاعدة القديمة التى أشرنا إليها فى المقال السالف ، وهى « أن الكامل من كل وجه لا يصدر عنه إلا كامل » ، ولما كان العقل الأول كاملاً ، ولكن لا من كل وجه لسابقة البارى عليه وافتقاره الى هذا البارى ، فقد ساغ أن تنشأ عنه النفس الكلية التى ثبت كمالها من بعض الوجوه ، لتجردها كالعقل الأول من المادة ، وانتفت عنها الكمالية من كل وجه ، لتأثرها بالعقل الأول المتأثر بالبارى ، فقد صح أن تبشر هذه النفس الكلية التأثير فى عالم الأفلاك المادى الناقص ، وبهذا التحل المتكلف الذى بدأ الكندي استنانه فى الفلسفة العربية قد حسب أنه وفق بين الاسلام وتلك القاعدة القديمة الخاطئة التى أثبتنا أن « أفلوطين » الاسكندرى قد وجه إليها من سهام النقد ما أصابها فى الصميم ، والتى سنعرض لها مع بقية القواعد القديمة فى شىء من التفصيل عند الكلام على فلسفات الفارابى وابن سينا وابن رشد ، إن شاء الله .

ولما كان أسلوب الكندي غامضاً من جهة وكتبه قد فقدت إلا أفلها من جهة أخرى ، فلم نجد فى فلسفته تصريحاً واضحاً بأزلية المادة كما وجدنا ذلك عند غيره من فلاسفة المسلمين ، بل لعله كان يؤمن بمحدوثها متأثراً فى ذلك بتلك الرسالة المكذوبة

التي عزاها الاسكندريون قصدا الى أرسطو وهي في الحقيقة مزيج من آراء « أفلاطون » و « أفلوطين » .

وكان الكندي يقول بوحدة واجب الوجود وبساطة وجوده ، ومعنى هذا إنكار الصفات بتاتا ، لأنها تخرج الى تعدد القدماء كما يقول المعتزلة الذين كان الكثيرون منهم معاصرين للكندي . وصرح بأن الله قادر بذاته وهلم جرا . ولا شك أن « أرسطو » قد سبق المعتزلة الى نفي جميع الصفات عن الباري .

النفس الانسانية عنده :

يرى الكندي أن النفس الانسانية جوهر بسيط خالد هبط من عالم العقل الى عالم الحس فاستوطنه مرغما ، ثم هو لا يزال يشعر بفقرته ويحن الى العودة الى أصله ، ليستريح من هذا العذاب الذي يعاينه بسبب الحرمان من تحقق الميول العالية التي فطر عليها عالم الأرواح ، والتي ليس في مكنته الوصول إليها ، وهو في داخل أغلفة الأجسام الكثيفة ، فإذا أراد الانسان أن يقل من تلك الكثافة ، ليتيح للروح فرصة فوزها ببعض ما تشتهى وقربها ممن تحب ، فما عليه إلا أن يسلك سبيل اتباع الفضائل واجتناب الرذائل ، وهي تتحقق فيما أمر الله به ونهى عنه ، وعند ذلك يصل الى نيل بغيته من السعادة الروحية والكمال النفسي ، وهذا هو الذي صدر عنه الكندي في آرائه الأخلاقية ، وهو متأثر فيه أيضا بمذهبي : « أفلاطون » و « أفلوطين » المعزوين زورا الى « أرسطو » في هذه النظرية . وقد انخدع في هذا الرأي كل فلاسفة الاسلام وحسبوه لأرسطو حقا ، فأشادوا به وذكروه في معرض التباهي بعملهم الأول ، وسجله ابن سينا في قصيدته الشهيرة التي يقول في مطلعها :

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع

طربس المعرفة عنده :

فهى خاصة بالمحسّات والجزئيات الموجودة فى العالم المادى . أما العقل فانه يدرك مع كل ذلك ما يوجد فى العالم المعقول من الكليات بأجناسها وأنواعها . والكندى يقسم العقل الى أربعة أقسام : العقل الحقيقى ، والعقل الكامن ، والعقل المستفاد ، والعقل الفعال أو المبرز . فأما العقل الحقيقى أو جوهر الموجودات فى الكون ، فهو الموجود الأول أو النفس الإلهية . وأما الثانى ، فهو العقل الكامن فى النفس البشرية أو استعدادها العقلى . وأما الثالث وهو العقل المستفاد فهو ملكة النفس المكتسبة من خبرتها والمرشدة لها . وأما الرابع وهو الفعال فهو مبرز الأعمال الى حيز الوجود . والعقلان : الثانى والثالث أى الكامن والمستفاد هما من فعل الله . وأما الرابع أى المبرز ، فهو من عمل الانسان البحت . ونستطيع أن نوضح رأى الكندى فى هذه النقطة بصرف النظر عن الوجود الأول الذى تكلمنا عنه فى قسم الإلهيات ، فنقول : إن هذا الفيلسوف يقسم النفس البشرية الى ثلاث قوى : الأولى العقل الكامن أو ملكة الاستعداد للعقل أو العقل بالقوة . والثانية العقل المكتسب الذى يبرز من الكون الى تكييف النفس بالفعل وليس مستفادا من الحياة إلا بروزه كمادة مكتسبة ، أما عنصره فهو موجود دائما فى النفس البشرية . والثالثة هى القوة الفاعلة التى نستطيع أن نسميها الآن بالإرادة الفاعلة أو المنفذة . والقسمان الأول والثانى آتيان الى النفس من البارى ، والثالث من خلق الانسان نفسه . وهذا هو عين ما كان المعتزلة يقولون به من أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية .

هذا ، ويعتبر الكندى أولى طلائع الفلسفة العربية التى لم تلبث أن ازدهرت على أيدي الفارابى وابن سينا وابن رشد الذين سنحدثك عنهم على التالى فى فصول مقبلة .

الدكتور محمد غنوب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

فلسفة الاخلاق

صلتها بالنفس الناطقة — أثر ذلك في المجتمع الانساني العام

مضينا بالقارىء في العدد السابق في شطر غير قليل من الفروق المتفاوتة في بنى الانسان وأن النفوس تتفاضل بتفاضل البدائه واختلاف الثقافات، والآن نريد أن نعرض للانسان من حيث كونه مصدر الخير أو الشر، وكيف تلقى هذا الخير أو الشر، وكيف يكون إقلاعه عنهما بطيئا أو سريعا.

فالانسان بما أسبغ الله عليه من نعمة التفرد بجوهره عما يشاركه فيها من العوالم الأخرى حتى صار — كما نعتة الرئيس — ملكا قائما على عالم الأجرام، وخليفة لله في أرضه، يستجمع بين حواسه الظاهرة والباطنة ويدخر في قواه المفكرة وحركاته الإرادية، ما يدبر به تلك المملكة، ويتصرف بمقتضاها تصرفا هو أجدى أنواع التصرفات وأروح لسائر الكائنات، وأبرز وجودا وأطول خلودا.

من أجل ذلك يذهب الأخلاقيون الى أن كل ما يصدر عن الانسان من حيث كونه كذلك يجب أن يكون تاما في فعله ووصفه، وهذا ضرورى، لأن صناعة الأخلاق قائمة على تركيز الخلق في الانسان، وإحاطته بسيج صفيق، واتخاذ الفضائل الأربعة التي أسلفنا للقارىء كثيرا من فيوضاتها حتى يقاوم الخير في النفوس بما ركز فيها من خلق عادات الشر وغوائل الطبيعة، ومتى أحكم ذلك السياج المنيع بتدبير من الروبة وإلهام من الخير، وجب أن يكون الانسان في مملكته أعلى المثل الطبيعة في جميع ما يصدر عنه.

فاذا كانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف، نظرا لما يصدر عنها من آثار ضارة أو نافعة، كانت بالقياس الى ما تنزع اليه شريفة أو وضيعة.

أما الانسان من بين هذه الموجودات فهو متحل بضروب من الاستعدادات لضروب من المقامات، وليس ينبغي أن يكون الطمع في استصلاحه على مرتبة واحدة،

وهذا شيء يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه عند الكلام بإسهاب عن تلك الفروق، غير أن ما يجب أن يعلم الآن وقبل كل شيء هو أن وجود الجوهر الانساني متعلق بقدرة خالقه ومنشئه سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير. غير أن تجويد ذلك الجوهر بوسائل قمع الشهوات وإحلال أضدادها مكانها، وتمحيض ذلك الجوهر للخير قدر الجهد حتى يصهر النفوس الشريرة من علائقها، وينكبح فيها ملكة الجوح، ويحيلها الى نوع من السعادات، إنما هو من عمل الانسان، ومتعلقات قدرته، وأثر من آثار إرادته. ومما لامر به فيه أن الأخلاقيين معنيون أبدا بتعرف أن نفوسنا ماهي ولأى شيء هي، وأن لكل جوهر موجود كمالا خاصا به وفعل لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشيء.

لذلك كنا نحن أيضا معنيين بمعرفة الكمال الخاص بالانسان، والفعل الذي لا يشاركه فيه غيره من حيث هو إنسان، لنحرص على طلبه وتحصيله، فنسعى في البلوغ الى قمته. ولما كان الانسان في حقيقة أمره مركبا لا يتجزأ إلا من حيث ما يصدر عنه، كان واجبا أن يكون مفهوم ما صدور تلك البسائط في أفعاله الصادرة عنه. فأفضل الناس هو أقدرهم على إظهار فعله الخاص وأزهمهم له وأدومهم عليه، من غير تلون فيه، ولا إخلال به في وقت دون وقت.

وبذلك إذا عرف الأفضل يعرف الأتقص، على اعتبار ملاحظة الضد، فالكمال الخاص بالانسان ينحل في الحقيقة الى كمالين، ذلك أن للانسان قوتين: إحداها العاملة والأخرى العاملة. فبإحدى القوتين يشتاق الى المعارف والعلوم، وبالأخرى الى نظم الأمور وتنسيقها، وبهاتين القوتين سما الانسان الى معارج الكمال، وتحلل من أسر المادة وعلائقها، فقبض بكتايبه على مؤسسة هذا الوجود، وأخضعها لتصرفاته التي تعتبر أثرا من آثاره، ونموجا صالحا من نماذج الانسانية الفاضلة والخلق الكريم. فان للانسان في ترتيب هذه الآداب وتلك الفضائل وسياقها أولا فاولا الى الكمال الأعلى طريقا طبيعيا يشتهه فيها بفعل الطبيعة، بأن ينظر الى القوة التي تحدث فينا

أيها أسبق الينا وجودا، وأمضى بين أظهرنا قدما، فيبدأ بتقويهما ثم بما يلزمها على النظام الطبيعي، وهو بين جلي. ذلك أن أول ما يحدث فينا هو الشئ، العام الذي يحدث للحيوان والنبات بنوع عام، ثم هو لا يزال يختص بشئ، بعد شئ، يتميز به عن نوع بعد نوع حتى يستحيل الى الانسانية.

من أجل ذلك يذهب الأخلاقيون الى ضرورة أن نبدأ أولاً بالشوق الذي يحصل فينا بواسطة الغذاء فنقومه، ثم بالشوق الذي يحدث فينا الى الغضب ومحبة الأثرة والتسلط فنقومه، ثم بآخر مراتبه وهو الشوق الذي يحصل فينا الى المعارف والعلوم فنقومه، وتلك المراتبة الأخيرة هي المستخاصة للانسان، فهي مرمى طرفه، وراحة كفه، وهي التي يسعد بها في السعداء ويشقى بها في الأشقياء، فإذا قومها فإنما يقوم أسبابها وينسق عليها. وليس معنى ذلك أن يقومها كما قومها في المراتبتين الأولى، فإن الانسان إذا اشتاقت نفسه الى العلوم والمعارف قبل أن يقطع شوط الطفولة وما يقرب من حشد المراهقة واليفوعة، كان ذلك على غير قانون الأخلاقيين، فكان ضروريا أن يلقن في تلك المرحلة من مراحل مبادئ ذلك القانون رويدا رويدا حتى تستحكم عراه وتتأخذ علله وأسبابه، وهذا الترتيب طبيعي لما يبدو في الانسان من أول نشوئه من الشعور بأنه يكون جنينا ثم يكون طفلا ثم يكون رجلا كاملا، فكان بدهيا أن تحصل فينا تلك القوى مرتبة على منازل ثلاثة. ومن أجل ذلك كان الانسان في آخر دور من أدوار وجوده حامل الرسالة، ومؤدى الأمانة، وخليفة الله في أرضه.

ومما هو غنى عن البيان أن الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم كانوا أشرف الناس بالقياس الى شرف ما يصدر عنهم من كرائم الخصال ويبيض الفعال، لأنهم أحاطوا عقولهم ونفوسهم بتلك المثل العليا للفضائل، فورثهم ذلك النبوغ الأخلاقي استحقاقهم لأن يقبضوا على ناصية هذا الوجود، وأن يشعوا فيه أضواء رسالاتهم وتعاليم وحيمهم بين

وأذن في الناس بالحج

إنه نظرا لاقتراب موسم الحج، نهيب بكل مسلم الى انتهاز الفرصة إذا سنحت لهم لأداء هذه الفريضة، لاسيما وقد تيسرت سبل الوصول الى البلاد المقدسة الآن، وأصبح الحاج يستطيع أن يجد حتى في البلاد العربية من وسائل الراحة مالا كان يحلم به آباؤنا من قبل .

وقد فرض الله الحج على المستطيعين له، الذين تتوافر لهم الصحة والمقدرة المالية، فن أنس في نفسه الاستطاعة المشروعة وخف اليه، فقد وقع أجره على الله، وأصبح في كلاته وحمايته بفضله وكرمه .

ونحن نريد في هذه المناسبة أن نذكر كلمة في الحج نضمنها ضروبا من الفوائد العلمية والحكم الاسلامية، فنقول :
تاريخ الحج :

الحج من الشئون الدينية التي كانت تعرف من لدن أقدم العصور عند جميع الأمم، فما من أمة إلا ولها مكان معين أو أمكنة تحج إليها، وحادا أو جماعات، في وقت واحد أو أوقات متعددة .

فكان لقدماء المصريين والسريان هياكل مقدسة يحجون إليها .
وكان الصينيون ولا يزالون يحجون الى هياكل معينة في بلاد التبت وبلاد التتار وغيرها .

أما الهنود فحجهم الى هيكل تحت الأرض في جزيرة اليفانتا على سواحل مالابار، أو الى هيكل جاجرنات أوغيرها .

أما اليونانيون القدماء فكان لهم في بلادهم وفي مستعمراتهم بآسيا هياكل

يقصدونها ليمضوا فيها وقتا في العبادة والنسك ، أشهرها هياكل جوبتير وديانا ومنيرفالخ .

وقد أمر الإسرائيليون أن يؤموا أورشليم ليمضوا فيه عيد الفصح متعبدين مخبتين . ولما جاءت المسيحية جعلت أمكنة الحج في أول عهدا قبور الأولياء والشهداء . ثم حولته الى أورشليم ، فكانوا طوال عهد القرون الوسطى يقصدونها لأداء هذا الواجب . الحجاج من أهل الملل السابقة على الاسلام كانوا يرون أن من وجوه الزاني من الله أن يتكبدوا في حجهم حرجا شديدا ، فكانوا يتمعدون إرهابا أبدانهم ، كأن يقصدوا مواطن الحج مشيا على الأقدام ، أو حفاة تدمي أرجلهم الرمضاء . ومنهم من كانوا يتوجهون الى الحج موقرين بسلاسل حديدية تهد القوى ، أو يقطعون اليه المساوف الشاسعة وهم داخل أكياس ليتعثروا في كل خطوة من خطواتهم .

أما الأتقياء من الصينيين فيندرون أن يطوفوا بتلك الهياكل زحفا على بطونهم ، معتمدين على مرافقهم ، أو حاملين أثقالا باهظة على ظهورهم . وكان على الكهان أن يعينوا لهم أي أنواع الإرهاب الجثماني أحب الى الله من غيره .

الحج في الاسلام :

كان العرب قبل الاسلام كسائر الأمم يحجون في عهد جاهليتهم الى البيت الذي بناه ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام في مكة ، حتى أن أبرهة عامل أحمسة ملك الحبشة باليمن ابنتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو أربعين سنة كنيسة في صنعاء ، وحاول أن يحمل العرب على الحج اليها . فلما لم ينجح في محاولته اعتزم أن يهدم الكعبة ، فقصدوها على رأس جيش ممتطيا صهوة فيل له ، فردده الله عنها ، ولم يبلغ مراده منها .

ولما جاء الاسلام جعل الحج ركنا من أركانه الخمسة ، وهو أشد أركانه كلفة ،

مصدقا لقوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم » . فاشترط له الاستطاعة من صحة ومال ، وكره أن يرهق فيه أحد نفسه ولو تطوعا وتطلبا لزيادة الأجر . فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ماشيا يتهادى بين ولدين له يريد الحج ، فسأل عن شأنه ، فقيل : يا رسول الله إنه نذر أن يزور البيت ماشيا . فقال : « كلا ! إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه ، احموه » أى على بعير .

قلنا : أفر الاسلام الحج ، ولكنه لم يدعه على ما كان عليه في عهد الجاهلية ، فإن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الأجساد رجالا ونساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون . وقد سجل الله عليهم ذلك ، فقال تعالى : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » . المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قوى سلطان الاسلام أن لا يدخل البيت عريان . ونظم - سلام الله عليه - الحج فجعل له أميرا يتقدم الناس ويتقدم ، ويدفع بوائق الطريق عنهم ، حتى إذا انتهوا الى البيت تولاهم هو وخطبائه بالارشاد لخيرى الدنيا والدين . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد تعميم العلم بأمر من الأمور خطب به الناس في الموسم ، أو أوعز الى أميره أن يخاطب الناس به هنالك .

فحول الاسلام الحج على هذا الوجه من عبادة جسدية لا روح فيها ، الى عبادة اجتماعية روحية ذات أثر بليغ في ترقية شئون المسلمين . وقد أشار الله تعالى الى هذه المزايا العظيمة بقوله تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات » الآية . وقد فسر العلماء المنافع بأنها دينية ودنيوية معا . وهذا شأن الاسلام في كل ما فرضه على الناس : يراعى فيه مصلحة الحياتين جميعا .

فلو أردنا أن نستقصى ما يمكن أن يثمره الحج للمسلمين كافة من وجوه المنافع

الأدبية والمادية لضاق علينا المجال ، فإن لم يكن فيها إلا تعارف الشعوب الإسلامية ، وإلزام بعضها بحاجات بعض ، لكفها ذلك عاملا قويا في دفعها الى تبادل الوسائل والتعاون على سد المفقر ، ولوصلت جميعا على هذا النحو من التكافل الى مستوى رفيع بين شعوب العالم .

ولكن هذه الثمرات الاجتماعية الجليلة لا يمكن أن تكون إلا إذا تطورت فكرة الحج لدى المسلمين حتى تبلغ المفهوم من مراد الله من الحج . فإن المشاهد لدى أكثر المسلمين الآن أنهم لا يلاحظون فيه إلا الناحية الروحية وحدها ، وكان لتجريده لهذه الناحية أثر ظاهر في حصره في طبقة من المسلمين لا تتمتعها إلا نادرا . إذا تقرر هذا كان من أوجب واجباتنا أن ننوه بمنافع الحج للدين والدنيا معا ، وأن نكثر من ترويج هذه الحقيقة في الأذهان ، وأن ننبه خطباء المساجد الى ملاحظة هذا الأمر الجلل في شهور الموسم من كل عام .

ولكننا نعلم من ناحية أخرى أن هذه الدعوة لا تنتج كل ما يرجى منها إلا بارتقاء العمران في البلاد المقدسة ، وتيسير سبل الوصول اليها . أما الشرط الثاني من هذا الشرط فقد تم بما خصص للحج من بواخر إسلامية تعنى جد العناية براحة الحاج في ذهابهم وإيابهم ، مما أصبح مفخرة لمصر ، وزجوا أن يحذو حذوها جميع الأقطار الإسلامية . وأما الشرط الأول منه وهو انتشار العمران في البلاد المقدسة فأدعى للعناية . فقد مر على الناس زمان كانت الشقة بين مكة والمدينة مخوفة الى حد أنه كان من المخاطرة بالنفس اجتيازها . هذا فضلا عن أنها كانت تقطع على الأبل فتظل هذه الحيوانات تسير سيرها الوئيد اثني عشر يوما ، ويضطر من عليها من الشيوخ والنساء أن يمضوا لياليها في وسط فياف جرداء ، أو وديان موحشة ، محرومين من جميع وسائل الإسفاف . وقد تغير ذلك اليوم ، فتعلم أذكاء العرب تسير الأوتوموبيلات ، فصاروا تقطع تلك الشقة في ثلاث . ولكن الثلاث كثيرة على الناس أيضا في مثل

هذا العصر ، فلا بد من اختصارها الى يوم واحد بواسطة خط حديدى يمد بين مدينتى الحرمين ، يكون فيه كل وسائل الراحة لقاصدى أداء هذه الفريضة .

ويجب أن تنشأ فى مكة والمدينة فنادق على الطراز الحديث ، وأن يستكثر فيهما من عدد الأطباء والعيدلات ، وأن يدخل اليهما جميع المستحدثات النافعة من الأنوار الكهربائية والخطوط التلغرافية والتليفونية ، السلكية واللاسلكية ، والبريد الجوية ، حتى لا يشعر الحجاج بانقطاعهم عن العالم .

نعم : إن هذه التجديدات سائرة هناك بحيث يرجى لها أن تنتهى الى هذه النهاية ، ولكن يجب العمل على تنشيطها بكل ما يستطيعه المسلمون من وسيلة ، سواء أكان ذلك بتأليف الشركات ، أو بالتبرع بالمال لجماعة تنتدب لإحداث هذه الأعمال . بهذه الوسيلة يتضاعف عدد الحجاج ، فبعد أن يكون أكبر عدد للحجاج مائتى ألف من سائر الأقطار قد يبلغ المليونين بل أكثر من ذلك ، وفى هذا رواج عظيم للشركات التى تقوم بهذه المنشآت ، وباب رزق واسع للعرب الذين يعتبرون موسم الحج حيلتهم الوحيدة فى الحياة .

ربما يرى بعضهم أنه كلما كثرت المشاق من أداء فريضة الحج ازداد ثواب الحاج . هذا لا مشاحة فيه ، ولكن لا يجوز الإبقاء على هذه المشاق لمصلحة بعض المتطوعين فى سبيل حرمان أكثر المسلمين من أداء هذه الفريضة ، إذ ليسوا كلهم من قبيل هؤلاء المتطوعين ، والاسلام جاء باليسر فى كل شيء ، ورفع الحرج عن كل ما يتعلق بالدين ، فهو دين الكافة لا دين طائفة من الناس ، وقد بنى على التيسير لحكمة عالية وغرض عظيم .

فهل خير للمسلمين أن يحج عدد قليل يجازفون بحياتهم لينالوا أكبر حظ من الثواب بسبب المشاق والأخطار التى يتعرضون لها ، أم أن يحج منهم عدد كبير

لا يتكبدون مثل هذه المشاق ، ولا يتعرضون لمثل تلك الأخطار ، مكتفين بشواب
القائمين بما فرضه الدين ؟

لا أظن أن يحدث خلاف في أي هذين الأمرين خير للمسلمين ، لا لأن المصلحة
تقضى به ، ولكن لأنه يوافق روح الاسلام من الرفق والتيسير ودفع الحرج والعنت
في كل شيء ، عملاً بقوله تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد
ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » .
محمد فريز وبدي

مما قيل في الرأي والهوى

قال بعض الحكماء : فضل ما بين الرأي والهوى ، أن الهوى يخص والرأي يعم ، وأن الهوى
في خير العاجل ، والرأي في خير الآجل ، والرأي يبقى على طول الزمان ، والهوى سريع
الدور والاضمحلال ، والهوى في حيز الحس ، والرأي في حيز العقل .

وأوصى بعض الحكماء رجلاً فقال : أمرك بمعاودة هواك ، فانه يقال : إن الهوى مفتاح
السيئات ، وخصيم الحسنات ، وكل أهوائك لك عدو ، وأهواها هوى يكتسبك في نفسه ،
وأعداها هوى يمثل لك الائم في صورة التقوى ، ولن تفصل بين هذه الخصوم إذا تناظرت
لديك إلا بجزم لا يشوبه وهن ، وصدق لا يطعم فيه تكذيب ، ومضاء لا يقاربه التثبيط ،
وصبر لا يغتاله جزع ، ونية لا يتقسمها التضيع .

وقد قيل : ما أئين الخير والشر في مرآة العقل ما لم يصدئها الهوى ! وقيل أيضاً :
من جرى مع هواه طلقاً ، جعل عليه للذل طرقة .

الاسلام والمسيحية (١)

كانت الملكة زبيدة امرأة ذات مواهب ، وشاعرة مطبوعة . وإن مكة لتدين لها بالقناة المسماة باسمها . وكانت الأوانس في العصر العباسي يشتركن في الحروب ويقدن الجيوش . وقد ترأست والددة المقتدر محكمة الاستئناف العليا ، وكانت تقابل السفراء والمبعوثين . وكانت الشيخة شهده محاضر في بغداد في القرن السادس الهجري في التاريخ والأدب . ومن بين مشاهير المتفقيات زينب بنت المؤيد التي تعلمت على أشهر فقهاء عصرها وأعطيت إجازة بتدريس القانون . ولم تقل منزلة النساء الثقافية والتهذيبية تحت حكم الأمويين عن منزلتهن تحت حكم العباسيين ، فقد أخرجت غرناطة وقرطبة من مجليات النساء من اشتهرن في الفنون وفي العلوم ، مثل نرون وزينب وحمرة وحفصة وصفية ومارية .

ويحسن بي في هذا المقام أن أقول : إن الاسلام قد اعتبر المرأة مستقلة في نظر القانون ، وأعطاهما حق حيازة الملك وجعلها مسئولة عما تدخل فيه من الالتزامات . وتعلمون أن الحال ليست كذلك في نظر أوروبا المسيحية ، ففي أغلب الممالك الأوروبية تنتقل ملكية أملاك المرأة الى زوجها عند الزواج ، وفي إنجلترا تصبح المرأة في نظر القانون العام ، هي زوجها شخصا واحدا ، ليس لها الحق وحدها في التملك أو الدخول في الالتزامات . ثم جاء قانون سنة ١٨٨٢ لملكية النساء المتزوجات ، فأعطاهن الحق الذي لم يتمتعن به من قبل ، فأصبحت المرأة مسئولة عما تدخله من الالتزامات والتعهدات بقدر أملاكها الخاصة ، إلا أن هذا القانون لم يجعل الزوج خاليا من تبعه تصرفات زوجته ، فإن المدعى حق الاختيار بين مقاضاة الزوجة بمفردها أو إشراك زوجها معها .

(١) بقية ما نثر بهذا العنوان في العدد الثامن من هذه السنة .

وإذا لم يكن للزوجة مال خاص أمكن المدعى مقاضاة الزوج بصفته مسئولاً عن تصرفات زوجته .

نستنتج من ذلك أن فكرة الاسلام في اعتبار المرأة مستقلة أمام القانون سبقت كل ما أحدثه فقهاء الغرب . ثم إننا نجد غير ذلك أن كل شخص ، ذكر أو أنثى ، له الحق في الميراث ولا يمكن سلبه هذا الحق . فإذا قارنا ذلك بالحربة المطلقة في الوصية في القانون الانجليزي ، نحمد الله على ما هدانا اليه من ضرورة الاعتراف بحقوق الأسرة .

لقد اضطرت في هذا العرض الموجز أن أغفل ذكر الحضارة العالية التي بلغها مسلمو إيران والهند ، ولكن يحسن بي أن أشير الى أنه لولا دخول العرب في الهند لكان للتاريخ شأن آخر غير شأنه الحالي ، فقد دخل العرب بلاد السند بقيادة محمد بن قاسم واستولوا على مولتان واحتلوا البنجاب حتى بيز ، ثم استقر مقامهم هناك تحت إمرة محمد الغزني . ولست نبالغ إذا قلنا إنه لولا العرب لما أنجبت إيران رجالاً كعمر الخيام والنظامي والرومي والسعدي وحافظ والفردوسي ، ولما أنجبت الهند من الحكام أمثال بابر وأكبر وشاه جاهان وأورانجزب ونورجاهان والفيضي . ولولا الاسلام لما بُني (تاج محل) لؤلؤة المجهودات الآدمية في بحر الوجود ، والدليل الساطع على ما لا يمكن وصفه من الآلام ، والبرهان الخالد على حب أمبراطور لشريكته في الحياة والملك . ولولا الاسلام لما وجدت مباني فيتبور سكري الدالة على عظمة فن البناء واستطاعته التعبير عن حالة طارئة من طبيعة الملك أكبر العجيبة . ولولا الاسلام لظلت ملايين العمال من الهنود تعبد الملايين من الأصنام دون الله ، وظلت اللعنة النازلة بالمنبوذين عامة في جميع البلاد ، ولما قامت الديمقراطية بالهند ، كما كانت وكما هي الآن ، تناوى لنظام الطبقات وليد البرهية غير الشرعي .

ولنتقل الآن الى القارة المظلمة حيث نجد في بعض جهاتها أثاراً من آثار الاسلام

ذى التاريخ العظيم ؛ فنجد في نيجيريا وأكانتى وكنيا وتنجانيقا ونخوم السودان
والصحراء ، إمارات من البربر والزنوج المسلمين يسبقون جيرانهم المتوحشين في أسباب
المدنية ، بإطاعتهم للقوانين واتخاذهم سنننا خلقيا ، وغير ذلك مما يبرزهم على القبائل الهمجية ،
حتى أن المستعمر الأوربي لهذه الجهات لم يجد صعوبة في تنظيمها وإدارتها ، لوجود
نوع من نظام الحكم بها قبل الاستعمار ، فكان المستعمر يترك لهم قوانينهم المدنية
كما هي في أغلب الأحيان ، ويستبدل قوانينهم الجنائية والحرية بغيرها . وأسأل
المبشرين في تلك الأصقاع يخبروك أنهم لا يلاقون نجاحا بها ، لأن القبائل هناك قد
عرفت التهذيب قبل معرفة الرجال البيض بقرون ، فإن تجار العرب ، لا سيما في عصر
الاسلام الذهبي ، كانوا قد حملوا الى كثير من تلك القبائل رسالة السلام والمدنية
لا كرسى للاستغلال الاقتصادي والسياسي كما يحدث اليوم ، ولسكنهم جاءهم مخلصين
يبلغونهم الرسالة التي أمرهم رسول الله ﷺ بإبلاغها الى الناس .

وقد يسأل سائل فيقول : وما علاقة ما وصل اليه المسلمون في العصور الأولى
للإسلام بالاسلام نفسه ؟ والجواب على ذلك أن العلاقة كائنة في كل شيء ، فلقد
كانت بلاد العرب قبل الاسلام غارقة في بحور من الجهل والذائل ، فلما جاء الاسلام
نبأت بجدارة ذرا التقدم والثقافة . وكانت تعاليم الاسلام هي الداعية الى هذا التغيير
وسبب هذا الانقلاب العظيم ، قال رسول هذه التعاليم : «مداد العلماء أفضل عند الله
من دم الشهداء» . وقال أحد الكتاب المحدثين : « حفظ العرب التراث الذي خلفه
المتقدمون من العلم والمعرفة ، ولولا عملهم هذا لضلت سفينة العلم في بحر الظلمات .
فعلينا أن نشكر للعرب إتقاذهم تلك البضاعة النفيسة من الآداب والفلسفة اليونانية
وحفظهم إياها خمسمائة سنة . كانت الأمبراطورية الاسلامية ، ولم يمض على وفاة
النبي غير تسعين سنة ، تمتد من جبال الهملايا الى جبال البرنات ، ولقد صحت عزيمتهم

لما كانوا عليه من الكبرياء العقلي والطموح وسعة التصور ، على أن يدركوا سر الروح أيضا في فتوحاتهم »
 من ذلك نعلم أنه لولا الاسلام لظل الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والهمجية ، فقد كان مصباح المعرفة ذبالة لا تكاد تضيء ، وكانت تلك الذبالة تنذر بالأفول . ولولا الاسلام لما حدثت النهضة بأوربا ، ولما بدد النور ظلام العصور المظلمة . إذن فالفضل يرجع للعرب في بقاء شعلة الثقافة والمدنية مشتعلة ، وفي مساهمتهم بما أضافوه من المعلومات التي زادت من سعادة الناس ورخائهم ، ولم يكن عملهم موقوتا بل كان باقيا .

والآن أتناول مسألة أخرى ، وهي : هل المدنية الحديثة من ناحيتها الصالحة تدين بوجودها الى المسيحية ؟ ولكنني قبل الخوض في هذا الموضوع أود أن أنبه حضراتكم الى حقيقة تاريخية هامة ، وهي أن المسيحية بدأت حياتها وسط مدنية عظيمة ، مهما قيل إنها كانت مدنية متداعية ، فبدل أن تحييها عجلت سقوطها ثم بقيت ، على حد تعبير جونسون ، ملكة الليل عدة قرون . ولم تظهر البلاد المسيحية علائم الحياة المدنية إلا بعد أن انتشرت المدنية الاسلامية من أقصى الشرق الى أقصى الغرب . وليس هذا مجال بيان كيفية مساعدة المدنية الاسلامية على نشوء الحضارة الأوربية الحديثة . فإذا كان من حضراتكم من يريد الاطلاع على تلك الناحية فعليه الالتجاء الى كتاب « تطور أوربا العقلي » تأليف دريبر ، فهو يساعد على فهم هذا الموضوع . وإذا حدثتكم عن منهج المسيحية نحو تقدم الحضارة الحديثة فلن أحدثكم عن تلك القصة المروعة بالتفصيل ، لأن كل مطلع على تاريخ العصور الوسطى يعرف عنها ما فيه الكفاية ولكنني سأقضم على النتائج التي وصل اليها ليكي (Lechey) بعد بجوئه المستفيضة في هذا الموضوع ، قال :

« كان كل اتجاه فكري تمده الفلسفة جوهريا في تقدم الأبحاث ، موصرا ما كان . »

معصية، كما أن كثيرا من الرذائل الفكرية الفظيعة كان معتبرا من الفضائل، وظل الحال كذلك حتى القرن السابع عشر. كان الشك في الآراء التي يلقنها الطفل قبل سن التمييز معصية. وكانت الفضيلة أن يعتقد فيها الانسان اعتقادا راسخا دون سؤال أو تمحيص. كان الاعتراض على تلك الآراء أو ملاحظة العيوب المشتملة عليها معصية. وكانت الفضيلة إخماد أى اعتراض عليها بتهمة صدوره من الشيطان. كان من الإجرام البحث فى أى شىء بحثا حرا بريئا من الأغراض، ومن الإجرام اتباع ما ترشد اليه العقول المستنيرة، ومن الإجرام أن يدلى الانسان برأيه أو أن يعترف بكفاية خصوم الآراء السائدة حينذاك. وبكلمة واحدة كان رجال الدين يعتبرون كل ميل الى التخلص من قيود العقائد السائدة وحب التفكير إهانة موجهة الى الله جل وعلا. ولقد نجحوا مدى زمن طويل فى شل حركة العقل الأوربي تقريبا، وفى إقناع الناس أن البحث الحر الخالى من الأغراض من أخط الرذائل؛ نجحوا فى ذلك بإبادة كل كتاب يمكن أن يشير مناقشة موضوعه، وبيث روح التصديق الأعمى فى كل فرع من فروع المعرفة، وباضطهاد المختلفين معهم فى الرأى اضطهادا مروعا.

وأخيرا أنقذت أوربا المؤثرات الفكرية التى أوجدت (النهضة) بفضل أولئك الفلاسفة الذين وضعوا شروطا للبحث، وأولئك المجددين الذين جرءوا على مناهضة الأفكار العتيقة، ولم يخفهم استشهاد برونو وفانينى أمام عيونهم. فانتشرت روح الفلسفة، وإن شئت فسمها روح الحقيقة. وضعفت روح التعصب الفكرى.

وطالما كانت روح التعصب الفكرى سائدة كان الاضطهاد عاما نازلا بالناس بلا رحمة، مسلما بضرورته. ولما قويت روح الفلسفة اضمحلت عادة الحرمان من رحمة الله، وضعف الاضطهاد، وغير طريقه، فبعد أن كان عملا يجرى فى العلانية أضحي ميلا عاما فقط. ففى عصر من عصور الاضطهاد كانت الخوارج تمرق، وكأوا يرهقون بالقوانين

الجنائية في عصر آخر من عصوره . وفي عصر ثالث كانوا محرمون من المراتب والمكاسب . وفي عصر رابع كانوا ينبذون من المجتمع . وكان كل عصر من تلك العصور مصحوبا بما يناسبه من اضمحلال روح التعصب الفكري ، وبما يناسبه من ازدياد قوة الحقيقة .

من الواضح أن أحكام ليكي السابقة لا تحاول بأى حال من الأحوال نسبة المدنية الحديثة الى المسيحية بأعلى معانيها . ويمكننا أن نقول إن المدنية الحالية جاءت على الرغم من المسيحية ولم توجد بفضلها . ولكن الحال غير ذلك فيما يتعلق بالحضارة الاسلامية ، فقد انتشرت وانتعشت في الوقت الذي انتشر فيه الدين الذي أوجدها ، واضمحلت حينما وقف تقدم الدين وسكن .

وهنا نسأل لماذا فقد الاسلام حيويته ونشاطه ؟ والجواب على ذلك قريب : إن الدين يبقى من عصر الى عصر ، ولكن الأمة لا تستطيع أن تظل كذلك . فالأمة كأي كائن من الكائنات الحية ، لها ميلاد ولها شباب ، ثم تموت . أما الدين ، إذا كتب له البقاء ، فينتقل من بلاد الى بلاد لا يظهر نفسه . وطالما كان الاسلام ينتقل من مكان الى مكان ظل حيا وظل نشطا . وفي اللحظة التي وقف فيها انتشاره بدأ ضعفه .

وتذكرون حضراتكم أن اعتناق الشعوب الجرمانية الباسلة الدين المسيحي جعل للمسيحية ما لها الآن من مجد وحضارة . فهم الذين احتجوا على المسيحية الأصلية ، وهم الذين أحدثوا الإصلاح في اتجاه تفكير الناس ، وأوجدوا عناصر التفكير الفلسفي الجريء والبحث الحر ، وكل الدوافع التي كوّن مجموعها الحضارة الحالية . ألم يكن الآباء الحجاج هم الذين أوجدوا أمريكا الحديثة ؟ على ذلك كان دخول الدين بلادا جديدة من أهم العوامل في حياة هذا الدين . وقد تنبّهت الى هذه الحقيقة المنسية البلاد الاسلامية الغافية ، وعولت على اليقظة والتوسع مرة أخرى . والدليل على ذلك أن

المسلمين من الهندود ، على الرغم من كونهم رزحوا تحت نير مزدوج ، ينشئون

الارسلالات التبشيرية ويرسلونها الى بلاد الغرب . فإن في ذلك ما فيه من قوة العزم والرغبة في التضحية من أجل هذا الغرض النبيل . ويسأل المسيحيون أنفسهم : هل في وسعهم أن يدلوا على مثل هذه العزيمة بين صفوفهم فيما يتعلق بدينهم ؟ وهل هم متفائلون في مستقبل دينهم كتفاؤلنا في مستقبل ديننا ؟

إن أول ما يبدو للانسان هو قوة العقيدة الاسلامية وتأصلها في النفوس . وهذه بلا شك ظاهرة جديرة بالنظر . ولقد أصاب كارليل حينما قال في هذا الموضوع : « إن الدين الاسلامي يجد مكانه في صميم الأفتدة . وإن العرب يؤمنون بدينهم ، ويعيشون به على عكس المسيحيين الذين لم يتمسكوا بدينهم تمسك المسلمين بدينهم ، منذ أيام المسيحية الأولى . والمسلمون يرددون عبارة (الله أكبر) فيتجدد إيمانهم بالاسلام يوما بعد يوم » . ومهما قيل في عدالة كارليل ككاتب أو ناقد فإنه لم يعارض رأيه هذا كاتب من الكتاب حتى الذين عرفوا بمهاجمتهم للاسلام . ولكني لا أقصد من قولي هذا أن عيسى كان كاذبا أو أن الدين الذي جاء به ليس ديننا حقيقيا . فما أبعد هذا عما أعتقد ! فإنني أعتقد مع جميع المسلمين أن عيسى رسول الله ، وأنه لم يأت بما لم يوح به الله . إلا أنني أقول مع ذلك إن الديانة المسيحية وتعاليم الكنيسة المسيحية ، في نظر المسلمين ، شيثان مختلفان . فليس للمسيحيين من عقيدة إلا في عيسى الذي خلقته تخيلاتهم . وفي هذا رد المسلمين على السؤال الآتي : « لماذا لا يكون للمسيحية من السلطان على أنبيائها مثل ما للاسلام من السلطان على معتنقيه ؟ » . وقد يسأل سائل فيقول : وما هي مساوئ المسيحية على ما هي عليه الآن ، وما هي مزايا الاسلام ؟ والجواب على ذلك أن المسيحية كما هي الآن لا تسد مطالب الدين الصحيح . فالدين الصحيح يجب أن يقدم للناس حولا معقولة للمشاكل والمعضلات التي تعترض حياتهم . والاسلام وحده يقدم هذه الحلول الى الفرد والى الجماعة على السواء . أما المسيحية فلها في محاولتها تعريف الشيء تقسمه أقساما ، ولا أكثر من ذلك . وسأسرد على حضراتكم بعض الأمثلة توضيحا لما أقول :

فلنبداً بموضوع الله :

إذا أردنا تفسير الفوضى في الخليقة لا بد من إثبات وحدتها، وقد جاء الاسلام بهذا، قال الله تعالى : « قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد » . ولكن المسيحية بتقسيمها الخالق الى ثلاثة أقسام جعلت من مسألة عويصة مسألة أعوص منها ، فلن يستطيع إنسان أن يقول ، ويداه على صدره : إن نظرية الثالوث معقولة أو مصدقة .

وخذوا مثلاً آخر: مسألة المادة والروح اللتين تعدهما المسيحية قوتين متعارضتين ، ولا بد من قتل الأولى لحياة الثانية . إن هذا ، بلا شك ، لا تقبله العقول المنطقية المتفائلة . على أن الأمر على غير ذلك في الاسلام ، فلا تعارض هناك بين المثل الأعلى وبين الواقع . ولاجل أن يحيا الإنسان حياة مثالية ، ليس عليه تطبيق الواقع بتاتاً ، ولكن عليه مداومة السعي وراء المثل الأعلى حتى يرتفع الواقع الى مستوى المثل الأعلى . وفي عبارة أخرى يعتبر الاسلام المادة روحاً ، ولكنها روح تعبر عن نفسها في مجالى الزمان والمكان . قال تعالى :

« والله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير » . وقال : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض » .

لقد قدر نيتشه الفيلسوف الألماني تلك الحقيقة في الاسلام فقال : « إذا كان الاسلام يهتقر المسيحية فهو محق ألف مرة ، لأنه اعترف بوجود الانسان » .

لها بقية

أدب العيادة

دخل كثير عزة على عبد العزيز بن مروان وهو مريض فقال له :
لأن سرورك لا يتم إلا بأن تسلم وأسلم لدعوت ربى أن يصرف ما بك الى ، ولكن أسأل
الله لك أيها الامير العافية ، ولى فى كنفك النعمة .

فضحك عبد العزيز وأمر له بمجائزة

الفهرس العام

للسنة السادسة (١٣٥٤ هـ) من مجلة الأزهر

المقالات

الصفحة	بـقـلم	الموضوع
		(١)
٤٨	حضرة الأستاذ مدير المجلة	آيات الله في الكون ... ..
٣٦٦	... ..	آثار المدينة المنورة ... ..
٤٩٣	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	الاخلاص في القول والعمل ... ..
٢٩٢	... ..	أداء الحق مع رعاية الأدب ... ..
٣٥٩	قلم الترجمة	الأدب العربي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
١٩٨	حضرة الأستاذ مدير المجلة	أساطيل المسلمين وحروبهم البحرية ... ..
٢٧٠	... ..	الأستاذ الأكبر — حفلة التكريم ... ..
١٠٢	... ..	الأستاذ الأكبر — خطبة في الجامع الأزهر
٥٠٠	... ..	الأستاذ الأكبر — خطبة في تحفيظ القرآن
١٨٧	... ..	الأستاذ الأكبر — زيارته لأقسام الأزهر
١٨٩	... ..	الأستاذ الأكبر — شكر ... ..
٣٥٢	... ..	استدراك ... ..
٣٤٤ ، ٢٦٣	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	أسرار التشريع الاسلامي ... ..
٥٧٩ ، ٤٢٣	... ..	الاسلام والعلوم الحديثة ... ..
٦٥٠	... ..	... ..
٢٥٩	حضرة الدكتور عبد العزيز اسماعيل بك	... ..

الفهرس العام — المقالات

الروضوع	بقلم	صفحة
الاسلام والطب الحديث	حضرة الدكتور عبد العزيز اسماعيل بك	٤٧٦ ، ٤١٨ ٦٣٤ ، ٥٦٢ ٦٧٦
الاسلام والفلسفة	» » محمد غلاب	٦١٥ ، ٤٦١ ٧٠٣
الاسلام والمسيحية	قلم الترجمة	٧٢١ ، ٥٧٠
أُسلوب القرآن الحكيم	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	٦٢١
أفعال العباد	» » يوسف الدجوى	٣١١
الله جل جلاله	» » محمد الاسمر	٤٠٨
(ب)		
بيان من جمعية منع المسكرات	حضرة الأستاذ احمد غلوش افندى	٢١٠
(ت)		
تاريخ الألفاظ فى اللغة العربية	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	٤٩٥ ، ٤٢٦ ٥٥٦
تاريخ العلوم المدنية فى الادب العربى	قلم الترجمة	١٢٩
تاريخ الصوفية فى الأدب العربى	» »	٢٠٣
تأسيس مدرسة بالزيتون	... ..	٢١٥
تعليم اللغات فى الأزهر	فضيلة الأستاذ الشيخ رمضان محمد غنيم	٣٥٣
تعليق على مقال	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٦٨٧
تفسير آية « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم »	فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى	١٩
تفسير سورة الرعد	» »	١٥٢ ، ٧٩ ٣٠٣ ، ٢٢٤ ٤٤٨ ، ٣٧٥ ٥٩١ ، ٥٢٠ ٦٦٢

صفحة	بقلم	الموضوع
		(ح)
٧١٥	حضرة الأستاذ مدير المجلة	الحج ... ..
٤١١	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	حرية الرأي في الاسلام ... ..
٣٩	حضرة الأستاذ مدير المجلة	حكم العلم على الفلسفة المادية ... ..
٦٠١	فضيلة الأستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر	حكمة الصيام ... ..
١٠٩	حضرة الأستاذ مدير المجلة	حقوق الجوار في الاسلام ... ..
١٣٦	... ..	حياة محمد — تقریظ ... ..
٦٨٢	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	الحياة الأدبية عند العرب ... ..
		(د)
٥٤٥ ، ٣٣٧ ٦٠٥	حضرة الأستاذ مدير المجلة	دحض شبهات عن الاسلام ... ..
		(ر)
٥١٠	... ..	رثاء عالم جليل ... ..
٥٨٣	... ..	رثاء عالم جليل ... ..
١٦٤	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	الرحمة ... ..
٤٨١	صادق عرجون	روح الاسلام والمذاهب الفلسفية ... ..
		(ش)
٢٣٥	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	الشجاعة ... ..
٣٨٨	» » »	الشرك وعقوبته الآخروية ... ..
٣٨٨	حضرة الأستاذ مدير المجلة	الشرك وعقوبته الآخروية ... ..

الوضوع	بقلم	صفحة
(ف)		
فاتحة السنة السادسة	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣
فتح المسلمين لأسبانيا	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٢٠
فلسفة الأخلاق	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	٤٣٨ ، ٢٥٤ ٥٦٧ ، ٥٠٥ ٧١٢ ، ٦٥٣
الفيلسوف والنبي	» » يوسف الدجوى	٥٣٤
(م)		
مآثر العرب في العلوم المدنية	قلم الترجمة	٦٥
مآثر العرب في علم التاريخ	» »	٤٣١
مؤتمر تاريخ الأديان	فضيلة الشيخ محمد عبد السلام القباني	٣٣٤
مجلة الأزهر	» »	٤٤٠
محاريب المساجد	فضيلة الأستاذ الشيخ عمر الجندي	٤٦٩
الحبة وأنواعها	» » الشيخ يوسف الدجوى	٩٢ ، ٣٠
المدنية الفاضلة في الاسلام	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٦٠
المرأة : هل لها أن تتعلم العلوم العالية	» »	٤٨٥
مهمة الدين الاسلامي في العالم	» »	١٣
أغراضه الاجتماعية	» »	٧٣
مهمة الدين الاسلامي في العالم	» »	١٤٥
تطور الأمم في فهم خير الروابط الاجتماعية	» »	٢١٧
مهمة الدين الاسلامي في العالم	» »	
توجيه قوى الاجتماع الى الاصلاح	» »	
مهمة الدين الاسلامي في العالم	» »	
مراعاة الحقوق الطبيعية	» »	

الوضوع	بقلم	صفحة
مهمة الدين الاسلامى فى العالم دعوته الى تعرف السنن الالهية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٢٩٧
مهمة الدين الاسلامى فى العالم دعوته الى المحافظة على السمو الروحانى	» » »	٣٦٩
مهمة الدين الاسلامى فى العالم دعوته الى العمل على إقامة العمران ...	» » »	٤٤١
مهمة الدين الاسلامى فى العالم دعوته الى تأسيس مدنية عالمية فاضلة ...	» » »	٥١٣
مهمة الدين الاسلامى فى العالم المدنية الفاضلة فى الاسلام	» » »	٥٨٥
مهمة الدين الاسلامى فى العالم دعوته الى القيام بخلافة الله فى الأرض	» » »	٦٥٧
المولود النبوى — ذكرى	» » »	١٩٠
(ن)		
نظرة فى تفسير آية	فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى	٦٨٠
نهضة الأدب العربى	» » الشيخ صادق عرجون	٣٥٥
(هـ)		
الهجرة النبوية — ذكرى	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٥
هندى يدعى المعجزات	... ..	٥٨٢
(و)		
واجب الشباب نحو ربهم	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٦٩٥

الفتاوى

صفحة	بقلم	الموضوع
		(أ)
٢٤٨	الشيخ عبد الحفيظ الدفتار » حسين البيومي	الابراء مما في الذمة ... ..
٣٢٨	حضرة الفاضل الأستاذ خضر الحسيني الميني	استيضاح لفتوى ... ..
١٧٩	الشيخ قنديل قنديل » عبد السلام شرف	الاذان وقت الدفن ... ..
٤٥	الشيخ يوسف المرصفي » حسين البيومي	الاذن في النكاح ... ..
١٧٩	الشيخ قنديل قنديل » عبد السلام شرف	أعلام المنبر وسيف الخطيب ...
		(ب)
٢٤٦	الشيخ محمد السيد أبوشوشه » عبد الله موسى	البوظة — حكما ... ..
٦٤٩	لجنة الفتوى	البيع ... ..
٢٤٨	الشيخ قنديل قنديل » عبد السلام شرف	بيع الشجر ... ..
		(ت)
٥٧٧، ٤٧٢	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي	تشریح الميت ... ..
٦٢٧	حضرة الأستاذ الشيخ محمد عبد الوهاب بحيري	تبریع الميت وفتوى المرحوم الشيخ بحيت
		(ح)
٢٤٤	الشيخ محمد السيد أبوشوشه » عبد الله موسى	الحلف الكذب ... ..

صفحة	بفلم	الوضوع
١٧٩	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	الحيض - وطء المرأة قبل الاغتسال منه (خ)
١٧٧	الشيخ حسن علي مرزوق علي ادريس	خلف الوعد ... .. (ذ)
٢٤٣	الشيخ محمد السيد أبوشوشه عبد الله موسى	الذبيح - من هو ؟ ... .. (ر)
٦٧٢، ٦١٠	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي	رؤية الهلال ... ..
٦٤٢	مركز تحقيق كتاب تيسير لجنة الفتوى	الرضاع ... .. (ز)
١١٧	الشيخ يوسف المرصفي مصطفى الشربيني	زكاة الذهب والفضة ... ..
٢٥٣	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله يوسف	الزكاة ... ..
٥٤	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي	الزكاة - الصرف منها على المستشفيات
١٧١	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	الزنا بخالة الزوجة أو أمها ... .. (ش)
١٧١	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	شرح آية ... ..

الموضوع	بقلم	صفحة
شرح آيتين	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	١٧٩
(ص)		
الصدقة — مصرفها	الشيخ محمد السيد أبوشوشه عبد الله موسى	٢٤٤
الصلاة والصوم لسكان القطيين ...	الشيخ يوسف المرصفي مصطفى الشرييني	١١٦
صلاة الجمعة في البيوت والمساجد المتعددة	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي	١١٨
صلاة الليل	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	١٧٦
صلاة الجمعة — حكم تركها	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	١٧٩
صلاة الجمعة قبل الزوال	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله يوسف	٢٤٩
صلاة الجمعة — نصابها	لجنة الفتوى	٦٤٨
الصلاة على الميت	» »	٦٤٧
الصور — حكم النظر إليها	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	١٧١
(ط)		
الطلاق وكناياته	الشيخ يوسف المرصفي مصطفى الشرييني	١١٥
(ع)		
عذاب القبر	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	١٧٩

صفحة	بم	الموضوع
٤٦	الشيخ عبد السلام العسكري فضيلتي الاستاذين } حسين البيومي	العشر — الحصة العشرية والسماد الكيماوى ... (ق)
١٨٣	فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى	القراض ...
١٧٧	الشيخ حسن على مرزوق سبيلتي الاستاذين } على إدريس	القراض فى الطعام ...
١٧١	الشيخ قنديل قنديل عبد السلام شرف	القصص الخيالية ...
٢٤٤	الشيخ محمد السيد أبوشوشه عبد الله موسى	قضاء رمضان والنذر ... (ك)
٥٨	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	الكلب — حكم أكله فى مذهب المالكية (م)
٢٤٧	الشيخ عبد الحفيظ الدفتار حسين البيومي	مخازن الغلات ...
٣٢٤	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	معاملة التجار وما فيها من الربا ...
١١٨	الشيخ يوسف المرصنى مصطفى الشريبنى	ميراث — مسألة ...
٦٤٩	لجنة الفتوى	ميراث ... (ن)
١٧٧	الشيخ حسن على مرزوق فضيلتي الاستاذين } على إدريس	النفقة على الزوجة والأولاد ...

الموضوع	بقلم	صفحة
(و)		
ولد الصلب	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	٤٧٣
(ى)		
اليانصيب	فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى	٣٣٠

مركز تحقيقات كتابية وعلوم إسلامية

الخطأ والصواب

صواب	خطأ	صواب	خطأ
واذكروا	واذكركم	واذكروا نعمة الله	واذكركم
أعداء	أعداء	عليكم إذ كنتم أعداء	عليكم إذ كنتم أعداء
فتمن	فتمن	فتمن	فتمن
وازدراءه	وازدراءه	وازدراءه	وازدراءه
أبواها	أبواها	أبواها	أبواها
أن اصطناع	أن اصطناع	أن اصطناع	أن اصطناع
في كل رطبة	في كل رطبة	في كل رطبة	في كل رطبة
من النقود من	من النقود من	من النقود من	من النقود من
مسارعه	مسارعه	مسارعه	مسارعه
سبقت	سبقت	سبقت	سبقت
ثم انظروا	ثم انظروا	ثم انظروا	ثم انظروا
فتنفذ مشيئة	فتنفذ مشيئة	فتنفذ مشيئة	فتنفذ مشيئة
فأما الذين في قلوبهم	فأما الذين في قلوبهم	فأما الذين في قلوبهم	فأما الذين في قلوبهم
ظريفا ماجدا	ظريفا ماجدا	ظريفا ماجدا	ظريفا ماجدا
التي علقت	التي علقت	التي علقت	التي علقت
في امرأتك	في امرأتك	في امرأتك	في امرأتك

(القسم الانكليزي)

p. 150, l. 9 *for* have thrown *read* threw

p. 151, l. 9 *for* ruined *read* desolate

p. 151, ll. 14, 24, 25 *for* spirit *read* soul

p. 151, ll. 3, 2 from bottom *read* - they have been given but a little
part of Knowledge

p. 152 *insert* (2) after last word of the hadith

and add footnote (2) :

The Prophet was afraid that recent converts would misunderstand the demolition of the Ka-bah, for which they had great veneration, and relapse into unbelief. For this reason he was obliged to give up the course which seemed to him the best, and to refrain from telling them. (See Al-Qastallâni and Ibn Hajar)

p. 153, l. 17 sqq. *read* :

Murâdh was once riding pillion behind the Prophet, (Allâh bless him and give him peace), who said :

p. 154, ll. 12, 13 and also last line of hadith *read* " They would take advantage of it "

p. 155, l. 5 *for* over - modest *read* falsely modest

p. 155, l. 9 *for* over - modesty *read* false modesty

p. 156, l. 20 *for* mentioned *read* conjectured

p. 156, l. 3 from bottom *for* would have given *read* would give

ERRATA

We much regret to state that the preceding section of the translation of the hadith has appeared with a considerable number of printer's errors and other mistakes for which the translator is not responsible. We must therefore request anyone who wishes to criticise the text to refer to the author of the translation before expressing any criticism. For the future, arrangements have been made which, we trust, will make the recurrence of such errors impossible.

We accordingly content ourselves for the present with calling attention to some of the more important cases :—

P. 124, l. 2 *for* take off and throw *read* throw off

P. 128, l. 3 from bottom « reviewing « indictment

P. 136, note (4) « strewing in « packing

P. 138, note (3) *read* : Either figuratively in the sense of mercy, or literally in the sense of the treasures of Byzantium and Persia, which, as foreseen by the Prophet, would accrue through the victorious wars with those empires.

p. 140, l. 12 *for* prayed *read* performed

p. 141, l. 4 from bottom « transactions « striking bargains

p. 141, l. 2 from bottom « working their property « husbandry

p. 142, l. 3 *after* peace) *insert* — *with whom I was content*

p. 147, ll. 5, 24 *for* boat *read* ship

p. 147, l. 5 « drew « passed

p. 147 *for* ll. 15 — 17 *read* : but as a drop in the ocean such as hath been taken up in the beak of this bird.

p. 148, l. 22 « a payment « a fee

p. 149, l. 1 *place* standing *after* questions

p. 149, l. 5 *after* Jarir *insert* through Mansûr, through Abu Wâ'il

p. 150, l. 4, sqq. *read* :

[saw the Prophet when he was being asked questions

p. 150, ll. 8, 14, 15 *for* sacrificed *read* slaughtered the victim

I was once spending the night in the house of my maternal aunt Maimûnah, when the Prophet (Allâh bless him and give him peace) went to sleep⁽¹⁾ during the early part of the night; and then later in the night he rose and performed a light wudû from an old water-skin that was hanging there (according to 'Amr the wudû was light and cut short).⁽²⁾ After that he stood up to pray, so I performed the wudû just as he had done, and then I went and stood at his left;⁽³⁾ he made me change sides, placing me on his right. He then prayed to his heart's content,⁽⁴⁾ after which he lay down and slept until his breathing became stertorous. Later on, the muezzin came to him and called him to prayer, joining him in it, and the Prophet prayed without performing a fresh wudû.

Sufiân said to 'Amr: "Certain people say that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) sleepeth in his eyes but not in his heart." 'Amr replied: "I have heard Ubaid b. 'Umair say: 'The dreams of Prophets are revelations.' " Then he recited: "Verily I have seen in my dream that I must slaughter thee".⁽⁵⁾

«بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً
فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ
مِنْ شَنْ مَعَاتِي وَضُوءًا خَفِيفًا -
يُخَفِّفُهُ عَمْرُو وَيُقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّي
فَتَوَضَّأْتُ نَحْوَهُمَا تَوَضُّأً ثُمَّ جِئْتُ
فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ (وَرُبَّمَا قَالَ
سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ) فَحَوَّلَنِي
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ
اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ
أَتَاهُ الْمُنَادِي فَأَذَنَهُ بِالْعَلَاةِ فَقَامَ
مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ »
قُلْنَا لِعَمْرُو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ:
«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ» قَالَ عَمْرُو
سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:
رَأَيْتُ الْإِنْبِيَاءَ وَحَيٌّ « ثُمَّ قَرَأَ
«إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ».

1. The variant (نام) for (قام) as suggested by Ibn As-Sakan and supported by Al-Qâdi 'Iyâd and others is more suitable to the sense. Cf. another reading:

(فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اتَّصَفَ اللَّيْلَ)

2. i.e. performing the ablution only once for each part,—the minimum required for its validity.

3. " Sufiân states that perhaps the word شمال may have been used instead of يساره " This sentence was interpolated in the text by 'Ali b. Al-Madini.

4. This is the meaning implied by the Arabic idiom مَا شَاءَ اللَّهُ (Whatsoever Allâh willed).

5. Surah 37, v. 102.

had it from Sufiân, who was told it by Az-Zuhri, through Sa'id b. Al-Musayyab, through 'Abbâd b. Tamîm, through his paternal uncle who complained to the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) of the case of a man who imagined that he had committed an irregularity during his prayer.

The Prophet replied :
" Let him not interrupt it⁽¹⁾ so long as he hath not heard any sound or perceived any smell."

CHAPTER 5.

On the admissibility of alleviating the wudû'.

We are informed by 'Ali b. 'Abdullâh, who had it from Sufiân, through 'Amr, who was told it by Kuraib, through Ibn 'Abbâs that :

The Prophet (Allâh bless him and give him peace) once slept (or perhaps Sufiân said : "he lay down") until his breathing became stertorous after which he rose and performed his prayer.

We ⁽²⁾ have been repeatedly informed by Sufiân, through 'Amr, through Kuraib, through bn 'Abbâs, who said:

حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب
عن عباد بن تميم عن عمه أَنَّهُ شَكَأَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ
الَّذِي يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ
فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ :

« لَا يَنْقُتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى
يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، »

باب التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ :

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب
عن ابن عباس :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ
حَتَّى نَفَخَ نَفْسًا صَلَّى - وَرُبَّمَا قَالَ
اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .
ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ
مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ كَرِيبٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ :

1. Or- leave it off ; the narrator is uncertain as to which word was used.

2. The narrator here is 'Ali b. Al-Madini, Al-Bukhâri's informant. He means that Sufiân related the hadith more than once, sometimes in a shortened, and sometimes in an extended, form

the excellence of those from whose brow and limbs a glory shineth in consequence of the wudû'.⁽¹⁾

We are informed by Yahyâ b. Bukair who had it from Al-Laith, through Khâlid, through Sa'îd b. Abu Hilâl, through Nu'aim Al-Mujmir who said :

I once went up with Abu Hurairah on to the roof of the Mosque⁽²⁾, and when he had performed his wudû' he said: "I have heard the Prophet (Allâh bless him and give him peace) say : 'My people shall be called to the Day of Resurrection⁽³⁾ with glory shining from their brow and limbs in consequence of the wudû'. So let him of you that is able to extend the glory of his brow,⁽⁴⁾ do so.' "

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا
الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال
عن نعيم المجر قال :

رَقِيتَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى
ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ : إِنِّي
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
« إِنَّا أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
غُرًّا مُجَبَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ، فَمَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ
فَلْيَفْعَلْ »

CHAPTER 4.

On him who need not perform the wudû' through doubt until he have made sure.

We are informed by 'Ali who

بَابٌ : لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ
حَتَّى يَسْتَيْقِنَ :

حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال

1. The metaphor is of the white spots on a horse's forehead and legs, and refers to the spiritual reward of those who have performed conscientious wudû'.
2. At Al-Madinah.
3. Or — shall be named on the Day of Resurrection glorious-browed and shining-limbed.
4. i.e. to the rest of his face. The glory of the limbs is here inferred.

CHAPTER 2.

Prayer is not accepted by Allâh without ritual purification.

We are informed by Ishâq b. Ibrâhim Al-Hanzali, who had it from 'Abdu-r-Razzâq, who was told it by Marmar, through Hammâm b. Munabbih that he heard Abu Hurairah say that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said :

" Prayer is not accepted from one who hath suffered an accidental impurity, (1) until he have performed a fresh wudû'."

A man of Hadramaut asked Abu Hurairah what this accidental impurity was, and he replied : " Silent or audible breaking of wind. "(2)

بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ :

حدثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ »

قال رجل من حضر موت فميتور علوم ردي ما أحدث يا أبا هريرة ؟ قال : « فسأله أو ضراط » .

CHAPTER 3.

On the merit of the wudû' and

بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَفَضْلِ الْغُرَّةِ الْمُحَجَّلَيْنِ مِنْ أَنْتَارِ الْوُضُوءِ :

(1) Scil.,—during prayer.

(2) Pollution nullifying the validity of prayer is of two degrees—major and minor. The former includes all forms of seminal emission through sexual contact or otherwise, women's courses and child-birth, all of which call for ghusl and wudû'; the latter includes pollution through the excretory organs or bleeding, and (according to the Shâfi'î School) touching the opposite sex—all of which require wudû'.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الرابع

كتاب الوضوء

IN THE NAME OF ALLAH THE
ALL-LOVING, THE MOST MERCIFUL.

BOOK IV OF RITUAL ABLUTION.

CHAPTER 1.

On what hath been expounded on ritual ablution⁽¹⁾ and the word of Allâh (be He exalted): " O ye that believe! When ye rise up unto prayer, wash your faces and your hands as far as⁽²⁾ the elbows, and stroke your heads with your wet hand and wash your feet as far as the ankles. "⁽³⁾

Abu 'Abdullâh (Al-Bukhârî) adds : " The Prophet (Allâh bless him and give him peace) hath shown that the prescribed duty of wudû is to be performed once for each several part; but he also did it twice and thrice, never exceeding three times.

The doctors of Islâm have disapproved of exaggeration in it, that is,⁽⁴⁾ they have been averse from exceeding the action of the Prophet (Allâh bless him and give him peace).

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ وَقَوْلُ
اللَّهِ تَعَالَى : « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : « وَيَمْنُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرَضَ
الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا
مَرَّةً ثِنْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَزِدْ
عَلَى ثَلَاثٍ »

وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ
فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

1. There are two chief degrees of purification ; the first is called غسل (ghusl) i.e. the washing of the whole body with clean running water ; the second is termed (wudû) i.e. the washing of the hands, face, arms and feet in a specified manner as a pre-condition of prayer .

2. Scil.—and including.

3. Surah 5, v. 6.

4. The ( ) here is meant to place the following sentence in apposition.

also said : ' The people of Yaman shall start from Yalamlam. ' For my part, (continued Ibn 'Umar) I have not learned⁽¹⁾ this last pronouncement from the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace).

CHAPTER 95.

On one who answereth a questioner more fully than he requireth.

We are informed by Adam, who had it from Ibn Abu Dhi'b, through Nâfi' through Ibn 'Umar, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace) and also through Az-Zuhri, through Sâlim, through Ibn 'Umar, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace) that :

A man once asked him saying : " What should a Muhrim⁽²⁾ wear ? " He replied : " He shall not wear a shirt, nor a turban, nor drawers, nor a burnous, nor any garment touched by " wars " ⁽³⁾ or saffron. If he cannot find sandals, he may wear boots, but he must have them cut in such a way that they come below the ankle-bones."

The end of the Book of Knowledge

« وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ »
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَمْ أَفْقَهُ هَذِهِ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرٍ
مِمَّا سَأَلَهُ :

حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب
عن نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم : وعن الزهري عن
سالم عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم :

أَنْ رَجُلًا سَأَلَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟
فَقَالَ : « لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ
وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُتُسَ وَلَا ثَوْبًا
مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ
لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ
وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ
الْكَعْبَيْنِ » .

انتهى كتاب العلم

[1] Al-Bukhârî in another version of this hadith cited under " Pilgrimage " gives the variant (لم أسمع) for (لم أفقه)

(2) One in a state of ihram.

(3) An aromatic plant of Yaman used as a yellow dye and a lotion ; the idea being that the garment allowed to a Muhrim of either sex, must not be dyed or perfumed. The ihram garb is intended to symbolise humility, privation and the thought of death.

ance on the subject. He did so, and the Prophet replied: ' This requires ritual ablution.' "

صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: « فِيهِ الْوُضُوءُ »

CHAPTER 94

On discussing Knowledge and answering questions in the mosque.

We are informed by Qutaibah b. Sa'îd, who had it from Al-Laith b. Sa'îd, who received it from Nâfi' the freedman of 'Abdullâh b. 'Umar b. Al-Khattâb, through 'Abdullâh b. 'Umar that :

A man got up in the mosque and said : " O Apostle of Allâh, from what starting-point dost thou ordain that we should assume the state of the ihrâm?⁽¹⁾ " The Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) replied : " The people of Al-Madinah shall begin their ihrâm from Dhul-Hulaifah; the people of Syria from Al-Juhfah; the people of Najd from Qarn. "

'Abdullâh b. 'Umar adds : " It is asserted that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace)

بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفَتْيَا فِي الْمَسْجِدِ :

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر :

أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهَيَّلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَهَيَّلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَهَيَّلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيَهَيَّلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » .

وقال ابنُ عمرَ : وَيَزُومُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

(1) اِهْلَال = literally raising the voice in the recitation of the talbiyah (the labbaika formula) on starting on the pilgrimage, combined with which is the ihrâm —a ceremonial state during which the pilgrim is subject to certain prohibitions, and is attired in the appropriate garb.

AL-AZHAR REVIEW

PUBLISHED BY AL-AZHAR UNIVERSITY, Cairo.

ترجمة جامع صحيح البخاري

المؤلف: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أبي خزيمة

AL-BUKHARI

A COLLECTION OF MUHAMMAD'S AUTHENTIC TRADITIONS

Translated into English

BY

I. H. EL-MOUGY, M.A., M.R.A.S

CHAPTER 93.

On one who, being overcome by shame, chargeth another to ask a question for him.

We are informed by Musaddad who had it from Abdullâh b. Dâwûd, through Al-A'mash, through Mundhir Ath-Thawri, through Muhammad b. Al-Hanafiyyah, through 'Ali who said: "I was subject to prostatic secretions, (1) so I charged Al-Miqdâd to ask the Prophet (Allâh bless him and give him peace) for his ordin-

بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ تَحِيَّةَ غَيْرِهِ بِتَوْبِ عَدَمِ رِسَالَتِهِ
بِالسُّؤَالِ :

حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله
ابن داود عن الأعمش عن منذر الثوري
عن محمد بن الحنفية عن علي قال :
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ
الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ

(1) المني = a viscous fluid exuding from the sexual organs as excited by caresses, not amounting to a regular seminal discharge. Such exudation calls for ritual ablution (وضوء), whereas seminal discharge (مني) requires total immersion (غسل). In the Prophet's words : من المني الوضوء ومن المني الغسل.

woman perform the ghusl⁽¹⁾ if she hath an erotic dream ?" "Yes", said the Prophet (Allâh bless him and give him peace) "if she observeth the substance ejaculated." (2)

I then covered myself, that is to say my face, saying : "O Apostle of Allâh, doth a woman then have such emissions in her dream?" "Yes", replied he, "bless thee !⁽³⁾ How else could her child resemble her ?"

2. We are informed by Ismâ'il, who had it from Mâlik, through 'Abdullâh b. Dinâr, through 'Abdullâh b. 'Umar that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said :

"There is an evergreen tree which is indeed the parable of a Muslim. Tell me which this tree is?" The Faithful mentioned various trees of the desert. It occurred to me (said 'Abdullâh) that it was the palm-tree, but I was prevented by shyness⁽⁴⁾ from saying so At last they asked the Apostle of Allâh to tell them which it was, and he replied : "It is the palmtree."

'Abdullâh added that when he told his father what had occurred to him, he replied: "It would have given me greater pleasure for thee to have said it than to possess untold wealth"

Translated by I. H. EI-MOUGY

وَقَالَتْ « يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَتَحْتِمُ
الْمَرْأَةُ ؟ » قَالَ : نَعَمْ تَرَبَّتْ بِمِثْلِكَ ،
فَبِمَ يُشَبِّهُهَا وَلَدُهَا ! »

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً
لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مِثْلُ الْمُسْلِمِ ،
حَدَّثُونِي مَا هِيَ » فَوَقَعَ النَّاسُ
فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِ أَنَّهَا
النَّخْلَةُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَاسْتَحْيَيْتُ ،
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
« هِيَ النَّخْلَةُ »

قال عبد الله فحدثت أبي بما
وقع في نفسي ، فقال : « لَأَنْ تَكُونَ
فُلْتَمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي
كَذَا وَكَذَا » .

(1) غسل = purification by total immersion, as considered necessary before prayer.

(2) i.e. if she finds a trace of it on her garment upon waking.

(3) تربت بمثلك = literally, may thy right hand be humbled in the dust—an idiom current among the Arabs, not intended as a curse, but said playfully.

(4) The reference in this case is nodoubt to a combinadim of shyners and *Modeshy*

entire dependence on this alone.”¹⁹

CHAPTER 92.

On false modesty in acquiring Knowledge ; and on the words of Mujāhid : “He shall not acquire Knowledge who is over-modest or too proud (to ask). ”

And on the words of A'ishah : ‘ How excellent are the women of the Ansār, for over-modesty hath not prevented them from perfecting themselves in religious knowledge ! ’

We are informed by Muhammad b. Salām, who was told it by Abu Mu'āwiyah, who had it from Hishām through his father, through Zainab bint Umm Salamah, through her mother, who stated that Umm Sulaim came up to the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) and said :

“O Apostle of Allāh, verily Allāh is not ashamed of the truth. Should a

قال «لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا»

بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ،

وَقَالَ مُجَاهِدٌ «لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ

مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ» وَقَالَتْ

عَائِشَةُ: «نِعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ

لَمْ يَنْعَمَنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي

مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ

غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟» قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ»

فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَغْنِي وَجْهَهَا،

¹⁹ This hadith is one of the most important from a doctrinal standpoint. It might appear that it was intended to be revealed by the Prophet in revealing the hadith on his death-bed; but no doubt he considered that it was intended for the elect and not for the multitude. Moreover, by the time of Mu'adh's death Islām had become established, and the danger of the misconstruction of the hadith had diminished. The inference of the sufficiency of the mere “Shahādah” for salvation supports the Murji'ite position. The key of Sunnite position, however, is in قوله (truly from his heart), since good works are implicit in sincere faith. According to some commentators “immunity from Hell” means “immunity from eternal damnation” in the case of sinful Muslims, who are certain to reach Paradise eventually, whatever their sins.

Prophet said :

“ No one testifieth truly from his heart that there is no deity but, Allâh and that Muhammad is His Apostle, but Allâh shall make him immune from Hell-fire, ”

“ O Apostle of Allâh, ” replied Mu'âdh. “ Shall I not inform the Faithful of this, that they may rejoice at the glad tidings ? ”

“ Then, ” replied the Prophet. “ they would place entire dependence on this alone. (1) ”

Mu'âdh transmitted this hadith on his death-bed, thus avoiding the sin of withholding Knowledge. (2)

2. We are informed by Musaddad, who had it from Mustamir, who heard it from his father, who heard it from Anas, who stated that it was related to him that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said to Mu'âdh :

“Whoever meeteth (3) Allâh without associating aught with him, shall enter Paradise.”

“ Shall I convey the glad tidings to the people ? ” asked Mu'âdh.

“ No, ” replied the Prophet, “ I fear they would place

قال : يا معاذ ، قال : لبيك

يا رسول الله وسعديك ثلاثاً ، قال :

« ما من أحد يشهد أن لا إله

إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً

من قلبه إلا حرمه الله على النار »

قال : يا رسول الله أفلا أخبر

به الناس فيستبشروا ؟

قال : إذا يتكلموا .

وأخبر بها معاذ عند موته ثلاثاً .

حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال

سمعت أبي قال سمعت أنساً قال قال رسول

لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ :

« من أتى الله لا يشرك به شيئاً

دخل الجنة »

قال : ألا أبشّر الناس ؟

(1)—and neglect their religious duties.

(2) Cf. Surah 2, VV. 154 & 155 & Surah 3, V. 187.

(3)—either in the hour of death or in the Resurrection.

CHAPTER 91.

On him who imparteth Knowledge to certain people to the exclusion of others whom he feareth may misapprehend it ;

and on 'Ali's saying : "Speak to people in a way they can understand do ye wish Allâh and his Apostle to be considered perverters of the truth?"

This Athar⁽¹⁾ was transmitted to us by 'Ubaidullâh b. Mûsa, through Ma'rûf b. Kharrabûdh through Abut-Tufail, from 'Ali .)

1. We are informed by Ishâq b. Ibrâhîm, who had it from Mu'âdh b. Hishâm, who received it from his father, through Qatâdah, who was told by Anas b. Mâlik that Mu'âdh was once mounted behind the Prophet (Allâh bless him and give him peace) as he rode. The Prophet (Allâh bless him and give him peace) said:

" O Mu'âdh b, Jabal ! "

" I am at thy command, O Apostle of Allâh, and gladly obey thee," replied Mu'âdh.

This call and answer were repeated three times. Then the

بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ

قَوْمٍ كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا

وَقَالَ عَلِيٌّ « حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا

يَعْرِفُونَ ، أَلَّا تَتَحَبَّسُونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ ؟

(حدثنا عبد الله بن موسى عن

معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل

عن علي بذلك)

حدثنا اسحق بن ابراهيم قال

حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي

عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك

أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ

رديفه على الرحلي قال :

يأ معاذ بن جبل !

قال : لبيك يا رسول الله

وسعديك !

(1) (3) A tradition traced back--not to the Prophet--but to a Companion, or to a successor

the reading they followed. (1)

CHAPTER 90.

On him who renounceth a better course for fear that certain people may be too unintelligent to understand it, and thus fall into a worse case.

We are informed by 'Ubaidullâh b. Mûsa, through Isrâ'îl, through Abu Ishâq, through Al-Aswad, who stated that Ibn Az-Zubair said to him :

"A'ishah used to confide many secrets to thee. What did she tell thee about the Ka'bah? Al-Aswad replied : " She told me that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said :

" O A'ishah, were it not that thy people were recently (in unbelief—adds Az-Zubair), I should have pulled down the Ka'bah, and rebuilt it with two doors, one for ingress and one for egress."

This was subsequently carried out by Ibn Az-Zubair.

قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْأَخْتِيَارِ

مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ عَنْهُ
فَيَقَعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ :

حدثنا عبيد الله بن موسى عن

إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود

قال قال لي ابن الزبير :

كَانَتْ عَائِشَةُ تُسَرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا،

فَأَحْذَرْتُكَ فِي الْكَعْبَةِ ؟ قُلْتُ : قَالَتْ

لِي : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« يَا عَائِشَةُ كُونِي قَوْمِي حَدِيثٌ قَائِمٌ عَدِيمٌ »

عَهْدُهُمْ . (قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : بِكَفْرِ)

لَنَقْضَتِ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ،

بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ »

فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ :

(1) The Qur'ân has اَوْتُوا instead of اوتوا here. For is reason the commentators consider these words, not as a quotation from the Qur'ân, but as a Companion's tradition saying (خبر)

We are informed by Qais b. Hafs, who received it from ‘Abdul-Wâhid, who had it from Al-A‘mash Sulaimân, through Ibrâhim, through ‘Alqamah, through ‘Abdullâh, who said :

While I was walking with the Prophet (Allâh bless him and give him peace) in the ruined⁽¹⁾ quarter of Al-Madînah, as he was leaning on a stick⁽²⁾ which he carried with him, he passed a group of Jews who said to one another : “ Ask him about the spirit ”. (3) “ No ”, said one of them, “ do not ask him, lest he give an answer that ye resent.” Another said : “ We will certainly ask him”. Then one of them arose and said : “ O Abul-Qâsim, what is the soul ?” The Prophet was silent and I thought that a revelation was coming upon him. I stood still,⁽⁴⁾ and when his agony had passed, he uttered these words “They ask thee about the spirit. Say: ‘Thespirit pertaineth unto my Lord⁽⁵⁾, and they are not given aught of Knowledge but a little.”

Al-A‘mash states that such was

عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال :

بيننا أنا أمشي مع النبي

صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة

وهو يتوكأ على عسيب معه قرأ

بنفري من اليهود فقال بعضهم لبعض:

« سلوه عن الروح » وقال بعضهم:

« لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء

تكرهونه » فقال بعضهم « لنسأل الله

فقام رجل منهم فقال « يا أبا القاسم

ما الروح ؟ » فسكت فقلت إنه

يوحى إليه ففقت فلما أنجلت عنه

قال : « ويسألونك عن الروح

قل الروح من أمر ربي ، وما أوتوا

من العلم إلا قليلاً »

(1) Elsewhere خرب is given by Al-Bukhari as حرت , apparently the difference being due to a confusion in the diacritical points.

(2) Made from a palm-branch.

(3) Some commentators suggest the Revelation, others the Angel Gabriel.

(4) Either in order not to disturb the Prophet, or to stand between him and the Jews.

(5) Or- is created at the command of Allah.

Salamah, through Az-Zuhri, through 'Isa b. Talhah, through 'Abdullâh b. 'Amr, who said :

I saw the Prophet (Allâh bless him and give him peace) being questioned on the occasion of the hurling of the stones ⁽¹⁾ . One man said : " O Apostle of Allâh, I have sacrificed before I have thrown the stones. " The Prophet replied : " Throw them *nevertheless*, there is no sin. " Another said : " O Apostle of Allâh, I have had my head shaved before I have sacrificed . " The Prophet replied : " Sacrifice *nevertheless*, there is no sin."

So the Prophet was never questioned as to whether anything should be done sooner or later but he answered : " Do so, there is no sin."

CHAPTER 89.

On the revelation of the word of Allâh (be He exalted) : " Ye have been given but a little part of knowledge." ⁽²⁾

ابن أبي سامة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَحَرَّتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ : « أَرْمِ وَلَا حَرَجَ » قَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُتَحَرَّ ، قَالَ : « اُنْحَرِ وَلَا حَرَجَ » فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « وَمَا أَوْتَيْنَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » :

حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان

(1) The definite article ال in الجمرة denotes the particular occasion of the stoning known as جمره العقبه , Al-Aqabah being a height overlooking the valley of Minâ.

(2) Surah 17, V.85

CHAPTER 87.

On one who, standing, asketh questions of a professor who is seated.

We are informed by 'Uthmân, who had it from Jarîr, through Abu Musa, who said :

A man came to the Prophet Allâh bless him and give him peace) and said : " O Apostle of Allâh, what is fighting in the cause of Allâh - for each one of us fighteth either in anger or for honour's sake?." The Prophet then raised his head towards him, (the narrator states that he did so only because the man was standing) and said : " He who fighteth that the word of Allâh may prevail, his fight is in the cause of Allâh (be He magnified and glorified).

CHAPTER 88.

On asking for a fatwâ and receiving the reply during the stoning of Satan in the valley of Minâ.

We are informed by Abu Nu'aim, who had it from 'Abdul-Aziz b. Abu

بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا :

حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال :

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله

ما القتال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يُقاتل غضبًا ويُقاتل حميةً ، فرفع

إليه رأسه (قال وما رنح إليه راسه إلا أنه كان قائمًا) فقال :

« مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّةُ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

بَابُ السُّؤَالِ وَالْفَتْوَا عِنْدَ رَمَى الْجِمَارِ :

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز

forgetfulness. However, they set out again, and beheld a lad who was playing with his mates. Al-Khadir seized him by the crown and tore off his head with his hands.

"What"! said Moses. "Thou hast slain an innocent soul guiltless of another's blood,"

"Did I not tell thee that thou wouldst not be able to bear with me?" replied Al-Khadir. (Ibn 'Uyainah adds that this is more asseverative) ⁽¹⁾

However, they journeyed on until they came to a village and asked the inhabitants for food, but they refused them hospitality. In the village they found a wall tottering to its fall, so Al-Khadir put it upright (setting it straight by a wave of his hand).

Then Moses said to him: "Hadst thou willed, thou couldst have received a poyment for this."

"This meaneth a separation between me and thee,"replied Al-Khadir.

The Prophet (Allâh bless him and give him peace) added : "May Allâh have mercy on Moses ! How we should have liked him to have had enough patience so that we could have been told more of their adventures." ⁽²⁾

قال : لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ .

فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نَسِيَانًا ،

فَانْطَلَقَا فَاذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ

فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَأَقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ .

فَقَالَ مُوسَى : أَقْتَلْتَ نَفْسًا

زَكِيَّةً بَغَيْرِ نَفْسٍ !

قال : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ

مَعِيَ صَبْرًا (قال ابن عُيَيْنَةَ : وَهَذَا لَكَ)

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ

اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ،

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ

فَأَقَامَهُ (قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ)

فَقَالَ لَهُ مُوسَى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ

عَلَيْهِ أَجْرًا .

قال : هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ .

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

« بِرَحْمَةِ اللَّهِ مُوسَى ، لَوْ دِدْنَا لَوْ

صَبَرَ حَتَّى يُقْصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا

(1) He means the use of **لَكَ** -thee- which was not used in the first case .

(2) The explanation of Al-Khidr's surprising actions is given in the Qur'an, Surah 18, VV, 79 sqq. This hadith has given occasion for the inference that apparently unlawful actions may be justified by the conscience, a view which is generally regarded as heretical. It is claimed that Khadir's actions, however lawless in appearance, were nevertheless in conformity with the divine purpose .

man and I shall not galsay thee naught”

At this, having no ship the twain set out walking along the water's edge, when a boat drew near them. They negotiated with the sailors to take them on board. Recognising Al-Khadir, they took them on board without any fare. Suddenly a bird came and perched on the edge of the boat, dipping its beak once or twice into the water. Then Al-Khadir said: “O Moses, my knowledge and thine have diminished⁽¹⁾ from Allāh's Knowledge but as a drop such as hath been taken up in the beak of this bird diminishes the ocean.

It came to pass that Al-Khadir wilfully took hold of one of the ship's planks and tore it out.

“What!” said Moses. “Here are people who have taken us on board without payment, and now thou hast deliberately scuttled their boat to drown all on board!”

“Did I not say that thou wouldst not be able to bear with me?” replied Al-Khadir.

“Reprove me not for my forgetfulness,” said Moses.

This was Mos s' first act of

صَبْرًا يَا مُوسَى ، إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ
عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمْتَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ بَوَّأَنْتَ
عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ .

قَالَ : سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا
أَعْصِي لَكَ أَمْرًا .

فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ
لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ
فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفَ
الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَجَاءَ
عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ
نَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ الْخَضِرُ :

يَا مُوسَى مَا تَقْصُ عَلَيَّ وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ
اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ .

فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى أَوْحٍ مِنَ الْأَوْحِ
السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ مُوسَى : قَوْمٌ
حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ
فَفَخَرَفْتَهَا لِتَفْرِقَ أَهْلَهَا .

قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا ؟

(1) In another reading نقص is given for نقص ; since Allāh's Knowledge cannot be diminished - نقص being taken approximatively.

fatigue until he went past the place which had been appointed unto him.

His attendant then said to him :
"Behold ! When we took shelter by the rock, I forgot about the fish. "

"That is what we were seeking," replied Moses.

Thereupon they went back, retracing their footsteps, and when they reached the rock, they beheld a man wrapped in a cloak. (1)

"Peace be upon thee," said Moses.

"Whence did peace come upon thy land ?" answered Al-Khadir.

"I am Moses," replied he.

"Moses, the Prophet of Israel?" asked Al-Khadir.

"Yea, verily!" said Moses. "May I follow thee on condition that thou instruct me out of the guided knowledge that thou hast received?"

"Truly thou wilt not be able to hear with me, O Moses ! I possess Knowledge from that of Allâh which He hath taught me, that thou knowest not ; likewise thou possessest Knowledge which He hath taught thee, that I know not."

Moses answered: "If it be the Will of Allâh thou shalt find in me a patient

وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ
حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ
فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْينَا
إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ،
قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ.
فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا
انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذْ رَجُلٌ مُسَجًى
بِثُوبٍ (أَوْ قَالَ: تَسَجًى بِثُوبِهِ).
فَسَلَّمَ مُوسَى.

فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنَا بِأَرْضِكَ
السلام؟

فَقَالَ: أَنَا مُوسَى
فَقَالَ: مُوسَى ابْنُ إِسْرَءِيلَ؟
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى
أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَشْدًا؟
قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

(1) The narrator is doubtful whether the words تَسَجًى بِثُوبِهِ or تَسَجًى بِثُوبٍ were used.

"One of My servants who is *now* at the confluence of the two rivers⁽¹⁾ is more learned than thou."

Moses replied : "O Lord, how shall I meet him?"

Then it was said unto him: "Carry a fish in a basket, and where thou locest it, there shalt thou find him"

So he set out, taking with him his attendant Joshua the son of Nun. They carried a fish in a basket until, when they came to the rock,⁽²⁾ they laid down their heads upon the rock and fell asleep. The fish slipped out of the basket and found its way to the water. This filled Moses and his attendant with wonder, but they continued their journey for the rest of the day and the *following* night.⁽³⁾

At daybreak Moses said to his attendant : "Fetch us our meal, for indeed we have suffered fatigue from this journey of ours."

Now Moses had suffered no

الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ.

قَالَ : يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ ؟

فَقِيلَ لَهُ : احْمِلْ حُوتًا فِي مِكَتَلٍ
فَإِذَا أَفْقَدْتَهُ فَهُوَ نَهْمٌ .

فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ
ابْنِ نُونٍ ، وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكَتَلٍ حَتَّى
كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا

وَنَامَا . فَنَاسَلَ الْحُوتُ مِنَ الْمِكَتَلِ
فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ، وَكَانَ
لْمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ
لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا .

فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ : آتِنَا
غَدَاةَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ،

(1) مجمع البحرين — This has been variously interpreted, opinion varying between "Seas" and "rivers". Among those who prefer "Seas" some have suggested the junction of the Red Sea and the Indian Ocean, the Mediterranean and the Atlantic, and other places less reasonable. Those who accept two rivers suggest the Blue and White Nile. The Jordan and the Dead Sea are also suggested, to say nothing of the rivers flowing into the Persian Gulf, etc. Of these the view of the two Niles is the most probable, owing to Moses well-known connection with Egypt and Ethiopia, to which country his wife belonged, and which he seems to have visited according to accounts in Rabbinical literature. Other views are that the union of the two Seas is to be taken as figurative, referring either to the Old and New Dispensations, or to the seas of human and divine Knowledge.

(2) i.e. the rock where the expected meeting was to take place .

(3) According to commentators. The day and night are reverses in the text; but as أصبح can only be used of dawn following a night, it has been necessary to make this change .

CHAPTER 86

On the most commendable answer a learned man should give on being asked who is the most learned among men, namely that he should attribute all Knowledge to Allâh.

We are informed by 'Abdullâh b. Muhammad, who had it from Sufiân, who received it from 'Amr, who was told it by Sa'id b. Jubair, who stated I once said to Ibn 'Abbâs that Nawf Al-Bikâli alleged that Moses was not the Moses of the Israelites but another Moses. " He lied, the enemy of Allâh, " (1) replied Ibn 'Abbâs, " for I was informed by Ubayy b. Ka'b from the Prophet (Allâh bless him and give him peace) who said :

' Moses the Prophet once rose to preach to the Israelites. He was asked who was the most learned among men, and replied that it was he himself; Allâh then reproved Moses for not ascribing *all* knowledge to Him, giving him this revelation :

بَابُ مَا يَسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا
سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَسْكِلُ الْعِلْمَ
إِلَى اللَّهِ :

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد
ابن جبير قال :

قلت لابن عباس إن نوافاً البكالي
يزعم أن موسى ليس بموسى بنى
إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال :

« كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ! حَدَّثَنَا أَبِي بِنِ

كَمْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي

إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟

فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ

إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي يَجْمَعُ

(1) This forcible language must not be taken as a personal attack; it is meant merely to stress the error and reprimand the utterer of it.

him peace) two bagfuls ⁽¹⁾ of Hadîth one of them I have spread abroad ; as for the other, if I did so, I should have this throat of mine cut. ”⁽²⁾

عليه وسلم وعاءين ، فأما أحدهما
فبنتته ، وأما الآخر فلو بنتته
قُطِعَ هذا البلعومُ

CHAPTER 85.

On the attentive silence to be observed in the presence of traditionists .

We are informed by Hajjâj, who had it from Sūbah, who received it from ‘Alī b. Mudrik, through Abu Zurrâh, through Jarir that :

The Prophet (Allâh bless him and give him peace) said to him while on the farewell pilgrimage : “ Call the people to silence.” He then said :

“ Beware of acting like infidels after my death, cutting each other’s throats.”

بَابُ الْأَنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ :

حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال
أخبرني علي بن مُدْرِك عن أبي زُرْعَةَ عن
جَرِير :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « اسْتَمْنَصِتِ النَّاسَ »
فَقَالَ : « لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ »

(1) The usual meaning of وعاء is a vessel or a container, but as kindred hadiths have the variant جرابين it may be presumed that the meaning here is “ bags ”. The metaphor is of two kinds of Knowledge, which, if written down, would fill two bags.

(2) The first Category contained hadiths relating to religious rites and morality in general ; the second, hadiths of a mystical nature, foretelling future tribulations, the signs of the Hour—including the trials of the Faithful under Quraishite tyrants, whom Abu Hurairah was able to name, but he feared for his life. Abu Hurairah—as is shown in the following prayer—insinuated personages without naming them :

(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السِّتَيْنِ وَإِمَارَةِ الْعَبِيَّانِ)

“ I take refuge in Allâh from the year 60 A.H. and the rule of boys.” As Abu Hurairah died in 59 A.H. a year before the accession of the boy Khalif, Yazid b. Mu‘āwiyah, it is clear that his prayer was granted.

attached myself to the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) for my daily bread ; and so I witnessed that which they never saw, and committed to memory that which they never heard."

2. We are informed by Ahmad b. Abu Bakr Abu Mus'ab, who had it from Muhammad b. Ibrahim b. Dinar, through Ibn Abu Dhi'b, through Sa'id Al-Maqburi, through Abu Hurairah, who stated that he said :

" O Apostle of Allâh, I hear from thee many hadîths which I afterwards forget. " " Spread out thy gown, " said he. I did so, and then he made as if to scoop with his hands out of the abundance of Allâh into my gown, saying: Clasp it to thy breast, I did so, and I never forgot anything after that.

Al-Bukhârî adds that he also had this hadîth from Ibrahim b. Al-Mundhir, who received it from Ibn Abu Fudaik, who gave the variant : " scooped with his hands in it (the gown)" — adding the words " in it. "

3. We are informed by Ismâ'il, who had it from his brother, through Ibn Abu Dhi'b, through Sa'id Al-Maqburi through Abu Hurairah, who said :

I have learnt from the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give

كَانَ يَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَبْعِ بَطْنِهِ ، وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ »

حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ ، قَالَ : « ابْسُطْ رِدَاءَكَ » فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ « ضُمَّهُ » فَضَمَّمْتُهُ ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ .

حدثنا إبراهيم بن المُنْذِرِ قال حدثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ بهذا ، أو قال « غَرَفَ بِيَدَيْهِ فِيهِ »

حدثنا إسماعيل قال حدثني أخى عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال :

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

CHAPTER 84.

On the committal of Knowledge to memory.

I. We are informed by 'Abdul-'Aziz b. 'Abdullâh, who had it from Mâlik, through Ibn Shihâb, through Al-A'raj, through Abu Hurairah, who stated :

" People say that Abu Hurairah relateeth too many traditions. Nay, were it not for two verses which are in the Book of Allâh, I should not transmit a single hadîth." Then Abu Hurairah recited *the verses*: "Verily they that conceal the evident proofs and the Guidance that We have sent down as far as "The Most Merciful".⁽¹⁾

Abu Hurairah went on to say : "Our brethren of the Muhâjirin were engaged in transactions ⁽²⁾ in the markets, and our brethren of the Ansâr were engaged in working their property,⁽³⁾ while I, Abu Hurairah

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ :

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال

حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج

عن أبي هريرة قال :

إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو

هُرَيْرَةَ ، وَلَوْ لَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ

اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ، ثُمَّ يَتْلُو « إِنَّ الَّذِينَ

يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

وَالْهُدَى ، إِلَى قَوْلِهِ « الرَّحِيمُ »

إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا

يَشْغَلُهُمُ الصِّقُّ بِالْأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ

إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا يَشْغَلُهُمُ

الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَإِنِّي أَبَا هُرَيْرَةَ

(1), Surah 2, Verses 154 & 155: "As to those that conceal the evident proofs and the Guidance that we have sent down, after what We have so clearly shown to men in the Book of Moses, these Allâh shall curse, and they that curse shall curse them; But as for those who repent of concealment and make amends and propagate the truth, unto these will I turn in forgiveness, for I am He that accepteth repentance, the Most Merciful."

(2) — الصِّقُّ — Bargains were clinched by clasping hands.

(3) .The Muhâjirin (the Meccan refugees) were engaged in Commerce, the Ansâr (the Medinite supporters) in Agriculture.

received it from Al-Hakam, who heard it from Sa'id b. Jubair, through Ibn Abbâs, who stated :

I was once spending the night in the house of my maternal aunt Maymûnah bint Al-Hârith, a wife of the Prophet (Allâh bless him and give him peace), when he was with her on the night set apart for her. Having performed the evening-prayer in the mosque he went to his quarters, where he prayed four rak'as and then went to sleep. Later he rose and said: " Is the dear lad asleep ? " — or words to that effect.⁽¹⁾ Then he stood up to pray, and I stood on his left ; but he placed me on his right. He first prayed five rak'as and after that two. He then fell into such a deep sleep that I heard him snoring. Last of all he went to the morning-prayer.

Translated by I. H. EI-MOUGY

عن ابن عباس قال :

بُتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ
فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ
ثُمَّ قَالَ : « نَامَ الْغُلَامُ ؟ » — أَوْ كَلِمَةً
تُشَبِّهُهَا — ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسَ
رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ
حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ، ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

(1) The lad in question is Ibn Abbâs himself the narrator of the hadith; he is not certain as to the exact expression used. He is supposed to have been sent by his father to report on the way the Prophet spent his nights. This forms the connection between the hadith and its title. (Al-Aini, ibid. p. 180.)

apartments ⁽¹⁾ unto prayer, for many a woman richly clad in this world shall be naked in the next ⁽²⁾

CHAPTER 83.

On Knowledge as the subject of social conversation at night.

1. We are informed by Saïd b. Ufair, who had it from Al-Laith, who received it from ‘Abd-ur-Rahmân b. Khâlîd, through Ibn Shihâb, through Sâlim and Abu Bakr b. Sulaimân b. Abu Hathmah that ‘Abdullâh b. ‘Umar said :

Once towards the end of his life the Prophet, (Allâh bless him and give him peace) after he had led the evening-prayer with us and given the final salutation, rose and said: “Know ye what night this is ? Verily a hundred years hence there shall no longer be on the surface of the earth any one of those living now.” ⁽³⁾

2. We are informed by Adam, who had it from Shu‘bah, who

بَابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ :

حدثنا سعيد بن عُفَيْر قال - حدثني

الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد

عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن

سليمان ابن أبي حنمة أن عبد الله بن

عُمر قال :

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ

فَقَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟

فَأَنْ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى

مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ »

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال

حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبیر

(1) i.e. The Prophet's wives. This hadith implies that prayer must be resorted to, whenever dreams of evil come upon the sleeper. The Prophet was sleeping that night in Umm-Salamah's apartment, and so it fell to her to waken the rest.

(2) i.e. only good works in this world can stand her in good stead in the next.

(3) Or—according to some Commentators “ Any one of those present here.” The Prophet himself died a month later. His object was to call attention to the shortness of life, and the need for good works.

writing "(1)

CHAPTER 82.

On the imparting of Knowledge and preaching during the night.

We are informed by Sadaqah, who had it from Ibn 'Uyaynah, through Ma'mar, through Az-Zuhri, through Hind, through Umm-Salamah, Amr and Yahyâ b. Sa'îd, through Az-Zuhri, through Hind, through Umm-Salamah, who said :

The Prophet (Allâh bless him and give him peace) awoke one night and said : " Allâh be praised ! How many a tribulation hath been sent down(2) this night, but how many a treasure(3) hath been opened ! Awaken the ladies of these

بابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ :

حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن
معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة،

وعمر بن وهب بن سعيد عن الزهري
عن هند عن أم سلمة قالت :

استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم
ذات ليلة فقال : « سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَاذَا
أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا أُفْتِحَ
مِنَ الْخَزَائِنِ ! أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْخَجَرِ
فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي
الْآخِرَةِ »

(1) . As regards writing, it is evident that the prophet was too ill to do more than give directions, as is testified by 'Umar' s remark . It is thought that he may have intended to commit to writing the names of his successors, or to make some testamentary disposition, but at the same time he is supposed to have believed that writing would have defeated the principle of اجتهاد (initiative in theological inquiry) or the شورى (democratic consultation) ; it is also alleged that he had Abu Bakr in mind as indicated by 'Aa'isha' s hadith which states that he preferred Abu Bakr . 'Umar' s point of view seems to have been that the words of a dying man might be equivocal and arouse controversy whereas the already extant word of God remained unchallengeable. It is clear that the Prophet did not repudiate this view, as he lived four days longer and raised no objection to it.

(2) i.e. revealed from the Tablet of Divine Decrees to the Prophet in his dream .

(3) Either figuratively in the sense of mercy, or literally in the sense of treasures or, historically of the treasures of Byzantium & Persia as foreseen by the Prophet would eventuate through the victorious wars with those empires.

b. Sulaimân, who had it from Ibn Wahb, who received from Yûnus, through Ibn Shihâb, through Ubaidullâh b. Abdullâh, through Ibn Abbâs, who stated that :

When the agony of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) became more intense, he said "Bring me writing-materials that I may have committed to writing for you what will preserve you from going astray hereafter." Then Umar said : "Surely the Prophet (Allâh bless him and give him peace) is overcome by pain; we have the Book of Allâh--it sufficeth for us. " There arose a dissension among the Companions and there followed an uproar. " Rise and leave me ", said the Prophet, " It is not seemly that there should be a quarrel in my presence. "

Ibn Abbâs (on relating this to Ubaidullâh) went out saying: "It was a great calamity indeed that any hinderance should have come between the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) and his

ابن وهب قال أخبرني يونس عن
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس قال :

لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَجَعَهُ قَالَ : « ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ
لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ » قَالَ عُمَرُ :
« إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلِبَهُ
الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا »
فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، قَالَ : « قُومُوا
عَنِّي وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ » .
فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : « إِنَّ الرِّزْيَةَ
كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ »

O Apostle of Allāh' " Write it (1) down for Abu so and so, " (2) replied the Prophet. A Quraishite (3) interrupted : " Make an exception for the idhkhir, (4) O Apostle of Allāh, for our houses and our graves." "Except the idhkhir." said the Prophet (Allāh bless him and give him peace) twice.

3. We are informed by 'Ali b. 'Abdullāh, who had it from Sufiān, who received it from 'Amr who was told it by Wahb b. Munabbih, through his brother (5), who stated that he heard Abu Hurairah say :

"There is none of the Companions of the Prophet (Allāh bless him and give him peace) that hath retained more of this Hadith than I, unless it be 'Abdullāh b. 'Amr,—for he used to write it down, whilst I did not.

Masmar, as fellow-witness with Wahb b. Munabbih, confirms this narration through Hammām, Wahb's brother, through Abu Hurairah.

4. We are informed by Yahyā

لَا بِي فُلَانٍ « فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ :
« إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّا
نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا » فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِلَّا الْإِذْخِرَ ،
إِلَّا الْإِذْخِرَ »

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن
أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول :

« مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي
إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَابْتِغَاءً
فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ »
تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني

(1) At the end of the hadith this sentence occurs in some of the copies :

(فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ ؟ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةُ)

= Al - Bukhari , on being asked what it was that was written down for him , replied that it was this speech of the prophet .

(2) . His name was Abu shah .

(3) Abbas b. Abdul - Muttalib by name .

(4) -الاذخر-a kind of aromatic rush (schoenanthum) used for roofing houses and strewing in graves

(5) . i . e . Hammam p . Munabbih .

informed of this, he mounted his camel and addressed them thus :

“Verily Allâh hath kept Makkah inviolate from bloodshed—or *the people of the Elephant*, ⁽¹⁾(Al-Bukhârî is uncertain as to which of these two words) and He gave to the Apostle of Allâh and the Faithful power to invade this City. But I say unto you, fighting in Makkah was not made lawful for anyone before me, nor shall it be for anyone after me : nevertheless it was made lawful unto me only for a space in one day . Now, in this very hour it is again inviolate; its thorns shall not be uprooted, nor its trees cut down ; that which is lost in it shall not be picked up except by him that will make it known.⁽²⁾ Whosoever hath a kinsman murdered shall choose the better of two considerations - either to receive blood-money, or retribution.” ⁽³⁾

A man from Al-Yaman then came up and said : “Write it down for me,

« إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ —

أَوْ الْفِيلِ — (شَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) وَسَلَّطَ

عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ

قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا

وَإِنَّهَا حَاتَتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلَا

وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى

شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا

تَلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ

قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ

يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ »

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ :

« أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ » فَقَالَ : « أَكْتُبُوا

(1) The occasion when Abraha the Abyssinian Viceroy of Al-Yaman marched against Makkah with a large army including one or more elephants, and was miraculously routed by birds dropping stones.

(2) In other places than Makkah the finder may keep the property after advertising it for a year , while in Makkah the finder never has any claim to it , but must advertise it continually—owing to the fact that pilgrims who lose property in it may not return for an indefinite time. Everything within the City shares in its sanctity. (Al—Aini idid. P. 166).

(3) Al-Bukhârî states in an addendum that the correct reading is يُقَادُ and not يُقَادَى , since the latter is synonymous with يُعْقَلُ and would not make sense.

asked «Ali : " Have ye⁽¹⁾ a written record of the *Hadīth* ?" He answered: " No, none but the Book of Allāh, or the understanding which may be given to any Muslim, ⁽²⁾ or what is contained in this roll." "What is in it ? " asked Abu Juhaifah. " In this roll " replied Ali, " there are the laws of blood-money, of the liberation of captives, and of the fact that a Muslim shall not be put to death for the life of an infidel." ⁽³⁾

2. We are informed by Abu Nuraim Al-Fadi b. Dukain, who had it from Shaibân, through Yahyâ, through Abu Salamah, through Abu Hurairah that the tribe of Khuzâ'ah had killed a man of the Bani-Laith in revenge for the murder of one of them, in the year of the capture of Makkah. When the Prophet (Allāh bless him and give him peace) was

عَلِيٍّ « هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ ؟ » قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ قُلْتُ « فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ » قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفَكَارُ الْأَسِيرِ . وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ،

حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سامة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني لث عام فتح مكة يقتل منهم قتلوه ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال :

(1) Either the Prophet's household, or the second person plural addressed to «Ali as a form of respect. If the latter, this *hadīth* may be taken to contradict the Shicite contention that the Prophet had confided to «Ali secrets which he withheld from the rest of the Faithful. { Ibn Hajar, Al-Khashab's ed. Vol.1., p. 146, Cairo, 1319 A.H.)

(2) i.e. to deduce inferences not explicit in the Qur'an.

(3) These words لا يقتل مسلم بكافر were first said by the Prophet in his oration on the day of the Conquest of Makkah, and were intended to obliterate any blood-feuds that subsisted between his converts and their enemies of the Jāhiliyyah—that is, those who were still infidels at the time of the feud with the future converts. The Prophet's words were:

(إلا إن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)

The case also applies to unbelievers who had made a pact with the Muslims giving them this immunity for its duration, but excluding the hostile infidels who were in a state of war with the Prophet. The Hanafi doctors are agreed that since a Muslim who steals the property of an infidel is subject to the ordinary laws, so is a Muslim guilty of the murder of an infidel. (Al-Aini, Vol.11, page 162, Muniriyyah ed., Cairo.)

5. We are informed by Mûsa, who had it from Abu Awânah, through Abu Hasin, through Abu Sâlih, through Abu Hurirah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace), who said :

“ Give your children my name but not my surname. ⁽¹⁾

Whosoever hath seen me in a dream, hath seen me in reality, for Satan cannot assume my form. ⁽²⁾

Whosoever falsely ascribeth sayings unto me intentionally, shall surely take his seat in hell-fire. ”

حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة
عن أبي حصين عن أبي صالح عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :

« تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا
بِكُنْيَتِي . وَمَنْ رَأَى نِي فِي الْمَنَامِ
فَقَدْ رَأَى نِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ
فِي صُورَتِي ، وَمَنْ أَكْذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . »

CHAPTER 81

On the writing down of the Hadith.

1. We are informed by Muhammad b. Salâm, who had it from Wakî, through Sufiân, through Mutarrif, through Ash-Shabi, through Abu Juhaifah, who stated that he

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ :
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا
وكيع عن سفيان عن مُطَرِّف عن
الشَّعْبِيِّ عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ

(1) The Prophet's name was Muhammad, his agnomen was Abul-Qâsim. The Jews used to mock the Prophet by calling their children “ Abul-Qâsim ”. Then when they called them, the Prophet might think his own name was being called, when they would reply that they did not mean him. Hence this prohibition in the hadith. (Al-Aini, ibid.p.156.)

(2) Muslim doctors of theology deduce from this hadith the doctrine of the validity of revelation in true vision. [Al-Aini, idid.)

hadith from the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) such as is narrated by so and so. Az-Zubair replied : " Indeed I have never left the Prophet, but ⁽¹⁾ I have heard him say : ' Whoever falsely ascribeth sayings unto me, shall surely take his seat in hell-fire.' "

3. We are informed by Abu Mamar who had it from Abdul-Wârith, through Abdul-Aziz that Anas said :

" What indeed preventeth me from transmitting to you much Hadith is that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said : 'Whoever intentionally attributeth sayings unto me falsely, shall surely take his seat in hell-fire.' "

4. We are informed by Makki b. Ibrâhim, who had it from Yazid b. Abu Ubaid, through Salamah, who said that he heard the Prophet (Allâh bless him and give him peace) say :

" Whosoever ascribeth unto me what I have not said shall surely take his place in hell- fire."

Translated by I. H. EI-MOUGY

إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ
فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ : أَمَّا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ
وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ كَذَبَ
عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد
الوارث عن عبد العزيز قال أنس :
إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدَّثَكُمْ
حَدِيثًا كَذِبًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : « مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

حدثنا مكى بن إبراهيم قال حدثنا
يزيد بن أبي عبيد عن سامة قال سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
« مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

(1) . i . e . Although he never left the prophet's side, he is afraid of repeating any utterance inaccurately.

hold sacred in this month. Behold !
Let him that is present transmit it to
him that is absent. (Here Muhammad
Ibn Sirin exclaimed : ' The words of
the Apostle of Allāh—Allāh bless him
and give him peace — have come
true ; this *transmission of the Hadīth*
hath come to pass ! ') O ye people !
Have I delivered my message ? Have
I delivered my message ? ”

CHAPTER 80.

On the sin of him who falsely
ascribeth sayings to the Prophet
(Allāh bless him and give him peace)

We are informed by ‘Aly b. Al-
Jad, who had it from Shubah, who
received it from Mansur, who heard
it from Rib‘i b. Hirāsh, who heard
‘Ali say that :

The Prophet (Allāh bless him
and give him peace) said : “ Ascribe
not sayings unto me falsely, for verily
he who doth so shall enter hell-fire.”

We are informed by Abu-l-Walid
who had it from Shubah, through
Jāmi b. Shaddād, through Amīr b.
Abdullāh b. Az-Zubair, through his
father, who stated that he *once* said
to his father :

I never hear thee transmit any

عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، إِلَّا لِيُبَلِّغَ
الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ (وَكُنَ مُحَمَّدٌ
يَقُولُ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، كَانَ ذَلِكَ) إِلَّا هَلْ بَلَغْتُ؟
مَرَّتَيْنِ .

بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ

رَبِيعَ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا
يَقُولُ :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ
عَلَيَّ فَلَيْلِي سَجَ النَّارِ » .

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ :

and hath not permitted it to you. Moreover He hath only permitted it to him⁽¹⁾ for a portion of time in a day, after which its inviolability hath been restored to it to day as it was yesterday. Let him that is present communicate *this* to him that is absent.

On Ibn Shuraih's being asked what 'Amr's reply was, he said : " 'Amr replied : ' I understand the meaning of *this hadith* better than thou, O Abu Shuraih ; Makkah can never be the refuge of a rebel, nor the sanctuary of a murderer or a thief. ' " (2)

2. We are informed by 'Abdullâh b. 'Abdul-Wahhâb, who received it from Hammâd, through Ayyûb, through Muhammad, through Ibn Bakrah, through Abu Bakrah, who, - relating a *hadith* in which the Prophet (Allâh bless him and give him peace) was mentioned - quoted *from it* : " So your blood and your property (Muhammad *Ibn Sirîn* added that he thought Ibn Abu Bakrah said : ' And your honour') must be held as sacred amongst you as this day which ye

عليه وسلم فيها فمؤلوإإن الله قدأذن
لرسوله ولم يأذن لكم؛ وإنماأذن
لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت
حرمتهاليوم كحرمتهيا بالأمس،
وليلمغ الشاهد الغائب »

فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ : مَا قَوْلَ
عَمْرٍو؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا
شُرَيْحٍ : لَا تُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا
بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ .

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب
قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد
عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة : ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فَإِنَّ
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ » (قَالَ مُحَمَّدٌ
وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ)

(1) لى is used here instead of إ to stress the Prophet's specific privilege.

(2) Although 'Amr apparently agreed with and extended the moral of the *hadith*, he in reality evaded the point which was concerned with his violation of the Sanctuary by war-like operations. He further showed temerity in elaborating a *hadith* transmitted by Abu Shuraih directly from the Prophet.

CHAPTER 79.

Let him that is present impart the Knowledge to him that is absent—transmitted by Ibn 'Abbâs, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace).

1. We are informed by 'Abdullâh b. Yûsuf, who had it from Al-Laith, who received it from Sa'id, through Abu Shuraih, who said to 'Amr b. Sa'id when he was sending troops to Makkah :

Allow me, O Amîr, to relate to thee an utterance made by the Prophet (Allâh bless him and give him peace) the day after the Conquest of Makkah, which my ears heard and my heart pondered upon while my eyes saw the Prophet as he was speaking it. He thanked Allâh and praised Him, and then said : " Verily Makkah hath been sanctified by Allâh and not by men ; so it is not lawful for any man who believeth in Allâh and the Last Day to shed blood in it, nor to fell a tree in it. If any one giveth himself permission to do this, owing to the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) having fought in it, then say: 'Surely Allâh hath permitted it to His Apostle

بَابُ : لِيُبَلِّغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي
شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ
يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ :

أَنْذَنِي لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدْتُكَ
قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْغَدَّ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ ، سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ
وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ
تَكَلَّمَ بِهِ : حَمْدُ اللَّهِ وَأَنْتَنِي عَلَيْهِ
نَحْمُ قَالَ : «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ
يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِمَرِيءٍ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ
بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ
أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

CHAPTER 78.

On him who heareth a thing which he hath not understood and so discusseth it *with his teacher* until he hath understood it.

We are informed by Sa'id b. Abu Mariam, who received it from Nâfi' b. 'Umar, who had it from Ibn Abu Mulaikah that :

'A'ishah, the wife of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) never heard anything that she did not understand but she discussed it until she did ; and that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said: "Whosoever is called to account, shall suffer torture." (1) 'A'ishah said : " I then asked whether Allâh (be He exalted) had not said : His reckoning shall be made light." (2) " This, " replied the Prophet, 'is only referring to the reviewing *on the Day of Judgment*' (3) but he whose reckoning is examined closely shall perish."

بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَارَاجَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ :

حدثنا سعيد بن أبي مرزوق قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئاً إلا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حُوسِبَ عَذِّبَ» قالت عائشة فقالت: أو ليس يقول الله تعالى: «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا»؟ قالت فقال: «إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِسَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ».

(1) The mere fact of being called to account on the Day of Judgment and brought to shame is a torture in itself.

(2) Surah 84, Verse 8.

(3) العرض = (a) the placing on the Balance on Judgment Day (Ibn Hajar) or (b) the exposure of good and bad deeds or (c) as handed down by 'A'ishah--the indulgence after indictment (Al-Aini).

choose." He appointed a day for them, on which he went to meet them and gave them an exhortation, enjoining upon them certain commandments. Among the things he told them was: "No one among you shall be bereaved of three children but shall have a screen placed between her and Hell-fire." "And if there be only two?" asked a woman. "Even if they be only two", replied the Prophet.

Al-Bukhârî states that this Hadith was related to him by Muḥammad b. Bashshâr, who had it from Ghundra, who received it from Shu-bah, through Abdur-Rahmân b. Al-Asbahâni, through Dhakwân, through Abu Saïd Al-Khudri, from the Prophet (ﷺ) (Allah bless him and give him peace); (a) and also through Abdur-Rahmân b. Al-Asbahâni, who heard it from Abu Hâzim, through Abu Hurairah, who said: "Bereaved of three children who have not attained the age of discretion." (b)

لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ « فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا
لَقِيَهُنَّ فِيهِ. فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَمَكَانَ
فِيمَا قَالَ أَمُنَّ: « مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ
تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا
حِجَابًا مِنَ النَّارِ » فَقَالَتْ امْرَأَةٌ:
« وَاثْنَيْنِ؟ » فَقَالَ: « وَاثْنَيْنِ »

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرة
قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن
الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني
قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال:
« ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ » .

(1) This was added (a) to clear up the obscurity on the identity of Al-Asbahâni and (b) to add the remark transmitted through Abu Hurairah on the presumptive age of the children, - the earlier years of childhood especially endearing the child to its mother. The purpose of the hadith would appear to be to fortify mothers against the calamity of bereavement, and so to discourage the pagan customs of the excessive expression of grief. (See Al-Aini, Muniriya ed., Cairo, Vol. II, P 135).

(2) properly "sinnah" - i.e. children dying before the age of responsibility, when sin can be imputed to them, are sinless and have Paradise as their natural destiny, besides being a screen against hell-fire for their parents. 'idid'

b. Al As, who stated that he heard the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) say :

Allāh shall not do away with Knowledge by snatching it away from men ; but He will do away with it by taking unto Him the learned, until when He hath not left one, men shall take unto themselves ignorant leaders who, on being questioned, shall give opinions without Knowledge, going astray themselves and leading others astray.

Al-Firabri stated that he had it from Abbās who received it from Qutaibah, who was told it by Jarir, through Hishām to the same effect.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا
يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ
الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ
عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهْلًا
فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا
وَأَضَلُّوا »

قال الفربري حدثنا عباس قال
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه.

CHAPTER 77. بَابُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى

Should a special day be set apart for the instruction of woman?

We are informed by Adam, who had it from Shubah, who received it from Ibn Al-Asbahānī, who heard it from Abu Sālih Dhakwān, through Abu Saïd Al-Khudri who said :

The women said to the Prophet (Allāh bless him and give him peace) " The men have had the advantage over us in regard to thee ; so set aside for us a day that thou wilt

حِدَّةٍ فِي الْعِلْمِ ؟

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال
حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا
صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد
الخدري قال :

قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : « غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ فَاجْعَلْ

CHAPTER 76.

On how Knowledge shall pass away ;

And on Umar b. Abdul-Aziz having written to Abu Bakr b. Hazm: " See thou what sayings of the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) are extant, and write them down ; for I have been dreading the disappearance of Knowledge and the passing of the learned. Do not accept any but sayings of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) . Let the Knowledge of the *Hadîth* be diffused , and let meetings be held so that he that is ignorant of it may be instructed ; for verily Knowledge shall not perish until it is kept secret. "

Al-Bukhârî states that this, — namely the utterance of Umar b. Abdul-Aziz as far as the words "the passing of the learned" — was related to him by Al-Alâ' b. Abdul-Jabbâr, who had it from Abdul-Azîz b. Muslim, through Abdullâh b. Dinâr.

We are informed by Ismâ'il b. Abu Uwais, who had it from Mâlik through Hishâm b. 'Urwah, through his father, through Abdullâh b. Amr

بَابُ كَيْفَ يَقْبِضُ الْعِلْمُ، وَكَيْفَ

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ

حَزْمٍ :

« أَنْظِرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَبِئْ بِهِ، فَإِنِّي

خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ،

وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَتَقْشُرُوا الْعِلْمَ وَلَتَجْلِسُوا

حَتَّى يُعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا

يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ

الْجُبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ، يَعْنِي حَدِيثَ

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ: ذَهَابَ الْعُلَمَاءُ.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مِشْأَمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

They accordingly proceeded one and all to take off and to throw their earrings and rings, which Bilâl collected in a fold of his garment .

Ismâ'il stated that he had it through Ayyûb, through 'Atâ', and through Ibn 'Abbâs that the latter said: "I testify of the Prophet (Allâh bless him and give him peace)"⁽¹⁾

CHAPTER 75.

On the zeal shown in the acquisition of the Hadith .

We are informed by 'Abdul-Azîz b. 'Abdullâh, who had it from Sulaimân, through 'Amr b. Abu 'Amr through Sa'id b. Abu Sa'id Al-Maqburi, through Abu Hurairah who stated that the question was once asked :—

" O Apostle of Allâh ! Who shall be the most blessed among men through thy intercession on the Day of Resurrection ? " " Indeed I have thought, O Abu Hurairah, " replied the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace), " that no one would question me on this hadith before thee , for I have observed thy zeal for the Hadith. The most blessed of men through my intercession on the Day of Resurrection shall be he who hath said truly from his heart (or his soul): 'There is no deity but Allâh'. "

Translated by I. H. EI-MOUGY

اَقْرَطَ وَاحْتَاتَمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ .

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ ظَنَنْتُ بِأَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ (أَوْ نَفْسِهِ) » .

(1) This is a gloss indicating that the hadith is معلق (disconnected) at this point, since Ismâ'il died the year Al-Bukhârî was born, and so cannot have come into contact with him .

2. By Abu Hurairah himself.

Amir adds: "We give thee this saying without desire for reward whereas for even less important matters journeys have been undertaken to Madinah."⁽¹⁾

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: «أَعْطَيْنَاكُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرَكَّبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ».

CHAPTER 74.

بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ

On the exhortation given by the imâm to woman and his instruction of them.

وَتَعْلِيمِهِنَّ:

We are informed [by Sulaimân b. Harb who had it from Shurbah, through Ayyub, who heard it from Atâ, who heard it from Ibn Abbâs, who said :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :

I testify of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) -- or, Atâ stated that he testified according to Ibn Abbâs—that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) went out from the men's ranks accompanied by Bilâl; and as it occurred to him that he had not made his voice heard by the women, he gave them an exhortation and commanded them to give alms.⁽²⁾

أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَامٍ - أَوْ قَالَ عَطَاءً: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ

عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ

أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ

بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي

(1) In the early days of Islâm journeys were made to Madinah to obtain exact information on points of ritual and practice ; in later times after the expansion of Islâm, other Capitals gained equal rank with Madinah as sources of authority . Here Ash-Sha'bi (Amir) is answering an inquirer from Khurasân on the point of a man's relations with his female slave.

(2) الصدقة = both legal and voluntary alms.

CHAPTER 73

On instruction given by a man to his female slave and his household .

We are informed by Muhammad b. Sallâm, who had it from Al-Muhâribi, who was told it by Sâlih b. Hayyân, who stated that Amir Ash-Sharbi received it from Abu Burdah, through his father who stated that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said:

Three sorts of men have double reward—a man from among the people of the Book who hath believed in his own Prophet and also in Muhammad (Allâh bless him and give him peace) ; the unemancipated slave who fulfilleth his duty to Allâh and to his masters; and *lastly* a man who, having a female slave in his house, educateth her with kindness in good morals, and likewise giveth her religious instruction, and then freeth her and marrieth her, — he also⁽¹⁾ shall have a double reward.

بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أُمَّتَهُ وَأَهْلَهُ:

حدثنا محمد بن سلام - هو ابن سلام - حدثنا

المحاربى قال حدثنا صالح بن حيان

قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة

عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم:

«ثَلَاثَةٌ أَهْمُ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

الْكِتَابِ آمَنَ بِدِينِهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ

إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ تَحِيَّتًا

وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا

فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ

تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَزَوَّجَهَا، فَلَهُ

أَجْرَانِ.»

1. Or according to Al-Karmâni the three categories are probably meant, the words being repeated owing to the length of the sentence. This is also explained as emphasising the fact that, although the *third* fulfils a fourfold duty, he has no more than the twofold reward; for, if the female slave is a member of his household, her moral education and religious instruction are no more than an ordinary obligation. (See Al-Aini, Vol. II, P. 119).

Prophet (Allâh bless him and give him peace) that:

Each time the Prophet made a pronouncement he repeated it thrice so that it might be well understood, and whenever he went to anyone's house⁽¹⁾ and greeted him, he used to repeat the greeting thrice.

3. We are informed by Musaddad, who had it from Abu Awânan, through Abu Bishr, through Yûsuf b. Malîk, through 'Abdullah b. 'Amr, who said :

The Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) fell behind while we were on a journey together. He then caught us up when we were taken unawares by the hour of prayer — the afternoon prayer⁽²⁾ — as we were performing our ritual ablution. We therefore had only begun to wipe our feet.⁽³⁾ At this the prophet called out at the top of his voice: "Woe unto your heels, for they will bring you into danger of hell-fire." This he said two or three times.

أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا

ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى

قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَامَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.

حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة

عن أبي بشر عن يوسف بن مالهك عن

عبد الله بن عمرو قال:

تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَا لَهُ فَأَذَرَ كُنُسًا وَقَدْ

أَرْهَقْتَنَا الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَنَحْنُ

نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجَانَا،

فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ

مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

(1) In the case of calling at a house (أتى على), the threefold greeting implies (a) asking permission to enter, (b) the salutation on entering and (c) the leave-taking. Another less acceptable interpretation is that if the three greetings made outside the house receive no response, the speaker departs. In the case of taking (أتى على) to mean passing anyone, the threefold greeting is made in case the first greetings are not heard. (See Al-Aini, Muniriya ed., Cairo, Vol. II, P.117).

2. The reference is, not to the time of the beginning of the afternoon prayer (about 3 p. m.), but to its conclusion (about 6 p. m.), when the period of the evening prayer begins.

3. According to Muslim rules of ritual ablution, the feet must be washed thoroughly with water three times before prayers, as well as the other members.

thrice in order to be *clearly* understood,

And on the Prophet's words :
" And behold !⁽¹⁾ false witness, "
which he kept repeating ; ⁽²⁾

And on the statement of Ibn
«Umar that the Prophet (Allâh bless
him and give him peace) said thrice:
"Have I conveyed my message ?" ⁽³⁾

1. We are informed by «Abdah,
who had it from «Abdu-s-Samad, who
received it from «Abdullâh b. Al-
Muthannâ, who was told it by
Thumâmah b. «Abdullâh, through
Anas, from the Prophet (Allâh bless
him and give him peace) that :

Each time *the prophet* gave a
greeting, he used to repeat it thrice,
and whenever he made a pronounce-
ment, he repeated it thrice.

2. We are informed by «Abdah
b. «Abdullâh who had it from «Abdu-
s-Samad, who was told it by

«Abdullâh b. Al-Muthannâ, who
received it from Thumâmah b.
Abdullâh, through Anas, from the

لِيُفْهَمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : « أَلَا وَقَوْلُ

الزُّورِ » فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا ،

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ بَلَغْتُ » ثَلَاثًا :

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ ثَعْلَبَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا

تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا .

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ ثَعْلَبَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(1) أَلَا — Here the expression is asseverative as explained by Al-Aini, Muniriah
ed.Cairo, Vol. II, P.115.

(2) The complete hadith runs :

أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؟ ثَلَاثًا . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -
وَجُلُوسٌ وَكَانَ مَتَكِّئًا - فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قَلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

(3) These words are near the conclusion of the Prophet's sermon in his Farewell
Pilgrimage .

CHAPTER 71.

On him who kneels (in respect)
before the imām or the traditionist.

We are informed by Abu-l-Yamān
who had it from Shuraib, through
Az-Zuhri, who received it from Anas
b. Mālik that :

As the Apostle of Allāh (Allāh
bless him and give him peace) was
going out of his house, ‘Abdullāh b.
Hudhāfah arose and said : “ Who is
my father ? ” “ Thy father ” replied
the Prophet, “ is Hudhāfah ”. Then
when the Prophet was importuned, he
said : “ Ask on ! ”. Thereupon ‘Umar
fell on his knees saying : “ We are
well-satisfied that Allāh is our Lord,
that Islām is our faith, and that
Muhammad (Allāh bless him and
give him peace) is our Prophet. ”
After that the Prophet held his
peace . (1)

بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ
الْإِمَامِ أَوْ أُلْحَدَّتْ :

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شبيب
عن الزهري قال أخبرني أنس بن
مالك : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة
فقال : من أبي ؟ فقال : « أبوك
حذافة » ثم أكثر أن يقول :
« سلوني ! » فبرك عمر على رُكْبَتَيْهِ
فقال : « رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ
دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا »
فَسَكَتَ .

CHAPTER 72.

On him that repeateth a hadith⁽²⁾

بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا

(1) or -- more appropriately the variant كن was appeased .

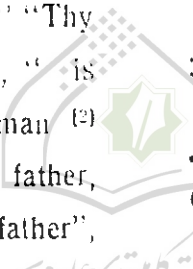
(2) i.e., a religious pronouncement

said the Prophet, " it is thine or thy brother's or the wolf's. "

لَا خِيَاكَ أَوْ لِلذِّئْبِ .

3. We are informed by Muhammad b. Al-'Alâ, who had it from Abu Usâmah, through Buraid, through Abu Burdah, through Abu Mûsa, who said that :

حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا
أبو أسامة عن بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِي مُوسَى قَالَ :

The Prophet was being questioned on certain things *in a way* which offended him, and when they became persistent, he became angry and said to the people : " Question me on what ye will ! ". A certain man⁽¹⁾ said : " Who is my father ? " "Thy father " replied the Prophet, " is Hudhâfah ". Then another man⁽²⁾ rose and said : " Who is my father, O Apostle of Allâh ? " "Thy father", he replied, " is Sâlim, the client of Shaibah ".

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ
غَضَبٌ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : « سَأَلُونِي عَمَّا
شِئْتُمْ ! » قَالَ رَجُلٌ : مَنْ أَبِي ؟ قَالَ :
أَبُوكَ حَدَافَةُ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ : مَنْ
أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : « أَبُوكَ سَالِمٌ
مَوْلَى شَيْبَةَ » فَلَمَّا رَأَى مُعَمَّرٌ مَا فِي
وَجْهِهِ قَالَ : « يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ
إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

Then when 'Umar saw the expression on the Prophet's face, he said: "O Apostle of Allah, we turn in repentance unto Allâh (be He magnified and glorified) ".⁽³⁾

(1) 'Abdullâh b. Hudhâfah.

(2) Sa'd b. Sâlim the freedman of Shaibah b. Rabiah.

(3) The object of this hadith is to point the justification of a professor's anger at being asked inopportune questions by his students, a proceeding which is laid down as inadmissible.

2. We are informed by ‘Abdullâh b. Muhammad. who had it from Abu Amir, who was told it by Sulaimân b. Bilâl Al-Madîni, through Rabîrah b. Abu Abdu-r-Rahmân, through Yazid Al-Munbarith’s freedman, through Zaid b. Khâlîd Al-Juhani that :

The Prophet (Allâh bless him and give him peace) was questioned by a man on lost property, so he said : “ Examine the string *it is tied with* (or perhaps he said “ its container ”) and its cover ; then advertise it for a year, and then make use of it; but if its owner comes *to claim it*, hand it over to him. ” ‘ If it is a she-camel that hath strayed ? ” asked the man.

At these words the Prophet became so indignant that his cheeks became red (or perhaps he said “ he became red in the face ”).⁽¹⁾ “ What hast thou to do with her ? ” replied the Prophet. “ She hath her *store of* drink with her, and she hath her feet so that she can go to the water and browse on the bushes . So leave her alone until her master finds her.” And what if the animal strayed is a sheep ? ” asked the man. “ Then ”,

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال
المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن
خالد الجهني :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلَ لَهُ رَجُلٌ عَنِ الْإِقْطَاعَةِ فَقَالَ :

« اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا (أَوْ قَالَ وَعَاءُهَا)

وَعِفَافُهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ

بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ،

قَالَ : « فَضَالَةٌ الْإِبِلِ ؟ ، فَغَضِبَ حَتَّى

احْمَرَّتَ وَجْنَتَاهُ (أَوْ قَالَ أَحْمَرَّ وَجْهَهُ)

فَقَالَ : « وَمَالِكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا

وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ

فَذَرُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قَالَ ،

« فَضَالَةُ الْغَنَمِ ؟ » قَالَ : « لَكَ أَوْ

(1) The Prophet's anger is explained by the fact that the first question applied only to portable property picked up — *اللقطة* — while the second question was off the point, the man having misunderstood him.

day : " O ye people " said he, " ye will estrange men from the congregational prayer; let the leader in prayer lighten it, for among the congregation are some who are sick, or weak, or have other duties "

Translated by I. H. EL-MOUGY

فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يُومَعِيْنِ .
فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِّكُمْ تُنْفِرُونَ
فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَأَيْخَفَهُمْ ، فَإِنْ
فِيهِمْ الْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَذُو
الْحَاجَةِ »

divorced his wives. " "No," replied he. I then exclaimed : " Allâh is greatest ! " (1)

صلى الله عليه وسلم فقلت : وَأَنَا قَائِمٌ :
أَطَاعَتِ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ : لَا ، فَقُلْتُ :
اللَّهُ أَكْبَرُ !

CHAPTER 70

On the anger shown by the Prophet (ﷺ) on perceiving anything of which he disapproved.

We are informed by Hishâm b. al-Hakam, who had been a member of the tribe of the Ansâr, through Qatâd b. Dinnâr, that the Prophet (ﷺ) was angry with Mas'ûd al-Ansârî, who said that

A man (2) said : " O Allâh ! almost had to die in the congregation, proper owing to the way in which a certain man (3) protracted it. " I never saw the Prophet (ﷺ) (Allah bless him and give him peace) become more angry in an exhortation than he did on that

بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالْتَعْلِيمِ

إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ :

سَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا

سَيِّدَانِ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ

أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ

قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ : « يَا رُبَّ اللَّهِ لَا أَكَلَا

أَدْرِكُ الْعَمَلَةَ مِمَّا يُطَوَّلُ بَيْنَنَا فَلَانِ »

فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) The expression "Allâh is greatest" is a common expression of surprise like "Good ! Gracious !". It does not mean, as some have said, that the Prophet (ﷺ) was angry with the Ansâr for spreading such a false rumour.

(2) Probably Tamim b. al-Hakam (3) ibn al-Hakam.

(3) Or "He could not wait in the end" (owing to physical weakness). See Al-Ahwal, Undit-el-Qari, Muniri h Press, Cairo, vol. II, P. 106.

(4) I. e., Murâdh b. Jabal. The expression "هو" is here used instead of the name in order that the complaint may be an impersonal one. ibid. P. 107

Uqbah and the woman he had married also. Uqbah said to her: "I am not aware that thou suckledst me, nor didst thou ever tell me". He then rode to the Apostle of Allāh (Allah bless him and give him peace) at Madīnah and put the question to him. The Apostle of Allāh (Allah bless him and give him peace) said: "How couldst thou consummate thy marriage with her after it had been said that thou wert her foster-brother?" Thereupon Uqbah put away his wife who married another husband. (1)

أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا،
فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: « مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ
أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي » فَكَرِبَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كَيْفَ وَقَدْ
قِيلَ؟ » فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ
زَوْجًا غَيْرَهُ.

CHAPTER 69.

On taking turns in the quest of Knowledge.

we are informed by Abu-l-Yamān who had it from Shu'aib, through Az-Zukri; also Abu-Abdullāh stated that he had it from Ibn Wahb, who received it from Yūnus, through Ibn Shihāb, through Ubaidullāh b. Abdullāh b. Abu Thawr, through Abdullāh b. Abbās, through Umar, who said:

بَابُ التَّنَاقُوبِ فِي الْعِلْمِ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

(1) Two legal points arise from this hadith: first, that a woman may be admitted as single witness in cases where a man's evidence is not available or competent. Second, that association with the same foster-mother constitutes a prohibited degree of consanguinity in marriage.

prescribed alms, to keep the Ramadân fast, and to give the fifth part of the booty." He then forbade them the use of gourds, jars, and vessels smeared with pitch. (3)

Shur'bah adds: " Perhaps he mentioned vats made from palmtrunks, and may have said " tarred " (instead of " smeared with pitch ").

Then the Prophet said: (Commit this to memory, and transmit it to those you have left behind you.)

اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ،
وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتَعْطُوا الْخُمْسَ
مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَتَهَاكُمُ عَنِ الدِّبَاةِ
وَالْحَنْثَمِ وَالْمَرْفَتِ ، قَالَ شُعْبَةُ :
رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقِيرُ .
قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُمَنْ وَرَاءَكُمْ .

CHAPTER 68

بَابُ الرَّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَارِدَةِ

وَأَعْلَامِ أَهْلِهِ :

On a journey undertaken to obtain a decision on a special case and to instruct one's people.

We are informed by Muhammad b. Muqâtil Abu-I-Hasan, who had it from Abdullah, who was told it by Umar b. Saïd b. Abu Hurain, who received it from Abulâh b. Abu Mulaikah, through Uqlah b. M'harith that :

He had married a daughter to Abu Ithâb b. 'Aziz. A woman came to him and said that she had suckled

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر
ابن سعيد بن أبي حماد قال حدثني عبد
الله بن أبي كريمة عن عتبة بن الحارث
أنه كرمي من أبيه إلى أبي بكر بن
عزير فأنته امرأة فقالت : إني قد

(1) Owing to the danger of intoxication arising from the rapid fermentation of juices contained in these vessels.

the Abdu-l-Qais visited the Prophet (Allâh bless him and give him peace) who said: "What is this deputation? (or what is this tribe?) They replied; "We are of the tribe of Rabî'ah." "Welcome to you, O Abdu-l-Qais deputation! How come you without permission?" "We heard that you came to this land," replied they. "We are Muslims, we have no quarrel with you, and we have no quarrel with the people of Medina, and so we can come to you safely during the sacred month. Therefore give us a commandment which we may transmit to those we have left behind us, and through which we may enter Paradise." He then commanded them to do four things and forbade them four things. He commanded them to believe in Allâh as being one (he He magnified and glorified), adding: "Do you know what belief in Allâh as being one is?" "Allâh and His Apostle know best," replied they. "He is," said he, "so perfectly that there is no deity but Allâh, and that Muhammad is the Apostle of Allâh, to perform the appointed prayers, pay the

الْقَيْسِ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: مَنْ الْوَفْدُ؟ (أَوْ مِنَ الْقَوْمِ؟)
قَالُوا: «رَبِيعَةٌ» فَقَالَ: مَرْحَبًا
بِالْقَوْمِ (أَوْ بِالْوَفْدِ) غَيْرَ خَزَايَا وَلَا
نَدَامَى، قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شَمَةِ
بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْخَلْقُ
مِنْ كُنُفَارٍ مُضَرٍّ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ
نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَمَزَنَّا
بِأَمْرٍ نَخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ
الْجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ
عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ وَحَدَهُ - قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ
مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

1. The Abdu-l-Qais deputation of the clan Rabî'ah.

2. The Abdu-l-Qais deputation was sent by the humiliation of defeat or by regret for the failure of their expedition against the Quraysh. The fact that they addressed the Prophet as رَسُولُ اللَّهِ and referred to the Muslims as كُفَرَاء shows that they had already accepted Islâm.

it three times. Then it shall be said unto him : " Sleep in peace, for we now know that thou art indeed a true believer in him " As for the hypocrite - or the doubter (I do not know which of these words Asmâ used) , he shall say : (I do not know *what to say* ; " I have heard people say something and I have repeated it. "

CHAPTER 67.

On how the Prophet (Allâh bless him and give him peace) urged the deputation of *the tribe* of Abdul-Qais to preserve the Faith and the Knowledge, and to transmit them to those whom they had left behind ;

And on Mâlik b. Al-Huwairith having stated that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said to them : " Go back to your people and instruct them. "

We are informed by Muhammad b. Bash-shâh, who had it from Ghundar, to whom it was narrated by Shu-bah, through Abu Jamrah, who said :

I was *once* acting as interpreter between Ibn Abbas and the people, when he said that the deputation of

بِأَيْدِيكُمْ وَبِهِدَى مَا جِئْنَا وَتَبِعْنَا .
هُوَ مُحَمَّدٌ فَلَا تَقْتَالُوا : ثُمَّ صَارَ
قَدْ دَانَنَا إِنْ كُنْتَ تَكُونُ بِرِي
وَأَنْتَ الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ
(لَا هَذَا) فَإِنْ كُنْتَ كُنْتَ
تَكُونُ إِلَّا تَكُونُ سَوِيَّةً النَّاسِ
بِمَا تَرَى مِنْهُمْ فَتَأْتِيهِمْ

بَابُ تَحْرِيطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا
الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُنْبِئُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ ،
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اذْهَبُوا إِلَى
أَهْلِيكُمْ فَامْلِكُوهُمْ »

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا
غَدَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَرْرٍ قَالَ
كُنْتُ أَتُوجِّمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَّ عَبْدُ

a sign of Allah's wrath. ? said I. She nodded her head as an answer in the affirmative I then stood up in prayer *behind the faithful* until I felt faint, so I began to pour water on my head.

After the prayer the Prophet (Allah bless him and give him peace) praised,, and extolled Allah (be He magnified & glorified) then said : ' There is nothing of what I have not been shown, but I have seen here and now, even Paradise and hell-fire it hath been revealed to me that ye shall be tried in your graves in the same way or nearly (I ⁽¹⁾ do not know which expression Asmâ used) as ye shall be tried *in the days of* the Antichrist. It shall, be said ⁽²⁾ unto each one of you: ' What dost thou know of this man ⁽³⁾ ? ' As for the true believer – or the faithful (I do not know which word Asmâ used), he shall say : ' It is Muhammad the Apostle of Allah, who came unto us with proofs of his mission and with the true Guidance. We accepted his message, and followed him. It is Muhammad *the true believer* shall say

السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ :
سُبْحَانَ اللَّهِ . قُلْتُ : آيَةٌ ، فَأَشَارَتْ
بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّأَنِي
الْغَشَى فَجَعَلَتْ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي
الْمَاءَ ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُنْتِنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :
« مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيْتُهُ إِلَّا
رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ،
فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي
مُبُورِكُمْ مِنْ أَوْ قَرِيبًا (لَا أَذْرِي
أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) مِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، يُقَالُ مَا عَلِمْتُكَ
بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ
الْمُؤْمِنَةُ (لَا أَذْرِي بِأَيِّمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ)
فَيَقُولُ : هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا

(1) Fâtimah who had it from Asmâ-

(2) By the Angels of death Munkar and Nakir.

(3) The Prophet ; the Angels do not refer to him as such because they do not wish to prompt the dead man.

shaved *my head* before I slaughtered the victim." The Prophet signed with his hand indicating that there was no sin.

2 We are informed by Al-Makki b. Ibrahîm, who received it from Hamzah b. Abu Sufian, through Salim who heard it from Abu Hurairah, who had it from the Prophet (Allah bless him and give him peace), who said:

" Knowledge shall pass away,⁽¹⁾ and ignorance and tumult shall prevail, and *hari* ⁽²⁾ shall increase . " The Apostle of Allah was asked what *hari* was, and replied by making a sign with his hand which he moved diagonally as if he meant killing.

3. We are informed by Mua b. Isma'il, who had it from Wuhaib, who was told it by Hisham, through Fatimah, through Asma, who said:

" I *once* went to 'A'ishah and found her praying. I said : What is the matter with the people ? " (3) She pointed to the sky and muttered : Glory be to Allah! " and behold the faithful were standing in prayer. " is

فَبَلَّ أَنْ أَذْبَحَ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ : وَلَا حَرَجَ .

حدثنا المسكى بن ابراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« يَقْبُضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ ، وَيَكْثُرُ الْمَرْجُ » قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا الْمَرْجُ ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت :

أُنْفِثَتْ نَفَائِلُ قَوْمِي لَمَّا كُنَّا مِنْ شَأْنِ النَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى

(1) Owing to the death of the learned. (Ibn Hajar)

(2) Probably of Hebrew origin, through Ibn Hajar suggests Ethiopian, ---meaning battle, tumult or slaughter.

(3) The people were in a state of panic owing to an eclipse of the sun, and were performing the prayers customary on such occasions.

(4) سبحان الله formula of apology used in an interrupted prayer, being " muttered " so as not to disturb it.

Prophet, " there is no sin ". Then there came up to him another who said : " I unwittingly slaughtered the victim before I threw the stones. " " Throw them " said the Prophet, " there is no sin ". So the Prophet (Allâh bless him and give him peace) was never questioned as to whether anything should be done sooner or later but he answered : " Do so, there is no sin."

« اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ » فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ :
لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ،
قَالَ : « اِرْمِ وَلَا حَرَجَ » فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا
أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : « افْعَلْ وَلَا حَرَجَ »

CHAPTER 66.

On one who giveth a fatwâ by a sign of the hand or the head.⁽¹⁾

1. We are informed by Mûsâ b. Ismaîl, who had it from Wuhaib, who was told it by Ayyûb, through Ikrimah, through Ibn Abbas that :

the Prophet (Allah bless him and give him peace) was questioned on the occasion of his farewell pilgrimage by a man who said : " I slaughtered the victim before I threw the stones. " The Prophet gave a sign with his hand saying : " It is no sin . " Another man said : " I

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتْيَا بِإِشَارَةِ
الْيَدِ وَالرَّأْسِ :

حدثنا موسى بن اسماعيل قال
حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى
الله عليه وسلم سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ :
ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ
قَالَ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : حَلَقْتُ

(1) Al- Bukhârî's practice is to proceed from the general to the particular; the title being a generalisation, of which the particular case given in the hadith is an illustration. This explains why some heading are found without any following hadith.

“ While I was sleeping, a bowl of milk was brought me *in my dream* I drank until I did see the liquid flow from my finger-nails,⁽¹⁾ and then I gave the residue to ‘Umar b. Al-Khattâb. When they asked the Apostle of Allâh what interpretation he gave to it, he said : ‘ It is Knowledge.’ »

« بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتَيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ
فَشَرِبْتُ حَتَّى أَتَى لَأَرَى الرِّىَّ يَزْجُ
فِي أَظْفَارِي ، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالُوا : فَمَا أَوْلَتْهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « الْعِلْمُ »

CHAPTER 65.

On a fatwâ ⁽²⁾ given by one standing *on the back* of a mount or elsewhere.

We are informed by Ismaîl, who had it from Malik, through Ibn Shihab, through ‘Isa b. Tolhah b. ‘Ubaidullah, through ‘Abdullah b. ‘Amr b. Al-As that the Apostle of Allâh (Allah bless him and give him peace) stood, on the occasion of the farewell pilgrimage at Mina, for the people to ask him questions. A man came up to him and said :

“ Unwittingly I shaved my head before I slaughtered *the victim for sacrifice*. “ Slaughter it ” said the

بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى الدَّابَّةِ
وغيرها :

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة
ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن
العماس : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقف في حجة الوداع بمكة
للناس يسألونه ، فجاء رجل فقال : لم
أشعر فحلقته قبل أن أذبح ، فقال :

(2) Or preferably as a metaphor—I drank until I did feel satisfaction ooze from my finger-tips.

(2) A decision given on a matter of religious law or ritual.

Anas, who said: I will convey to you a hadith which no one will convey to you after me. (1) I heard the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) say:

“ Among the signs of the Hour is that Knowledge shall decrease and ignorance be diffused, that adultery shall be widespread, that women shall increase and men decrease until there shall be for fifty women one supporter. ”

« لَا أَحَدٌ تَمَكُّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْغَيْمُ الْوَاحِدُ »

CHAPTER 64.

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ :

On the excellence of Knowledge. (2)
This is interpreted by Al-A'irī, who had it from Al-A'irī, who was told it by Ubayd, the son of Sa'ād, through Hanzal b. 'A'ad b. 'Umar that the last-named said that he heard the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) say :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

(1) i.e. I am the last of the Companions to have heard this utterance directly from the Prophet.

(2) The rendering of " residue " or " excess " given by some commentators is suggested by the expression used in this hadith *عطيت فضلي* — I gave my residue to 'Umar. They base their contention on the fact that the title of the first Chapter of this book is the same (*فضل العلم*), and that, therefore, there would be no point in repeating the idea in a subsequent hadith. Al-A'irī, however, considers that in the first chapter reference is to the merit of " possession of Knowledge " but in this Chapter of " Knowledge " itself, especially as the Prophet himself interpreted *فضل* as "Knowledge", indicating the " excellence " of Knowledge.

up the water at midday--instead of
absorbs the water.

Al-Bukhârî defines *ع* as land
which water covers *without remaining*
on it ; and *السهل* as flat land. (1)

مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيلَتْ الْمَاءُ

قَالَ يُعَادُّ الْمَاءُ وَالْمَاءُ

الْمُسْتَوِيُّ مِنَ الْأَرْضِ

CHAPTER 63.

On the passing of Knowledge
and the diffusion of ignorance ;

And the words of Rabî'ah : " It
is not right for one who possesseth
any Knowledge to waste his life ."(2)

1. We are informed by 'Imrân
b. Maisarah, who had it from 'Abdul-
Wârith, through Abu-t-Tayyâh,
through Anas, who stated that the
Apostle of Allâh (Allâh bless him
and give him peace) said :

"Among the signs of the Hour
is that Knowledge shall pass away,
and ignorance shall be established,(3)
that wine shall be drunk *openly*, and
adultery shall be widespread. "

2. We are informed by Musaddid
who had it from Yahyâ, through
Shurbah, through Qatâdah, through

بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ،

وَقَالَ رَبِيعَةُ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ

شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَضَيِّعَ نَفْسَهُ :

حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا

عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ

الْعِلْمُ ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ،

وَيَظْهَرَ الزَّنا .

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن

مسبرة عن قتادة عن أنس قال :

(1) Al-Bukhârî is in the habit of explaining corresponding expressions in the Qur-ân,
namely *قاعا مائفا*

(2) by failing to impart his knowledge.

(3) Or " diffused " according to Muslim

give him peace) who said :

“ The parable of the Guidance and the Knowledge that Allāh hath sent me *to preach* is that of the abundant rain which falleth on the land. Some of this land is fertile, and absorbeth the water so that it bringeth forth grass and herbs abundantly. Some of it is hard ⁽¹⁾ ground, and retaineth the water, so that Allāh turneth it to the use of men to drink, to water the cattle, and to grow crops. And some of it falleth on another kind which is only flat tableland that doth not catch the water nor bring forth plants.

That is the parable of him who is enlightened in the Faith of Allāh, and of him who profiteth by that which I have been sent by Allāh *to preach* so that he acquireth Knowledge and imparteth it; and of him who is too proud to raise his head ⁽²⁾ to receive it; and of him who doth not accept the Guidance of Allāh which I was sent *to bring*. ⁽³⁾ According to Abu Abdullāh (Al-Bukhari), Is-haq gives the variant one kind of it sucks

بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى
وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ
أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ
فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ،
وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ
فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا
وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ
آخَرَى إِنَّمَا هِيَ فَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ
مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً ،

فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فُقِقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ
وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَسَلِمَ وَعَلِمَ ،
وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا
وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْحَقُ : « وَكَانَ

(1) i.e. non-porous

(2) Or—turned away from it. The reference here is to Muslims who do not trouble to receive the teachings of Islām or to impart them.

(3) These are the people who are called to Islām but reject it. [Al-Qastallāni].

No—replied Moses. But Allâh (be He magnified and glorified) revealed to Moses the word:— Yea, it is Our servant Khadir.—Then Moses asked the way to meet him, and Allâh set the fish as a sign unto Moses, and it was said to him:—When thou locest the fish, return, for then thou shalt meet him.

So Moses (Allâh bless him) followed the track of the fish in the sea, and then his attendant said to him:— Behold ! when we took shelter by the rock, I forgot ' about the fish, and it was only Satan that made me forget to mention it *to thee*. — That is what we were looking for. — said Moses. '

Thereupon they went back retracing their footsteps ; they found Khadir. and there happened to them what Allâh hath related in his Book."

CHAPTER 62.

On the merit of him who hath acquired Knowledge and imparteth it.

We are informed by Muhammad b. Al-*Alâ* who had it from Hammâd b. Usâmah, through Buraid b. *Abdullâh*, through Abu Mûsa, from the Prophet (Allâh bless him and

إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ
أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ مُوسَى: لَا،
فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى: بَلَى
عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى
لَقِيَّتِهِ فَبَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ
لَهُ إِذَا فَقَّذْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ
سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى صَلي الله عليه
يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَعْرِ، فَقَالَ
فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: «أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْفَيْنَا
إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ
وَمَا نَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ.
قَالَ مُوسَى: «ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي»
فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا فَوَجَدَا
خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ
اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.»

بابُ فَضْلِ مَنْ عِلِمَ وَعَلِمَ :
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد
ابن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي

CHAPTER 59.

On setting out in search of knowledge ; and how Jābir b. ʿAbdullāh made a month's journey to ʿAbdullāh b. Ubayy for the sake of a single hadith.

We are informed by Abū al-Qasim Khālid b. Khaliyy, who had it from Muhammad b. Harb, who stated that Al-Awzāʿi received it from Az-Zuhri, through ʿUbaydullāh b. ʿAbdullāh b. ʿUtbah b. Masʿūd, through Ibn ʿAbbās that :

He and Al-Harr b. Qais b. Hisn Al-Fazāri were debating about the companion of Moses, when Ubayy b. Kaʿb passed by them, and Ibn ʿAbbās called him and said: "I and my friend here have been arguing about the companion of Moses, regarding the way to meet whom the latter inquired. Hast thou heard the Apostle of Allāh (Alḥāh bless him and give him peace) mention his story ? " " Yes " replied Ubayy, I have heard the Prophet (Allāh bless him and give him peace) say: 'While Moses was in a company of Israelite notables, there came a man who said to him Dost thou know anyone more learned than thyself ? -

بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ،

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ

شَهْرًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فِي حَدِيثٍ

وَاحِدٍ :

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَالِيسٍ

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ

الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمِيئِدِ

اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرَّ بْنَ

قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ

مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بَنِي كَنْبٍ فَدَعَاهُ

ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا

وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى

الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ ، هَلْ

سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَذْكُرُ شَأْنَهُ ؟ فَقَالَ أَبِي : نَعَمْ سَمِعْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ

يَقُولُ : « يَلْتَمِئُ مُوسَى فِي مَلَأَ مِنْ بَنِي

" I came riding on a she-ass at the time when I was approaching the age of puberty, - while the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) was performing his prayers at Minâ without a wall to conceal him - I passed in front of him - I let the ass pass in front of him and entered the line without any action being disapproved.

« أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَنَا

وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّي بِغَيْرِ حِمَارٍ فَكِدْتُ

أَعْبُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِمَامِ

فَلَمَّا دَخَلْتُ السُّبُكَ لَمْ أَجِدْ

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِمَامِ حِمَارًا

2. I am informed by Muhammad b. Yûsuf who had it from Abu Mu'âdh al-Hir, who was told it by Muhammad b. Hâsh, who received it from Zuhair b. Zabûdî, through 'Az-Zuhri, through Mahmid b. 'As-Rabi, who said:

" I remember of the Prophet how he sprayed my face through his mouth with water taken from a bucket when I was five years old. (1)

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي مُوَيْثِبٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَقَى وَجْهِي مَاءً مِنْ بَيْتِ الْمَاءِ إِذْ كُنْتُ خَلْفَهُ

وَأَنَا خَلْفُهُ إِذْ كُنْتُ خَلْفَهُ إِذْ كُنْتُ خَلْفَهُ

وَأَنَا خَلْفُهُ إِذْ كُنْتُ خَلْفَهُ إِذْ كُنْتُ خَلْفَهُ

وَأَنَا خَلْفُهُ إِذْ كُنْتُ خَلْفَهُ إِذْ كُنْتُ خَلْفَهُ

سَقَى مِنْ دَلْوٍ .

(1) This hadîth is intended to show that the memory of a child of five is valid evidence. The Prophet's action may be attributed either to playfulness or to the wish to convey a blessing.

CHAPTER 5.

On the words of the Prophet
(Allâh bless him and give him peace)

“O Allâh, teach him the Book.”⁽¹⁾

We are informed by Abu Masmar who had it from ‘Abdul-Wârith, who was told it by Khâlid, through ‘Ikrimah, through Ibn ‘Abbâs, who said :

“ The Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) embraced me and said : ‘ O Allâh, teach him the Book. ’ ”

فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا فَصَصًا فَوَجَدَا
خَضِرًا ، فَكَانَ مِنْ شَيْءٍ نَهَمَا الَّذِي
قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ .

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : « اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ » :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

صَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ : « اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي الْكِتَابَ »

CHAPTER 58.

At what age is a child's hearing
of the hadith valid ? ⁽²⁾

1. We are informed by Ismâ'il b. Abu 'Uwais, who had it from Mâlik, through Ibn Shihâb, through 'Ubaiduliâh b. 'Abdullâh b. 'Utabah, through 'Abdullâh b. 'Abbâs, who Said :

بَابُ : مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

(1) i. e. Give Ibn ‘Abbas understanding of the Qur’ân ,

(2) According to Ibn Hajar “ the validity of a child's hearing and understanding of the hadith with a view to transmitting it when he comes of age.

mention his story ? ” “ yes, I have heard the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) say : ‘ While Moses was in a company of Israelite notables, there came a man who said to him — ‘ Dost thou know anyone more learned than thyself ? - No — replied Moses.

But Allāh revealed to Moses the words:— Yea, it is Our servant Khadir.— Then Moses asked the way to him, and Allāh sent the fish as a sign unto Moses, and it was said to him :— When thou lookest the fish return, for then thou shalt meet him. —

Moses followed the track of the fish in the sea,⁽¹⁾ and then his attendant said to him : — Behold ! when we took shelter by the rock, I forgot *about* the fish, and it was only Satan that made me forget to mention it *to thee*. That is what we were looking for ⁽²⁾— said Moses.

Thereupon they went back retracing their footsteps ; they found Khadir and there happened to them⁽³⁾ what Allāh (be He magnified and glorified) hath related in His Book.

السَّبِيلَ إِلَى أَقْبِيهِ ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ ؟ قَالَ :
نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ :

«يَدْنَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ
تَعْلَمُ أَحَدًا أَنْفَعُ مِنْكَ ؟ قَالَ : رَسُوْلُهُ
لَا ، فَنَاقَوْهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الَّتِي مَكَدَتْ
خَضِرٌ ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ
فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْخُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ :
إِذَا فَتَدْتَ الْخُوتَ نَارِجِعْ فَإِنَّكَ
سَتَلْقَاهُ ، وَكَانَ يَتَّبِعُهُ أَثَرُ الْخُوتِ
فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ : أَرَأَيْتَ
إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْخُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ
أَنْ أَذْكُرَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي

(1) Hadith commentators follow Al-Baida'awi in suggesting that they carried the fish with them, hence the phrase means “ watched for its disappearance into the sea ”.

(2) i. e. the disappearance of the fish, which was the sign predicted for the meeting with Khadir .

(3) i. e. Moses and Khadir .

by sea ⁽¹⁾ to Khadir ; ⁽²⁾

And the word of Allâh (be He exalted) : " Shall I follow thee on condition that thou instruct me from what thou hast learnt for my guidance . ?" ⁽³⁾

I am informed by Muhammad b. Ghurair Az-Zuhri, who had it from Yaqûb b. Ibrâhîm, who was told it by his father through Sâlih, through Ibn Shihâb who stated that he was informed by Ubaidullâh b. Abdullâh through Ibn. Abbâs that :

he and Al-Hurr b. Qais b. Hisn Al-Fâzari were debating about the companion of Moses. Ibn Abbâs said: " It is Khadir ". As Ubayy b. Ka'b passed by them, Ibn Abbâs called him and said : " I and my friend here have been arguing about the Companion of Moses, regarding the way to meet whom Moses enquired. Hast thou heard the Prophet (Allâh bless him and give him peace)

إِلَى الْخَضِرِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : « هَلْ أَتَّبِعُكَ

عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا » :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَ

أَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ

فَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي

صَاحِبِ مُوسَى ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :

« هُوَ خَضِرٌ » فَرَّ بِهِمَا ابْنُ كَعْبٍ

فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي

تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي

صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى

(1) According to Ibn Hajar Moses started his journey by land, but concluded it by sea upon meeting Al-Khidr.

(2) Also " Al-Khidr ". Many suggestions have been made as to his identity, all of which seem to be pure speculations. Various attempts have been made to connect "Khidr" " with greenness " as the etymology of his name suggests, the most accepted being his having drunk of the fountain of immortality and obtained perpetual youth. In any case " Al-Khidr " is only an agnomen, the other suggested names being Phineas, Elisha Balia b. Malkân (who lived in the time of Afridun, [one of the ancient Kings of Persia). or he may have been the brother of Elias. There is no certainty as to whether he was a saint or a prophet, or an angel, but his actions seem to suggest that he was more likely to have been a prophet acting under divine revelation .

(3) or " instruct me in the well-guided Knowledge that thou hast received ". Surah 18, Verse 65.

“ Steep yourselves in learning before becoming rulers. ”⁽¹⁾

Abu ‘Abdullah (Al-Bukhârî) adds : “ and after becoming rulers ; for the companions of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) studied in their old age. ”

We are informed by Al-Humaidi who had it from Sufiân, who was told it by Ismâ‘il b. Abu Khâlid (differently from what we received from Az-Zuhri), ⁽²⁾ who heard it from Qais b. Abu Hazim, from ‘Abdullâh b. Mas‘ûd, who stated that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said :

There should be no envy but in two cases : that of a man to whom Allâh hath given wealth, and empowered him to consume it aright, and that of a man to whom Allâh hath given wisdom, and he judgeth by it and teacheth it .

CHAPTER 59.

On what hath been said on the journey of Moses (Allâh bless him)

أَنْ تَسْوَدُّوا .

قال أبو عبد الله : وَبَعْدَ أَنْ

تُسَوَّدُوا ، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرٍ مِنْهُمْ :

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ

قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ

(عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) قَالَ

سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ

آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَيْهِ هَلَكَتِهِ فِي

الْحَقِّ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ

فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا »

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ

مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْبَعْرِ

(1) The word يسود implies any form of authority or responsibility. Its derivative سيد includes the meanings of lord, master, owner, husband, governor, chief or nobleman.

(2) Al-Bukhârî reports Sufiân's transmission through Az-Zuhri in the Book of Tawhid.

CHAPTER 57.

On the understanding in Knowledge.

We are informed by Ali, who had it from Sufiân, who was told by Ibn Abu Najih, through Mujâhid who said :

I accompanied Ibn Umar to Madînah and heard him narrate only one hadith from the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) namely: " We were with the Prophet (Allâh bless him and give him peace) when he was brought the pith of a palm-tree. 'Among trees, said the Prophet, ' is one which is the parable of a Muslim '.

I wished to say that it was the palm-tree ; but as I was the youngest present, I remained silent.

The Prophet (Allâh bless him and give him peace) then said : ' It is the palm-tree . '

بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ :

حدثنا عليُّ حدثنا سفيان قال قال

لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال :

« صحبتُ ابنَ عمرَ إلى المدينة فلم

أسمعهُ يحدثُ عن رسولِ الله صلى

الله عليه وسلم إلا حديثًا واحدًا قال :

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

فَأَنبَى بِجُمَارٍ فَقَالَ : « إِنِّ مِنَ الشَّجَرِ

شَجَرَةٌ مِثْلُهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ » فَأَرَدْتُ

أَن أَقُولَ : هِيَ النَّخْلَةُ ، فَإِذَا أَنَا صَغِيرٌ

الْقَوْمِ فَسَكَتُ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله

عليه وسلم : « هِيَ النَّخْلَةُ » .

CHAPTER 58.

On emulation in Knowledge and wisdom ; and the words of Umar :

بَابُ الْأَغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ

وَالْحِكْمَةِ ، وَقَالَ عُمَرُ : تَفَقَّهُوا قَبْلَ

adapt my exhortations to your case, just as the Prophet (Allâh bless him and give him peace) used to do with us, for fear of wearying us. ”

وَإِنِّي أَنْخَوِّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَخَوَّلُنَا بِهَا خِشْيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

CHAPTER 56.

He to whom Allâh willeth good, to him shall He give understanding in the Faith .

We are informed by Saïd b. ʿUfair, who had it from Ibn Wabb, through Tûnus, through Ibn Shihâb, who said that Humaid b. ʿAbdur-Rahmân stated that he heard Murâwiyah say in the course of a sermon that he heard the Prophet (Allâh bless him and give him peace) say :

He to whom Allâh willeth good, to him shall He give understanding in the Faith. I do but distribute *Knowledge*,⁽¹⁾ while Allâh giveth the *understanding of it*. This people shall not cease to walk in the way of Allâh, unharmed by their adversaries until the Day of Doom.⁽²⁾

بَابُ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ :

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
قال قال حميد بن عبد الرحمن : سمعت
معاوية خطيباً يقول سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول :

« مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي
الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي ،
وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ
لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ » .

(1)by transmitting the Revelation equally amongst you. (Al-Qastallâni and Al-ʿAini)

(2)This hadith is taken by the doctors of Islâm as evidence of the inception of إجماع (consensus of opinion) لا يجمع امتي على ضلالة (my people cannot be unanimous on an error)

weary us .

2. We are informed by Muhammad b. Bashshâr, who had it from Yahyâ b. Saïd, who was told it by Shu'bah, who received it from Abul-Taggyâh, through Anas, from the Prophet (V. 116, 117, 118, and 119).

3. The connection of this hadith with the "Knowledge" set out in the heading is implied, i. e., make the way of Knowledge easy to learners, and do not estrange people by unpalatable truths.

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا

يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال

حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال .

«يسرُّوا ولا يسرُّوا وبشروا ولا

تُنقروا».

CHAPTER 55.

On him who appointeth fixed times for the giving of Knowledge .
We are informed by Muhammad b. Bashshâr, who had it from Yahyâ b. Saïd, who was told it by Shu'bah, who received it from Abul-Taggyâh, through Anas, from the Prophet (V. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

Abdur-Rahmân b. Auf used to instruct the people every Thursday . So when a certain man said to him : " O Abu 'Abdur-Rahmân, I would that thou shouldest give us instruction every day , " he said : " Indeed what prevents me from doing so is that I dislike to weary you; and therefore I

بابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا

مَعْلُومَةً :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا

برير عن منصور عن أبي وائل قال :

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ

خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : « يَا أَبَا عَبْدِ

الرُّحْمَنِ لَوْ دِدْتَ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ

يَوْمٍ » قَالَ : « أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ

ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ ،

(1) The connection of this hadith with the "Knowledge" set out in the heading is implied, i. e., make the way of Knowledge easy to learners, and do not estrange people by unpalatable truths.

Ibn 'Abbas said that " Be ye Rabbânis " (1) meaneth " Be ye wise and well-instructed in the Faith ;"

and it is said (Says Al-Bukhârî) that the Rabbâni is one who instructs people in the rudiments of Knowledge before proceeding to the theoretical questions.

CHAPTER 34

On how the Prophet (Allah bless him and give him peace) used to adapt his exhortation and *the imparting* of Knowledge (2) to his hearers so that they should not be estranged from him.

1. We are informed by Muhammad b. Yûsul, who had it from Sufiân, through Al-A'mash, through Abu Wâ'il, through Ibn Mâ'ud, who said that :

The Prophet (Allah bless him and give him peace) used to adapt his exhortations to us, by varying the days (3) through unwillingness to

وقال ابن عباس: «كونوا ربانيين
حكماء فقهاء»

وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي
النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ .

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «كونوا ربانيين حكماء فقهاء»

أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي
وائل عن ابن مسعود قال :

أن النبي صلى الله عليه وسلم
بالوعظ في الأيام ذراعه السابعة
عليه .

(1) الرباني is a teacher who has acquired scholarship, practice and piety , in other words one who has perfect Knowledge of things pertaining to God. Probably the word is of Hebrew origin meaning *rabbin* .

(2) العلم (Knowledge) is here inserted by Al-Bukhârî in order to adapt the hadith to his title *Knowledge* ; and so doing he has placed the general in relation with the particular.

(3) According to Ibn Hajar and Al-Qastallânî,

servants as possess Knowledge fear Him; (1) and His word: None can comprehend these parables but they that possess Knowledge; (2)

and His word: " And they shall say. " Had we hearkened to the warning or had understanding of it we should not be among the children of the blazing Fire ; (3)

and His word: " Shall those who possess Knowledge and those who possess it not be held equal ? " ; (4)

The Prophet (Allāh bless him and give him peace) said : " He to whom Allāh willeth good, to him shall He give understanding in the Faith; " and : " Knowledge is gained only by study ; " Abu Dharr said : " If you place a *Damascus* sword on this ", (pointing to the nape of his neck) " and then I thought that I could transmit a single word which I had heard from the Prophet (Allāh bless him and give him peace) before you passed it through my neck, I should do so : "

وَقَالَ: «وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»

«وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا

كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ»

وَقَالَ: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي

الدِّينِ» وَ«إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ»

وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: «لَوْ وَضَعْتُمْ

الصَّمْصِمَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى فِقَاهِ-

ثُمَّ ظَنَنْتُمْ أَنِّي أَنْفَذْتُ كَلِمَةً سَمِعْتُمُهَا

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ

أَنْ تُحْزِرُوا عَلَيَّ لَا أَنْفَذْتُمُهَا»

(1) Surah 17, verse 28.

(2) Surah 29, verse 42

(3) Surah 67, verse 10, i. e., " had we possessed Knowledge we should not have been in Hell ",

(4) Surah 16, verse 17.

property, and your honour must be held to be as sacred amongst you as this day, this month and this town-which ye hold sacred. Let him who beareth witness to these words communicate them to him that is absent, for it may be that the witness transmitteth to one who is more mindful of them than he.

وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ
هَذَا، لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ
عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

CHAPTER 53.

Knowledge cometh before the word and before the deed, as appeareth from the word of Allāh (be He exalted) : " Know thou that there is no deity but Allāh ".⁽¹⁾ Thus Allāh hath placed Knowledge first ;

The learned are the heirs of the Prophets, inheriting Knowledge. He who receiveth it, receiveth an abundant heritage ;

He who followeth a road in the quest of Knowledge, to him will Allāh make smooth a road to Paradise ;

The word of Allāh (glorified be His Name) : " Only such of Allāh's

بَاب : الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « فَعَلَّمَهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ ،

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

وَرِثُوا الْعِلْمَ ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظِّ

وَأَقْرٍ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ

عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ،

وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : « إِنَّمَا يَخْشَى

اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ،

(1) Surah 47, vers. 21. He began with the word " Know ".

CHAPTER 52.

On the words of the Prophet :
“ He to whom a *hadith* is transmitted
may be more mindful of it than he
who first heareth it.”

We are informed by Musaddad,
who had it from Bishr, who was
told it by Ibn ‘Awn, through Ibn
Sirin, through ‘Abdu-Rahmān Ibn
Abu Bakrah, through his father, who
stated that :

The Prophet (Allāh bless him
and give him peace) was seated on
his camel-its halter or rein being held
by a man-when he said : “ What
day is this ? ” We were silent, as
we thought that he was about to
give it some other name . “ Is not
to-day ” he continued, “ the day of
the Courban sacrifice ? ” “ Yes ” we
replied. “ What month is this ? ”
asked he . We were again silent, as
we thought he was about to give the
month another name. “ Is it not the
month of Dhul-Hijjah ? ” he
continued. “ Certainly ” we replied.
He then said . “ Go your blood, your

باب مَقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

« رُبُّ مُبَالِغٍ أَوْ عَمِيٍّ مِنْ سَامِعٍ » :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ :

ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ

عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ

أَوْ بِزِمَامِهِ ، قَالَ : « أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ »

فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ

سِوَى اسْمِهِ ، قَالَ : « أَلَيْسَ يَوْمَ

النَّحْرِ ؟ » قُلْنَا : « بَلَى » قَالَ : « فَأَيُّ

شَهْرٍ هَذَا ؟ » فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ

سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَ

بِذِي الْحِجَّةِ ؟ » قُلْنَا : « بَلَى » قَالَ :

« فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

While the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) was once sitting in the mosque in the company of the Faithful, three men came in. Two of them went up to the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace), while one withdrew. Then while the two stood listening to the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace), one of them, seeing a vacant place in the circle, sat down in it, and the other sat down behind the group. The third, however, departed on his way.

When the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) had finished his discourse, he said: "Shall I speak to you about these three men? One of them hath turned unto Allâh and Allâh hath turned unto him; the second hath shown modesty, so Allâh hath shown modesty unto him; (1) the third hath turned away, and Allâh hath turned away from him."

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ
مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ
اِثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ فَوَقَفَا
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا
أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ
فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ
خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا.
فَبِمَا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ
الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ
فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا
فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ
فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ».

(1) I. e. with his permission.

The Prophet (Allah bless him and give him peace) once wrote a letter (1) (or wished to do so), when he was told that a letter was not read by those to whom it was addressed unless it was sealed. He therefore adopted a silver signet ring on which were engraved the words: " Muhammad the Apostle of Allah. " I still seem to see the whiteness of the ring *glimmering* on his hand. When I (Shurban) asked Qatâdah who had said that the words engraved were " Muhammed the Apostle of Allah. " he replied : " It is Anas. "

فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ إِلَّا
مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
نَفْسُهُ « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » كَأَنِّي
أَنْظَرُ إِلَى يَمَاضِيهِ فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ
لِقَتَادَةَ : مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ ؟ قَالَ : « أَنَسٌ » .

CHAPTER 51

On him who taketh his seat in the place where the study-group ends, and on him who perceiving a vacant place in the circle, sitteth in it.

We are informed by Ismâ'il, who had it from mâlik, through Ishaq b. 'Abdullâh-Abu Talhah, who was told it by Abu Murrâh, the bondman of 'Aqîl b. Abu Talib, through Abu Wâqid Al-Laithî that :

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ
الْجُلُوسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَالِقَةِ
فَجَلَسَ فِيهَا :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِحَةَ
أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ

(1) Through an amanuensis.

the Prophet's command (Allah bless him and give him peace).

1. We are informed by Ismâ'îl b. 'Abdullâh, who had it from Ibrâhîm b. Sa'd through Sâlih, through Ibn Shihâb, through 'Ubaidullâh b. 'Abdullâh b. 'Utbah b. Mas'ûd that he was told by 'Abdullah b. Abbas that :

The Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace) despatched a man with a letter of his, charging him to deliver it to the ruler of Bahrain . The latter (2) sent the letter on to Chosroes, who, after he had read it, tore it up.

I believe that Ibn Al-Musayyab said that the Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace) called down upon the Persians the curse " May they be torn in pieces "

2. We are informed by Muham-mad b. Maqtil Abul-Hasan, who had it from Abdullâh, who was told it by Shu'bah, through Qatadah, through Anas b. Malik, who said that :

حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال :

حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابيه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه ،

فحسبت أن ابن المسيب قال :

فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق .

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن

قنادة عن أنس بن مالك قال :

كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً (أو أراد أن يكتب)

(2) After reading the letter and accepting Islam.

CHAPTER 50.

On what is mentioned during the personal transmission of a hadith and in written communication of Know'edge by the doctors to the people of other lands ; (1)

On Anas' statement that 'Uthmān caused copies to be made of the Qur'ān and sent them to the four points of the compass :

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

$$z = \min \{ \text{Depth}(v) \mid v \text{ is a leaf node of } T, \text{ and } \text{Height}(v) \geq \alpha_n \}$$

بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ
وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ ،
وَقَالَ أَنَسٌ : نَسَخَ عُثْمَانُ
الْمَصَاحِفَ فَبَيَّثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ .
وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى
ابْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا .

وَأَحْتَجُّ بِمَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمَكَاوِلَةِ
بِعِدَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَتَبْتُ لِأَخِيهِ بِشَرْفِ كِتَابِكَ قَالَ : لَا
تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَّةَ كَذَا وَكَذَا
فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْبَلَدَ عَرَّاهُ عَلَى
النَّاسِ فَأَتَوْهُ عَجْمُ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ii) $\mathcal{C}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ is the composition of $\mathcal{C}_1$ and $\mathcal{C}_2$, the composition of

(2) In the classroom, the teacher can have his student write to the principal when the pupil submits a written report to him, the master may authorize him verbally or tacitly to transcribe it. A written communication may be delegated in the same way.

(3) Al-Bukhari's Shaikh, Al-Humaidi .

of Dani Sa'd b. Bakr

(Related also by Mān and
b. 'Abdu'l-Hamid, through Sulaimān,
through Thâbit, through Anas, from
the Prophet (Allah bless him and
give him peace) to this effect).

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اللَّهُمَّ اَعِزَّهُ

فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ ،
وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَأَيْتُ مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا
ضِمَامُ بْنُ نَعَابَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ
بَكْرِ .

رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ

عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

مركز تحقيقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

" I am going to question thee, and I shall be searching in my questions, so do not take it ill of me. "

" Ask me whatsoever thou wilt.

" I ask thee by thy Lord and the Lord of those who lived before thee, hath Allâh sent thee to all men?

" Yea, I call Allâh to witness. "

" I adjure thee by Allâh, hath Allâh commanded thee to enjoin upon us the performance of the five appointed prayers in the day and night ? "

" Yea, I call Allâh to witness. "

I adjure thee by Allâh, hath Allâh commanded thee to enjoin upon us to keep the fast during that month of the year ?

" Yea, I call Allâh to witness. "

" I adjure thee by Allâh, hath Allâh commanded thee that those Alms be taken from our rich to be distributed among our poor ? "

" Yea, I call Allâh to witness. "

" I have believed (1) in thy message ; I am the messenger of my fellow tribesmen whom i have left behind me, and my name is Dinâm b. Tha-labah, the brother of the tribe

« قَدْ أَجَبْتُكَ » فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي سَأَلْتُكَ

فَشَدَّدَ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَ

عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ

فَقَالَ : « سَأَلْتُ عَمَّا بَدَأَ لَكَ »

فَقَالَ : أَسَأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ

قَبْلَكَ : اللَّهُ أَرَسَأَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟

فَقَالَ : « اللَّهُمَّ نَعَمْ »

قَالَ : أَنَشُدُّكَ بِاللَّهِ : اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ

تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي أَيَّامٍ

وَاللَّيْلَةِ ؟

قَالَ : « اللَّهُمَّ نَعَمْ »

قَالَ : أَنَشُدُّكَ بِاللَّهِ : أَنَّهُ أَمَرَكَ

أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ ؟

قَالَ : « اللَّهُمَّ نَعَمْ »

قَالَ : أَنَشُدُّكَ بِاللَّهِ : اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ

تَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَانَا

فَتَقْسِمَ بِهَا عَلَيَّ فَقَرَأْنَا ؟

(1) It must be remarked that the man had asked the Prophet no questions on the unity of God or other doctrines nor had he demanded a miracle : and therefore it is to be assumed that he was already a believer. (Ibn Hisham.)

b. Yusuf Al-Farabrî and also by Muhammad b. Ismâ'îl Al-Bukhârî, who had it from 'Ubaïdu'llâh b. Mi'sa, through Sufiân, who said :

" If a *hadith* hath been recited before a narrator, there is no objection to the reciter saying : " He related to me . "

Al-Bukhârî adds : " I have heard Abu 'Asim state through Mâlik and Sufiân : " Reciting before a master is as valid as the master's own recitation .

We are informed by 'Abdullâh b. Yusuf who had it from Al-Lâith, through Saïd (Al-Maqbûl) through Sharik b. 'Abdullâh b. Abu Namir that he heard Anas b. Mâlik say :

While we were sitting with the Prophet (Allâh bless him and give him peace) in the mosque, a man came in on a camel, which he made to kneel in the mosque and then knee-halted. Thereupon he said to them : " Which of you is Mubammad ? " The Prophet (Allâh bless him and give him peace) was sitting in our midst in a recumbent posture . " He is, we replied, " this man with the white face, sitting recumbent." Then the man said to him : " O son of 'Abdu-l-Muttalib "

" I'm a ready to answer thee, " replied the Prophet .

وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال :
حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال :
إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ
يَقُولَ : « حَدَّثَنِي »

قال : وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ
عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ : « الْقِرَاءَةُ عَلَى
الْعَامِلِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ » .

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا
الليث عن سعيد - هو أقبري - عن شريك
ابن عبد الله بن أبي نعيم أنه سمع أنس
ابن مالك يقول :

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ
عَلَى جَلٍّ فَأَنَازَحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ
ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : « أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ » وَالنَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ
ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْنَا : « هَذَا الرَّجُلُ الْإِبْيَضُ
الْمُتَّكِئُ » فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : « ابْنُ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ »

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

Dimâm asked the Prophet (Allâh bless him and give him peace) whether Allâh had commanded him to enjoin upon them the performance of the *appointed* prayers. The Prophet answered in the affirmative. Dimâm asserts that this is therefore equivalent to a recitation made to the Prophet (Allâh bless him and give him peace) . Dimâm reported this to his fellow tribesmen, who approved it .

Mâlik took as evidence the legal deed which is read before people who then say : " So and so hath called us to witness, " while that hath only been recited to them . Likewise the Qursân is recited to a master, and the reciter saith : " So and so heard me my recitation . " (1)

We are informed by Muhammad b. Salâm who had it from Muhammad b. Al-Hasan Al-Wâsiti, through 'Awf, through Al-Hasan, who said :

" It is not invalid to recite a *hadith* before a master. (2)

We are informed by Muhammad

أَنَّ نُصَلِّيَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :

فَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ضَمَامُ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازَوْهُ .

وَاحْتِجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ

فَيَقُولُونَ : « أَشْهَدُ نَا فُلَانٌ » وَيَقْرَأُ

ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ ، وَيَقْرَأُ عَلَى

الْقُرَى فَيَقُولُ الْقَارِئُ : « أَقْرَأَنِي

فُلَانٌ » .

حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن

الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن

قال : « لا بأس بالقراءة على

العالم » .

وأخبرنا محمد بن يوسف القزويني ،

(1) The point is that just as the document is attested by people who have not read it themselves but have only had it read out to them , so a *hadith* may be considered valid even when the transmitter has had it orally approved by a master .

(2) This type of tradition is termed *إبر* { *ibrah* } as being *مستدل* { *Mustalliq* } i. e. suspended, that is, needed without any further support, the authority of the Prophet being given .

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ النِّخْطَةُ

CHAPTER 49.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ

On what hath been said on Knowledge and the word of Allāh (be He exalted) " Say, O my Lord, let me grow in Knowledge ." (1)

تَعَالَى: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»

بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْمَرِضِ إِلَى

CHAPTER 49a.

The reciting and submitting of a *hadith* to the instructing narrator ; (1)

Al-Hasan, Ath-Thawri and Mālik consider recitation valid *for the purpose of transmission* ;

A certain doctor of Islam offered the *hadith* of Dimām b. Thālabah as an argument for the validity of merely reciting a *hadith* to a professor

الْمُحَدِّثِ . وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ

وَمَالِكُ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً .

وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى

الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضَمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَمَرَكَ

(1) Al-Bukhārī here repeats the *hadith* in order to stress the view-point shown in the new heading, and also the fact that he had the *hadith* from another source. (Al-Karmānī & Al-Ainī) .

(2) Surah 20, verse 113.

(3) Al-Bukhārī here, in the accepted reading, omits the usual (ب) before this chapter, for which the commentators have offered no explanation. Al-Qastallānī and Al-Ainī, however, mention it.

(4) The student of the *hadith* recites from memory or submits his written copy of it to his Shāikh, who passes it and authorises him to transmit it on his authority. Al-Bukhārī's object here is to refute those who maintained that a tradition was valid only if received directly from the mouth of a narrator, but not if it had been merely submitted to him for approval .

but I was prevented by modesty from saying so. (1) At last they asked the Apostle of Allāh to tell them which it was, and he replied : " It is the palm-tree". (2)

CHAPTER 48.

On the Imām's putting a question to his hearers in order to test the degree of their knowledge.

We are informed by Khālid b. Makhlad, who had it from Sulaimān, who was told it by Abdullāh b. Dīnār, through Ibn ʿUmar, from the Prophet (Allāh bless him and give him peace) who said :

" There is an evergreen tree which is indeed the parable of a Muslim. Tell me which this tree is." The Faithful conjectured various trees of the desert. It occurred to me (said Abdullāh) that it was the palm-tree. At last they asked the Apostle of Allāh to tell them which it was, and he replied : " It is the palm -

النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُمْ، ثُمَّ قَالُوا: «حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ» قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»

بَابُ طَرَحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى

أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ :

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

«إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ

وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثُونِي

مَا هِيَ» قَالَ فَوْقَعِ النَّاسُ فِي شَجَرِ

الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوْقَعِ فِي نَفْسِي

أَنَّهَا النَّخْلَةُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ

(1) as being the youngest of those present .

(2) The connection between the exposition and the hadith consists in the fact that Al-Bukhārī had obtained this hadith from three sources in which occur respectively the three terms : «أخبروني» ، «حدثوني» ، «أخبروني» (Al-Aini) .

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " من أحببنا أحببناه " ; - on Hudhayfah's saying said : " The Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) TOLD US two hadīths : "

On Abu-l-Aliyah's reporting the words of the Prophet (صلى الله عليه وسلم) on the message he REPORTS from his Lord (be He magnified and glorified) ; "- on Anas stating from the Prophet (Allāh bless him and give him peace) : " He REPORTS a message from his Lord (be He magnified and glorified) ; "- and on Abu Hurairah's relating from the Prophet (Allah bless him and give him peace) : " He REPORTS a message from your Lord (be He magnified and glorified) . "

We are informed by Qulaibah, who had it from Ismā'il b. Jarfar through 'Abdullāh b. Dinār, through Ibn 'Umar who stated that :

The Apostle of Allah (Allāh bless him and give him peace) said : " There is an evergreen tree which is indeed the parable of a Muslim . Tell me which this tree is ". The Faithful conjectured various trees of the desert. It occurred to me (said 'Abdullāh) that it was the palm-tree,

تَمَيَّنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً
وَقَالَ حَدِيثُهُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ .

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَارِدِهِ

عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ أَنَسٌ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُؤْيِهِ عَنْ رَبِّهِ

عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُؤْيِهِ عَنْ
رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

«إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ

وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، فَذُكِّرُونِي

مَا هِيَ» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي،

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا

and give him peace) fell behind us while we were on a journey together⁽¹⁾ He then caught us up when we were surprised by the hour of prayer as we were performing our ritual ablution. We therefore proceeded to wipe our feet. ⁽²⁾ At this the Prophet called out at the top of his voice : “ Woe unto your heels, for they shall bring you into danger of hell-fire.” This he said two or three times .

فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ
أَرْهَقْتُنَا الصَّلَاةُ وَلَحْنُ تَوَضُّأُ
جَمَعْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا؛ فَنَادَى
بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

CHAPTER 47.

On the term used by the narrator : “ We are informed, or “we are told ” , or “it is reported to us ; on Al-Humaidi’s having told us that according to Ibn ‘Uyaynah “ we are informed ” “ we are told ” “ it is reported to us, ” and “I have heard,” are all of the same value;—

On Ibn Mas ‘ūd’s words : “ WE ARE INFORMED by the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) who is the Truthful and the Trustworthy,—

On Shaqīq’s words through

بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ « حَدَّثَنَا »
أَوْ « أَخْبَرَنَا » وَهَذَا أَتَيْنَاهُ.

وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ
عُمَيْرَةَ « حَدَّثَنَا » وَ« أَخْبَرَنَا » وَهَذَا أَتَيْنَاهُ
و« سَمِعْتُ » وَاحِدًا.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ
الْمُصَدَّقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:

(1) returning from Makkah to Madinah
(2) The Prophet perceived that in their hurry to perform the prayer they had omitted to wash their heels properly.

present said : " He hath heard his question and was displeased at it. " Another said : " Nay, he hath not heard it, " At last when the Prophet had finished his discourse, he said : " Where is (I suppose he said) to the questioner about the coming of the Hour ? " " Here am I, O Apostle of Allāh , " replied the Bedouin. " When trust shall have disappeared," replied the Prophet, " then expect the Hour. " " In what way shall it disappear ? " asked the man. " When authority shall be in the hands of those who are unworthy of it , " replied the Prophet, " then expect the Hour. "

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلَى لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى

إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : «أَيْنَ أَرَاهُ

السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ » قَالَ : هَإِنَّا

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : «فَإِذَا ضُيِّبَتِ

الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » قَالَ : كَيْفَ

إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : « إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ

إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »

بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْوَلَمِ :
مِنْ تَحْقِيقِ كَامِلِ عِلْمِهِ

CHAPTER 46

On him who raiseth his voice in imparting Knowledge.

We are informed by Abu-n-Nu'mân (Arim b. Al-Fadi, who had it from Abu 'Awānah, through Abu Bishr through Yusuf b. Māhāk, through 'Abudullāh b. 'Amr, who related that :

The Prophet (Allāh bless him

حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل

قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن

يوسف بن ما هك عن عبد الله بن عمرو

قال :

تَخَافَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) ( ) Parenthesis by the narrator Muḥammad b. Faḍāl

Knowledge. (1)

CHAPTER 45.

On him who is questioned on Knowledge while he is engaged in his discourse, and concludeth his discourse before answering the question .

We are informed by Muhammad b. Sinan, who had it from Fulaih ; we are also informed by Ibrâhim b. Al-Mundhir, who received it from Muhammad b. Fulaih, to whom it was related by his father, who was told it by Hilâl b. 'Ali, through 'Atq- b. Yasâr, through Abu Hurairah, who said :

While the Prophet (Allâh bless him and give him peace) was at a gathering, speaking to the people, a Bedouin came to him and said : "When shall be the Hour ? "

The Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) continuing his discourse, one of those

بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ
فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ
السَّائِلَ :

حدثنا محمد بن سنان قال : حدثنا
فليح (ح) وحدثني إبراهيم بن المنذر
قال : حدثنا محمد بن فليح قال : حدثني
أبي قال : حدثني هلال بن علي عن عطاء
ابن يسار عن أبي هريرة قال :

بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس
يحدث القوم جاءه أعرابي فقال :
متي الساعة ؟ فغضب رسول الله صلى
الله عليه وسلم يحدث ، فقال بعض
القوم : سمع ما قال فذكره ما قال .

(1) Surah 20, verse 113. The omission of any Hadith here may be attributed to Al-Bukhârî's doubts as to its fulfilling the conditions of genuineness required by him ; or perhaps to his having left a blank with the object of filling it in later ; in fact Al-Bukhari used to write his headings first, and subsequently fill in the blanks with appropriate hadiths. (Ibn Hajar and Al-Aini)

pardon for your late governor, for he used to love to forgive.” He concluded by saying: “I now want to the People: Allah bless him and give him peace”) and said: “I take the oath of allegiance to thee embrace Islam. He then imposed upon me the further condition of giving good counsel to every Muslim. I took the oath on this condition. By the Lord of this mosque, I am now giving you good counsel.” He then invoked Allah’s pardon and came down (from the pulpit).

الْمَنُورُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَأِنِّي أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَبَايُكَ
عَلَى الْإِسْلَامِ، فَشَرَّطَ عَلَيَّ «وَالنُّصْحَ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ» فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا،
وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ
لَكُمْ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.

CHAPTER 44.

On the merit of Knowledge and on the word of Allah (be He exalted): “Allah shall raise those of you who have believed, and those to whom knowledge hath been given to different degrees. O Allah knoweth full well what ye do;” and - His word (be He magnified and glorified): “O my Lord, let me grow in

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: «رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

1. Surah 58, verse 12. Al-Baidāwī and Ibn Hajar state that a difference of degree is implied, religious knowledge being preferred over belief.

the leaders of the Faithful, and to the common People " In the words of Allāh (be He exalted) " provided they be loyal to Allāh and His Apostle . " (1)

1. We are informed by Musaddad, who had it from Yahyâ, through Ismâ'il, who was told it by Qais b. Abu Hâzim, through Jarir b. Abdullāh, who said :

" I swore allegiance to the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) to perform the appointed prayers , to pay the prescribed alms, and to give good counsel to every Mnslim. „ (2)

2. We are informed by Abu-n-Nu'mân, who had it from Abu 'Awânah, through ziâd b. 'Ilâqah , who stated that he heard Jarir, b. Abdullāh say on the day of Al-Mughirah b. Shu'bah's death, when he had risen and and praised and glorified Allāh :

" It is your duty to fear Allāh as being alone and having no partner, to be dignified and calm until there come to you a new governor, who shall surely come to you immediately.'

He then added : " Ask Allāh's

نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ »

حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى

عن اسماعيل قال : حدثني قيس بن أبي

حازم عن جرير بن عبد الله قال :

بأبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة

والنصح لكل مسلم .

حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا أبو

عوانة عن زياد بن علاقة قال : سمعت

جرير بن عبد الله يقول يوم مات

المغيرة بن شعبه : قام فحمد الله وأثنى

عليه وقال : عليكم بآباء الله وحده

لا شريك له والوقار والسكينة حتى

يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن . ثم

قال :

استعففوا لأميركم فإنه كان يحب

(1) Surah 9, v. 92.

(2) Even if the advice is detrimental to the giver of it.

to its motive."

2. We are informed by Hajjāj b. Minhāl who had it from Shu'bah, who received it from 'Adiyy b. Thābit, who heard it from 'Abdullāh b. Yazid, through 'Abu Mas'ūd, from the Prophet (Allāh bless him and give him peace) who said :

" If a man spend aught upon his family through devotion to Allāh, it shall be accounted unto him as alms-givings . "

3. We are informed by Al-Hakam b. Nāfir who had it from Shu'aib , through Az-Zuhri, to whom it was related by 'Amir b. Sard, through Sard b. Abu Waqqās, who informed him that the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) said :

"Verily nothing that thou spendest where by thou seekest the face of Allāh goeth unrewarded, even to the delicacies which thou placest in thy wife's mouth."

CHAPTER 43.

In the words of the Prophet (Allāh bless him and give him peace)

" The corner-stone of religion is loyalty to Allāh, to his Apostle , to

فَهَجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . "

حدثنا حجاج بن منبه قال حدثنا
شعبة قال : أخبرني عدي بن ثابت
قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ
يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ » .

حدثنا الحكم بن نافع قال : أخبرنا
شعيب عن الزهري قال : حدثني عامر
ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ
اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ
فِي أَمْرَاتِكَ » .

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« الَّذِينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا لِمَا
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتُهُمْ » وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « إِذَا

faith, the ritual ablution, the appointed prayers, the prescribed alms the pilgrimage to *Makkah*, the *Ramadhān* fast, and legal engagements, the word of Allāh (be He exalted) : “ Say, ‘ O Muhammed, : ‘ Every man acteth after his own manner (that is to say, his intentions) ; whatsoever a man spendeth upon his kinsfolk out of devotion to Allāh shall be reckoned’ as almsgiving ; the words of the Prophet (Allāh bless him and give him peace) : “ But the way of righteousness requireth moreover the *Jihād* and sincerity of motive . ”

1. We are informed by ‘Abdullāh b. Maslamah, who had it from Mālik, through Yahya b. Saïd, through Muhammad b. Ibrahim, through ‘Alqamah b. Waqass , through ‘Umar that the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) said:

“ Actions are judged by the intention and every man is requited according to what he intendeth ; and if any man flee ⁽¹⁾ unto Allāh and his Apostle his flight is so accounted, and if his flight be to obtain a worldly goal or unto a woman to marry her, then it is accounted to him according

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « فَمَنْ كَانَ يَمْعَلُ عَلَى شَأْنِهِ ، عَلَى نِيَّتِهِ ، نَفَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً ، وَقَالَ : وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ .

حدثنا عبد الله بن مسleme قال :

أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن

محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص

عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال : « الأعمال بالنية ولكل

أمرى ما نوى ، فمن كانت هجرته

إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله

ورسوله ، ومن كانت هجرته

لدينما يُصيبها أو امرأةٍ يَنزوجهما

(1) From *Makkah* to *Madinah* to join the Prophet in the cause of Islam . See *Nūr-el-Islām Review* Feb. 1935, p. 2

may enter Paradise. They then asked him about various kinds of drink (1), and he gave them four commandments, and prohibited them four things. He commanded them to believe in Allāh alone, adding : ' Do ye know what belief in Allāh alone is ? ' Allāh and His Apostle know best, ' replied they . ' It is ' said he, ' to testify that there is no deity but Allāh and that Muhammad is the Apostle of Allāh, to perform the appointed prayers, to pay the prescribed alms to keep the Ramadan fast, and to give the fifth part of the booty. ' He then prohibited them four things jars, gourds, vats made from palmtrunks, and vessels smeared with pitch (or perhaps he said tar) (2) adding : ' Commit these commandments to memory, and communicate them to those you have left behind you . '

CHAPTER 42.

On the tradition that action that actions are judged only by intentions; actions inspired by devotion to Allāh; and , every one is requited according to what he intendeth. - This includes

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ
الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا
مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ. وَانْتَهَاهُمْ عَنْ
أَرْبَعٍ : عَنْ الْخَنَازِيرِ وَالْذُّبَابِ وَالنَّقِيرِ
وَالْمُزَفَّتِ (وَرُبَّمَا قَالَ النُّقِيرِ) وَقَالَ :
احْفَظُوا هُنَّ وَأَخْبِرُوا بَيْنَ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ

وَالْحِسْبَةِ ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى ،
فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ
وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ ،

(1) or, the drinks contained in various vessels .

(2) Vessels of this kind produced rapid fermentation of the fruits (especially dates and raisins) steeped in them , and so might lead to unintentional intoxication.

We are informed by 'Ali b. Al-Ja'd who had it from Shu'bah, through Abu Jamrah, who stated he used to sit⁽¹⁾ with Ibn 'Abbâs, who used to invite him up on to his divan. Once he said: " Sojourn with me until I make over to thee a share of my property. " So I sojourned with him two months, after which he said: " When the deputation from the family of 'Abdul-Qais visited the the Prophet (Allâh bless him and give peace), he said: " Who are these people ? (or what is this deputation) (2). We are from the tribe of Rabî'ah, replied they, "Welcome to you, people (or deputation) who come without humiliation (3) or regret. " " O Apostle of Allâh," replied they, we can come to thee only in the sacred month (4) so long as there is between us and thee that miscreant tribe of Mudar. therefore prescribe unto us a decisive decree which we can communicate to those we have left behind us, by which we

إِنَّ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ لِمَا أَنَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ الْقَوْمُ
أَوْ مَنْ الْوَفْدُ ؟ قَالُوا : « رَابِعَةٌ » قَالَ :
« مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا
وَلَا نَدَامَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا
لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ
الْحَرَامِ ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ
مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصَلِّ
تُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ،
وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَثَرِ بِرَبِّهِ . فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ
وَحَدِّهِ ، قَالَ : أَتَذَرُونَّ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ
وَحَدِّهِ ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ،
قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

(1) as interpreter - according to another reading Abu Jamrah was versed in Persian and Arabic.

(2) The narrator here is in doubt as to which.

(3) i. e. without being forced by the humiliation of defeat.

(4) When fighting is forbidden -- referring either to the month of Rajab, or to one of the four sacred months Dhul-Qi'dah, Dhul-Hajjah, Al-Muharram, Rajab.

We are informed by Abu Nasim who had it from Zakariyyâ, through Amir who heard An - Nu'mân b' Bashir state that he heard the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) say :

“ Clear is the lawful and clear is the forbidden; but between these two there are matters equivocal, not discerned by many ; so he that avoideth doubtful matters hath attained immunity from condemnation for his faith's and his honour's sake; but he who falleth into doubtful matters, is like a shepherd who grazes his sheep round a preserve which he almost entereth. Now, every King hath a preserve, and verily Allâh's preserve on earth is those things which he hath forbidden. Behold, in the body there is a certain piece of flesh - if it is sound the whole body is sound, and if it is corrupt the whole body is corrupt. Now this piece of flesh is the heart. (1)

CHAPTER 41.

The payment of the fifth part of the booty is a feature of the Faith.

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَسَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعَ يَرَعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » :
باب : أداء الخمس من الإيمان :
حدثنا علي بن الجهم قال أخبرنا شعبة عن أبي جهمرة قال : كنت أقعد مع ابن عباسٍ يجلسني على سريرِهِ فَقَالَ : أَرَقَمَ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ :

(1) As being the seat of the intellect and the conscience.

Abu Abdullâh (Al-Bukhârî) adds that the Prophet placed all this among the articles of *perfect* faith.

CHAPTER 39.

We are informed by Ibrahim b. Hamzah, who had it from Ibrahim b. Sa'd through S lih through Ibn Shihâb through 'Ubaidullâh b. 'Abdullâh that he was told by 'Abdullâh b. 'Abbas that Abu Sufian related to him that Heraclius said to him :

" I have asked thee whether they are increasing or decreasing, and thou hast asserted that they are increasing. Such is the course of faith until it reacheth its perfection.

I have asked thee whether any one hath renounced his faith out of aversion to it after having embraced it, and thou hast answered in the negative. So it is with faith; when its joy penetrateth the heart, no one renounceth it. "

CHAPTER 40.

On the merit of him who seeketh immunity from condemnation for his religion's sake

فَقَالَ: « هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كَلِمَةً

مِنَ الْإِيمَانِ .

بَابُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ

أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ

لَهُ: سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ

فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ

الْإِيمَانُ حَتَّى يَبْتَهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ

أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ

فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ

حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ

لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ .

بَابُ فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ :

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ

عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ

Him; for if thou dost not see Him, He seeth thee, "When is the Hour?" asked the Angel He who is questioned knoweth no more about it than the questioner, but I shall tell thee of the signs of its coming : when a bondwoman giveth birth to her master;⁽¹⁾ when drivers of black camels ⁽²⁾ glory in palaces ⁽³⁾ *The time of the Hour* ⁽⁴⁾ is one of the five things known only to Allāh. The Prophet (Allāh bless him and give him peace) then recited the verse ⁽⁵⁾ " Truly Allāh possesseth the knowledge of the Hour. "

The Angel then departed, and the Prophet ordered him ⁽⁶⁾ to be brought back; but nothing was to be seen of him.

So he said: " This is Gabriel, who hath come to teach the people their religion."

قال: ما الا حسان؟ قال: ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك .

قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أمر آتيا: إذا ولدت أمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله عنده علم الساعة » الآية، ثم أدبر فقام: ردوه، فلم يروا شيئا،

[1] On the extension of Islam, and the conquest of non-Muslim lands, when the Muslims will make numbers of female captives, and have children by them, who will rule; Or the passage refers to kings having slave-mothers; or else to the corruption of morals which will result in such traffic in slave-mothers that sons may unwittingly buy their own mothers. Another suggestion is that sons may so ill-treat their mothers, that they become no better than slaves. (Al-Aini)

[2] Ibn Hajai suggests that black is considered by the Arabs as the worst colour for camels, the best being brown - hence " a low type of camel - driver," he also suggests " obscure " as the meaning of ^(عديم) applied to the camel-drivers, in which case ^(هم) will read ^(هم)

[3] Again referring to the Arab conquests, when the humble should rule.

[4] These words are missing from the text

[5] Surah 31, v. 34.

[6] The man in whose form the angel had appeared.

him peace) to the deputation of Abdul-Qais concerning faith; and the word of Allāh (be He exalted) : " He who seeketh another religion than Islam shall not have it accepted by Him. " (1)

We are informed by Musadded who had it from Isma'el b. Ibrāhīm, who received it from Abu Hayyān Al-Taimi, through Abu Zurrāh, through Abu Hurairah, who said :

The Prophet (Allāh bless him and give him peace) was one day sitting conspicuously⁽²⁾ before the people, when Gabriel⁽³⁾ come to him and said : " what is Faith ? " " Faith " replied he " is to believe in Allāh, His angels, in seeing Him in the hereafter, His prophets, and in the Resurrection. " The Angel said : " What is Islam ? " " Islam " replied he " is that thou shouldest worship Allāh and not associate aught with Him, perform the appointed prayers, give the prescribed alms, and fast in Ramadān. " what is well-doing ? " asked the Angel. " That thou shouldest worship Allāh as if thou sawest

الْقَيْسِ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى :
« وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ
يُقبلَ مِنْهُ » :

حدثنا مسددٌ قال حدثنا إسماعيل
ابن إبراهيم أخبرنا أبو حنبلان النخعي
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : كان
النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً
لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ :
مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : إِذْ يُعْمَنُ أَنْ تَوْفِيقَ
بِاللهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَبِلِقَائِهِ ، وَرُسُلِهِ ،
وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ .

قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن
تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتَقِمْ
الصَّلَاةَ ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ،
وَتَصُومَ رَمَضَانَ .

(1) Surah 3, v. 79

(2) Before then the Prophet's attitude did not distinguish him from those with him ; in this case he sat on an elevated seat constructed for him, so that a stranger could distinguish him.

(3) Or according to another reading — " a man ", Gabriel appearing in that form

came out of his room to announce which was the Night of Destiny, when two Muslims began an altercation, so he said : " I came out to announce to you the Night of Destiny, but such and such began an altercation, so that the exact night hath gone from me. Perchance this may be a blessing unto you. Seek it on the night before⁽¹⁾ the *twenty-seventh*, the *twenty-ninth* and the *thirty-fifth of Rabi' al Awwal*."

يُخْبِرُ بِبَلِيَّةِ الْقَدَرِ فَمَلَّاحِي رَجُلَانِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ : « إِنِّي خَرَجْتُ
لَاخْبَرِكُمْ بِبَلِيَّةِ الْقَدَرِ وَإِنَّهُ تَلَّاحِي
فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ
يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ ، التَّسْوُوهَا
فِي السَّبْعِ وَالْثَّسْعِ وَالْخَمْسِ »

CHAPTER 38.

On the Angel Gabriel questioning the Prophet (Allāh bless him and give him peace) on latter Islām well-doing and the knowledge of when the Hour shall be; and the exposition of the Prophet (Allāh bless him and give him peace) in answer to him. How he then said to his followers that Gabriel (peace be upon him) had come to teach them their religion, making of all this one religion; with the exposition of the Prophet (Allāh bless him and give

بَابُ سُؤَالِ جَبْرِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ
وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّائَةِ ، وَيَبَيِّنُ الْبَيِّنَاتِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ : جَاءَ
جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ
فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا ، وَمَا بَيْنَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْفِدِ عَبْدٍ

(1) The Muslims reckon the day as beginning at sunset.

having said : " Only the true believer feareth *hypocrisy*, and no one feeleth himself secure from it but the hypocrite ;

And on the fact that we should beware of persisting in *hypocrisy* (1) and unrepentant rebelliousness, as is clear from the word of Allāh ; " And who have not persisted in what they have wittingly done amiss. " (2)

(1) We are informed by Muhammad b. Arrarah, who had it from Shurbah, through Zubaid, who said :

" I asked Abu Wâ'il about the Murjites (3) and he replied that he had been informed by 'Abdullāh that the Prophet (Allāh bless him and give him peace) said : 'To revile a Muslim is an act of impiety, and to fight him is an act of infidelity. (4)'

2. We are informed by Qutalbāh b. Sa'īd, who had it from Ismâ'il b. Ja'far, through Humaid, through Anas to whom it was related by 'Ubādah b. As-Sāmī that :

The Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) once

الْحَسَنَ : مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ - وَمَا يُحَذِّرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : «وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» .

حدثنا محمد بن عرعرة . قال حدثنا
شعبة عن زبيد قال : سألت أبا وائل
عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «سباب
المسلم فسوق وقتاله كفر»

أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا
إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس
قال أخبرني عبادة بن الصامت أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج

(1) or " strife " (شقاق) according to another reading

(2) Surah 3, v . 129

(3) The Murjites believed that perfect faith could be held by sinners, their faith not being impaired by reprehensible actions, - and hence held that the end justifies the means. They accordingly neglected outward religious practices -- monotheism and obedience to authority being considered sufficient.

(4) Al-Aini suggests that كفر literally means the denial of the duties of Muslims to one another.

carat equal to Uhud, ⁽²⁾ and he who attendeth the prayer over the body and then returneth before the burial, shall be rewarded with one carat."

The narrator (Rawh) is supported by 'Uthman Al-Mu'adhdhin, who had it from 'Awf, through Muhammad through Abu Hurairah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace) to the same effect.

كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ ، وَمَنْ صَلَّى
عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَأِنَّهُ
يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ « تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَدِّنُ
قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْوَهُ .

CHAPTER 37.

On the believer's fear of losing the fruit of his works unwittingly; on At-Taimi's words : " Never have I contrasted my words with my deeds, but I have feared to be taxed with falsehood ;

on the words of Ibn Abu Mulaikah : " I have known *during the latter part of their lives* thirty of the companions of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) all of whom were afraid of being taxed with hypocrisy, and yet no one of them ever claimed to possess the faith of Gabriel or of Michael on the report of Al-Hasan

بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبُطَ
بِرَّاهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ . وَقَالَ ابْرَاهِيمُ
الْيَمِينِيُّ : مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي
إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَذْرَكْتُ
ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يُخَافُ الدُّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ
مِمَّنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانِ
جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ . وَيُذَكِّرُ عَنْ

[2] A mountain near Madinah, symbolical of the greatness of the reward.

mentioned the prescribed alms. "Is there any more enjoined upon me?" asked the man, "No, unless thou do so voluntarily —, repeated the Apostle. The man then departed saying : "By Allâh, I shall neither add anything to this nor take anything away from it."

"Blessed is this man if he be true," said the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace)

وسلم الركة ، قال : هل على غيرهما؟
قال : لا إلا أن تطوع ، قال فأدبر
الرجل وهو يقول : والله لا أزيد
على هذا ولا أنقص . قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « أفصح إن صدق »

CHAPTER 36.

To follow funeral processions is a feature of the Faith.

We are informed by Ahmad b. Abdullâh b. Ali Al-Manjufi, who had it from Rawh, who received it from Awf, through Al-Hasan and Muhammad, through Abu Hurairah that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said :

"He who followeth the funeral of a Muslim from faith and devotion, remaining by the body until the prayers are said over it and the burial is completed, shall return with a double reward of two carats (1) each

باب : اتباع الجنائز من الإيمان
حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي
قال حدثنا روح قال حدثنا عوف بن
الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : « من اتبع
جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان
معه حتى يصلّي عليها ويفرغ من
دفنها فإنه يرجع من الأجر بقية طين

(1) An ancient unit of measurement used here symbolically for "share "

him sincere devotion as Hanifites,⁽¹⁾ to perform the appointed prayers, and give the prescribed alms; such is the right faith of Islam . ”

We are informed by 'Isma'il, who had it from Malik b. Anas, through his paternal uncle Abu Suhail b. Malik through his father that he heard Talhah b. 'Ubaidullah say :

“ A certain man from Najd once came to the Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace) with his hair dishevelled, his voice reverberating without our understanding when he was saying until he drew near, when we understood that he was asking questions about Islam, to which the Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace) was replying : “ It is five prayers during the day and night.” One of us was more enquired upon me & asked the man, “ No, unless thou do so voluntarily.” There is also the Ramadan fast.” continued the Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace). “ Is there any other fast enjoined upon me?” asked the man. “ No, unless thou do so voluntarily,” added the Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace), who

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَمَةِ : «

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن
أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن
أبيه أنه سمع طاححة بن عبيد الله يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أهل نجد ثائر الرأس
يسمى دويحى صوته ولا يفقه ما يقول
حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تخمس صلواتك في اليوم واللييلة، فقال
هل على غيرهما؟ قال لا، إلا أنت
أدعوه، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: وسيعام رمة حنكاً، قال: هل
على غير ذلك؟ قال: لا، إلا أن تطوعه،
قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه

(1) Followers of the true faith of Abraham

2. We are informed by al-Hasan b. as-Sabbâh who heard it from Jarfar b. 'Awn, who had it from Abul-Umais who was told it by Qais b. Muslim, through Târiq b. Shihâb, through 'Umar b. al-Khattâb that :

A certain Jew said to him : "O Commander of the Faithful, there is a verse in your Book which you recite, the day of whose revelation we should have adopted as a fast, if it had been revealed to us Jewish people." "What verse is that ?" said Umar. "It is this," replied the Jew : "This day have I perfected for you your religion, and have completed my blessing upon you, and have appointed Islam as your religion."

"We know that day," replied Umar, and the peace which was revealed to the Prophet (Allah bless him and give him peace) which he was standing on Mount 'Arafât on a Friday."

CHAPTER 35

On the giving of the prescribed alms being a feature of Islam, and on the word of Allâh : "and yet naught else was enjoined upon them but that they should worship Allâh, offering to

حدثنا الحسن بن الصَّبَّاح سمع

جوفهر بن عون حدثنا أبو العُمَيْس

أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن

شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلاً

من اليهود قال له : يا أُمِّهِ الْمُؤْمِنِينَ

أَيُّ يَوْمٍ كَرِهْتُمْ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ نَزَلَتْ

مَا نَزَلَتْ الْيَهُودُ كَرِهْتُمْ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ

نَزَلَتْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هَذَا يَوْمُ

نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Therefore if a man neglect anything of this perfection, he hath his faith imperfect .

1. We are informed by Muslim b. Ibrahim, who had it from Hisham to whom it was related by Qatadah through Anas, from the Prophet (Allah bless him and give him peace), who said :

“ He shall come out of Hell who declareth that there is no deity but Allāh, and hath in his heart faith (1) as the weight of a grain of barley ; and he shall come out of Hell who declareth that there is no deity but Allah, and hath in his heart faith as the weight of a grain of wheat ; and he shall come out of Hell who declareth that there is no deity but Allāh and hath in his heart as the weight of a mote .”

Abu ‘Abdullāh (al-Bukhārī) states that Abān said that he was informed by Qatadah, who had it from Anas from the Prophet (Allah bless him and give him peace) that : من إيمان (of faith) is to be read for من خير (of good).

تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ :

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا

هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يُخْرَجُ مِنَ

النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي

قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيُخْرَجُ

مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي

قَلْبِهِ وَزَنُّ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيُخْرَجُ

مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي

قَلْبِهِ وَزَنُّ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ »

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانُ

حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى

الله عليه وسلم : « من إيمان مكن : من خير .

[1] The rendering of “ faith ” for خير is in agreement with the *Isnād* given at the end of this hadith.

We are told by Muhammad b. al Muthanna, who had it from Yahia Hisham who was told it by his father through A'ishah that : the Prophet (Allâh bless him and give him peace) once went into A'ishah 's apartment when a woman was with her, and he asked her who the woman was. A'ishah then said : " Such and such " praising the woman's assiduosity in prayer. " Stop " said the Prophet " Your duty is no more than that which ye can endure, for by Allâh, Allah will not weary until ye do.⁽¹⁾ The worship best pleasing to Him is that in which the worshipper is constant. "

حدثنا محمد بن النعمان حدثنا يحيى
عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها
وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت
فلانة تذكر من صلاتها قال: ممة عليكم
بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى
تأموا، وكان أحب الدين إليه ما دأوم
عليه صاحبه

CHAPTER 34.

On the increase and decrease of faith, and the word of Allah (be he exalted) : " We have increased guidance unto them " ⁽²⁾ and " that they who have beleived may increase in faith, ⁽³⁾ and the word of Allah (be He exalted) " this day have I perfected your faith unto you " ⁽⁴⁾

باب زيادة الإيمان ونقصانه
وقول الله تعالى: «وَزِدْنَاهُمْ هُدًى»
«وَبَزَدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا» وقال:
«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» فإذا

(1) Commentators who have been puzzled by the attribution of weariness to God have explained this by suggesting that He will not grant any prayer abandoned through weariness ; حتى تملوا can be rendered " even if ye weary " (See Al-Aini and At-Taimi), or the passage can be rendered : " Allâh will not withhold His reward until ye abandon your worship. " (supported by a reading attributed to A'ishah ... التواب ...) حتى تملوا من العمل {

(2) Surah 18, v. 12,

(3) Surah 74, v. 3.

(4) Surah 5, verse 5

informed by Zaid b. Aslam that 'Arâb b. Yasâr had told him that Abu Saïd Al-Khudri informed him that he heard the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) say :

If a man (1) embrace Islam, so his faith be sincere, Allâh shall absolve him from every sin he hath committed heretofore ; and thereafter there shall be requital - for a single good deed tenfold up to seven hundredfold, and for a single bad deed only its equivalent, except Allâh remit it.

2. We are informed by Ishâq b. Mansur, who had it from 'Abdur-Razâq, who received it from 'Abumar, through 'Hammân, through 'Abû Hurairah who stated that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said : If any of you embrace Islam sincerely, every good deed he doeth shall be accounted unto him as tenfold to seven hundredfold, and every bad deed as its equivalent.

CHAPTER 33.

The worship most pleasing to Allâh is that which is most constant.

أَسْلَمَ أَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
« إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ
يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا
وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ : الْحَسَنَةُ
بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ
وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ
اللَّهُ عَنْهَا »

حدثنا إسحاق بن منصور قال
حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر
عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَحْسَنَ
أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا
تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ
ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ
لَهُ بِمِثْلِهَا »

باب : أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ :

(1) Another reading is الكافر for العبد

congregations⁽¹⁾ bending in prayer, he said : " I call Allāh to witness that I have been praying with the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) facing Makkah. On hearing this, they turned, keeping the posture in which they were, towards the Ka'bah.

The Jews had been pleased at the Prophet's performing the prayer facing Jerusalem, and so likewise the Christians; but when he turned his face towards the Ka'bah, they showed their displeasure.

Zuhair states that he had it from Abu Ishāq through Al-Barā' in this Hadith of his that some of the Faithful had died following the practice of praying towards Jerusalem before the qiblah had been changed, having been killed in battle. We did not know what to say about them, and so Allāh (be He exalted) sent down the verse " Allāh is not one who would allow your devotion to be fruitless."

وَمِمَّنْ رَاكُمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ . وَكَانَتِ الْيَمُودُ قَدْ أَغْجَبَتْهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ . فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ رِجَالُهُ وَفَتَلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى « وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ »

CHAPTER 32

On the sincerity of a man's conversion to Islam.

1. Malik stated that he was

بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ :
قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ

(1) The Banu Hārithah—the place now being known as " the Mosque of the two Qiblahs " (مسجد القبلتين)

CHAPTER 31.

On prayer being a feature of the Faith, and on the word of Allāh (be He exalted): "Allāh is not one who would allow your devotion to be fruitless" - meaning your prayer by the Ka-bah *facing Jerusalem*.(1)

We are informed by :Amr b. Khalid, who had it from Zubair, who received it from Abu Ishāq, through Al-Barā that :

The Prophet, (Allāh bless him and give him peace) soon after he had arrived at Madinah lodged with his grandparents or as it was said(2) - his maternal relatives among the Ansār; and he used to pray for sixteen or seventeen months towards the Temple of Jerusalem, although he would have preferred that his qiblah(3) should be the Ka-bah. The first prayer he performed in this latter direction was the afternoon prayer in which he was joined by a group of the Faithful. One of them went out, and passing by a

بَابُ : الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ

اللَّهِ تَعَالَى : « وَمَا كُنَّا لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ » يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ .

حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير

قال حدثنا أبو اسحاق عن البراء أن

النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما

قدم المدينة نزل على أجداده - أو قال

أخواله - من الأنصار وأنه صلى قبل

ببيت المقدس ستة عشر شهرا

أو سبعة عشر شهرا ، وكانت

بُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ

الْبَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلاَهَا

صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ

رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ

(1) [Surah 2, v. 138]

According to Ibn Hajar. Commentators who have suggested غير البيت have given to the meaning of 'towards' for which there is no precedent, although their suggestion of غير البيت (i . e . Jerusalem) makes the meaning clearer .

(2) by Abu Ishāq.

(3) Point which a worshipper faces in prayer.

CHAPTER 30.

Islam is a faith that is easy to practise and the words of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) : The religion most acceptable unto Allâh is the true Faith of Islam that is easy to practise

We are informed by «Abdus-Salâm b. muttahhar, who had it from «Umar b. «Ali through Maen b. Muhammad Al-Ghifâri, through Saïd b. Abu Saïd Al-Maqburi through Abu Hurairah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace), who said :

Islâm is a religion easy to practise ; for no one can be too rigorous in the practice of it, without being overcome by it. Therefore be ye upright and moderate, and hope for you reward. Call to your aid the early morning and the evening prayers, and also some prayer in the night .

باب : الدِّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم : « أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَنِيفَةُ السَّهْلَةُ »

حدثنا عبدُ السلام بن مطهر قال :

حدثنا عمرُ بنُ عليٍّ عن معن بنِ محمدٍ

الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد

المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال : « إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا

وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوءِ

وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَىَةِ .

We are informed by Ismâ'îl, who had it from Mâlik, through Ibn Shihâb, through Humaid b. Abdur-Rahmân, through Abu Hurairah that the Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace) said :

He who keepeth vigil during the nights of Ramadân, performing prayers of supererogation, from faith and devotion, shall have his former sins forgiven him .

CHAPTER 29.

To fast during the month of Ramadân out of devotion is a feature of the Faith .

We are informed by Ibn salân, who had it from Muhammad b. Fudail, who received it from Yahya b. Saïd, through Abn Salamah, through Abu Hurairah, who stated that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said :

He who keepeth the Ramadân fast , out of faith and devotion, shall have his former sins forgiven him .

حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد

ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ

لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »

باب : صَوْمُ رَمَضَانَ إِحْتِسَابًا

مِنَ الْإِيمَانِ .

حدثنا ابنُ سلام قال :

أخبرنا محمد بن فضيل قال : حدثنا

يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي

هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا

وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

whom it was related by Abu Zurrâh b. 'Amr b. Jarir, who heard it from Abu Hurairah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace), who said :

Allâh hath vouchsafed to him, who shall go forth *to war* in His cause with no other motive but faith in Him and belief in His Prophets, that He will send him home with the reward or booty he hath won : or else He will let him enter Paradise .

But for the hardship I should cause my people, ⁽¹⁾ I should not remain behind the ranks, ⁽²⁾ but should wish to be killed in the cause of Allâh and then be raised from the dead, and then to be killed and be raised up again, and be killed *at last* .

قال حدثنا أبو زُرْعَةَ بن عمرو بن

جَرِيرٍ قال سمعتُ أبا هُرَيْرَةَ عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال : « انتدب الله

لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا

إِيمَانٌ بِي وَتَصَدِّقٌ بِرَأْسَلِي أَنْ

أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

أَوْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى

أُمَّةٍ مَا قَعَدْتُ خَافَ سَرِيَّةٌ وَلَوْ دِدْتُ

أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ

أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ .

CHAPTER 28.

On the fact that to watch voluntarily in prayer during the nights of Ramadân is a feature of the Faith.

باب : تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ

الْإِيمَانِ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قال :

[1] by involving them in the hardship of allowing him to bear the brunt while they remained behind ,

[2] سرية — properly a body of troops not exceeding 400 in number.

breaketh it; and when he disputeth, he dissembleth.

Sufân's narration of this Hadith is confirmed by Shushbah through Al-Amash.

حَدَّثَ كَذَبٌ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا
خَاصَمَ فَجَرَ» (تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ
الْأَعْمَشِ)

CHAPTER 26.

Watching in prayer through the Night of Destiny (1) is a feature of the Faith.

We are informed by Abul-Yamân who had it from Shushbah, to whom it was related by Abuz-Zirâd, through Al-A'sraj, through Abu Hurairah who stated that the Apostle of Allah (Allah bless him and give him peace) said:

He who Keepeth vigil on the Night of Destiny out of faith and devotion, shall have his former sins forgiven him.

بَابُ : قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ
الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ »

CHAPTER 27.

The Jihâd (2) is a feature of the Faith.

We are informed by Harami b. Hafs, who had it from Abd-ul-Wâhid who received it from 'Umârah, to

بَابُ : الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ.
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ

(1) لَيْلَةُ الْقَدْرِ = one of the last ten nights of Ramadân, commonly reckoned as the seventh from the end.

(2) جِهَادٌ = War in defence of the Faith physical and moral.

CHAPTER 25.

بَابُ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ

On the signs of the hypocrite .

1. We are informed by Suleimán Abi-r-Rabi' who had it from Ismâ'il b. Jafar, who received it from 'Asâd b. Mâlik b. 'Abu Amr Abu Sulâh, through 'Abdullah b. 'Abdullah through Abu Harâm from the Prophet (Allah bless him and give him peace), who said :

The marks of the hypocrite are three : whenever he speaketh, he lieth ; when he maketh a promise he breaketh it ; and when trust is put in him, he betrayeth it .

2. We are informed by Qabīṣah b. 'Uqbah, who had it from Sufiān, through Al-Amash, through 'Abdullah b. Murrāh, through Ma'maq, through 'Abdullah b. 'Amr that the Prophet (Allah bless him and give him peace) said :

There are four qualities, which, if inherent in a man, make him a perfect hypocrite ; and any man who hath in him one of these qualities, hath in him a quality of hypocrisy until he be rid of it. These are that : when trust is placed in him, he betrayeth it ; when he speaketh, he lieth ; when he maketh a pledge, he

حدثنا ساجان أبو الربيع قال :

حدثنا اسماعيل بن جعفر قال :

حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال : « آفة المنافق

ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد

أخلف ، وإذا أئتمن خان . »

حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا

سفين عن الأعمش عن عبد الله

ابن مرة عن مسروق عن عبد الله بن

عمر و أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : « أربع من كن فيه كان منافقا

خالصا ، ومن كانت فيه خصلة

منهن كانت فيه خصلة من النفاق

حتى يدعهما : إذا أئتمن خان ، وإذا

of Allāh said I, ' so would it be with the slayer, but what of him that is slain ?' ' He purposed to kill his fellow. ' was the reply ”.

الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ
كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

CHAPTER 24.

Showing that some iniquities are worse than others.

We are informed by Abi-l-Walid, who had it from Shu'bah; we are also informed by Bishr, who had it from Muhammad, through Shu'bah, through Sulaimān, through Ibrāhīm, through Alqamah, through Abdullāh, who said

بَابُ : مُظْلَمٌ دُونَ ظَلَمٍ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَائِمَانَ عَنْ بَرَاءِ عَمْرِو

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ

« الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ »

قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ « إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » .

When this verse (1) was revealed, " Those who truly believe and have not vitiated their faith with iniquity(2) they shall have security and shall be guided aright", the Companions of the Prophet (Allāh bless him and give him peace) said : " Which of us hath not committed iniquity ? " then Allāh sent down the verse(3) : "Verily associating partners with Allāh is the great iniquity. "

(1) Surah 6, verse 82

(2) ظ here according to the commentators = infidelity or idolatry.

(3) Surah 31, verse 13

heavy for them; and if ye do, then help them ! ”

كَفَّةً لَّهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ .

CHAPTER 23.

On the Qur'anic verse : “ And if two groups of true believers engage in strife, reconcile them ” - Allâh calling them true believers. ⁽¹⁾

We are informed by Abdur-Rahmân b. Al-Mubâarak, who had it from Hammâd b. Zaid, who received it from Ayyûb and Yûnus through Al-Ahnaf b. Qais, who said :

I was going to the help of a certain man ⁽²⁾ when I was met by Abn Bakrah, who said : “ Whither goest thou ? ” “ To the help of this man,” said I. “ Go back ”, said he “ for I heard the Prophet of Allâh (Allâh bless him and give him peace) say : ‘ If two believers fall upon each other with the sword, both the victor and the victim are in Hell.’ ” O Apostle

بَاب : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا إِلَيْهِمَا، فَسَلِّمَهُمَا الْمُؤْمِنِينَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

وَيُونُسُ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ

ابْنِ قَيْسٍ قَالَ : ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا

الرَّجُلَ فَلَقَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ابْنُ

تَرْبَدٍ : قُلْتُ : أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ . قَالَ :

ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا لَتَفَى

الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا غُلَّتْ أَلْوَانُهُمَا وَكَانَ أَحَدُهُمَا

فِي النَّارِ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا

(1) to show that even when they have committed the sin of fighting, they are still true believers.

(2) Ali b. Abu Talib, the Prophet's cousin, on the day of “ the Camel ”.

We are informed by Sulimân b. Harb, who had it from Shu-bah, through Wâsil Al-Ahdab, through Al- Ma'rur who said :

One day I met at Ar-Rabadhah⁽¹⁾ Abu Dharr wearing a suit of clothes⁽²⁾ while his servant was wearing a similar one . When I questioned him about this he replied : “ Once I and another man were reviling one another and I referred to his mother in a way that brought him to shame . The Prophet (Allâh bless him and give him peace) then said to me : ‘ Abu Dharr, thou hast brought this man to shame on account of his mother . Truly thou art a man imbued with the spirit of “ the Ignorance ”. Your servants are your brethren whom Allâh hath placed under your authority. So let him whose brother is under his authority feed him from what he eateth *himself* and clothe him with such clothes as he *himself* weareth . Place ye not upon them tasks too

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا

شعبة عن واصل الأهدب عن المعرور

قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه

حلة وعلي غلامه حلة فسألت عن

ذلك فقال : إني سأبت رجلًا

فغيرته بأمة فقال لي النبي صلى الله

عليه وسلم : « يا أبا ذر أعيرته بأمة

إنك امرؤ فيك جاهلية ! إخوانكم

خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ،

فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه

من يأكل وليلبسه مما يلبس ،

ولا تكلّفوهم ما يغلبهم ، فإن

(1) A place 3 miles from Medina on the way to Mecca .

(2) حلة = a new suit of good material consisting of two pieces, tunic and cloak (رداء ولباس)

ingratitude to their husbands whose kindness they have denied . (1)

If thou spend thy life doing good to any one of them, and then she find the least thing from thee to displease her, she will say : " I have never received any benefit from thee whatsoever."

لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُمُ الدَّهْرَ ثُمَّ
رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ
مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

CHAPTER 22.

On the fact of sins being a feature of the age of the Ignorance, and no sinner is considered to be an unbeliever through the commission of them, except in the case of the sin of infidelity, based on the words of the Prophet (Allāh bless him and give him peace) : " Thou art a man imbued with the spirit of the Ignorance : " and the word of Allāh (be He exalted) : " Allāh forgiveth not the association of aught with Him (2) but forgiveth all else to whom He pleaseth ". (3)

بَابُ : النِّعَاصِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
وَلَا يُكْفَرُ صَاحِبُهَا بِأَرْثِ كَايَا

إِلَّا بِالشَّرْكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : إِنَّكَ أَمْرُو فِيمَكَ جَاهِلِيَّةٌ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ »

(1) See Al-Aini's *Commentary on Bukhari* page 202 Vol . I Cairo.

(2) Ibn Hajar and Al-Aini maintain that شرك here is synonymous with كفر and accordingly may be translated " disbelief in Him . "

(3) Surah 4, Verse 41.

knowest and those whom thou knowest not .

وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ
لَمْ تَعْرِفْ ۝

CHAPTER 21.

On the ingratitude towards the husband, and on the fact that ingratitude is next worst after infidelity (1) Containing a tradition transmitted by Abu Saïd Al-Khudrî, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace) .

We are informed by Abullâh b. Maslamah, through Mâlik through Zaid b. Aslam, through 'Araf b. Yasar through Ibn 'Abbâs that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said :

I was shown hell-fire and bldd ! most of the souls in it were women who were there because of their ingratitude . When the Prophet was asked whether this meant disbelief in Allâh, he replied : " No.

بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرِ دُونَ

كُفْرٍ . فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ

ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيتُ

النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ ،

قِيلَ : أَيْ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ : يَكْفُرْنَ

الْعَشِيرَ وَبِكُفْرَنِ الْإِحْسَانِ .

(1) Houdas & margalit's rendering of this heading as " L'ingratitude peut être plus ou moins grand " does not convey the meaning .

This Hadith was also transmitted by Yûnus, Sâlih, Ma-mâr, and Az-Zuhri's nephew, through Az-Zuhri.

وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ
وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ .

CHAPTER 20.

To diffuse the greeting is a feature of Islam .

Ammar said : " there are three features — if a man hath combined them in himself, he hath possessed the Faith entire : to impose justice upon oneself, to lavish the greeting on all people, and to give out of one's poverty ."

بَابُ : إِفْشَاءِ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ .

وَقَالَ عَمَّارٌ : ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ

جَمَعَ الْإِيمَانَ : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ،

وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ ، وَالْإِنْفَاقُ مِنْ

الْإِقْتَارِ .

We are informed by Qutaibah who had it from Al-Laith, through Yazid b. Abu Habib, through Abul-Khair, through (Abulah b. Amr that :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ

الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : « تَطْعِمُ الطَّعَامَ ،

A man once asked the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) which feature of Islam was the best. He replied : " That thou give food and pronounce the greeting upon those whom thou

the most worthy of them, so I said :
 " O Apostle of Allāh, what is thy
 objection to such a one ? for by
 Allāh I perceive in him a true
 believer ! " " Nay, a *professing*
 Muslim ! " replied the Prophet. I was
 silent for a while, and then I was
 dimelled by my certainty of his
 sincerity, and I repeated my words
 saying : " What is thy objection to
 such a one ? for by Allāh I perceive
 in him a true believer ! " " Nay, a
 professing Muslim ! " repeated the
 Prophet. Again I was impelled by
 my certainty of his sincerity and
 repeated my words. Then the Apostle
 of Allāh (Allāh bless him and give
 him peace) again replied and said :
 " O Saad, indeed I give to the one
 man when another is dearer to me,
 for fear that Allāh may cast him
 headlong into hell fire " (1)

هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَّاهٍ إِلَيَّ لَا رَأْيَ
 مُؤْمِنًا، فَقَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » فَسَكَتُ
 قَلِيلًا، ثُمَّ غَابَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعَدْتُ
 لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَّاهٍ
 إِلَيَّ لَا رَأْيَ مُؤْمِنًا، فَقَالَ « أَوْ مُسْلِمًا »
 ثُمَّ غَابَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعَدْتُ لِمَقَالَتِي
 وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ثُمَّ قَالَ : يَا سَعْدُ إِنِّي لَا أُعْطِي الرَّجُلَ
 وَغَيْرَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ
 أَنْ يَكْبَهُهُ اللَّهُ فِي النَّارِ

(1) The purpose of this Hadith is to emphasise the difference between a
 professing Muslim and a true believer, and if Saad was categorical in his assertion
 of the man's sincerity, he was presuming to speak of matters of the heart known only
 to God. The Prophet's denial of a gift to Juail the man referred to in the Hadith,
 was due to the Prophet's confidence in his faith, so that no gift from him was
 necessary to save him from relapsing and being cast into hell-fire, as might be the
 case with the other recipients of his gifts.

of Allāh (be He exalted) : " The Bedouins said : ' We have believed ' Say : ' Ye have not sincerely believed ' but say that ye have professed Islam . " (1)

When the profession of faith is sincere, it must be according to His word (glorified be His Name) " The true religion in the sight of Allāh is Islam, " (2) and again : " Whosoever seeketh another religion than Islām shall not have it accepted from him . " (3)

We are informed by Abul-Yamān, who had it from Shu'ayb, through Az-Zuhri, who received it from 'Amir b. Sa'd Ibn Abu Waqqās, through Sa'd (Allāh be pleased with him) that :

The Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) had just distributed gifts to a few people, while Sa'd was seated with him, and the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) had omitted a man who seemed to me

وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَآ

تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا ۚ

فَاِذَا كُنَّ عَلَى الْحَقِيْقَةِ قَبُوْا عَلَى قَوْلِهِ

جَلَّ ذِكْرُهُ ۗ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ

الْاِسْلَامُ ۗ وَمَنْ يَدْتَمِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ

دِيْنًا فَاَنْ يَقْبَلْ مِنْهُ ۗ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ

ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيٍّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا

(1) Surah 49, verse 14.

(2) Surah 3, verse 17.

(3) Surah 3, verse 79.

We are informed by Ahmed b. Yunus and Mûsa b. Ismail, who both had it from Ibrahim b. Sa'd, who received it from Ibn Shihâb, through Sa'îd b. Al-Musayyab, through Abû Hurairah that : The Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) was questioned as to which work was the most meritorious before Allâh, and he replied : " Faith in Allâh and His Apostle " He was then asked what came next and replied : " The Jihad (1) in the cause of Allâh ." He was again asked what came after that and replied : " A pilgrimage to Mecca sincerely performed ."

حدثنا احمد بن يونس وموسى بن
اسماعيل قالا حدثنا ابراهيم بن سعد قال
حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم سئل : أى العمل أفضل ؟
فقال : ايمان بالله ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟
قال : الجهاد فى سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟
قال : حج مبرور .

CHAPTER 19.

On the case where the profession of faith is insincere, and is made for the sake of peace, or through fear of death, based on the word

باب : إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ
عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ
أَوْ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :

(1) الجهاد Properly " endeavour " not to be confused with the idea of a " Holy War " in the sense of a crusade which has been wrongly associated with it.

CHAPTER 18

On those who maintain that faith is works, ⁽¹⁾ as would appear from the word of Allāh (be He exalted) : " This is the Paradise which ye have been given in heritage as a reward for your works . " ⁽²⁾

A certain number of doctors have considered the word of Allāh (be He exalted) : " By thy Lord, We shall call them all to account for their works " ⁽³⁾ as meaning the profession of faith " There is no deity but Allāh " .

Allāh hath also said : " To such a consummation let those who practise the Faith devote their efforts " . ⁽⁴⁾

بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ

الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَتِلْكَ الْجَنَّةُ

الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي

قَوْلِهِ تَعَالَى «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ

أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» عَنْ قَوْلِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

وَقَالَ: «لَمَّا هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ»

(1) This chapter is intended to throw light on the controversy between the efficiency of faith and of works. The Murji-ites believed in justification by faith in the sense of " profession of faith " (اِيْمَانٌ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ), and Al-Bukhārī rebutes them here by interpreting عَمَلٌ as اِيْمَانٌ that is to say, " works " as " faith ", but not merely " profession of faith, " since conscientious and not formal faith is the real main-spring of action. In reply to the contention that عَمَلٌ means " mere profession of faith, " Al-Aini and An-Nawawi hold that God will call both faith and works into judgment, and the case for mere profession cannot be supported.

(2) Surāh 43, verse 72 .

(3) Susrāh 15 . verse 92.

(4) Surāh 37, verse 59.

CHAPTER 17.

On the Qur'anic verse : " If the Infidels repent, perform the appointed prayers and give the prescribed Alms, then let them go their way "

We are informed by 'Abdullah b. Muhammad Al-Masnadi, who had it from Abu Rawh Al-Harani b. 'Umârah, who received it from Shurabah, through Wâqid b. Muhammad, who heard it related by his father, through Ibn 'Umar, that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said :

I have been commanded to fight against idolotors until they testify that there is no deity but Allâh, and that Muhammad is the Apostle of Allâh, perform the appointed prayers and give the prescribed alms. When they do these, they shall have safeguarded their lives and property from me except for what is due to Islam . Their souls' reckoning lieth with Allâh

باب : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ

عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدٍ

ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى

يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ،

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ

عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا

بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » :

“ While I was sleeping I saw the people parading before me wearing shirts, some of which reached as far as their breasts, and some less than that . Then ‘Umar b. Al-Khattab appeared before me wearing a shirt which trailed on the ground ”. When the Apostle of Allāh was asked what interpretation he gave to this, he replied : “ It is Religion ”.⁽¹⁾

CHAPTER 16.

Modesty is a feature of the Faith. We are informed by ‘Abdullāh b. Yūsuf, who had it from Mālik b. Anas through Ibn Shihāb, through Sālim b. ‘Abdallāh, through his father : that the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) once passed one of the Companions, who was admonishing his brother against *undue* modesty, ⁽²⁾ and so the Apostle of Allāh (Allāh bless him and give him peace) said: “ Let him alone for modesty is a feature of the Faith. ”

أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ
وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ
وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ
عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
يَجْرُهُ. فَقَالُوا مَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينُ

بَابُ : الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال
أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجلٍ
من الأنصار وهو يعظ أخاه
في الحياء فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : مدعته فإن الحياء من
الإيمان

(1) The shirt conceals the nakedness just as Religion shields a man from hell-fire ; and the traces of the trailing shirt are like the good example set by a religious life

(2) A reserve which prevents a man from obtaining his due is to be avoided ; but just as faith prevents him from sinning : so does modesty, and hence modesty and faith go hand in hand (Ibn Hajar & Al-Aini).

b. Yahya Al-Mâzini, through his father through Abu Saïd Al-Khudri (Allâh be pleased with him), from the Prophet (Allâh bless him and give him peace), who said :

The people of Paradise shall enter into Paradise , and the people of Hell shall enter into Hell, then Allâh (be He exalted) will say : “ Let out of Hell those who have in their hearts faith even as a grain of mustard-seed ”. Then shall they be let out from it , blackened by the flames: afterwards they shall be cast into the river of rain-water or life (Mâlik) is doubtful as to which), and forthwith they shall grow up like the purslain beside the water-course. Hast thou not seen how it springeth up with its yellow flowers intertwined ?

According to Wuhaib, who had it from ‘Amr : instead of Mâlik’s hesitation, the reading “ the river of life ”, is confirmed ; and instead of “ a mustard-seed of faith ”, a mustard-seed of good .

2. We are informed by Muhammad b. ‘Ubaïdullâh, who had it from Ibraahim b. Saïd, through Sâlih, through Ibn Shihâb, through Abn Umânah b. Saïh that he heard Abu Saïd Al-Khudri say:

The Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said :

ابن يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَدْخُلُ
أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ
ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :

أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ
فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيَلْقَوْنَ
فِي نَهْرٍ الْحَيَاةَ أَوِ الْحَيَاةَ - شَكَّ مَالِكٌ -
فَيَنْبُتُونَ كَمَا تُنْبِتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّبِيلِ
أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ؟
قَالَ وَرَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو « الْحَيَاةِ »
قَالَ « خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ » .

٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي
شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَدْخُلُ

myself " (1)

CHAPTER 14

To dread relapsing into unbelief as much as being cast into hell-fire is a feature of the Faith.

We are informed by Salimân b. Harb, who had it from Shu'bah through Qatâdah, through Anas (Allâh be pleased with him) . from the Prophet (Allah bless him and give him peace) who said :

There are three things, which, if present in a man, will enable him to taste the sweetness of the Faith : to love Allâh and His Apostle more than aught else ; to love a man for aught but the sake of Allâh ; and to dread to relapse into unbelief after being saved from it by Allah, just as to dread being cast into hell-fire.

CHAPTER 15

Showing the Superiority (2) of the Faithful over each other through their works .

1. We are informed by Ismaril, who had it from Mâlik, through Amr

بَابُ : مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكْرَهُ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُكْفَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ .

حدثنا سليمان بن حرب قال سمعنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيهن وجد سلامة الإيمان : من كن الله ورؤسؤه أحب إليه مما سواهما ، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله ، ومن يكره أن يكفر في الكفر بعد إذ أقدمه الله محققا يكره أن يكفر في النار .

بَابُ تَفَاضُلِ أَعْمَالِ الْإِيمَانِ فِي الْإِيمَانِ

١ : حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن عمرو

(1) "And therefore I need good works the most."

(2) i.e. preference or priority.

CHAPTER 13.

On the Prophet's words (Allâh bless him and give him peace) : " I am he amongst you that best knoweth Allâh. " and that the knowledge of Allâh is the work of the heart,⁽¹⁾ as appeareth from the word of Allâh (be He exalted) : " But He will call you to account for the work of your consciences".

We are informed by Muhammad b. Salâm who had it from 'Abdah, through Hishâm, through his father, through 'A'ishah, who said :

The Apostie of Allâh (Allâh bless him and give him peace), when he gave commands to the Faithful, only commanded them works of which they were consistently capable, *Once* they said to him : " We are not on the same plane as thou, Apostle of Allâh since Allâh hath forgiven thee thy sins both past and to come "⁽²⁾ then he waxed wroth until his wrath was seen on his countenance, and he said : " He amongst you that best feareth and benoweth Allâh is

بَابُ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ . وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ

فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَكِنْ

يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا

عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا

يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَمِثْلِكَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ

حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ

إِنَّ أَتَقَامَ كُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا .

[1]-Al-Bukhari quotes this here in reply to the Karrāmiah [an offshoot of the Murj'ites] who allege that verbal acceptance of the Faith is sufficient for this world, though it may be unacceptable in the next.

(2) " and therefore we must multiply our good works. "

It was on this that we swore allegiance to him.

CHAPTER 12.

It is a feature of the Faith to flee from iniquity. (1)

We are informed by 'Abdullah b. 'Maslamah, through Mâlik, through 'Abdur-Rahmân b. 'Abdullâh b, Abdur-Râhmân b. Abu Sarsarah, through his father, through Abu Sâid Al-Khudri that the Prophet (Allâh bless him and give him peace) said :

The time is near when the best wealth of a Muslim shall be a flock of sheep, which he leadeth to the mountain-tops and rain-lands, to which he betaketh himself for his faith's sake, (2) to flee from iniquity.

وَإِنْ شَاءَ عَمَّا قَبْلَهُ، فَبِمَا يَعْتَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

بَابُ : مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد

الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن

أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ

خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ

الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَقْرُبُ مِنْهَا مِنَ

الْفِتَنِ .

(1) Goldziher's rendering as "riots or disturbances" followed by Houdas and Marçais, is not supported by Al-Karmani or Al-Aini. Goldziher refers to the case of Salamah b. Al-Akwâ, who fled to Ar-Rabadha during the insurrection against 'Uthman in support of his view; but فتنه in the text need have no connection with فتنه, as the word has many meanings including : temptation, trial, sin, heresy, unbelief, error, intrigue, sedition, abomination, corruption and infatuation. Again the title of this book is " of the Faith ", and presumably deals with matters of faith rather than politics.

On the other hand, the same Hadith is quoted by Al-Bukhari under the heading of "Civil Discord " where Goldzeher's rendering will hold.

(2) Not " with his faith " as Houdas and Marçais translate.

‘As idhullah b. ‘Abdullâh that :

‘Ubâdah b. As-Sâmit (Allâh be pleased with him), who witnessed the battle of Badr, and was one of the delegates on the occasion of the night of ‘Aqabah, (1) stated that the Apostle of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said, while a group of his Companions was round him : “Swear allegiance to me that ye will not associate aught else with Allâh, that ye will not steal, commit adultery, kill your children, utter slander which ye have wantonly fabricated in your hearts, (2) nor violate what is right . He of you who fulfilleth this oath shall have his reward from Allâh; and he who infringeth any part of it, and hath his punishment in this life, shall have made sufficient atonement thereby; whereas he who infringeth any part of it, and then Allâh covereth up his sin, (3) is in Allâh’s hands to be pardoned if He willeth or punished if He willeth. (4)

عَمَّا نَذِرُ اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِبَادَةَ
ابْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ
شَهِيدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ
الْعُقْبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ :
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ،
وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ
بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا
فَاجِرُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ
شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كِفَّارَةٌ
لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ
سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَاءُ عَنْهُ

(1) See footnote (1) page 29.

(2) بين ايديكم وارجلكم “between your hands and feet ” is figurative for “in your hearts” or “within yourselves” as the heart lies between the hands and the feet. (Al-Afni)

(3) i.e. his sin does not come to light, and so he escapes worldly punishment.

(4) Sprenger’s version of this Hadith, namely: “If ye transgress it [the oath], ye shall suffer the established punishments, and through these shall ye find atonement ; but if ye conceal the transgression until the Last Day , your fate shall be in the hand of God, ” is untenable, as not being in accordance with the doctrines implied by the Hadith. We are equally unable to follow Houdas and Marçais .

to taste the sweetness of the Faith :
that Allah and His Apostle should be
dearer to him than anything else ;
that his love for his fellow-beings
should be solely for Allāh's sake; (1)
that he should dread to relapse into
infidelity as much as he dreadeth to
be cast into hell-fire.

CHAPTER 10

On the love of the Ansār (2)
being a sign of the Faith.

We are informed by Abul-walid
who had it from Shur'bah who was
told it by 'Abdullah b. 'Abdullah b.
Jabr, who heard it from Anas, who
heard the Prophet (Allāh bless him
and give peace) say : It is a sign
of the faith to love the Ansār, and it
is a sign of hypocrisy to hate them.

CHAPTER 11

We are informed by Abul-yamān,
who had it from Shur'aib through Az-
Zuhri, who receive it from Abu Idris

أَنْ يَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ
إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرِ
كَمَّا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .

بَابُ : عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ

قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

بَابُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ

(1) i. e. for no selfish or ulterior motive.

(2) the Ansar, or the first supporters of the Prophet, were so designated by him after the famous oath of allegiance of 'Aqabah; they were twelve in number--two from the tribe of Aws, and ten from that of Khazraj, 'Ubadah being of the latter. The term was also applied to their children, allies and dependents. Special love is commended for them in view of their great sacrifices in the Cause, as is seen in the Qurān, (Sûrah 7, verse 157) "Those who have believed in him, and supported him--these are they who shall attain the consummation."

(See also Surah 3 verse 29) : " If ye love Allah, then follow me and Allah will love you. "

(Allah be pleased with him) that the Apostle of Allāh (Allah bless him and give him peace) said :

By him in whose hand is my soul, no one of you is a true believer unless I be dearer to him than his father and his children.

2. We are informed by Yaqûb b. Ibrahim, who had it from Ibn Ulayyah, through Abdul- Aziz b. Suhail, through Anas, from the Prophet (Allāh bless him and give him peace); we are also informed by Adam, who had it from Shu'bah, through Qatādah, through Anas, who said that :

The Prophet (Allāh bless him and give him peace) said : " No one of you is a true believer unless I be dearer to him than his father and his children, and all people. "

CHAPTER 9

On the Sweetness of the Faith

We are informed by Muhammed b. Al-Muthannâ who was told it by Abdul-wahhâb Ath-thaqafi, who had it from Ayyûb, through Abu Qilâbah through Anas, from the Prophet (Allāh bless him and give him peace) who Said:

There are three things, which, if inherent in a man, will enable him

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

٢ : حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا

ابن عليّة عن عبد العزيز بن صهيب عن

أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا

آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤْمِنُ

أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

باب حلاوة الإيمان

حدثنا محمد بن المثنى: قال حدثنا

عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي

قلاية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:

(Allâh bless him and give him peace)
 " Which feature of Islam is the best?
 He replied : " that thou give food
 and pronounce the greeting upon
 those whom thou knowest and those
 whom thou knowest not. "

CHAPTER 7

It is a feature of the Faith that
 a man desire for his neighbour what
 he desireth for himself.

We are informed by musaddad
 who had it from Yahya, through
 Shu-bah, through Qatâdah, through
 Anas (Allâh be pleased with him)
 from the Prophet (Allâh bless him
 and give him peace); and also through
 Hussin Al-Mu'allim who was informed
 by Qatâdah through Anas, from the
 Prophet (Allâh bless him and give
 him peace), who said :

No one of you hath true faith
 until he desireth for his neighbour
 what he desireth for himself.

CHAPTER 8

Love for the Apostle (Allâh bless
 him and give him peace) is a feature
 of the Faith.

I. We are informed by Abul-
 Yamân, who had it from Shu-aib who
 received it from Abuz-Zinâd, through
 Al-A'rag, through Abu Hurairah

صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟
 قَالَ: تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى
 مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

بَابُ : مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ
 مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْثِيُّ عَنْ

شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ

حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ

أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا

يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

بَابُ : حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَامٍ مِنَ الْإِيمَانِ .

١ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

CHAPTER 5

Showing which Muslim ⁽¹⁾ is the most worthy.

We are informed by Sa'id b. Yahyà b. Sa'id Al-Qurashi who had it from his father, who received it from Abu Burdah, b. 'Abdullāh b. Abu Burdah, through Abu Burdah, through Abu Musà (Allāh be pleased with him) who said :

When the Apostle of Allāh was asked which Muslim was the worthiest, he replied : "It is he from whose tongue and hand the Faithful are safe".

بَابُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يُحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

CHAPTER 6

Showing how the giving of food⁽²⁾ is a feature of Islām.

We are informed by 'Amr b. Khālid. who had it from Al-Laith, through Yazid, through Abul-Khair, through 'Abdullah b. 'Amr (Allāh be pleased with them) that :

A man once asked the Prophet

بَابُ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ

(1) Here $\text{أصحاب الإسلام} = \text{الاسلام}$ hence Muslims. This is borne out by the reading in Muslim's Collection which runs "أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ" Al-Karmani's interpretation of "features of Islam" is not in conformity with the answer to the question, which assigns the highest virtue to the Faithful and not to the features of the Faith.

(2) The omission of the recipient of the food is intentional, as all forms of hospitality are included, and even the feeding of animals.

CHAPTER 4.

Showing how a true Muslim is one from whose tongue and hand the Faithful are safe.

We are informed by Adam b. Abu Iyâs, who had it from Shu'bah, through 'Abdullah b. Abu-s-Safar and Ismâ'il, through Ash-Sha'bi through 'Abdullah b. 'Amr (Allah be pleased with them) from the Prophet (Allah bless him and give him peace), who said :

A true believer is one from whose tongue and hand the Faithful are safe; and a true Muhâjir ⁽¹⁾ is one who fleeth from what Allâh hath forbidden.

Relating two more *Isnâds*, Abu 'Abdullâh (Al-Bukhâri) states that he also received it from Abu Mu'âwiyah, who had it from Dâwûd, through 'Amir, who heard it from 'Abdullâh, from the Prophet (Allah bless him and give him peace); and also that he had it from 'Abdul-A'âlâ, through Dâwûd, through 'Amir, through 'Abdullah, from the Prophet (Allah bless him and give him peace).

بَابُ الْمُسْلِمِ مِنَ سَلَامِ الْمُسْلِمِينَ

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا

شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل

عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضى الله

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« الْمُسْلِمُ مِنَ سَلَامِ الْمُسْلِمِينَ

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا

نَهَى اللَّهُ عَنْهُ »

قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية :

حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد

الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) Muhâjir — a title given to emigrants who joined the Prophet in his Flight.

but he is righteous who believeth in Allāh, the Last Day, the Angels, the Book and the Prophets : who for the love of Him distributeth his wealth among his kindred, the orphans and the needy, the wayfarer, those who ask; and who spendeth it on the ransom of captives or slaves ; who performeth the *appointed* prayers ; who payeth the *prescribed* alms ; who are faithful to their pledges when they have given them ; and those who are patient in distress and affliction and the time of battle. These are they who are true believers and these are they who fear the Lord. "(1)

And the verse : " The true believers have attained the consummation ". (2)

We are informed by Abdullāh b. Muhammad, who had it from Abu Amir Al-Aqadi, who received it from Suliman b. Bilāl, through Abdullāh b. Dīnār, through Abu Sālih, through Abu Hurairah (Allāh be pleased with him), from the Prophet (Allāh bless him and give him peace), who said :

The Faith comprehendeth sixty and a few features ; one of these features is modesty .

الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُؤَفَّقُونَ بِمَعْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ،
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ . قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الْآيَةُ .

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن
بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ
شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ .

(1) Surah 2, verse 172.

(2) Surah 23, verse 1.

Mujâhid explained it as meaning :
 “ O Muhammad, We have enjoined
 upon thee and upon Noah one
 selfsame Faith. ”

Ibn ‘Abbâs explains شريعة و منهاج as
 meaning ‘ way ’ and ‘ rule of conduct ’

CHAPTER 2.

Ibn ‘Abbâs explains دَعَاكُمْ your
 supplication — as meaning “ your
 faith ” (1)

We are informed by ‘Ubaidullâh
 b. Mûsa, who had it from Hanzalah
 b. Abu Sufian, through ‘krimah b.
 Khâlid, through Ibn ‘Umar (Allâh be
 pleased with them), who stated that
 the the Apostle of Allâh (Allâh bless
 him and give him peace) said :

Islâm is built on five pillars : the
 attestation that there is no deity but
 Allâh and that Muhammad is the
 Apostle of Allâh : the performance
 of the *appointed* prayers, the giving
 of the *prescribed* alms, the pilgrimage
 to mecca, and the the Ramadân fast .

CHAPTER 3.

An exposition of matters concern-
 ing the Faith, and the word of Allâh
 (be He exalted) : “ It is not the
 whole of righteousness that ye turn
 your faces to the east and to the west,

أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا .
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا :
 سَبِيلًا وَسُنَّةً .

بَابُ دَعَاؤِكُمْ إِيْمَانُكُمْ

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا
 حنظلة بن أبي سفيان عن
 عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله
 عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
 وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ
 وَصَوْمُ رَمَضَانَ .

بَابُ أُمُورِ الْإِيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى : « لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وَجُوهَكُمْ
 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنْ »

(1) Surah 25, verse 77. Ibn Battal points out that supplication leads to more intense faith.

Love in the cause of Allāh and hate in His cause are features of the Faith. And ‘Umar b. ‘Adul-‘Aziz wrote to ‘Adiyy b. ‘Adiyy : “ The Faith hath obligations, doctrines, restrictions, and commendable practices he who observeth them perfectly holdeth the Faith perfect, and he who doth not do so, hath not the Faith perfect. If I live, I shall expound them to you, so that ye may practise them ; and if I die, I shall not be anxious for your company”.

And Abraham said : “ But I ask this that my faith may be strengthened. ”⁽¹⁾

And Mus‘adh said : “ Let us sit together for a while that we may increase our faith *by meditation*. ”

And Ibn Mas‘ūd said : “ Certainty is the whole of the Faith .

And Ibn ‘umar said : “ A man doth not attain unto the true essence of piety, ⁽²⁾ until he have cast away the doubt ingrained in his heart. ”

Referring to the verse beginning:
“ He hath laid down for you the religion which He enjoined upon Noah’.

وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ
مِنَ الْإِيمَانِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ: إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ
وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا
اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا
لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ، فَإِنْ أَعِشَ
فَسَأُيَدِّئُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ
أَمُتَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَيْكِنْ لِيُطْمِئِنَّ قَلْبِي.
وَقَالَ مُعَاذٌ: اجْلِسْ بِنَا نَوْمُنْ سَاعَةً.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الْإِيمَانُ
كُلُّهُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ
التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي
الصَّدْرِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: شَرَعَ لَكُمْ:

(1) See Ibn Hajar.

[2] Or “ faith ”.

Faith comprises word and deed.
It may increase or decrease .

Allâh (be He exalted) hath said :
“That they may increase in faith
beyond the faith they hold, (1)

and : “We have increased guidance
unto them,” (2)

and: “Allâh will grant to them that
have walked in the right way
increased guidance,” (3)

and : “To them that have walked in
the right way Allah will grant
increased guidance, and will reward
them for their piety.” (4)

and: “That they who have believed
may increase in faith, ” (5)

and His word : “*Whenever a surh
is sent down, there are some of them
who say : ‘Which of you hath had
his faith increased by this Surah ?’*
It is they that have believed whose
faith hath been increased by it, ” (6)

and His word (glorified be His
Name) : “*When it was said to them :
Fear them , it only increased their
faith*”, (7)

and His word (be He exalted) :
“ It only increased their faith and
resignation. (8) ”

وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ ،

وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لِيَزِدَّادُوا الْإِيمَانَ مَعَ إِيْمَانِهِمْ

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ،

وَبَزَيْدُ اللَّهِ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى .

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

وَأَنَامُ تَقْوَاهُمْ .

وَيَزِدَّادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا .

وقوله : أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا . فَأَمَّا

الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا .

وقوله جَلَّ ذِكْرُهُ : فَاخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا .

وقوله تعالى : وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا

وَتَسْلِيمًا .

(1) Surah 48, verse 4.

(2) Surah 18, verse 12.

(3) Surah 19, verse 78.

(4) Surah 47, verse 19.

(5) Surah 74, verse 3.

(6) Surah 9, verse 125

(7) Surah 3, verse 167 . The whole verse referred to in the Qur'an is : When certain men said unto them : “ Now have the Meccans mustered against you, therefore fear them,” it only increased their faith.

(8) Surah 33, verse 22.

NOUR-EL-ISLAM REVIEW

PUBLISHED BY AL-AZHAR UNIVERSITY, Cairo.

April, 1935.

جامع صحيح البخارى

ترجمه الى الانجليزية

الاستاذ ابراهيم محمد المومى

الاستاذ فى الآداب وعضو الجمعية الاسيوية الملكية ببريطانيا العظمى
والمحاضر بمدرسة التجارة العليا بالهند

AL-BUKHARI

A COLLECTION OF MUHAMMAD'S AUTHENTIC TRADITIONS

Translated into English

BY

I. H. EL-MOUGY, M.A., M.R.A.S.

LECTURER, HIGH SCHOOL OF COMMERCE, MANCHESTER.

BOOK II

IN THE NAME OF ALLAH THE
ALL-LOVING THE MOST MERCIFUL.
THE BOOK OF FAITH.

CHAPTER 1.

Of Faith, and the words of the
Prophet (Allâh bless him and give
him peace) : "Islam is built on five
pillars."

الكتاب الثانى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الايمان

بَابُ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ

« وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا وَمِنْ عَنْهَا مَعْزُوزُونَ »

“ And how many signs there be of Allah's being, unity and providence in the Heavens and the Earth which they will pass by and heed not ”

(*Baidawy's Commentary.*)

He urged to the education of the heart by all possible means even by travelling :

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ، أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ »

“ Have they not journeyed in the land ? And have they not hearts to understand with, or ears to hear with ? Nay, it is not their eyes that are blind but it is the hearts within the breasts that turn blind. ”

(*Baidawy's Commentary.*)

The Prophet (on whom be Peace), called to meditation of The Lord's handiwork and creation in such terms that he gave it priority over worship:

“ An hour's meditation is better than a year's devotion ”, says the Prophet.

The call to perfection throws the door wide open for progress, and a nation who is enjoined by its religion to seek the best in word and deed, will have the instinct of perfection roused in it and will attain in time to the highest degree of development. This comes as a natural consequence to the psychological state of the nation inspired by the inherent factors of religion. In no other nation has this result been so clearly shown as in the Moslem nation since its adoption of Islam. The material and moral progress attained by that nation was due entirely to the strength of its faith and its determination to carry out the injunctions of religion.

Outsiders who have studied the general aspects of Islam, have been induced to accord it great honour on account of its high principles. But they did not go deep enough in their study of Islam to appreciate the latent factors which were infused through all its injunctions and which have given rise to those finer qualities that true believers are required to cultivate. These factors to which we have alluded, depend on natural tendencies which dwell in the instincts of man. If these tendencies were properly nurtured and cultivated, they will lead to the greatest of social and moral reforms. The critic who studies Islam in the light of these facts will readily recognise the inherent value of that Religion and the truly ingenious methods calculated to revive the souls and arouse the dormant instincts of men. The rapid development of Moslem people in the earlier stages of Islam, is chiefly due to the cultivation of those natural tendencies. It is therefore our advice to those who study Islam not to let the modern scientific terminology debar them from a true appreciation of its inner principles. Modern philosophy ascribes all moral and material progress of nations to their sense of appreciation of what is called 'Idealism'. It maintains that the progress of a nation is commensurate with its consciousness of that 'Idealism'. Islam has not been bound by this nomenclature, but it has urged its followers to imbibe deeply of the sources which will arouse in them that consciousness. They were required to consider the handiwork of God and to meditate on the wonders of creation. Their attainment of knowledge and favour of God was made dependent on such meditation.

The Lord saith of true believers :

« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا مُّسْبِحًا نَّكَ فِقْنَا عَذَابَ النَّارِ »

" Those who, standing, and sitting and reclining remember Allah ; and meditate on the creation of the Heavens and the Earth, saying : O our Lord ! Not in vain hast thou created this ; far be it from Thee ! So preserve us from the torment of hell fire . "

(Baidawy's Commentary.)

He reprimanded those who pass His signs by and pay no attention thereto :

and follow that which is best thereof. These are they whom Allah guideth unto His Religion, and these are men of understanding. ”

(*Baidawy's Commentary.*)

A people who set themselves to acquire wisdom in that fashion, unmindful of taking it even from their antagonists in religion, are certainly worthy to claim as their own the highest virtues and to succeed in attaining perfection where other people had failed.

The Prophet (Peace be on him) says :

“ Acquire wisdom no matter what source it issueth from. ”

In another tradition he says :

“ Acquire wisdom be it though from a polytheist. ”

For indeed the seeker of the ‘ best ’ does not disdain to hunt for it in all its possible sources just as the seeker of gold who does not refrain to look for it in earth mixed with dross and other inferior metals and exerts himself to extract it from them and produce it as pure unalloyed gold . He knows full well that gold is gold wherever it may be found, that its value is not depreciated by being mixed with other metals and that it should not be neglected on that account. And so it is with wisdom. It might get tainted in different nations with myths and superstitions but it should not be neglected on that account. It should be purified from such taints and be made use of in its pure and unadulterated form .

Nothing could be more forcible in urging to seek wisdom than the saying of the Prophet (Peace be on him) :

“ Wisdom is the lost treasure of the true believer, he taketh it wherever he findeth it. ”

The Tradition shows how indispensable wisdom is to man, and if wisdom is the quest of every true believer, how could he neglect to look for it in all its possible sources such as books, traditions or even hearsay ; and if he find it, he should grasp it without the least hesitation.

Yet wisdom in itself is worthy of being accorded every honour for it is a ray of the Divine Light shed on the souls of some favoured ones to impart it to mankind so as to guide them into the right path and throws open to them the door to salvation .

Islam, the Religion of perfection, has therefore insistently urged to the acquisition of wisdom which The Lord has extolled in the following terms :

« يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا »

“ He giveth wisdom unto whom he pleaseth, and he who is given wisdom, hath much good given him. ”

and crown their efforts with success, for thus saith The Lord :

« وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ »

“ And those who strive in Our Cause, surely will We guide them unto Our Ways for verily Allah favoureth the well-doers and rendereth them support. ”

(Baidawy's Commentary.)

The preceding verse implies that those who properly discharge the Divine injunctions by upholding the Word of God and following His Path, will be guided to the ways leading to Him or in other words to His favour in this world and the hereafter. There could be no higher purpose for the seeker of material and moral perfection, for this is indeed the true progress which man seeks and strives to achieve with all his power.

One may well imagine that a people who follow this Faith and seek perfection in word and deed are bound to realise the highest aims of material and spiritual life.

A people who are required to adopt the best of everything even in returning a greeting :

« وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَجَوبُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا »

“ If ye are greeted with a greeting, then answer ye with a better one or at least return it. ”

(Baidawy's Commentary.)

A people who are required to do that will be satisfied with nothing short of perfection which becomes a nature to them.

Yet more treasures has The Lord opened to those who seek perfection. He required them to open their hearts to knowledge and wisdom and acquire the best thereof for thus saith The Lord :

« فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ : أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ »

* Announce glad tidings unto My servants who hearken unto exhortation

The Lord, be He praised, has connected the Divine blessings with the doing of good. He decreed that such blessings should be made dependent on it, for thus saith He :

« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »

“ And when he (Joseph) had attained full strength and maturity, We bestowed on him judgment and knowledge, for thus do We recompense the well-doers.”

(Baidawy's Commentary.)

And :

« سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »

“Peace be on Abraham ! Thus do We recompense the well-doers.”

And :

« سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »

“ Peace be on Moses and Aaron : Surely thus do We recompense the well-doers. ”

And :

« سَلَامٌ عَلَىٰ إِيْلَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »

“ Peace be on Eliasin (Elias) ; Surely, thus do We recompense the well-doers. ”

It is established that all these Apostles of God had been accorded Divine support and given wisdom and knowledge which gave them superiority and leadership over all men.

Such is the reward of The Lord to well-doers, and indeed there could be no higher tribute than this paid to well-doing.

The Lord has promised to bring to fruition the works of well-doers

charity to the poor, but it also includes the proper discharge of all duties and pursuits of man. The Lord, be He exalted, has meant it in the preceding verse to cover all goodly actions and qualities. We therefore find it was repeated one hundred and eighty times throughout the Holy Koran.

Nor was that all; it was coupled with Religion itself to the exclusion of all other goodly qualities since it covers them all. The Lord saith :

« وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ »

“And who hath a better religion than he who resigneth himself unto Allah and doth good. »

(*Baidawy's Commentary.*)

Resignation unto Allah means faithfulness and surrender unto Him, and the doing of good includes all that is good in word and deed. Once these two attributes are possessed by man, he would ensure perfect life in this world and eternal salvation in the next.

The Lord has repeatedly spoken in many verses of the Holy Koran of his love for those who do good and of the support extended to them for thus saith The Lord :

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ »

“ Verily Allah loveth those who do good. ”

And :

« إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ »

“ Verily the mercy of Allah is nigh unto those who do good. ”

And :

« وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ »

“ And announce glad tidings unto those who do good. ”

development, they will grow up to it and it will become a fixed characteristic of theirs which they cannot change. A direct effect of this instinct is that it engenders in the hearts an ambition to develop and perfect all that comes within the scope of their activities. The result of this in the community would be the maintenance of change from good to better until the nation attains to that high degree of civilisation to which humanity is destined by Providence.

Contrary to this would be the condition of communities in which this instinct has weakened under the influence of wrong teachings or false inherited traditions. The sense of moral perfection in such communities gradually diminishes until their very being is affected and they are rendered unfit to maintain their existence as a nation.

The most efficacious means to develop this instinct, is through religion, as religion intensifies its ardour in individuals and urges the community to its fuller realisation. And so it would lead to all classes of the community co-operating to attain the highest possible degree of progress, and a general tendency is thereby engendered to change from one condition to another and render the nation immune from the influence of inactivity which may assail it to its detriment. If it happens that this instinct should weaken or is overcome by factors of decadence and degeneration, the inculcation of this principle among the teachings of religion, would urge people to adopt what is best in everything, and to contend against those factors which have lead to their deterioration. Thus they would be urged by the drive of religion to rise from the lethargy into which they have fallen.

Islam has inculcated to follow all that is best in word and deed. The Lord has forcibly enjoined the proper discharge of duties and has assigned it the same place of honour as justice whose high function in the life of nations could not be denied.

The Lord saith :

« إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ : يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »

« Verily Allah enjoineth justice, the proper discharge of duties and giving to the kindred what they stand in need of; and forbiddeth the following of lustful desires, wickedness and oppression of men ; He warneth you that haply ye may take heed. »

(*Baidawy's Commentary* .)

We must here draw the reader's attention to the meaning of the word « Ihsan » in Arabic. The meaning of this word is not confined to

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية

تصدرها صحيفة الأزهر

في كل شهر عربي

المجلد الثامن

المحرم سنة ١٣٥٦

الجزء الأول

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد فريد الدين

الاشتراك

الإدارة

قرش

داخل القطر المصري ٣٠

خارج القطر المصري ٤٠

للعلماء غير المدرسين وأئمة المساجد

والمأذونين ومعلمي المدارس ٢٠

الأولية والطلاب ومصالح الحكومة

ومجالس المديرية ٣٠

للطلاب وأئمة المساجد ٣٠

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

نمن الجزء الواحد ٣ قروش صاغ داخل القطر و ٤ خارجه

مطبعة الأزهر

١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحة السنة الثامنة

الحمد لله على ما هدانا اليه من الدين القويم ، وأقامنا عليه من الصراط المستقيم ،
وما حبانا من وصاياه الحكيمة للقلوب ، وتعاليمه الجامعة بين أشقات الشعوب ، حمدا
يرشحنا للزبد من حسناته ، ويؤهلنا للفوز بمرضاته .

والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ، البعث رحمة للعالمين ، بما حملة اليهم من النور
المبين ، والحق الدامغ لبطالان المبطلين ، وعلى إخوانه النبيين ، وآله وصحبه وأتباعه من
أقاموا الدين ، وحاطوه من العلم بسياج متين .

(أما بعد) فإن هذه المجلة ما فتئت منذ تأسست تعمل على أداء رسالتها من
الدفاع عن الدين ، والدعوة اليه ، مستمدة من الله العون على ما انتدبت له ، غير وانية
ولا مُتَكَوِّمة ، حتى كسبت رضا العالم الاسلامي في مشارق الأرض ومغاربها ، فأصبحت
لسانهم الناطق بحجتهم ، الداعي الى شرعهم ، المنافح عن حقيقتهم . فلا غرو أن بلغت
في هذا المدى القصير الى حد من الانتشار لم تبلغه مجلة شهرية في الشرق الى اليوم .

وإن ارتياح الناس الى هذه المجلة يقتدر دائما بالابتهاال الى الله جل وعز بحفظ
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق معززا في ملكه ، مؤيدا في حكمه ، حاصلا على كرامة
ربه ، فإن ما يتوالى على الأزهر وعلمائه من سيب فضله ، وما ينالهم من حسن إقباله ،
وما يحفظه له الناس من احترامه الدين ، وقيامه بحقوقه ، كل ذلك كان له أكبر تأثير
في قيام الأزهر بمهمته ، وقيام أعلامه بواجباتهم ، وانتظام جميع ما يتصل اليه واليهم
بسبب ، أو يمت بعمل .

ولا يذكر الأزهري وعلماءه وما يتصل به إلا وذكر الأستاذ الأكبر، الإمام المصلح العظيم، حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، فقد أفاض من عبقريته العالية على هذه الجامعة الكريمة من روح النظام، وبواث النهوض، وعوامل التطور، ما أقامها على جادة أكمل الجامعات العالمية، وضمن لها الوصول إلى أبعاد غاياتها. وقد لا تمضي سنوات معدودة حتى تظهر آثار جهوده العظيمة جائلة باهرة، تحمل الأزهري مكانته من تمثيل الدين الحق، تمثيلاً يتفق ورسالته العامة للأمم كافة.

هذا ونسأل الله ونحن في مستهل السنة الثامنة لهذه المجلة، أن يوفقنا ويوفق أصحاب الفضيلة الذين يعاونونا في تحريرها، لأن تتابع خطوات هذا الإصلاح الجليل، وأن ييسر لنا مهمتنا من بيان الدين والإدلاء بحجته، ونشر كلمة الله والدعوة إلى محبته، إنه ولي الكفاية، وهو المستعان !

مدير مجلة الأزهر

مركز تحقيقات كاتدرائية القديس يوسف
محمود فريد ومحمد

العام الهجري الجديد

يفتتحه الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي
شيخ الجامع الأزهر بنصائح من صميم الدين ولباب الحكمة

يذكر المسلمون في مستهل كل عام قري هجرة خاتم النبيين من مكة الى المدينة ،
ويذكرون بهذه المناسبة تاريخ الاسلام وما كان من نتائج انتشاره من الانقلابات
الفكرية والدينية والاجتماعية بين شعوب الأرض قاطبة .

أمضى محمد صلى الله عليه وسلم من عمره أربعين سنة لا يتحدث نفسه بأن يقوم
بدعوة ، ولسكنه لم ينشأ جامد القلب ، ولا خامد العقل ، على ما كان عليه الناس المحيطون
به ، فشعر بما هو فيه من الخيرة بين أديان قائمة لا يسبقها عقله ، وحقائق خفية لم
يوصله اليها إدراكه ، فكان يعتزل الناس ويأوي الى غار في الجبل ، يتجرد فيه من جميع علاقات
الدنيا ، لاجئاً الى مبدعه أن يهديه لما تتوق اليه نفسه ، ويظهر به قلبه . فبينما هو
في جولة من جولات تفكيره إذ فجئته من عالم الروح مأجته ، فأنكشف له ما انكشف
لكل نبي قبله ، وكانت ثمرة ذلك تكليفه بدعوة قومه الى الدين الحق ، والى الطريقة
المثلى للحياة ثم ما لبث أن كلف بدعوة الخلق كافة الى دين الفطرة .

مهمة كان مجرد الفكر فيها يوقع في اليأس ، ويوجب الخيرة . عالم يغلب بالاضطرابات
والفتن ، ويفور بالسخائم والإحـن ، وأمم تتناحر تنأحر الضواري ، وطوائف تتزاحم
تزاحم الهيم على الأوشال ، وانصراف عن التفكير والتمعن لا بدع اصحاب دعوة أملا
في أن يصغى له فضلاً عن أن يجاب الى ما يدعو اليه ، وجود على التنايلد والموروثات
لا تترك لمجدد خيالاً من توقع الفوز فيما هو بدهى ، فما ظنك بما يحتاج لروية ؟

مضى صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الاسلام كما أمره ربه ، فكان جواب قومه

عليها كما ذكره الله تعالى عنهم : « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّجْتَاب . وانطلق الملائكة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ » وقالوا يأبى الذي نُزِّل عليه الذكر إِنَّكَ لَمَجْنُون ، لو ما نأتينا باللائكة إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ ، الخ الخ .

هذا كان جواب قومه الأقرين ، الذين كانوا يلقبونه قبل الدعوة بالأميين ، ويعرفون أنه على خالق متين ، فما ظنك بالبعداء عنه والأبمدين ؟ فكان الله يحثه على الصبر ، ويحضه على المضى فيما نذبه له ، غير مبال بجمود الجاهدين ، وغفلة الغافلين ، ولا آبه بتهديد المهتدين ، وعدوان العادين ، حتى تأمر القوم على قتله غيلة ، وتفريق دمه في القبائل . فأمره الله بالهجرة إلى المدينة ، وكان قد هدى إلى الإسلام نفرا من أهلها بشوا فيها دعوته . فخرج إليها في جنح الظلام الدامس ، وأوى في طريقه إلى غار موحش ، فلما تعقبوه ورأوا انقطاع أثره عند ذلك الغار ، تأمروا أن يقتحموه ، فتهيبوا ذلك لهول ما كان عليه من الظلمة وكثرة الهوام ، واستمظموا أن يكون قد أوى إليه الرسول ، فتركوه . وخرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه قاصدين المدينة ، فبلغوها سالمين ، فاستقبلهم أهلها باحتفاء عظيم ، وعاهدوه على أن يحموه ويحموا دعوته ضد الأبيض والأحمر ، حتى يظهر الإسلام أو يموتوا أجمعين .

إيمان راسخ لم يهد له شبيه في جزيرة العرب ، ونزوع مدهش من طائفة مزرقة الأوصال ، تكاد لا تكفي وسائلها لحماية نفسها ، تنتدب لأن تقف في وجه العالم أجمع ذبابة عن دعوة لا ينتظر من ورائها مغنم ، ولا يتوقع أن يجاوز صداها البقعة التي تقوم عليها في وسط شعاب وهضاب لا يعرف العالم لها وجودا ، ولا يسمع عن أهلها ذكرا .

كل شيء عجيب في هذا الدين ، ولا يقبل التعليل بالأموور العادية : رجل يقوم في بيئته هي أبعد البيئات عن النظم الاجتماعية ، والأصول العلمية والفلسفية . يدعى أنه

أرسل خاتماً للرسائل، ليصالح ما فسد من الشرائع، ويعدل ما انعكس من الأوضاع، ويبعث بالروح فيها مات من النفوس، وبالنور إلى ما أظلم من القلوب، فلا يرفع قومه بدعونه رأساً، فيأوى إلى قوم آخرين هم أقل من قومه عدداً، وأضعف مدداً، فيلهمون أن يؤيدوه، وأن يعرضوا أنفسهم لمعاداة العالم كله، أو على القليل لمعاداة العرب أجمعين: لاجرم أن هذا مجال بعيد الأرجاء لدراسة حالة نفسية خطيرة لم يسمح تاريخ الاجتماع بمشيل لها، وخاصة في البلاد العربية.

إن أهل المدينة الذين انتدوا لهذا الأمر الجليل يتألفون من قبيلتين: بنى الأوس وبنى الخزرج، من القبائل اليمنية التي هجرت ديارها واستقرت في شمال بلاد العرب، وكانت الحرب بينهما دائمة الاشتغال على مثال جميع قبائل العرب، وزاد في اشتغالها نزوح جماعات يهودية من سورية إلى تلك المدينة هرباً من الاضطهاد الديني هناك. كانت هاتان القبيلتان كسائر القبائل العربية تعيش معيشة أهل البداوة، على المشية، وما تسمح به الأراضى المحيطة من التمر، وليس على شيء، يذكر من الثروة ولا المدد، وليس لها في نظر العرب ميزة تجعلها مرموقة. مرعية الجانب. وكانت كسائر القبائل العربية تحفظ وجودها حيال القبائل المعادية لها بعقد المحالفات، والتعاون على دفع الغارات. تخفوها والحالة هذه للدفاع عن دعوة دينية، ظهرت بوادر مزججة لنفور العرب منها، بما حدث من موقف قريش حيالها، يعتبر مجازفة منها بوجودها، وليس فيما بين يدينا ما يقفنا على سبب هذه المجازفة الجبارة، إن أردنا نقمها على ضوء الأمور العادية.

لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم بذى مال يطعم في نواله، ولا لأصحابه من الجاه ما يغري أهل المدينة باستئثاره، فقد كان أكثرهم فقراء، ومن كان منهم على شيء من الثروة، تركها وراءه وفريدينه لا يملك غير نفسه، فما الذي يحفز قبيلتي الأوس والخزرج على الأخذ بناصر قوم على هذه الحال من الفقر وقلة الوسائل المادية؟

اللهم لا شيء، غير ما أشرق في قلوبهم من الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما فاض عليهم من روح الله للقيام بمهمة عالمية كان لابد منها لتدارك الأمم من الفوضى، والعمران من الخراب في تلك الأيام المظلمة.

واسكن هذه طفرة، نعم: والطفرة محال، نعم: إلا في عهود النبوات حيث يتجلى العالم الروحاني على العالم المادي بواسطة الرسول الفائم بالدعوة، فتحدث مفاجآت وخوارق عادات تعتبر من آيات الله الكبرى.

وأى شيء، في تاريخ الدعوة الإسلامية لا يعتبر من خوارق العادات؟ إن العشر السنين التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، نعم فيها من الأعمال ما يقتضي كل واحد منها قرونا متوالية. فقد تم فيها بناء دين، وتأسيس دولة، ووضع دستور، وسن شريعة، وقيام أمة. وكل عمل من هذه الأعمال تم على أكل حال، ولم يترك ناقصا ليتم تدريجيا في خلال أجيال متعاقبة، كما جرت عليه الأحوال الإنسانية في الأمور العادية.

ومما يجب لفت النظر إليه أن الدعوة الإسلامية التي نكصت عنها قريش، وخيل لها أنها تقضى عليها في المهجر الذي أوت إليه، وحذا حذوها العرب أجمعون، ولم يقبل الدفاع عنها إلا قبضة من الرجال، قد تأيدت بروح من عند الله، وبورك عليها حتى طافت المعمور كله في سنين معدودة، مما لم يحدث مثله لدعوة تقدمتها في تاريخ الأمم كافة، وآت ثمراتها فقبلتها أمة من أصول ولغات وألوان مختلفة، لا تمت إلى العرب ولا إلى لغتهم بسبب.

فأى إنسان يسمعه أن يتخيل أن دعوة تقوم في بقعة هي أبعد بقاع الأرض عن العمران، تقوى وتشتد، وتطوف العالم كله، وتأخذ بها شعوب كان يحمل بعضها وجود بعض، وتحترق سور الصين المنيع فيرن لها فيها صدى يسمعه كل من له أذنان؟

على هذا النحو من الإعجاز يؤيد الله الحق، ويعلى مكانته بين الخلق. ومما يجب أن

يُعلم أن هذه المعجزات المحمدية تبقى ما بقيت السموات والأرض ، ويزيدها تقدم العلوم النفسية والاجتماعية قوة على قوتها ، وتكون أدلة قاطعة على صدق رسالة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم .

هذه كلمة سقناها في مناسبة العام الهجري الجديد الذي احتفلات به مشيخة الأزهر احتفالاً عظيماً ، افتتحه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي بحكمة قيمة أودعها نصائح ثمينة من لباب الدين ، وصميم الحكمة ، كان لها تأثير في السامعين يعجز القلم عن وصفه ، وإنا حرصاً على هذه الدرر الثمينة نجعلها فائدة في جيد هذا العدد :

مركز تحقيقات كاتبيت علوم إسلامي

كلمة الاستاذ الكبير

حضرات السادة : إخواني العلماء ، أبنائي الطلبة :

أحييكم بتحية الاسلام ، وأهنيكم بالعام الهجري الجديد ، وأسأل الله أن يكون خيراً من سابقه ، وأن يكون عام خير وسعادة ومجد للاسلام والمسلمين وللأمة المصرية الكريمة .

وأوصيكم وأوصي نفسي بالتخلق بأخلاق الرسول الكريم ، صلوات الله عليه ، الذي نحتفل الليلة بهجرته ، وأن تدبروا ما في الهجرة وما أحاط بها من معان وأغراض سامية حملت المسلمين على أن يعتبروها مبدءاً للتاريخ .
وايس من غرضي الليلة أن أعرض لهذه المعاني ، وستسمعون من حضرات الخطباء والشعراء ما فيه غناء ، إن شاء الله .

ادخلوا في العام الجديد على بركة الله ، وفي رعاية الله ، وتوفيق الله ، معتمدين عليه ، واثقين من أن مردد الأمور جميعها اليه وحده ، عاملين على طاعته وطاعة رسوله وإعزاز كلمته وإعلاء كتابه .

واعلموا أن الدين عتيقة ، وخلق ، وعمل ؛ وأن سعادة البشرية لا تنال إلا في ساحته ونحت ظلاله .

وفي العبادات إذا حسن أداؤها تهذيب للنفس وردع عن الشرور ، وفيها لذة الوصل والنزب من الواحد الأحد جل شأنه . وفي الأخلاق الدينية تعويد على احتمال المسكاره وتسلية عما في الحياة من مصاعب . ولا تطمئن النفس إلا إذا آمنت بما في الحياة من حكمة ، وبما في الآخرة من جزاء . فتقوية روح التدين سبيل لايجاد وسيلة من وسائل السعادة ، وأداة من أدوات الطمأنينة والاستقرار .

والشواهد أمامكم ماثلة تدلكم على اضطراب الحياة العامة حتى عند أقوى الدول بسبب البعد عن الدين . فقد أوجد البعد عنه مذاهب تشعُر الانسانية الآن بقسوتها ووحشيتها وبعدها عن العقل والفضيلة . ولولا أولئك الذين زعموا لها أساسا من الفلسفة والعلم ما نبئت ولا أفرخت ولا عاشت .

ونحن الآن في معرِ أشعر بقسوة الحياة بالقياس الى الماضي ، لأن المدنية خلقت ألوانا من العيش لم نعهدها من قبل . والألوان البعيدة عن الدين منها هي التي تطابت نفقات لم يقو على احتياها من انغمسوا فيها ، فاستبدنوا وأسرفوا ، وذلوا أمام دائيتهم ، ومكنوا الدائنين من التصرف فيهم دون رحمة ولا شفقة .

وإني لأخشى أن ينحدر الفلاحون فيما انحدر اليه غيرهم ، فتكون المصيبة عظيمة لا تقف عند إضعاف الفلاح في جسمه وإتقاجه ، بل تتعداه الى ضعف النسل والذري . فليتدبر العقلاء هذا ، وليحاربوه بكل القوى : بقوة الدين ، وبقوة السلطان .

أوصيكم أيها الاخوان ألا تهجروا القديم لأنه قديم ، وألا ترفضوا الجديد لأنه جديد . خذوا من كل شيء ، أحسنه . خذوا ما يوافق العقل والدين والمبادئ القومية التي أثبتت التجارب الطويلة صحتها ، وارفضوا كل مردول بجانب الدين والفضيلة والعادات الصحيحة ، وبجانب صفات الجِد والوقار وما يجب أن يكون عليه الرجل .

إياكم أن تدخلوا فيما لا تعلمون ولا تفقهون ، وإياكم والغرور والطيش ، فهذه صفات لا يصلح معها عمل ، ولا يستقيم بها أمر فرد أو أمة ، ويعرف كل امرئ قدر نفسه ، فإن معرفة النفس أصل من أصول السعادة ورفق المجتمع .

أبنائي الطيبة :

هبر احياتكم للعلم ، وللخلق الكريم ، وللجد ، وروضوا أنفسكم على الصبر وعلى احتمال المساكين ، وقووا أجسامكم وعقولكم لتقدروا على الكفاح في هذه الحياة .

أما أنتم أيها الاخوان من العلماء ، فلاحظوا الأمانة التي وضعت بين أيديكم :

أخلصوا الله في تعليم أبنائكم وتهذيبهم ، وتقويم أخلاقهم ، وإرشادهم إلى الطريق الحق .
وكما أوصيت بالمحافظة على الدين فإني أوصي كل مصري بالإخلاص لوطنه ، وأن يحود
كل واحد للوطن بما يقدر عليه .

وكل شخص أنفق عمله وأحسنه وراقب الله فيه فهو مخلص لوطنه ؛ وكل شخص
أنفق ما يقدر عليه لمجد الوطن فهو مخلص لوطنه .

أصلح الله أحوالنا ، ووقانا سوء المتعاقب ، وهدانا إلى سبيل الخير :
هذا وإني أسأل الله جات قدرته أن يكلاً حضرة صاحب الجلالة الملك ، ويرعاه
بمنايته ، ويجعل أيامه على هذه البلاد أيام سعادة وطمانينة واستقرار ، وأن يوفق القائمين
بأمر الدولة إلى خير العمل ، ويلهمهم طريق الصواب .

بعد ما أنتم فضيلته ما تفضل بالقائه فممن علماء أعلام ، فذكروا من تاريخ الهجرة
وآثارها العالمية ما كان له أعظم موقع في النفوس مما سنعود إلى الالمام به .
ونكتفي اليوم بنشر قصيدة عصماء لفضيلة الاستاذ الموقر الشيخ عبد الجواد رمضان
المدرس بكلية اللغة :

وذكرك أنسى في القلوب وأروع	مُحْيَاكَ أنسى في العيون وأبدع
فهل ماضى من سالف المجد يرجع ؟	رجعت إلى الاسلام ذكرى شبابه
لعلك بالنجح المؤمل تطلع	فيا طالما ، زان الوجود جماله
نوازع في آلاء عهدك تطلع	حشدنا لك الآمال غرا تقودها
مسددة السرى ، وشمل مجمع	ويسمو بها في أفق سمدك نهضة
أصاخ له الشرق المقدس أجمع	إذا الأزهر المعمور قام خطيبه
ووجه الليالي والأمانى أسفم	تنادى بنوه ، والحوادث تلتقي
فإن اجتماع الرأي للضميم أذفع	هلموا بنا ، نجمع شتات جهودنا

ضمان على مجده المروية أن تُرى   وأعلامنا فوق المجرة ترفع
دعا الدين ، فلتأت الأمانى خواصها   ويادهر فلتقبل ، وباعرب فاسمعوا
فداء العلا، المحض كلُّ موا كل   إذا سيم ورد الذل لا يتورع

* *

بني الشرق ، هذا الغرب قد طار مجده   يطاول زهر النيرات ويَفَرع
مفاته نسي العقول ، وسحره   يروق العيون الناظرات فتنبع
وللشرق آداب بختها قديته   تسن سبيل المكرمات وتشرع
هي السؤدد الباقي على الدهر فخره   هي الدر في اللبات ، بل هي أبداع
فلن لم تصنها عزة عربية   مضى يديها سيله المتدفع

وهذي وفود الدين تغدو على اسمه   نجدد من بنيانه وترفع
ففي الشرق أعلام يفيض هداها   كما فاض هطال من الغيث ممرع
وفي الغرب رواد ، هم النحل أبكرت   تطوف في روض العلوم وتجمع
هم الجنود : جند الله ، في الله جاهدوا   وبالنصر والتوفيق منه تدرعوا
توحّد في القصد النبيل جهودهم   وتنتثر في طرق العلا وتنوع

* *

رعى الله أيام المراغى وعهدده   فذلك عهد بالمفاخر مُترع
سما فيه للعرفان شمس منيرة   وللدين والأخلاق حصن ممتنع
يظله عهد لفاروق أقبات   بشاره من مطلع الملك تسطم
مليك كسا الدنيا جمالا شبابه   وأضحى على هام الشها يترّبع
سبيلي اليماني والسنين ، وعرشه   سيدتي جديدا ، نشره يتضوع

عبد الجواد رمضان

المدرس بكلية اللغة العربية

قصيدة عصماء أخرى

لحضرة الشاعر الكبير ، والأديب المشهور ، الأستاذ أحمد محرم ، فقد حوت
من عبر التاريخ في معرض من بديع الفريض ما لا يتاح إلا لألمى مثله من أعلام الأدب ،
قال أنابه الله :

أقبل ، عليك من الشعوب سلام
(عيسى) ينجي فيك سيف (محمد)
الأرض ولهى ، والممالك رجف
دنيا تموج بها الشرور ، وعالم
لا الحل حل في شرائع أهله
عبث (الفلاسفة الكبار) بأمنه
أقبل كعهدك موقظاً ومنبها
وانشر كتابك هادياً ومهذباً
هذا كتاب للحياة مفصل
مضت الدهور ، وما يزال كأنه
نمت الممالك في ظلالك واجتات
أشرقت ، والدنيا ضلال مطبق
وظلمت ، والحق المبين مشرد
القتل يطلبه ، ويركض خلفه
والجاهلية في مظاهر عزها
بطل نأهب للجهاد يقيمه
ما الظن بالضرغام سار مهاجراً ؟

فزع (الصليب) إليك و (الاسلام)
والدمع سبيل ، والهموم ركام
والناس حرب ، والزمان خصام
تطفئ على جنباته الآثام
عند القضاء ، ولا الحرام حرام
وجنى عليه (السادة الأعلام)
إن البصائر والعقول نيام
فانمّاس ضلال ، وأنت إمام
وضعت به الآيات والأحكام
بمكانه ، ما فاض عنه ختام
أم الزمان سننك والأقوام
والكون شر شامل وظلام
يبغى المقام ، وأين منه مقام ؟
والسبل حيرى ، والخطوب جسام
ما ينفضي صلف لها وعُرام
ومضى ، فلا خور ولا استسلام
ضاق العرين ، فهاجر الضرغام

يمشى وصاحبه ، وما من ثالث
 لم تأبه الدنيا ولم يلب به
 الحق من دنيا الهوى وخبالها
 ولقد ينال الفرد في إيمانه
 النفس ملء الدهر ، أو هي ذرة
 ما يستبين مكانها فتري ولا
 حررت من رق الجباله أنفسا
 محن الحياة على النفوس كثيرة
 يا منقذ الضعفاء من آلامهم
 جرحى على جرحى ثثن ، الأبد
 هات الرسالة من بعين (محمد)
 وإذا الحياة تنكرت أعلاها
 إنا جهلةاها ، وعندك علمها
 هو إن سألت أولى المعارف : ما اسمه ؟
 زاغت بصائرنا ، فأصبح أمرنا
 نغضى على هون بكل مضلة
 والقوم إن عصف بهم أهواؤهم
 لا (الجاهلية) إذ تقادم عهدا
 أقبل على الدنيا بعهد صالح
 بالمسلمين ، وأنت من آلامهم
 هم في المنابر السن وجوانح
 نظروك فازدلفوا نهل شعوبهم
 أو ما لمست صدورهم فمرفتها ؟
 إلا الإله الواحد السلام
 منها متاع زائل وحطام
 للنفس حـرز مانع وعصام
 ما لا ينال الجيش وهو لهم
 مما تثير وتنفض الأقدام
 هي بالتي يُعنى بها فتسام
 لبثت بهان عزيزها وبضام
 وأشدها الأهواء والأوهام
 أم البسيطة كلها آلام
 نأسو الجراح ، لعلها تلتام ؛
 إنا نسبنا الدين كيف يقام
 فالدين (دستور) لها و (نظام)
 والجمل داء للشعوب عقام
 نل يذيب حياتها وجذام
 بيد الألى نام الحماة وقاموا
 حتى كأننا في البلاد سوام
 هفت العقول ، وطاشت الأحلام
 درست معالمها ، ولا (الأصنام)
 نحيا به الآمال ، وهي رمام
 ظمأ إليك مبرح وأوام
 وعلى المآذن أعين أوهام
 فلكل شعب ضجة وزحام
 ومن الترائب والصدور ضرام

حال الزمان ، ودارت الأيام
 نامت سيوف الفاتحين فحازها
 لهج بأخبار السماء ، بهيجه
 جمع الأزيمة للصعاب يقودها
 ولكل شعب إن توثب أو مضى
 يأبى العام الوليد ، ورثها
 ثم انطوت عنا وزا نعيمها
 كم مات قبلك من وليد وارث
 بشر شعوب المسلمين بطائر
 زالت عن الشرق السعود ، فلم تدم
 اضرب لنا مثل الجهاد ، وسر بنا
 هل أسلم (الهادي الأمين) قياده
 بيني وبهدم جاهداً ، ما مثله
 رفع الحياة على أساس صالح
 (أحد) و (بدر) شاهدان ، فاعلى
 هل جال في تلك المشاهد (مصنف)
 إنا لنلمح في جبينك آية
 تلك البشارة ، إن تغب فدليلها
 إن يخلف الزمن الكنود فربما
 إنا أخذنا للحياة عناها
 لا يأنر منا الرماة بمقتل
 نسعى ونعمل دائبين لقومنا
 فضى الجبان ، وأحجم المقدم
 يقظ الأسنة والسيوف هم
 عند الكواكب مطلب ومرام
 فلكل صعب في يديه زمام
 يبغى الفريسة مصرع وحم
 دنيا ورثناها ، ونحن كرام
 فكأننا من بعدها أيتام
 وكذا نموت وتولد الأعوام
 سعد ، فوالله حس منك ذمام
 أيكون فيه للنحوس دوام ؟
 نغشى الوقائع ، فالحياة صدام
 أم كان منه النقص والإبرام ؟
 في الدهر بناء ولا هدم
 و (السيف) ركن و (الكتاب) دعاء
 من يسفح الدم في الحقوق ملام
 أم جال فيها (مصنف وحسام) ؟
 مما يخطط الوحي والإلهام
 هذا الهلال المشرق البسام
 وفات الجدود ، وبرت الأقسام
 ومضت بنا هم نجيش عظام
 فلنا نبال مثلهم وسهام
 نبغى التمام ، وللأمور تمام

محمد محرم

التفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ،
وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ) :

مركز تحقيقات الكمبيوتر علوم إسلامي

رأينا أن نفسر لك الآية الكريمة تفسيرا يوضح معناها ويبين مغزاها وإن كان موجزا،
ثم نذكر لك بعد ذلك متمات فيها فوائد بدیعة وأنظار رفيعة، فنقول :

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » وما فيهما من الآيات البينات والبدائع المدهشات
- التي ستسمع بعضها - وتخصيصها بخصائصها التي كان يجوز عليها ألا تكون بها، وأن تتصف
باضدادها.

« وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ » أي تعاقبهما وكون كل منهما خلفا للآخر، أو اختلاف كل منهما
في نفسه ازديادا وانتقاصا أو ظلمة ونورا.

« وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ » من التجارات المختلفة وتبادل المنافع بين
الأمم، فيأخذ الشرق ما نبت في الغرب، ويأخذ الغربي ما نبت في الشرق.

الفلك يستعمل مفردا كقوله تعالى: « فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ » وجما كما في قوله: « فِي الْفُلْكِ
وَجَرِينِ بِهِم ». أما الاستدلال به فمن حيث إن إلهام صنعته من الله تعالى، وكذا العلم بكيفية
إجرائه وتسخير الريح والبحر لذلك، أو أنه سبب الاطلاع على البحر ونجائبه. وعلى كل حال فائدة

الملك والبحر والرياح وفعل الانسان وإصلاح أمره كله من خلق الله تعالى « والله خلقكم وما تعملون » « إليه يرجع الأمر كله » .

« وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض » بتبويض قسواها النامية ، وإظهار ما أودع فيها من أنواع النبات والازهار والاشجار « بعد موتها » باستيلاء اليبس عليها حسبما تقتضيه طبيعتها .

« وبث فيها من كل دابة » : معنى بث الدواب تكثيرها بالتوالد والتولد .

« وتصريف الرياح » أى تغليب الله تعالى لها جنوبا وشمالا ، وقبولا ودبورا ، حارة وباردة ، وعاصفة ولينة ، وعقيا وملقحة ، مرة بالرحمة ومرة بالعذاب . وليس يخفى ما فى تصرف الرياح من تربية النبات وبقاء حياة الحيوانات التى تدب على وجه الأرض .

« والسحاب المسخر بين السماء والأرض » : معنى تسخير السحاب أن الله يمسكه بين السماء والأرض ، مع أن الطبع يقتضى صعوده إن كان لطيفا وهبوطه إن كان كثيفا ، ثم يسوقه إلى ما شاء من بلد ميت فيحيى به الأرض بعد موتها .

« لايات » أى آيات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة .

« تقوم يعقلون » : فيه تعريض بان من لم يتفكر فى آيات الله فهو بمعزل عن العقل .
« والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » « لهم قلوب لا يفقهون بها » الخ .

هذا وقد أخرج ابن أبى الدنيا وابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال : « ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » . وإنما قيل آيات بصيغة الجمع نظرا إلى المذكورات كلها ، ويصح أن يراد كل واحد منها على حدة ، فإن من تأمل فى هذه الآيات وجد كل واحدة منها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالة على وجوده تعالى ووحدانيته وسائر صفاته السكالية ، إذ كل منها قد وجد على وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ما عداه مستتبعا لآثار معينة وأحكام مخصوصة من غير أن تقتضى ذاته وجوده ، فضلا عن وجوده على الوجه الخاص المستتبع لتلك الآثار الجلية وهائيك المنافع الجلية .

وبعد : فى الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية ، وتذبيه على شرف علم الكلام وفضل أهله ، وربما أشارت إلى شرف علم الهيئة .

مسميات :

١ — إذا نظرت الى النهار والليل في السنة كلها وجدتهما يتساويان . أى أن ساعات أحدهما في السنة تساوى ساعات الآخر .

٢ — اختلاف الليل والنهار بقرب الشمس وبعدها في البروج الشمالية والجنوبية يدعو الى اختلاف الحرارة والبرودة في الاقطار المتباينة وهبوب الرياح ، فترى الامطار تتساقط من السماء تبعاً لنواميس الحرارة والبرودة المسخرين لدوران الافلاك وسير الشمس في البروج . وبذلك الترتيب البديع تنضج ممالك النبات والحيوان والانسان . أما الرياح فتهب فتسير السفن كما تسير السحب ، فلا يتحرك السحاب إلا بالرياح ، وهى المسخرة بالحرارة المنبعثة من الاجرام العلوية .

ولاشك أن هذا العالم على هذا النسق يحتاج أدناه الى أعلاه ، فالأعلى مفيد للأسفل ، والأسفل مستمد من الأعلى ومستفيد منه ، وعليه أصبح هذا العالم كجسم واحد .

ومادورة المياه والرياح المسخرات ودورات الشمس أو الاقار إلاكدورة الدم في أجسامنا . ولا جرم أن الجسم الواحد مدبره واحد . فارتباط العوالم واستمدادها يدل دلالة واضحة على أن مدبرها واحد لا شريك له . وقد جعل الحكماء من أدلة التوحيد وحدة النظام : « لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدنا » . « إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض » .

فهذه الآية دليل على ما نطق به الآية السابقة في قوله تعالى : « وإلهم إله واحد » . فارتباطها بما قبلها كارتباط الدليل بالدعوى . وإذا نظرت الى ما فيها من النعم الكبرى والرحمة العظمى وجدتها مثيرة لمحبة الله عز وجل من أعماق القلوب : « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة » . ولذلك عقبها بقوله تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله » . فما أعظم هذا التناقض ، وما أبدع هذا الارتباط ! وبهذا تعلم أن ارتباطها بما بعدها كارتباط السبب بالمسبب والمقدمات بالنتيجة التى هى غاية الغايات ونهاية النهايات ، وهى محبة الله تعالى التى هى حياة القلوب وألذ من كل مطلوب . وربما اطلنا الحديث معك فيها بعد إن شاء الله .

وحدثنى يا سعد عنهم فزدنى شجونا فزدنى من حديثك يا سعد

هوام هوى لا يعرف القلب غيره فليس له قبل وليس له بعد

٣ — لو جعل الله الارض على غاية القرب من الشمس لم يعيش عليها نبات ولا حيوان ،

فإنها على ذلك القرض تكون قطعة من جهنم . ولو جعلها على غاية البعد لم يمش عليها نبات ولا حيوان ، لأن الشمس ضرورية للحيوان والنبات .

فانظر الى تلك الحكمة الباهرة والنعمة الظاهرة !

وإذا نظرت الى أن الأرض كانت جزءاً من الشمس ثم انفصلت عنها على ما يقررونه الآن ، أخذ منك العجب كل ما أخذ من تلك الأرض التي أودع الله فيها بذور الحياة لكل نبات وحيوان وإنسان مع كونها قطعة من الشمس التي هي نار متهبة — وليت شعري ما للآثار وبذور الحياة — ثم جعلها نحرنا لكل ما يريد . فسبحان من جعلها كنزاً ثميناً نستخرج منه كل ما نحتاج اليه من لدواء والغذاء والفواكه الشهية والرياض البهية وكل ما نشاء . حتى الرجال والنساء . لأن النطفة من الغذاء والغذاء من النبات والنبات من الأرض . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تلقشرون . . أليس من العجب العاجب أن تكون في الأرض هذه العجائب كلها التي لا يعرف لها أول ولا آخر ! أما جنس الحيوان والنبات ففيهما من العجائب ما لا يدركه سائر الناس مهما عاشوا دهوراً وأجيالاً . وانظر الى ما قالوه من أن آلاف الآلاف من الحيوانات تعيش في نقطة ماء صغيرة وتنمو هناك وتتكاثر كما تعيش حيوانات البر في القفار .

مركز تحقيقات كميتر علوم راسدي

فانظر وعاك الله الى مسألة الحياة : تجد أمراً مدهشاً ، وأنا محيرا . سنجد أنها لا تتوقف على حال من الاحوال . فإن قلنا لا بد لها من فقار كالبقير والطيور والضفادع والسماك ، ينقضه أننا وجدنا الحياة بلا فقار فيها هو أسفل منها كالعنكبوت والحشرات والشبث وأمثالها . وإن قلنا إن الحياة لا بد فيها من قشور في ظاهر الحيوان رأينا الحيوانات الهلامية لا قشور لها . وإن قلنا إنه لا بد أن يكون الحيوان صلباً وجدنا النمل والاسفنجيات ليست كذلك .

ثم انظر نظرة بسيطة في جسم الانسان تجد فيه العجائب النافذة بحكمة مبدعه وقدره خالقه . فإن في الجسم الانساني أكثر من مائتي عظم ، ولكل منها شكل مخصوص ، ولو لا ما فيها من الاتقان والحكمة لعافت حركاتها التي نأتمها كل وقت كما نشاء . ثم انظر الى ما هو أدق من هذا : تجد الخالق الحكيم قد جعل لأجل وصول الاصوات إليك عجائب وغرائب من صيوان وصماخ وطبلية وثلاث عظام ودهابز وقنوات هلالية وأخرى قوقعية ، وسائل ورمالات حافظات للصوت ، وعصى وشمرات في القوقعة ، وأعصاب سمعية ، الى آخر ما لا يمكننا تفصيله . والعين في تركيبها وطبقاتها وفائدة كل طبقة منها أعجب وأغرب . فسبحان الحكيم العليم القادر العظيم !

وهي أمور لا يسعنا إلا اللماع اليها والدلالة عليها ، أما تفصيلها فلا تنفي به المجلدات . وهل العلوم على كثرتها والكتب على تنوع ما فيها من يوم خلق الله العالم الى أن تقوم الساعة ،

والمكتشفات التي برز فيها المبرزون وسيرون منها أكثر مما يتخيلون، هل كل ذلك لا شرح
لذلك العوالم التي أشارت إليها الآية الكريمة؟

وحاصل القول: أننا غارقون في الآيات البينات، والنعم الفاضلات، من مبدع الأرض
والسموات، ولكن لا عنيادها وعدم انتظامها لا تلفت إليها، لأن كل مبدول لا قابلية له النفس
ولا يفعل به القلب.

وقد رأينا أن نختم هذا المقال بشيء عن اللورد أفبري الانكليزي الفيلسوف الشهير
فنقول:

كلام اللورد أفبري:

«تناات المصور، وتوات الدهور، والبشر معجبون مسحورون بحل القبة الزرقاء وجلالها،
يتناولون إلى إدراكها بالخيال، ويستزلونها إلى الأرض بالقرائح، فلم يستطعوا من أمرها
ويخبروا من خبرها إلا بما هو مشوب بالآوهام وشبه بالاحلام».

إلى أن قال في الكلام على الشمس:

«إنها محور نظامنا السيارى، ومصدر حياتنا أيضاً، فهي التي تبخر مياه البحر وترفعها
غيوماً في الجو وتزطها أمطاراً على الأرض حيث تجري جداول وأنهاراً تروى زرعنا وتنمى
غرسنا، وتثير الرياح وتبيح الأنواء فتظهر الهواء وتنقيه، وترجى السفن والمراكب في عباب
المحيط» إلى أن قال:

«أما عدد النجوم فحسب المثل لما لا يحصى ولا يحصر، وقولنا: كنجوم السماء ورمال
البحر عدداً، مألوف متداول والحقيقة أن النجوم التي ترى بالعين المجردة معدودة محصورة،
وهي نحو ٣٠٠٠ فقط، ولكن المنظار المقرب يرينا نحو ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ والمنظار القايى أظهر
ملايين الملايين» إلى أن قال:

«أما أبعاد النجوم وأحجامها فتعضى بالعجب العجائب ككثرتها الفائقة الحصر. فالشمس
الحيانية نجمة أثقل من الشمس جرماً بعشرين مرة، ونورها خمسون ضعف نور الشمس، وهي
أبعد منها مليون ضعف بعدها عنا» إلى أن قال:

«وثلاث من بنات نesh: مايا والسكرتا والسيون، يفضحن الشمس ويفقنها نورا ونارا:
الأولى بأربعائة ضعف، والثانية بأربعائة وثمانين، والثالثة بألف ضعف، أما سهيل فهو أسنى
من الشمس بألفين وخمسمائة مرة. والملك الراح «المرزم» أسطع منها ثمانية آلاف مرة».
إلى أن قال:

« أما السماك الراح فهو على حد علمنا أسرع النجوم سيرا وأشدّها تألقا وأكبرها حجما ، تقدر سرعته بثلاثمائة ميل في الثانية الواحدة . ونوره ثمانية آلاف ضعف نور الشمس ، وحجمه ثمانون ضعف حجمها . أما بعده عنا فتخيله لنفسك عند ما تعلم أن نوره لا يصلنا في بضع دقائق كنور الشمس وهي على « ٩٢٥٠٠٠٠٠ ميل منا » بل في سنين (وفي لا أقل من مائتين من السنين) . ويزعم الفلكيون أن بعد الثريا نحو ألف وخمسمائة بليون من الأميال » . الى أن قال :

« إن السماك الراح يسير ٢٢٠٠٠ ميل في الدقيقة ، أو ٣٢٠٠٠٠٠ ميل في اليوم » . الى أن قال :

« ولنعلم أيضا أن في السماء غير العوالم التي تبدو للعيان ما لا يعد ولا يحصر من الاجرام الخفية ، إما لفرط بعدها أو صغر حجمها أو ضعف نورها » . الى أن قال :

« وقد اتخذ الفلكيون سرعة النور مقياسا عليه وأساسا لتقدير تلك المسافات العظيمة فقالوا مثلا : إن سرعة النور ١٨٠٠٠٠ ميل في الثانية ، وبمئات من السنين تمضي وتمر قبلما ينتهي إلينا نور نرى به مصدره السدي » . الى أن قال :

« ولئن أخذتنا الحيرة واستولى علينا الدهول لدى تأمل أبعاد الاجرام السماوية وضخامة أحجامها وعظمة تلك العوالم التي لا تعرف لها نهاية . فكيف عسى أن نحير أذهاننا ونذهل عقولا إذا بحثنا في الوقت الذي انطوى دون وجودها والزمان الذي مضى عليه » . الى أن قال :

« هنا ليكسر الحساب قلمه ، وليضرب الناريخي بيراعه عرض الحائط ، وليقف الذهن كايلا والعقل مخبولا ، وليطلق الخيال في هذا المجال ولا إخاله إلا رائدا مردودا يؤثر الاحتباس تحت القبة الزرقاء المشهودة بخبط خبط عشواء في ظلمات الأزل الشديدة » اهـ

ولنعهر القلم على ترك الجولان في هذا الميدان فهو بحر لا ساحل له ، وسنعود إليه إن شاء الله .

ولنتل هنا قوله تعالى : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » .

يوسف الدجوي
من جماعة كبار العلماء

جمع المذاهب الفقهية

نشر الاستاذ القانوني الكبير الدكتور عبد السلام ذهني بك منذ رشح من الزمان ، بحثنا فيما تحت عنوان (التوثيق لنهوض الفقهى وعدته) ، ثم شرفنا بزيارة وتحدث البنا دويلا في ضرورتنا جمع المذاهب الفقهية كلها في مجموعة واحدة ، لما يتوقع من وراء ذلك من التأثير العظيم في البيئات الفقهية في العالم كله ، عندما يرى رجالها رأى العين سبق المسلمين الى وضع مبادئ لم تكن معروفة في الشرائع القديمة التي تعتبر مصادر لجميع الشرائع الوضعية في العصر الحاضر ، وأرادنا على إعادة نشر هذا البحث القيم ليكون تحت نظر أعلام الفريعة الاسلامية ، ورجانا أن نبدي رأينا فيه .

الموضوع جد خطير ، وخاصة في هذا العهد الذي تقدر فيه أقدار الأمم بما قدمته من آثار ماجة ، في إقامة صرح المدنية العالمية ، وبما كان لمبقرية بعض آحادها ، أو لجهود بعض طوائفها من ثمرات عقلية زادت بها مادة التراث الأدبي للانسانية قاطبة .

وقد أثبتت البحوث الاستقرائية في تاريخ المسلمين ، أنهم أمدوا هذا التراث العام في كل منحي من مناحي النشاط العقلي والعمل ، بما لم تجارهم فيه أية أمة كانت قبلهم ، فسجلت لهم علومها ابتكروها ، وصناعات اخترعوها ، وفنوننا أوجدوها أو جددوها ، مما أتينا على ذكر الكثير منه في هذه المجلة ، مثبنا بالأدلة التاريخية عن الاجانب أنفسهم . ألا يدهش القارىء حين يقف على قول الاستاذ ديريبر المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) : « إتنا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم (أى المسلمين) من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر » ؟ وقول الفيلسوف الكبير جوستاف لوبون في كتابه (تاريخ العرب) : « إنهم في كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأ فيها للآن » ؟ وقول المؤرخ الانجليزى الكبير جيبون : « كان من أثر تنشيط الأمراء المسلمين للعالم أن انتشر الذوق العلمى في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى الى فارس وقرطبة » ؟ وأنت خبير بما يقوم في كل هذه المسافة من أمم وشعوب مختلفة اللغات والأجناس والألوان .

غير انه توجد ناحية من نواحي النشاط العقلي لا بأتنا الأولين ، لم ينأت للباحثين الأوربيين سبر غورها ، وليست بأقل من سواها قيمة تاريخية ، نخبطوا فيها خبط عشواء ، ألا وهى الناحية الفقهية . ومن أبشع مظاهر هذا الخبط ، زعم جمهورهم أن الشريعة الاسلامية منقولة عن القوانين الرومانية .

أما السبب في هذا الخبط في نظرنا فهو يرجع الى الصعوبة العظيمة التي يعانيها كل مستشرق في تفهم الكتب الفقهية ، وفي الوقوف منها على أصولها الاولية ، فكسبنا الفقهية لا تزال

من ناحية الترتيب على النحو الذي كانت عليه أيام صدورها لغة وتبويها ونظاما ، وزادها الشراح والمحشون والمعلقون تركبا ، فأصبحت صعبة المآخذ ، ماثوية المسالك ، لايسهل الأخذ منها إلا على العلماء المشتغلين بها ، فإذا اعتبر العمل الذي قام به المرحوم قدرى بأشأ من تلخيص مذهب الامام أبى حنيفة عظيما ، فما ذلك إلا بسبب الجهد الذى عاناه فى استخلاص ما تصدى لجمعه من أحكام ذلك المذهب من كتبه المقررة .

فإذا كان هذا شأن العالمين بالعربية ، والمجاورين لأعلامها ، فما ظنك بالاوربيين الذين لم يالفوا هذا الضرب من التأليف ، ولم يسعفوا بمن يهديهم الى طرق الاخذ منه ، فاضطروا الى الانصراف عنه ، وصار كل ما يقولونه عنه رجما بالغيب ، ليس فيه أثر من التحصيل ولا التحليل ؟

وعليه فلحاجة أصبحت ماسة جدا الى وضع كل مذهب على حدة ، وضعا يتفق وما اعتاد أهل العصر الحاضر أن يروا عليه المؤلفات العلمية ، ثم جمع تلك المذاهب وجميع الآراء الفقهية التى سبقتها ونلتها فى مجموعة واحدة ، ليسهل على المشتغلين بالامور الفقهية الاستعداد منها ، ويستطيع الاجاب الاطلاع عليها . وهذا ما يدعوا اليه المستشار الفاضل عبد السلام ذهني بك فى مقالته المنشورة هنا . ولست بعهد ذلك أشك فى أن شبهة القائلين باشتقاق الفقه الاسلامى من الفقه الرومانى تضحل وتلاشى ، وتتجلى عظمة الشريعة السمحة جليلة واضحة تبهر الانظار ، وتستوى الأبواب ، ويشهد الوحود لها بانها الشريعة الخالدة ، فنحل محل الفقه الرومانى فى إمداد جميع الشرائع بالاصول والمبادئ القانونية .

الفقه الرومانى :

لا أنكر أن الرومانيين وجهوا عناية خاصة الى دراسة الامور الشرعية ، وكان لهم من اتساع دائرة ملكهم ، واختلاف الاجناس الواقعة تحت سلطانهم ، وضرورة سن نظم لحفظ هذه الجماعات المتباينة اصولا وعادات واغاث فى دائرة معاملات مرنة ، مسرح فسبح لتنظر الفقهى ، ومجال صالح لتربية الامة الاشتراعية ، ولسكرتهم مع كل هذه الوسائل لم يخرجوا فى تاصيل اصولهم ، وبناء أقواعدهم ومبادئهم عن الدائرة التى كانت محصورة فيها جميع الشرائع ، وهى دائرة الحق للقوة حيث كانت القوة فى الفرد أو فى الجماعة . فالسراة والمخاربون كانوا أقوى من العامة ، ولذلك خصوا بامتيازات وحقوق حرم منها أفراد الشعب ، حتى كان العامة يضطرون للدخول تحت حماية السراة ، فكان لسلطانهم حام يحميه إذا لحقه ذم .

ومبدأ الحق للقوة يقتضى تقسيم الناس الى طوائف ، لأن القوة تتفاوت درجاتها ، فكانت هذه الطوائف تنعم بالامتيازات ، على حين أن عامة الشعب يرزحون تحت جميع الاعباء الاجتماعية .

وكانت العقوبات مناسبة لهذا التقسيم ، فما تحكم فيه الشريعة بالقتل على أحد العامة ، كانت تخفف فيه العقوبة إذا صدرت من أحد أفراد الخاصة ، حتى قد لا يحكم عليه بأكثر من التعزير الكلامي .

ولما كان الأب أقوى أفراد الأسرة فقد خول كل حق على زوجته وأولاده وعبيده ، حتى حق معاقبتهم بالقتل .

أما الأرقاء والاجانب فلم يكن لهم أدنى حق أمام القانون .

ولما كانت الدولة أقوى من ممالكها ومستعمراتها ، فقد كان لا حد لسلطانها عليها . نعم إن هذه الشريعة قد هذبت من مبادئها في خلال القرون الكثيرة التي عاشتها ، ولكنها فعلت ذلك تحت ضغط ضعفائها الذين كانوا كثيرا ما يهجرون المدن ويعتصمون بالجنال ، مضربين عن الحياة مع الخاصة ، فكانوا يسترضون بتلطيف بعض الاحكام الشرعية . وعلى كل حال فان هذه الشريعة لم تخرج قط عن مبادئها الاولية ، وأصولها القانونية .

ولكن الشريعة الاسلامية بنيت من أول وجودها على الحق المطلق ، فهي لا تعتمد بالاحوال والملازمات التي تحيط بالناس ، وتعني بتقرير الحق لصاحبه أيا كانت حالته وجنسه وديانته ولغته ولونه . فإمامها الشريف والوضيع والخاص والعامى ، والعالم والجاهل ، والحر والعبد ، والكبير والصغير ، والرجل والمرأة ، سواء .

هذا المبدأ الاسلامي كما سرى على الافراد ، سرى كذلك على الجماعات ، فلامعة ص. حبة السيادة ، والامم التابعة لها سواء كذلك في الحقوق والواجبات ، وقد صرح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بهذا المبدأ عند ما أمر أن يقتل أحد المصريين من ابن عمرو بن العاص قاتلا له : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ » وخطب يوما فقال :

« أيها الناس : إني والله ما أرسل عمالا اليكم لينفذوا بأشاركم ، ولا يأخذوا أموالكم ، ولكني أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم ولسنتكم ، ويتقضوا بينكم بالحق ، ويحكموا بينكم بالعدل ، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه الى ، فوالذي نفس عمر بيده لا أقصنه منه (أى لا جعله يقتص منه أى يضربه كما ضربه) .

فوقف عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين : أرأيت إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته ، فادب بعضهم ، إنك لتقصنه منه ؟

فقال عمر : « إى والذي نفس عمر بيده ، إني لا أقصنه منه . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه » .

فالشريعة الاسلامية لا ترمى إلا الى تحقيق العدالة باخص معانيها . وأين هذا من الشرائع

الوضعية التي تقدمتها ، وهي لا تنظر الى العدالة إلا من خلال حجب كثيفة من السيادة القومية ، والفوارق الطائفية ، والامتيازات الوضعية ؟ فإذا كانت العدالة في الشريعة الاسلامية تعتبر أمراً عملياً لا معدى عنه على إطلاقه ، فإنها في الشرائع الوضعية تعد مثلاً أعلى يتقرب منه ولا يوصل اليه ، والفرق بين الحالتين كما بين الحقيقة الواقعة والخيال . ومدى هذا الفرق يتبين من الحادثة الآتية :

أسلم جبلة بن الأيهم ملك غسان وكان نصرانياً ، وبينما هو يطوف بالبيت وطىء بدوى على ذيل ردائه . فمر ذلك على جبلة فنظم البدوى على وجهه ، فرفع هذا أمره الى عمر ، فاحضر جبلة وساله فاعترف ، فحكم عليه أن يلطمه البدوى كما فعل به . فقال له جبلة : أتسوون بين السوق والملوك ؟ فقال له أمير المؤمنين : ليس في الاسلام أمام العدالة سيد ومسود .

فعمر طبق المثل الأعلى من العدالة ، لم تقطعه عنها الملائات والاضاع البشرية ، ولكن هذا التطبيق محال في جميع الشرائع الوضعية ، وربما عده بعضهم لغاية الأهواء على نفوسهم عملاً وحشياً .

فأساس العدالة في الشريعة الاسلامية تطبيق المثل الأعلى نفسه ، ولكن أساسها في الشرائع الوضعية تطبيق ما يقرب منه ، وربما قذفت بها الأحوال الى ما يبعد عنه . وهذا مشاهد محسوس حتى في شرائع هذا العصر ، فما تلك الشريعة اليونانية الرومانية في العصور البعيدة عنا ؟

فكيف يطوف برأس متخيل أن الشريعة الاسلامية مشتقة من الشريعة الرومانية ، مع اختلافهما في فهم معنى العدالة وتطبيقها ؟

فالذي يحوزه العقل أن يقتبس الفقهاء من الشرائع السابقة بعض الاساليب والوسائل المؤدية لتحقيق الجرائم ، أو لكشف شبهاتها ، أو لتنظيم نظر القضايا والمرافعات الخ . كما يقتبس فقهاؤنا الآن الطرق الجديدة المنضية الى تنظيم عمل المحاكم الشرعية . فهذا وأمثاله لا يقال عنه أخذ شريعة من شريعة ، فإن الشرائع شيء وما يحيط بها من نظم التحقيق والمرافعات والتطبيق أشياء أخرى لا تلمس الجوهر في شيء ، بل لا مناص منه لامة تنشأ نشأة جديدة ، وقد اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بلغه من الاساليب الحسنة في الحرب ، وأمر باقتباس كل حسن من كل قبيل ولو كان مشركاً .

***

نعود الى ذكر جمع المذاهب الفقهية فنقول : إن تحقيق هذه الرغبة يعتبر من أجل الاعمال وأبعدها أثراً في خدمة الشريعة الاسلامية . فإذا كان نجباء المسلمين يتزعون اليوم الى بناء القوانين والنظم على مبادئ القومية ، فهذا لا يمكن حصوله إلا بعد أن يتجلى لائمة المسترعين

في هذا العصر أنها أجمع الشرائع لأقوم الأصول، وأسمى المبادئ الاشتراعية، وهذا لا يتحقق وكتبها على الحالة التي هي عليها اليوم من التأليف والوضع، فلا بد من إعادة صياغتها على الأسلوب الذي يالقه جبهة المتعلمين في هذا العهد، ووضع جميع أصولها ومبادئها مرتبة بحيث يسهل فهمها ومراجعتها عند الحاجة، مع التنبيه على ما أخذها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وبيان وجوه الخلافات في جميع المذاهب وعلاها. إذا تم هذا العمل فلا شك في أن العالم سيدهش من تفوقها على جميع الشرائع الوضعية، وسبقها إلى الأصول والمبادئ التي تحسب عصية بحتة، ويكون ذلك باعثاً لاراكين الشئون الفقهية في العالم المتمدن إلى الاعتراف بفضلها والاقتراس منها، فإن نزعنا بعد ذلك إلى جعلها أمالاً لقوانيننا ونظمنا، لم يحتاج أحداً شك في أننا نتحرى بذلك أحسن المصادر وأكملها.

ولكننا نخالف الدكتور العلامة ذهني بك في توجيه طلب هذه الرغبة السكرية إلى معالي وزير الحقانية، ونرى وجوب توجيهها لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر، فإنه يعتبر قيم الشريعة الإسلامية وشيخ أسيادها وأعلامها، وهو أعرف من سواء بالصالحين من رجالها للقيام بهذه المهمة الخطيرة. ومن حسن الاتفاق أن تصدر هذه الأمنية في عهد الأستاذ الإمام المصلح الكبير الشيخ المراغي، فهو يقدر عظمة هذا المشروع حق قدره، ويستطيع بما أوتيته من اطلاع بعيد المدى على أسرار الشريعة، وقدرة فائقة على تذليل العقبات، أن يهون كل صعب في سبيل تحقيقه، متى رأى أن الوقت قد آن للشروع فيه ما

محمد فريد ومبري

فقرات بليغة لبعض الأكاابر

- قال ابن عباس رضي الله عنه : الرخصة من الله صدقة ، فلا تردوا صدقته .
- وقال : لكل داخل هيبة ، فابدءوا بالتحية ، ولكل طاعم حشمة فابدءوا باليمين .
- وقال ابن مسعود : الدنيا كلها هموم ، فما كان منها في سرور فهو ربح .
- وقال عمرو بن العاص : من كثر إخوانه كثر غرماؤه .
- وقال : أكرموا سفهاءكم فانهم يكفونكم العار والنار .
- نقول : لسنا نرى هذا الرأي فإن السفهاء إذا أكرموا استهتروا في غيهم ، وأمعنوا في بغيهم ، فإيكفوننا من العار والنار يكفيننا الله إياه بكمال الرجولة ، وتتمام الفضيلة .
- وقال المغيرة بن شعبه : العيش في لقاء الحشمة . وفي كل شيء سرف إلا في المعروف .
- وقال مصعب بن الزبير : النواضع من مصايد الشرف .

التوثيق للنهوض الفقهي وعدته

الرقى الفقهي عنوان التشريع السليم

عصر التجميع أول مراحل النهوض القانوني والفقهى والتشريعى -
التجميع الرومانى وجوستينيان والتجميع الاسلامى والعهد الحاضر - خلود
الفقه الرومانى وذيوغه العالمى من القرن السادس الميلادى لآن - ضرورة
التجميع لفقه الاسلامى فى المعاملات هى ضرورة خلود وذيوغ - التجميع
الرومانى وجوستينيان والتجميع الاسلامى وفاروق

كان الملك بوخوريس مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين أول من جمع شتات القوانين وأمر بتعديلها تعديلًا يتماشى مع مقتضيات زمانه ؛ وقد سميت مجموعته بمجموعة قوانين بوخوريس ؛ وكان التعديل التشريعى مشبعًا بروح قوانين خلفائه الآشوريين والكلدانيين ؛ وكان أظهر مكان للتعديل والاختزال بالاصول السكندانية والآشورية هو الجزء الخاص بالالتزامات على اعتبارها الاصل الاول للقانون ، وعاليها تتركز أسس المعاملات ، وفيها تنجلي وحدة التشريع العالمى إن صحت الاحلام يوما واعتنقت الشعوب جميعًا أصولًا واحدة فى المعاملات مصدرها أصول الالتزامات العامة ، كما يرغب فى ذلك الأستاذ المعروف ادوار لامبير فى بحوثه المستفيضة ، وسميت مجموعة بوخوريس فيما بعد عند الاغريق بقانون العقود .

ومن سنة ٥٦٩ الى سنة ٥٢٥ قبل الميلاد حكم مصر خمس اثنتى أحد ملوك الاسرة السادسة والعشرين ، وأصدر هو الآخر مجموعة سميت باسمه ، أى مجموعة خمس .

ومن سنة ٤٠٥ الى سنة ٣٩٩ جاء الملك نفريت مؤسس الاسرة الثامنة والعشرين وأعاد العمل بمجموعة بوخوريس بعد تعديلها وتهذيبها .

ويقول المؤرخون بل يؤكدون أن العمل بمجموعة بوخوريس نفريت - ظل قائمًا فى بعض العصور الرومانية حتى سنة ٢١٢ ميلادية .

وقد تأثرت تشريعات البلاد القائمة على شواطئ البحر الابيض المتوسط بالاصول التشريعية المصرية بالرجوع الى بوخوريس ، وبوخوريس نفريت . وقد أخذت التشريعات الاغريقية شيئًا كثيرًا عنها ، أى أن الاختزال التبادلى التشريعى كان معروفًا لدى المصريين والاغريق . وظل التشريعات المصرية القديمة أثرًا ظاهرًا فى التشريعات الرومانية حتى سنة ٢١٢ م كما تقدم . وأكثر الاغريق من الأخذ عن التشريع المصرى القديم عندما حضر لمصر مشرعهم المعروف سولون ، ثم عاد لبلاده بعد ذلك وهو يحمل فى رأسه ما شاءت له قدرته العلمية القانونية من

الآثار التشريعية المصرية ، حتى ذاعت الاصول القانونية المصرية القديمة ذيوها فاهر الاثر في التشريعات الاغريقية .

لم يقف أثر التشريع المصري القديم عند الاغريق فحسب ، بل ذهب الى روما كما تقدم ، ولما قام هيرودوت وأشاد في الالاب الاولمبية بمناة التشريعات المصرية ، وأخصها مجموعة أحس ، النفث الرومانيون الى ذلك واقتبسوا منها شيئا كثيرا وأودعوها مجموعة الاثنتي عشرة لوحة الموضوعة سنة ٥٤ : — ٤٤٩ قبل الميلاد ، وهو الوقت الذي كان فيه أحس الثاني يحكم مصر باعتباره أحد ملوك الاسرة السادسة والعشرين .

ومجموعة الاثنتي عشرة لوحة الموضوعة قبل التاريخ الميلادي بأربعة قرون ونصف قرن هي أول مرحلة من مراحل عهد التجميع عند الرومان ، حيث قامت بعملها جماعة من أشراف الرومان ، وعدد أفرادها عشرة ، صاغوها وأفرغوها في قالب تشريعي وقدموها لمجلس الشعب ، وعلمت بمد ذلك بالسوق العام ، ثم أحرقها الغاليون عندما أحرقوا روما سنة ٣٩١ قبل الميلاد . واللوحات الموجودة بعد إنما هي صورتها لأصلها .

من هذا يتبين أن التشريع المصري القديم دخل بلاد الاغريق وبلاد البحر المتوسط ودخل روما وظال العمل آخذًا بأصوله حتى سنة ٢١٢ م .

ولعل السبب في هذا التشرب التشريعي إنما يرجع الى قاعدة التجميع ، وهي حصر الاصول المشتقة وتعديلها وتهذيبها تعديلًا وتناسب مع ظروف عصر التجميع ، مع بيان الاصل منفردًا والتعديل بعده . وأخذ الرومان من أربعة قرون ونصف قبل الميلاد الى القرن السادس بعد الميلاد — أي عصر جوستينيان — يعملون في تهذيب الاصول القانونية وشرحها شرحًا مستفيضًا ، حتى استفاضت البحوث ، وذاعت التفسيرات العلمية ذيوها عظيمًا ، وكثرت المؤلفات الى أن بلغت أثنى مجلد تقريبًا . فأمر الامبراطور جوستينيان بتلخيصها فقها وتشريعًا ، وجمعت في أربع مجلدات في النصف الاول من القرن السادس . وكان ومازال أهمها المجموعة الفقهية في تقرير الاصول القانونية ، وهي مجموعة الديجست أو الباندكت ، عصارة ما أخرجته أدمغة مشرعي الرومان مدة عشرة قرون ، أربعة قبل الميلاد وستة بعد الميلاد ، وقد أصبحت هدى للشعوب الحاضرة حتى قال عنها المشرع « اهرنج » الالماني : إن القانون الروماني أصبح عنصرًا لازما من عناصر المدنية .

وقد عنيت به درسا وتحليلا الأمم الأوروبية في القرون الوسطى ، وعلى الاخص جامعة بولونيا في القرن الحادي عشر ، وأطلق على أسانذتها الشارحون اسم جماعة الشارحين أو أصحاب الحواشي ، وعلى رأسهم العالم الايطالي « اينريوس » ، وجاء بعده الشارحون الاربعة المعروفون ودون الكل أبجائهم في مجموعة عرفت بمجموعة « آكورس » . ثم أعقبهم الشارحون

للشارحين السابقين وظهروا في إيطاليا وفرنسا وألمانيا . ولعل أشهرهم الإيطالي « بارتول » الذي كان له القدح المعلى في التحليل والشرح . وفي القرن السادس عشر نبغ في القانون الروماني من حيث الشرح والتحليل وتعقب المصادر عدد غير قليل من العلماء في إيطاليا وألمانيا وهولاندا وفرنسا ، وعرف في هذه الأخيرة على الأخص العالمان « دوما » و « بواتيه » الذي طبقت شهرته الآفاق العلمية والاعتماد القانونية حتى اعتبر مصدرا للقوانين الفرنسية الموضوعة سنة ١٨٠٤ وأخصها القانون المدني . وفي ألمانيا نبغ في القانون الروماني من الناحية التاريخية والفلسفية ، وذلك في القرن التاسع عشر ، العالمان الشهيران « سافيني » و « اهرنج » .

وفي الوقت الذي بلغ فيه الفقه الروماني والتشريع الروماني هذا المبلغ العظيم ، وهو القرن السادس بعد الميلاد ، لما يظهر بعد التشريع الاسلامي ، ولما تظهر العلوم الفقهية الاسلامية . وتزد هنا عبارة الاصول الفقهية الاحكام القانونية والمبادئ الاصلية الخاصة فقط بالمعاملات وتنظيم علاقات الافراد بعضهم ببعض أو علاقاتهم بالحكومات ، أي بحثنا مقصور على غير ما يتناوله البحث الديني البحت .

ويظهر لنا من استقراء التاريخ أن الاصول العلمية الفقهية والاحكام التشريعية الاسلامية لم تظهر ظهورا جليا معينا إلا في العصر المسمى بالعصر العلي الذي بدأ بظهور الدولة العباسية حوالي أوائل القرن الثامن الميلادي (سنة ١٣٢ هـ ٧١٣ م) حيث ظهر الأئمة الاربعة وراجت مذاهبهم ، وأذاعها تلاميذهم ومريدوهم ؛ وآخر المذاهب الاربعة مذهب الامام ابن حنبل ، إذ ظهر في أوائل القرن التاسع الميلادي .

وفتح العرب مصر ، وكانت مصر قبل دخولهم مسوسة بالاصول القانونية الرومانية . وبدخول العرب زال التشريع الروماني ، وحل محله التشريع الاسلامي ، وأخذ فيها على الأخص بمذهب الامام الشافعي ، ثم بمذهب الاسماعيلية ، وأخيرا سادت المذاهب الاربعة في القرن الميلادي الثالث عشر في عهد الظاهر بيبرس (سنة ١٢٤٤ م) .

ولما دخل المماليك مصر حملوا معهم القوانين النثرية ، وفي طلبتها مجموعة الاحكام التي وضعها ملك النثر جنكز خان ، وهي المعروفة عند المصريين في ذلك العهد بالسياسة ، واسمها الحقبى الياسة ، على أنهم أبقوا العمل بالشرعية الاسلامية بجانب القوانين النثرية .

ولما فتح العثمانيون مصر سنة ١٥١٦ م أخذوا في تطبيق الاحكام الشرعية الاسلامية ، واعتبروا مذهب الامام أبي حنيفة المذهب الرسمي .

ولما دخل الفرنسيون مصر في حملتهم المعروفة أحدثوا انقلابا خاصا في النظم المالوفة ، ولكنهم عادوا وأخذوا بنظام القاضي الشرعي من حيث تحديد دائرة اختصاصه .

وفي عهد محمد علي ذاعت أحكام الشريعة الإسلامية، ووضعت قوانين أخرى بجانبها كانت تدعو إليها حالة تطور البلاد، وأخيرا وضعت القوانين المختلطة سنة ١٨٧٥ أخذًا عن القوانين الفرنسية، ووضعت القوانين الأهلية سنة ١٨٨٣ أخذًا عن القوانين المختلطة مع بعض التعديل عن القانون الإيطالي في المرافعات.

ومن هذه الممحة الشريعة نرى أن التشريع المصري القديم دخل بلاد المغرب وبعض بلاد البحر الأبيض المتوسط، وتسرب إلى روما، وانساب إلى القوانين الرومانية من أربعة قرون قبل الميلاد وقرنين بعد الميلاد. وظهرت الشريعة الإسلامية بمذاهبها الأربعة المعروفة ابتداء من القرن الثامن للميلاد، أي بعد مضي قرنين على عهد التجميع التشريعي الروماني في عصر الإمبراطور جوستنيان. ثم دخلت الشريعة الإسلامية مصر بفتح العرب لها، وبقيت بها بعد فتح العثمانيين ودخول الحملة الفرنسية فيها، وظلت قائمة لأن.

ولما قامت المذاهب الأربعة وتعددت التفاسير بعد ذلك، وأخذت طوائف العلماء تجول وتصول في البحث والتحليل في أصول الأحكام الشرعية من حيث المعاملات، غمرت الكتب البلاد العربية، وتشعبت البحوث، وفاضت الآراء حتى كثرت كثرة زادت بكثير على الكثرة الفقهية الرومانية. وإذا كان الرومان قد أحسوا في القرن السادس للميلاد بضرورة التجميع واختصار المؤلفات العديدة للإمام بها، المأما سريعا، وحفظها مع الزمن حتى لا تفنى فيه فناء يطويها لا تعود بعده إلى الوجود، فكان أجدي الآن على أهل النظر في مصر أن يفعلوا في مؤلفاتهم الإسلامية الشرعية ما فعله جوستنيان، وعلى الأخص في هذا العصر عصر الاستقلال والنهوض بمصر بعد تحريرها من قيود غلت أيديها زمانا طويلا.

وإذا كان وزير المعارف الحاضر قد عني العناية كلها بالاشراف على طبع بعض الكتب الأدبية العربية القديمة، والمساهمة في النهضة العربية مساهمة ستكون لها آثار قيمة فيما بعد تسجل له أريحيته وتخلد له ذكراه في الأيام المقبلة، فإن وزير الحقانية الحاضر، وقد عرفت له نخوته لبلاده، وقدرت له عزته للحق، جدير به أن يعنى هو الآخر بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات، وأن يعمل على تكوين لجنة على رأسها قانوني بارع معروف، كما فعل جوستنيان في أوائل القرن السادس للميلاد، لتقوم تلك اللجنة في ظرف أشهر معدودة في جمع الكتب الخاصة بالقانون وأحكام المعاملات لتلخيصها جميعها، والاشارة في كل مبدأ إلى واضعه وشارحه، ووضعها وضعا موجزا محكما بالأسلوب الذي سار عليه جوستنيان، فنذيع بعد ذلك الأصول الشرعية الإسلامية ذبوعا يحوي مواتها، ويعيد إليها حياة الماضي المجيد، وتصبح بعد الآن مراجع سهلة للقاصدين وجماعات الباحثين، ويكون لها من الشأن ما كان للأصول الرومانية من الذبوع والشهرة وبعد السمعة بعدما جعل روح التشريعات الرومانية في أصولها ومبادئها

يتغلغل حتى الآن في الشرائع المصرية الحاضرة . وأصبحت الأحكام الرومانية في الوقت الحاضر وقبله أحكاما عامة دولية اعتنقها واعتنقها الشعوب ، على ما بين هذه الشعوب من الاختلافات في التقاليد والعادات والأخلاق .

ومهمة التجميع التشريعي الإسلامي فيما يتعلق بالمعاملات أصبح ميسور العمل الآن بعد هذا الجهد الجليل الذي قام به وحده المشرع المصري القدير قدرى باشا . وتلك مواد التي وضعها في المعاملات والوقف وغيرها خير هاد ومرشد لما نشير إليه .

إن بحوث أهل الشريعة الإسلامية في المعاملات مستفيضة بكثرة لا حد لها ، وفيها كنوز قيمة من البحوث العلمية والعملية في المعاملات هي أكبر ثرائ تركه الآباء في البلاد الناطقة بالضاد .

ولما كنت بمدينة ليون طالبا في قسمي الدكتوراه في سنة ١٩١١ الى سنة ١٩٢٠ كان أستاذنا « لامبير » يشير دائما على المصريين أن يعنوا بوضع رسائل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية ، وكان يرى ولا زال يرى أن الكتب والمؤلفات الموضوعة في الشريعة الإسلامية في المعاملات هي كنز لا يفنى ومنبع لن ينضب ، وأنه خير ما يلجأ إليه المصريون في العصر الحاضر في البحوث العلمية ، حتى يعيدوا لمصر ولبلاد العرب هذا الجهد العلمي الذي أخذ الزمن يطويه بحكم الإهمال وعدم العناية به .

وقد أثمرت نصيحة الأستاذ لامبير عند أول طالب مصري تتلمذ عليه وأخذ القانون عنه ، وهو المرحوم الدكتور محمود فتحي المحامي ببني سويف ، إذ وضع رسالته في الدكتوراه في مذهب الاعتساف في استعمال الحق والخروج عن حدود الحق في غير ما شرع له الحق ، وذلك عند فقهاء الإسلام . وما كاد يظهر كتابه سنة ١٩١١ ويذيع في ألمانيا على الأخص حتى نقد في نصف عام . وكتبت عنه المجلات القانونية في ألمانيا كثيرا ، وأشادت بالعظمة القانونية الإسلامية . وأذكر أن مجلة نشرت مقالا لعالم ألماني في القانون وهو « كهلمر » ذكر فيها أن الألمان كانوا يتباهون عجباً على غيرهم في خالق نظرية الاعتساف في استعمال الحق والتشريع لها في القانون المدني الألماني الذي وضع سنة ١٧٨٧ . أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحي وأفاض في شرح هذا المبدأ عند رجال التشريع الإسلامي وأبان بأن رجال الفقه الإسلامي تكلموا عنه طويلا ابتداء من القرن الثامن للميلاد ، فانه يجدر بالعلم القانوني الألماني أن يترك مجد العمل بهذا المبدأ إلى أهله الذين عرفوه قبل أن يعرفه الألمان بعشرة قرون ، وأهله هم حملة الشريعة الإسلامية .

وهاهو ذلك المصري الآخر الدكتور محمد صادق فهمي بك القاضي بالمحاكم المختلطة قد أخرج رسالته في الإثبات باللغة الفرنسية سنة ١٩٢٣ ، وأرصد الجزء الأهم فيها لما قرره علماء

الشريعة الإسلامية، وعلى رأسهم ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين. فلما عرض على اللجنة وأقرته، مهره أسناده «ليني أولمان» الاستاذ المعروف بكلية الحقوق بباريس بمقدمة نشرت في صدر الكتاب فيما بعد يكفى في مطالعتها أن يدرك المصري مالشان المؤلفات العربية القديمة من حسن التأثير في أذهان الاجانب، الأمر الذي جعل صاحب المقدمة لا يتردد في القول، لما رآه من منانة الاستنتاج وقوة الندليل. إن كتاب الدكتور صادق جدير بأن يلحق بالكتب المكونة للمجموعات العلمية القانونية الحاضرة كمجموعة «سالى» وغيره من رءوس القانون في عصر النهضة القانونية الحاضرة. كل ذلك على اعتبار الشريعة الإسلامية في المعاملات مصدرا حيا للقانون العصري، ومناظرا للحق في أدواره المختلفة.

وأذكر أنه عند ما همم بترجمة المصيرين سنة ١٩١٤ بوضع رسالة في مسؤولية الدولة بكلية الحقوق في ليون، وأراد أن يعالج هذا البحث في كتب الشريعة الإسلامية، اتسعت وقتذاك أمامه وجود التعديلات حتى رأى أن يقتصر رسالته مؤقتا على حصر الموضوع في القوانين الحاضرة على أن يرجع فيما بعد إلى معالجته في الشريعة الإسلامية. وقد كتب رجال الفقه الإسلامي في مسؤولية بيت المال، وهي نظرية مسؤولية الدولة في أحدث رأي لها الآن، وهو الرأي القائل بمبدأ المخاطر، شيئا كثيرا بحيث لو لم يجمع وشرح لخرج البحث بما يجد عمل من تقدمنا من الآباء والأجداد، وبما فيه إحياء لمجد يخطر لولا عناية تاني في مثل هذا الطرف الذي تسير فيه بلاد مصر الآن، فتدعو الضرورة في وقت التجميع إلى جمع الأصول القانونية الإسلامية المشتتة، وحصرها في ملخصات معينة، فيعود للشريعة مجدها التالذ، وتحيا عظمتها حياة ترفع رءوس الناطقين بالضاد في وقت نحن أحوج فيه إلى الجمع بين مجد نبغيه، ومجد سابق في أيدينا نستبقه. وإن أنس فاني لا أنسى أن ذلك المصري لما أراد أن يضع بحثا مستفيضا في نظرية المسؤولية الخاصة بين الأفراد، وأراد أن يرجع فيها إلى ما كتبه علماء الشريعة الإسلامية، وجد كتابا موضوعا في ذلك البحث وحده، أذكر الآن أن عنوانه «مجمع الضمانات» أعاد طبعه بالمطبعة الحكومية مستشار سابق بمحكمة استئناف مصر الأهلية حوالى سنة ١٨٩٨. وفي هذا الكتاب وحده أتى واضعه بما شئت له قدرته العلمية من آراء مختلفة في المسؤولية، وحوادث القضاء والقدر، والحوادث القهرية والقوة الاجبارية، وذهب في تخيل الاحوال التي يمكن أن تقع في عالم الحياة، مذاهب شتى؛ وكان يرجع في تقرير الرأي ووضع الحكم إلى أصول علمية قانونية تحير الفكر ويقف القارئ أمامها معجبا لا يجد إجابا به. وكلنا يعلم أن هناك من الكتب الإسلامية في المعاملات ما لا يكاد يحده حصر ويحيط به بحث. فاذا تكون عظمة مصر لوجعت هذه الكتب في ضوء مجموعات قدرى باشا، ذلك الرجل الخالد حقيقة، ولخصت وأوجزت كما وضعت الديجست الرومانية؟ إنها تكون عظمة بدء تاريخ مجد جديد لمصر. وهل لوزير الحقانية رجل القانون والفقه والدرس والاربحية أن يكون له

البدء في إقامة صرح هذا المجد ، فيأمر بالعناية بالمعاملات في الشريعة الاسلامية وتكوين لجنة أو لجان لتلخيصها ؟ إن الأمر ليس مستحيلا . وها قدرى باشا قد عمل وحده بعد اثني عشر قرنا من عمل جوستينيان ما يعد الآن صرحا قانونيا خالدا في الحق والواقع .

إن البلاد تشرع الآن تشريعات جديدة لعهدا الجديد ، أو ليس من الجدير بعظمة مصر العربية وعقائدها أجدادها حملة العلوم القانونية الاسلامية ، أن يكون بين المشرعين الحاضرين « ديجست » و « باندكت » اسلامية تعيد مجد الاقدمين ، وتذكر الحاضرين بعلوم كعبيهم وتوقعهم القانوني الخالد ؟

إن الفرصة سانحة لدى وزير الحقانية ، إذ تستطيع اللجنة التي تشغل لسن قوانين عصرية في الاحوال الشخصية تلتئم مع العصر الحاضر وزعاته وملابساته ، أن تقوم أيضا هي بنفسها أو تقوم بجانبها لجنة أخرى تعمل على جمع الكتب وتلخيصها فيما يتعلق بالمعاملات ، وتعاون اللجنتان معا على الجمع والاختزال ، إذ درج علماء الشريعة الأسبقون على الجمع معا في الشرح بين المعاملات والاصول الدينية . فإذا عملت اللجنتان الواحدة بجانب الثانية أخرجت لنا كل منهما ديجست وباندكت اسلامية : إحداهما خاصة بالاحوال الشخصية ، والاخرى خاصة بالمعاملات . والأمر في ذلك ميسور كما قدمنا ، لأن كتب قدرى باشا من خير ما يلجأ اليه العاملون في وضع هذه الموجزات الاسلامية . وستكون الديجست والباندكت الاسلامية خير موعود أيضا للجنة القوانين المدنية ، إذ تستطيع هذه اللجنة الاخيرة أن تهتدي وتسترشد بما بوجز في هذه الموسوعات الاسلامية في المعاملات ، فتخرج القوانين المدنية الجديدة وقد أشبعت بروح الاصول الاسلامية التي تغلغلت في البلاد من قديم تغلغلا ظهرت آثاره بالقوانين المدنية المصرية الموضوعة سنة ١٨٨٣ — كما في الصور المشتركة والحوالة ، وأشبعت أيضا بجانب روح الشريعة الاسلامية بروح أصول علم القانون المقارن بالمعنى الذي أراده الاستاذ القدير « ادوار لامبير » والذي عمل على إذاعته وإنمائه من سنة ١٨٩٥ إلى الآن حتى بعد بلوغه سن التقاعد سنة ١٩٣٦ ؛ وأشبعت أخيرا بالاصول التي قررت أحكام القضاء الاهلي والمختلط بما لا يتناقى مع النهضة القومية الحاضرة ، وبما لا يتعارض مع النزعة الاستقلالية الواسعة التي أخذت بادانة الافراد وأصبحت عقيدة راسخة لا تتزعزع .

إن عمل وزير المعارف من جانبه في الأخذ بيد النزعة الادبية الحاضرة في إحياء موات الحياة الادبية الغابرة ، وفي إذكاء نور النهضة الحاضرة ، من إعادة طبع كتب قديمة ، ومن الاحاظة بمجهودات أهل الفكر والانتاج الادبي في عصرنا الحاضر — هذا العمل له وجهته من الناحية الادبية ، وله أثره في تغذية النهوض الحاضر من ناحية الادب ولا محالة .

وإذا قام وزير الحقانية بما رجوتاه منه ، وسام هو الآخر من جانبه في إقامة صرح النهضة

الحاضرة ، فأحياء موات الاصول القانونية التى أقرها علماء الشريعة الاسلامية فى المعاملات ، وشاد لنا صرحا نفخا من صروح العظمة القانونية ، وهو قائم بها على ما نعلم ، وما عرفناه فيه من ماض مجيد ، ونزعة قومية وثابة ، وخلود الى القومية المصرية ، فان مصر تغتبط اذ ذاك كل الاغتباط حقا ، وتعتزف لبنيتها باخلاصهم لها وحبهم إياها .

إما نحن المصريين من قانونيين وغيرهم نرقب توثب النهضة الحاضرة عن شغف ورغبة فى الوصول الى المبتغى ، ونرجو أن ينصف وزير الحقانية مصره الخالدة باحكامها الشرعية الخالدة ، وقدرى باشا خالد ، ونرجو أن يخلد بجانبه غالب باشا ، والخلود ثمرة الاخلاص القومى . وقد أخلص غالب كما أخلص من قبله قدرى ، والله ولى المخلصين .
نرجو أن تتحقق هذه الامنية ، ونامل أن تكون النهضة القانونية نهضة محبوبكة الاطراف تستند الى مجد الاسبقين كما تستند الى جهود الحاضرين .

هذا العهد الجديد عهد إنشاء وتجديد فى عهد استقلال جديد .

وإذا كان لكل أمة ناهضة فى ماضيتها وحاضرها جولات وثابة فى ميادين الحياة ومجالات العمل يسجلها لها التاريخ فيقول عنها بعصر التجديد والانشاء وعصر النهضة الاقتصادية وعصر القوة الحربية — فانه يسجل لها أيضا عصر النهضة القانونية .

وقد سجل التاريخ فى القرن السادس الميلادى عصر التجميع القانونى للإمبراطور جوستنيان ، فقد حيى القانون الرومانى بعصره حياة تشهد الآن نحن جميعا آثارها الخالدة فى القوانين العصرية الحاضرة .

فهل نبخل على مصر ، والظرف الآن موات ، أن نهى الفرصة السانحة لمصر حتى يسجل التاريخ لها عصر التجميع فى عهد فاروقها الاول ؟!

إن حكومة الاستقلال ، وحكومة مصطفى وصحبه ، وحكومة المعاهدة ، وحكومة النهضة القومية الوثابة الحاضرة ، جدرة بتحقيق هذه الامنية . والله الموفق ؟

عبد السلام زهنى

المستشار

الاسلام والفلسفة

- ٩ -

نقطة البحث في فلسفة ابن سينا :

يرى ابن سينا أن حركة الأفلاك خالدة ، لأنها ترمى الى الكمال بطبيعة خلقها ، فهي لا تقف طبعاً عن الحركة ما دامت لم تلحق الغرض الذي خلقت له وإذ كانت قد لحقت منه شيئاً لا يستهان به ، ولا تزال سائرة في سبيل الكمال في الدائرة الممكنة . وقد رد عليه الامام الغزالي في هذه النقطة أيضاً بما دحض حجته من الناحية الفلسفية ، ولولا أننا سردنا لك في الفصول الماضية كثيراً من ردود الامام الغزالي على ابن سينا لاثبتنا هنا رده عليه في نظرية خلود الحركة . لأنه رد قيم جدير بالعناية والانتفات ، ولكننا نكتفي بالإشارة اليه محلياً على كتب الامام الغزالي .

وعنده أن علم الله يشمل جميع الأشياء من غير استثناء ، ولكن بطريقة كلية عامة لا أثر فيها لتفاصيل الجزئية : كأن يعلم مثلاً أن الإنسان في عمومته من شأنه أن يفكر ، وأن يأكل ويتنفس ، ويموت ، ويؤمن ويكفر ، ولكنه لا يعلم أن زيداً بعينه ولد في يوم كذا أو فكر في موضوع كذا أو مات في يوم كذا أو كان مؤمناً أو كافراً أو غير ذلك من الأمور المتعاقبة على هذا الإنسان تعاقباً عملياً في الحياة . وحجة ابن سينا في هذا هو أن هذه المعلومات الجزئية متعاقبة ، وتعاقبها يستلزم تغيرها ، وتغير المعلوم يقتضي تغير العلم ، وتغير العلم يستتبع بالضرورة تغير العالم ، والتغير على الله محال ، فالعلم بالجزئيات إذاً محال إذا استثنينا من تلك الجزئيات ما لا ينحصر بزمان ولا بمكان ، ولا يوجد بعد أن لم يكن ، ولا يعدم بعد أن كان .

ونحن إذا نظرنا الى هذه الحجة في ذاتها وجدنا أنها أميل الى المغالطة منها الى المنطق المستقيم ، لأن تغير المعلوم لا يقتضي بوجه من الوجوه تغير العلم كما يزعم الشيخ الرئيس ، إذ المعروف أن هذا العلم كان قبل وجود الشيء الذي سيوجد ، متعلقاً به على سبيل أنه سيوجد بعد أن لم يكن موجوداً ، وأن تعلقه بعد وجوده هو تعلق به على سبيل أنه وجد بعد أن كان معدوماً ، وإذاً ، فتغير المعلوم أو تعلق الزمان به يقتضي تغير نواحي التعلقات في العلم ، لا تغير العلم نفسه ، وبالتالي لا سبيل الى تصور تغير العالم بحال من الاحوال .

على أن هذه الحجة ليست هي الوحيدة التي يستند اليها ابن سينا وأضرابه في نفي العلم بالجزئيات عن الباري ، بل هنالك حجة أخرى يركنون اليها في هذا النفي ، وهي أن العلم هو انطباع المعلوم في ذات العالم ، ولما كان هذا الانطباع يستلزم قابلية في الذات المطبوع فيها وكانت القابلية

أولى خواص الحوادث أو خواص الممكنات التي تنزه الباري عن الاتصاف بها ، فقد وجب الجزم بتنزيه الباري عن العلم بالجزئيات الذي هو انطباع مستلزم للقابلية التي هي من خواص الممكنات . فإذا أضفنا الى هذا استحالة تصور قيام العلم بالحوادث الممكن بالباري الآزلي الواجب الوجود لذاته ومن ذاته ، فقد تحتم القول بنفي علم الجزئيات عن المبدع الأول .

ولا شك أن الباحث المفكر لا يجد عناء في الرد على ابن سينا في هذه النقطة أيضا ، إذ يسأله أولا : لم خصصت هذا الانطباع بالعلم الجزئي دون الكلي ؟ وما الفرق بينهما من جهة المعلوماتية ؟ وسواء أجاب ابن سينا على هذا السؤال أم لم يجب فإن الحجة فيه قد لزمته ، ولا ينجيه من لزومها إياه مغالطته بأن العلم بالكليات هو علم من جهة سامية لا تتصل بزمان ولا بمكان ، وهذا السمو هو منشا التفرق بينه وبين العلم بالجزئيات .

على أننا لا نسلم له بأن العلم هو انطباع المعلوم في ذات العالم إلا بالنسبة إلى الممكنات إذا تسامحنا في هذه المجازاة ، أما بالنسبة إلى الباري فأننا نرى أن التعريف الصحيح للعلم هو ذلك التعريف الذي وضعه « أوكليد الميجاري » وهو : « العلم هو استيلاء العالم على المعلوم » . فإذا أخذنا بهذا التعريف ، وهو ما يوجب المنطق علينا فعله ، فقد سقطت حجة ابن سينا من أساسها ، إذ لا يكون هناك انطباع ولا قابلية ولا إمكان .

غير أن ابن سينا حينما أدرجه — فيما يظهر — بعض المنكسرين ، لما إلى مغالطة أخرى وهي قوله : إن الباري يعلم الكليات بطريقة مباشرة ، ويعلم الجزئيات بواسطة النفوس الفلكية .

ولا ريب أن هذا رأى في منتهى الخطأ والضلال ، بل هو مستوجب نهزؤ ولسخرية ، إذ كيف يعمل أن يظل الآله جاعلا بما يجري في ملكه حتى تنطبع تلك المعلومات الجزئية في النفوس الفلكية ثم يطلع عليها في هذا الوقت المتأخر ، فن الذي قدرها إذا ؟ ومن الذي ضبعها في هذه النفوس ؟ وهل يقدر أحد شيئا لا يعلمه ؟ ولكن يجب ألا نقف أن هؤلاء الفلاسفة الاسلاميين يرون أن الباري — تعالى عما يقولون علوا كبيرا — لا يشتغل بجزئيات هذا العالم ، وإنما العقل العاشر هو الذي يديرها تبعا للنواميس الطبيعية التي لا يملك هو ولا غيره تبديل شيء منها !

وبناء على هذا يكون علم الله بالجزئيات عن طريق المحرك المباشر متمشيا مع منطقهم الواهي المحطم القواعد والاركان . على أني أريد أن أناقشهم بأرائهم نفسها ، وألزمهم الحجة من عين أقوالهم التي صرحوا بها في كتبهم كثيرا ، فأقول لهم : إنكم تجزمون بأن العقول أقل كالا من الباري ، وأن النفوس الفلكية أقل كالا من العقول ، أفلا توافقونني على أن الناقص معرض للخطأ والضلال وضواري الحوادث ؟ وإذا ، فن الجائز أن يكون بعض ما انطبع في هذه النفوس خطأ فيعلمه الباري على هذا الخطأ ، وهذه أحط مراتب النقص والضعف . ثم ألا ترون معنى

أن الباري حتى إذا كان كل ما نقله إليه النفوس الفلسفية صحيحا يكون مفنقرا في علم شيء إلى بعض خلقه ، وهل يصحب الافتقار كمال ؟ ولكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن ابن سينا ومن على شاكلة اندفعوا في مثيلات هذه المسائل في التيار الأهوج الذي خلقه أرسطو ، فزوت بسببه فلسفته الإلهية في حضيض يستوجب الرحمة والاشفاق أكثر مما يستوجب النقد والتأنيب ، إذ زعم أن علم المحرك الأول لا يتعلق بالعالم ، لأن تعلقه بالناقص يحط من قدره ، فأعطانا بهذا صورة غريبة لاله المضحك الذي لم يخلق العالم ولا يعلم به !

على أني لا أدري كيف يتفق قول ابن سينا بأن الله لا يعلم الجزئيات إلا عن طريق النفوس الفلسفية مع قوله : « إن الأول موجود لا في مادة ، وكل موجود لا في مادة فهو عقل محض ، وكل ما هو عقل محض فجميع المعقولات مكشوفة له ، فإن المانع عن درك الأشياء كلها التعلق بالمادة والاشتغال بها ، ونفس آدمي مشغولة بتدبير المادة أي البدن ، وإذا انقطع شغله بالموت ولم يكن قد تدنس بالشهوات البدنية والصفات الرذيلة المتعدية إليه من الأمور الطبيعية ، انكشفت له حقائق المعقولات كلها .

فإذا ، الخلو من المادة هو علة كشف كل شيء ، والباري خاص من المادة خلوصا تاما . فما الذي يحجب عنه جل شأنه عن الجزئيات ؟ ! ولكنه الخاطي والوهم والتناقض والاضطراب .

النفس عنده :

أما النفس عند ابن سينا فهي جوهر شفاف هبط إلى الأقسام البشرية من عالم الأزل وحكم عليه الباري بالبقاء فيها زمنا محدودا ، وكان في أول الأمر آمنا شعرا بغريته ، متضائقا من حصره في هذه الدائرة المادية الضيقة ، ولكنه لم يلبث أن شعر بمرور عظيم ، لأنه رأى ما لم يكن يرى لو أنه استمر في عالمه المادي ، وهي في الأصل من عالم الكمال ، ولكنها قد تصاب بنقص من اصطحابها بالجسم فتصبح مفنقرة إلى الظهور والنقص التامين لا تعود إلى مرتبتها الأولى الأبرم ، وهي لا تبلغ هذه المنزلة إلا بالشرمين الآتين : (١) فهم تتخذ الفضائل شعرا لها . (٢) أن تتوقف حتى تصير عالمة بكل ما من شأنها أن تعلمه ، وهو يتحقق في أن تحيط بالأنظمة العقلية والمعارف الذهنية ، وأن تلتقي في ذاتها كل المعقولات العالية حتى ينطمع فيها شبه صغير بالمبدع الأول ، وتصبح قادرة على خالق صور عقلية لكل ما في هذا الكون من حقائق محسة . وإليك ما قاله ابن سينا في تصوير النفس :

هبطت إليك من المحل الأرفع	ورقاء ذات تمرز وتمنع
محبوبة عن كل مقلة عارف	وهي التي سمرت ولم تنبرقع
وصرلت على كه إليك وربما	كرهت فراقك وهي ذات تنجع
أنفت وما أنست فلما واصلت	ألقت مجاورة الخراب البلقع
وأظنها نسيت عهودا بالحي	ومنازلا بفراقها لم تنقع

حتى إذا انصلت بهاء هبوطها
 غلقت بها ثاء الثقيل فأصبحت
 تبكى إذا ذكرت ديارا بالحي
 وتظل ساجدة على الدمن التي
 إذ عاقها الشوك الكثيف وصدها
 حتى إذا قرب المسير إلى الحي
 سجت وقد كشف الغطاء فأبصرت
 وغدت مفارقة لكل مخلف
 وبدأت تغرد فوق ذروة شاهق
 فلا شيء أهبطت من شاهق
 إن كان أرسلها الإله لحكمة
 فهبوطها إن كان ضربة لازب
 وتعود عالمة بكل خفية
 وهي التي قطع الزمان طريقها
 فكانها برق تألق للحي

في ميم مركزها بذات الاجرع
 بين المعالم والطلول الخضع
 بمدامع تهى ولما تقطع
 درست بتكرار الرياح الأربع
 قفص عن الاوج الفسيح الأربع (١)
 ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع
 ما ليس يدرك بالعيون المتجمع
 عنها حليف الترب غير مشيع
 والعلم يرفع كل من لم يرفع
 سام إلى قعر الخفيض الأوسع
 طويت عن الفطن الملبب الأروع
 لتكون سامعة بما لم تسمع
 في العالمين ، فخرقا لم يرفع
 حتى لقد غربت بغير المطلع
 ثم انطوى مكانه لم يلعب

لا ريب أن من يرى هذا الرأي لابن سينا في النفس ، وهو ذلك التاميز الوفي ، والمريد
 المخلص لأرسطو ، يدهش كل الدهش إذ يراه يستن غير سفته ويفتج عكس منهجه ، ولكنه
 حين يعلم أن ابن سينا في رأيه هذا متأثر بملك الرسالة المصنوعة التي لعقها الاسكندر يون
 من مختلف المذاهب ونسبها إلى أرسطو ، تزول دهشه ، ويتف على منشا هذا السمو
 « الأفلاطوني الأفلوطيني » الذي ظهر جليا في تلك العينية المتقدمة .

نظرة المعرفة عنده :

لا يكاد رأي ابن سينا في المعرفة يختلف عن رأي الفارابي ، لأنه يرى مثله أن وسيلة
 المعرفة هي الحواس الخارجية والحواس الداخلية ، وهي الحواس والعقل ، غير أنه يقسم المعرفة
 إلى ثلاثة أقسام : (الاول) معرفة المبادئ الأولى ، و(الثاني) معرفة جواهر المعقولات ، و(الثالث)
 معرفة المستقبل . والقسمان الاول والثاني هما اللذان يصلان إلى الإنسان عن طريق الوحي
 والالهام ، ويسمى مدرك القسمين الأولين بالأداة الطبيعية ، أما أداة القسم الثالث فوسيلة
 خارقة للعادة . والأداة الطبيعية عند ابن سينا قسمان : فطرية واكتسابية . فاما الفطرية فهي
 ملكة مشتملة على قوة خاصة مستعدة لأدراك المبادئ الأولى ، مثل قواعد : الكل أعظم من
 الجزء ، والواحد نصف الاثنين ، وإذا ساوى ثالث أحد القسمين المتعادلين وجب أن يساوى

(١) الأربعة بفهم البناء : جمع ربو .

الثاني . أما القسم المكتسب فيحتاج في إدراكه الى مجهود أكبر من مجهود القسم الاول . ويجب أن تبندأ عملية التفكير فيه بالشعور الوثيق بوجود انفصال الصور التجردية عن عالم المحسّات . وكيفية الابتداء أن يتصور الشخص أن ما في عقله ليس هو الحجر ولا الحيوان ، وإنما هو صورتها . أما الإلهام فوسيلته الفضيلة والنفسك ، لأن الروح لا تعرف المستقبل إلا بمقدار اتصالها بالكائن الاعلى ، وهي لا تنصل به إلا إذا تغلبت على الجسم . ولذلك فهي في حالة النوم تكون أكثر اتصالا بالمالا الاعلى منها في حالة اليقظة ، وهي بعد الموت أكثر منها في حالة النوم .

الاستفسار :

يرى ابن سينا — كبقية إخوانه من الفلاسفة والمعتزلة المناشرين بنعالم ارسطو — أن الخير هو ما حسنه العقل ، والشر ما قبحه العقل ، بل هو يرى أن العقل إذا تمذهب وارتقى استطاع أن يحول الشر الظاهر الى خير ، لأن الشر الحقيقي غير موجود ألبتة . إذ الله عنده خير محض ، ولهذا لا يتعلق به إلا خير ، أما الشر فهو ناشئ من المادة وحدها ، وهو لذلك يحزم بأنه لا يوجد في الكون شر محض ، لأن المادة لا توجد وحدها بدون صورة . على أن كل شر في هذا الوجود خير في ذاته ، وإنما يحوله سوء التصرف بواسطة المادة الى شر ، فشلا : لا تحرق النار إلا غير المتبصر ، ولكنها هي في ذاتها خير ، وإحراقها لهذا الشيء التصرف لا يخرجها عن خيريتها . وإذا ، فلا يملك الانسان إصدار حكم مطلق على خيرية الاشياء وشريتها بناء على ما يراه من نتائجها التي هي وليدة الظروف لا وليدة الطبيعة . وهو في هذا كله أفلاطوني أكثر منه أرسطو طاليسيا ، وتظهر أفلاطونية جليلة في الاخلاق النظرية حين يقرر أن الفضيلة تستطبع أن تكشف للنفس أسرار الكون ، وأن الإلهام الذي يختص به الله الاخيار من عباده هو إحدى وسائل المعرفة البشرية ، وأن النبوة مكتسبة يفوز بها كل من توفرت فيه شروطها ، الى آخر ما قرر في هذا الشأن .

أما أخلاق العملية فكانت — فيما روي التاريخ — صورة صادقة لمذهبه النظاري . إذ يحدثنا المؤرخون أنه كان إذا حزبه فهم مسألة من المسائل العويصة . اتجه توا الى المسجد وظل فيه راکما ساجدا مبتهلا لا يغادر المحراب حتى يقف على سرها .

ولا ريب أن هذا هو معنى قوله : إن الإلهام إحدى وسائل المعرفة .

الدكتور محمد غريب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

السليقة العربية

وقواعد اللغة

كان العرب في جاهليتهم يحرون في أحاديثهم ومحاوراتهم وخطبهم وأشعارهم على مقتضى سليقتهم التي امتازت باخراج الكلام صحيح الوزن مستقيم الاعراب ، فلما جاء الاسلام واتسعت القنوحات ، وخرج العرب من جزيرتهم ، واختلطوا بغيرهم من الامم ، وكثرت فيما بينهم حمراء الاعاجم ، وانتشرت بحكم الاسلام في بيئاتهم ومجتمعاتهم ، تسرب اللحن الى اللغة ، والتوت الالسنه عن جادة السليقة الصحيحة ، وشاع الخطأ في المفردات والتراكيب ، حتى وصل الى تلاوة القرآن الكريم ، فأفزع ذلك العلماء ، ودفعهم الى التفكير فيما يصون قواعد اللغة ، ويحفظ على السليقة العربية أصولها وما جرت عليه من استقامة بناء الكلمات ، وصحة إعرابها ، فشمروا عن ساعد الجسد ، ووضعوا قوانين النحو . واختلفت الروايات التاريخية في أول من فكر في ذلك ، وأشهر الروايات تسنده الى امير المؤمنين علي بن أبي طالب وتلميذه أبي الأسود الدؤلي ، وبعضها يسنده الى زياد بن أبي سفيان ، وأغربها تلك الرواية التي يحدثنا بها ابن الانباري عن همر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول : قدم أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : من يقرئ شيئا مما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأقرأه رجل سورة براءة فقال : « إن الله بريء من المشركين ورسوله » بالجر في لفظ « رسوله » فقال الاعرابي : أو قد بريء الله من رسوله ؟ إن يكن الله تعالى بريء من رسوله فأنا أبرأ منه ! فبلغ عمر عليه السلام مقالة الاعرابي ، فدعاه فقال له : يا أعرابي : أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : إني قدمت المدينة ولاعلم لي بالقرآن ، فسألت من يقرئني ؟ فأقرأني هذا سورة براءة فقال : « إن الله بريء من المشركين ورسوله » فقلت : أو قد بريء الله تعالى من رسوله ؟ إن يكن الله تعالى بريء من رسوله فأنا أبرأ منه . فقال عمر رضي الله عنه : ليس هكذا يا أعرابي ، فقال : كيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : « إن الله بريء من المشركين ورسوله » بالرفع ، فقال الاعرابي : فأنا أبرأ ممن بريء الله ورسوله منهم . فأمر عمر رضي الله عنه أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة ، وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع النحو . وهذه القصة - إذا صححت - تدلنا على مكانة الاعراب من اللغة العربية ، وأنه من أهم العوامل في تحديد المعنى المقصود ، ورفع الاشتباه والابس عن القارئ والسامع ، خلافاً لما يزعم من الباحثين المعاصرين أن الاعراب لا فائدة منه إلا التعقيد ، وكانهم يرموا بقواعدهم فأرادوا الانحلال من قيوده . إيستركلهم الأمر سهلة بلا ضابط ، وهذا بلا شك من أخطر ما تعصب به اللغة العربية ، وقاها الله شره !

وتذكرنا قصة الاعرابي وما فيها من التدليل على قبحه الاعراب بما وقع لبعض الخوارج مع عبد الملك بن مروان ، فقد روى أن الخوارج على عهده بايعوا بالخلافة رجلا من زعمائهم يقال له شبيب من بني أشجع ، فقال شاعرهم :

فما يزيد والبطين وقعب ومنا أمير المؤمنين شبيب

فطلبه عبد الملك ، ولما وقف بين يديه قال له : أنت القائل : ومنا أمير المؤمنين شبيب ؟ فقال : لم أقل هكذا ، إنما قلت : ومنا أمير المؤمنين شبيب ، وفتح الراء يوم أنه أراد النداء ، فضحك عبد الملك وغفا عنه لحسن تخلصه بلفظته ، فهذا أيضا من محاسن الاعراب في اللغة .

وتدلنا أيضا قصة الاعرابي على ما في الفطرة العربية من دقة الاحساس ، وسرعة الخاطر في إدراك معاني الكلام واختلاف أغراضه باختلاف عوامل الاعراب وأماراته . وتدلنا على أن اللحن أسرع السير الى اللغة فاستقبلها وهي لا تزال فتية . وتدلنا على أن العامل الديني أو بالحري القرآن الكريم كان هو الباعث الأول على وضع قواعد اللغة ، وأن أبا الاسود الدؤلي كان محور الروايات كلها في اتفاقها على أنه عميد المدرسة النحوية الاولى ، وقد تنهذ عليه جماعة من الموالى ، من أشهرهم « عنبسة بن معدان » ويقال له عنبسة القبل ، وأصله من أهل ميسان ، و « ميمون الاقرن » و « عبد الرحمن بن هرمز » و « يحيى بن يعمر » وهو عربي مضرى ، وكان يتفصح ، ويتشادق بالغريب ، وقد وثق القضاة بحجج اسان من قبل يزيد بن المهلب ، فيحكي أن امرأة خاصمت اليه زوجها فقال للرجل : إني سألتك فمن شكرها وشبك أنشأت تظلمها وتضلها ؟

وجاء بعد هؤلاء جماعة أخذوا العلم عنهم ، ولما كتبهم توسعوا فيه بحثا ودرسا ، وكان من أبرعهم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي مال الى القياس ، وعيسى بن عمر النقي شيخ سيويه الأول قبل الخليل بن أحمد ، وهو أول من ألف في علم النحو ، وأبو عمرو بن العلاء ، وهو أوسع رجال حلته علما بكلام العرب ولغاتها ، وأصدقهم طجة ، وهؤلاء ومن شايهم زعماء مدرسة البصرة . ولما أسست مدرسة الكوفة ، وسلكت طريقا في التفريع والاستنباط جديدا يختلف عن طريق البصريين ، قوى النزاع بين المدرستين ، واشتد الخلاف في القواعد اللغوية ، فعمد كل فريق الى العرب في مضارب خيامهم يروى عنهم ، ويستند الى كلامهم ، وكثرت الرواية وراجت سوقها حتى كان ذلك من أسباب الاتحال في الشعر الذي اشتهر عن الكوفيين في آخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي ، حتى إن نحوي الكوفة زعموا أنهم يعرفون من شعر العرب ما لا يعرف البصريون ، لأنه — فيما زعموا — كان لديهم ديوان الشعر الذي مدح به النعمان بن المنذر وأهل بيته ودون في الطنوج « الكراريس » .

كان هم هؤلاء وأولئك المحافظة على اللغة وحمايتها من الالحاح ، فوضعوا لها القواعد ، ومهدوا القياس ، ودرسوا الأدب العربي على هذا الأساس ، وعنوا برواية الشعر ودراسته على منهجهم في التعصب للجانب اللغوي ، وإيثار الغريب ، مما حملهم على المنافسة في جمع غرائب اللغة والتشدد في المحافظة على قواعدهم ، ورفض كل ما ند عنها ، واعتباره شاذاً لا يعول عليه ، وقد انتقدوا العرب أنفسهم إذا حادوا عن سنن تلك القواعد ، وأخذوا على الشعراء الأقدمين ما أخذ رأوها خارجة على ما تواضعوا عليه من أقيسة وأصول ، فأخذوا على امرئ القيس قوله :

فاليوم شرب غير مستحب إنما من الله ولا واغل

إذ جزم الفعل المضارع « أشرب » ولا جازم له ، وقد روى أبو العباس المبرد في كامله هذا البيت فاليوم « أسقى » ، واختلاف الروايات إلى حد الكثرة الطائفة مما ابتلى به الأدب العربي ، وليس ببعيد أن يكون بعضه متعمداً ليحتج به على قاعدة نحوية أو مسألة علمية ، فبيت امرئ القيس المذكور يبعد أن يكون التغيير فيه من « أشرب » إلى « أسقى » أو من « أسقى » إلى « أشرب » غير مقصود ، لأنه ليس للفظتين اشتباه خطي أو لفظي يمكن أن يستند إليه الظن في التغيير مجرد الرواية ، والشاعر لا بد أن يكون قد قال واحدة منهما فقط ، ونحن بين أمرين : فإما أن يكون الشاعر قال : « أشرب » فجزم بغير جازم ، فجاء من يزعم أن السليقة العربية لا تخطئ وغيره إلى « أسقى » ، وإما أن يكون الشاعر قال « أسقى » فجاء من يجوز أن السليقة العربية قد تحيد عن الأعم المألوف فغيره إلى « أشرب » مجزوماً بدون جازم ، وقد ردد أبو العلاء المعري البيت بين الروايتين ، وحاول تخريج رواية « أشرب » على وجه يجعلها متشعبة مع القواعد . وزعم بعض العلماء أنه يجوز أن يكون ثم إشارة إلى الضم لا حكم لها في الوزن ، ونقل عن سيبويه أنهم يفعلون ذلك في قول الراجز :

متى أنام لا يؤرقني الكرى ليلا ولا أسمع صوت المطى

ويسميه ابن فارس اختلاس الحركات ، وهذا كله تكلف جر إليه اضطراب الامر في الرواية والتعصب المذهبي .

وأخذوا على طرفة بن العبد قوله : قد رفع الفخ فماذا تحذرى .

فتم حذف نون الفعل المضارع وهو « تحذرى » من غير موجب لهذا الحذف . وأخذوا على النابغة الذبياني قوله :

فبت كأني سورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها المم فاقع

لأنه رفع كلمة « فاقع » وحققها النصب على الحال . وبعض النحاة يصحح ما قال النابغة .

وقد لج الخصاص بين الشعراء المتقدمين وعلماء اللغة ، وكان من أعجبه ما وقع بين الفرزدق وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي كان يتتبع سقطات الفرزدق ويعيب عليه شعره ، والفرزدق يضيق به ذرعا ، قال ابن الأنباري : وكان ابن أبي إسحاق يرد كثيرا على الفرزدق ، ويكلمه في شعره ، فقال فيه الفرزدق :

فلو كان عبد الله مولى هجوته   ولكن عبد الله مولى مواليا

فقال له الحضرمي : ولقد لحنت أيضا في قولك « مولى مواليا » . قال يونس بن حبيب : كان أبو عمرو بن العلاء أشد الناس تسليفا للعرب ، وكان عبد الله بن أبي إسحاق ، وعيسى بن صهر يطعنان على العرب ، وقد كان أبو عمرو يدافع عن الفرزدق ويجهده في تخريج كلامه على وجه صحيح ، حكى أبو عمرو أن ابن أبي إسحاق سمع قول الفرزدق :

وعض زمان يا بن مروان لم يدع   من المال إلا مسحنا أو مجلف

فقال له : على أي شيء ترفع « أو مجلف » ؟ فقال : على ما يسوءك وينوءك . قال أبو عمرو : فقلت للفرزدق : أصبت ، وهو جائز على المعنى ، أي أنما لم يبق سواه ، وكان الفرزدق إذا اعترض عليه أحد يقول : على أن أقول ، وعليكم أن تحتجوا .

وقد اختلف العلماء قديما : هل يقع الغلط في كلام العرب الخصاص ؟ فقال قوم : لا يقع ذلك في كلامهم ، وما يروى منه عنهم فأنما هو من الضرورات الجائزة ، وقال آخرون : لا مانع من وقوع ذلك منهم ، وهم ناس كثيرهم ليسوا بمعصومين ، وإذا وقع فلا يتابعون عليه ، قال العلامة الألويسي في كتاب الضرائر : « العرب قد غلطوا في كلمات أوردوها في شعرهم ... فعد ذلك بعض أئمة العربية من الضرائر الشعرية ، منهم الامام أبو سعيد القرشي ، والسيد المرتضى ، وذهب الجمهور إلى أن أغلاط العرب ليست من قبل الضرورة ، وأنها لا تغفر لهم ، ولا يعذرون فيها ، ولا يتابعون عليها كما يتابعون في الضرائر » . وقال ابن فارس : « والشعراء أمراء الكلام يقتضون الممدود ، ويمدون المقصور ، ويقدمون ويؤخرون ، ويؤمنون ويشيرون ، ويختلسون ويميرون ويستعمرون ، فأما لحن في إعراب وإزالة كلمة عن نهج صواب فليس ذلك لهم ... ما جعل الله الشعراء معصومين ، يوقون الغلط والخطأ ، فما صح من شعرهم فقبول ، وما أبته العربية فردود » .

وقد نقل الامام ابن جني عن أستاذه أبي علي الفارسي السبب في وقوع الغلط من العرب فقال : إنما دخل هذا النحوي في كلامهم لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ، ولا قوانين يستمعصمون بها ، وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به ، فربما استهواهم الشيء فراغوا به عن القصد .

وربما كان قريبا من الصواب — إن شاء الله — أن كل ما صح عن العرب قبل الاسلام يجب التسليم له والاخذ به ، ويتفاوت في الاجودية فقط بحسب الكثرة والشيوع ، والقلة وعدم الذبوع ، فالاول نعمة أجود ، والثاني نعمة صحيحا جيدا ، ولكنه دون الاول ، ولا يقال لمنابعه من المولدين غلط مخطئ ، فمثلا إذا صح أن شاعرا عربيا قبل الاسلام قال : ولكنى سلبقى أقول فأعرب . فنسب الى فعيلة على لفظها فعيلي ، فلا بأس على من يقول من المولدين في النسب الى طبيعة مثلا : طبعي ، وأجود منه من يقول : طبعي متابعة للأكثر الأشهر . أما اللحن في الاعراب فلا أكاد أفهم وقوعه من العربي الفصح ، وإنما هي السنة صنعها الله تتحرك بالاعراب في غير صنعة ولا تكاف .

صادق إبراهيم عمره

عن

مداعبات بالكنايات

قال معاوية بن أبي سفيان الاحنف بن قيس سيد بني حنيفة : أخبرني عن قول الشاعر :

إذا مات ميت من نعيم فسر لك أن يعيش خفي بزاد
بخر أو بتمر أو بسم أو الشيء الملفف في البجاد
تراه يطوف في الأفاق حرسا ليا كل رأس لقاب بن عاد
ما هذا الشيء الملفف في البجاد ؟

قال الاحنف : السخينة يا أمير المؤمنين .

قال معاوية : واحدة بأخرى والبادي أعظم .

والسخينة طعام كانت تعمله قريش من دقيق وهو الحريرة فكانت تسب به . وفيه يقول حسان بن ثابت :

زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلب مغالب الغلاب

وقال غيره : تعشوا من سخينتهم فناموا .

ولما عزل عثمان بن عفان رضي الله عنه عمرو بن العاص عن مصر وولاه ابن أبي سرح ،

دخل عمرو على عثمان وعليه جبة محشوة ، فقال له عثمان : ما حشو جبتك يا عمرو ؟

قال عمرو : أنا يا أمير المؤمنين .

قال الخليفة : قد علمت أنك فيها . ثم قال له يا عمرو : أشعرت أن اللقاح درت بعدك ألبانها ؟

فأجابه عمرو : لأنكم أعجمتم أولادها (أي أهزلتموهم)

فسكنى عثمان عن خراج مصر باللقاح وهي النوق الحلوب ، وكفى عمرو عن إرهاب الوالي

لأهلها بأهزال أولادها .

ما هو الاثير

حدث في الشهر الماضي أن أحد المحاضرين في بعض الجامعات الادبية انتدب لتفسير بعض الآيات القرآنية المتشابهة والواردة في ألفت الانظار الى بعض الظواهر الطبيعية ، فجعل الاثير معوله في التفسير والتمايل ، وكان بين الحضور جم غفير من طلبة العلم والعلماء ، فلم تقع منهم تلك المحاضرة موقع القبول لاعتمادها على مادة افتراضية ، وأقبل علينا بعضهم يرجوننا أن نكتب كلمة في حقيقة الاثير ، فلم يسعنا إلا تلبية الطلب ، فنقول :

تردد كلمة الاثير في أفواه العلماء عند كلامهم على أصل المادة وعلى النور والحرارة والكهرباء وغيرها من القوى الطبيعية ، فيحاولون به ما أشكل عليهم حله من معميات الكون ، ويفكرون ما استنبههم من طلاسمه .

ما الذي دعا الطبيعيين الى افتراض شيء لا يدرك بالحواس ، ولا يخضع للتجربة ، ويناقض بخصائصه وبصفاته كل ما يعرف من أشياء الطبيعة ؟
الذي دعاهم لذلك هو :

كان الطبيعيون الاقدمون يظنون أن النور والحرارة ينتقلان من بعض الاجسام الى بعض بتأثيرها الذاتي من بعد ، فلما تأملوا في ذلك في العصور الحديثة وجدوه مما لا يعقل ولا يفهم ، فافترضوا أنهما يسريان من الاجسام المنيرة والحرارة على صورة أمواج ، فاجمعوا على قبول هذا الافتراض ، وكان أول من قال به الطبيعيون من المسلمين (راجع ما قاله العلامة دريبر) .
ولكن العلماء اعترضهم أمر جليل وهو : جهلهم على أي حامل تسري هذه الامواج الضوئية والحرارية اليها من الشمس والكواكب ، وليس بيننا وبينها هواء ؟ فان الهواء جسم غازي يحيط بالكرة الارضية الى نحو خمسة وعشرين كيلو متراً منها . ولو كان الهواء مائلاً للفضاء الموجود بيننا وبين الكوكب لبلغ ثقله على الارض حدا لا تمكن المعيشة فيه ، ولصد الكواكب الاخرى عن الجولان كما تصدها الحجب الفولاذية .

وإن افترض العلماء أن ذلك الحامل ليس بهواء ولكنه شيء مادي ألطف منه ، لزم منه كل ما يلزم من الهواء ، لانه ما دام ذلك الشيء مادياً فان لانهايته تجعله أكتف من الصوان . وإننا إنما نرى ما وراء الهواء من الكواكب والشموس لان طبقة قليلة السمك ، ومع ذلك فهو يلون السماء باللون الازرق ويكسر الاشعة المنبعثة اليها من الكواكب ، فيخدعنا عن أماكنها ، ويرينا أجرامها قبل أن تظهر على الافق . فما ظنك به لو كان مائلاً لهذه اللانهاية ؟
لما آتس العلماء كل هذه الصعوبات من افتراض الحامل للاشعاعات مادياً ، اضطروا

أن يفترضوه غير مادي ، لا بمعنى أنه روحاني ، بل بمعنى أنه شيء لم يصل لدرجة المادية فلا تسرى عليه قوانينها . وهم لأجل أن يخلصوا من كل الايرادات التي يمكن أن توجه الى ذلك الشيء فتحول بينهم وبين التعليل به ، أخذوا فيه لانفسهم كل حيلة ، فافترضوه شيئا مائلا للوجود كما لا يخلو منه قدر ذرة في الارض ولا في السماء ، لا وزن له ولا مسام ، وغير قابل للانضغاط وغاية في اللطافة . بل قالوا إن كل شيء مادي ناشئ منه فهو أصل جميع الموجودات السكونية .

في عهد الشعور بالضرورة المناسبة لافتراض الاثير ، كان العقل يجد لوجدان نظرية جديدة غير نظرية الجوهر الفرد الذي جعلوه أصلا للعادة ، لعدم انطباق هذه النظرية على بدهة العقل ، فانسوا في الاثير مخزجا لهم من الترميم في عقبات تصورها ناشئة من جواهر مادية لا تقبل الانقسام ، فتخيلوها حركة زوابعية في الاثير ، أي أن جزءا من الاثير يتحرك ، بسبب غير معلوم ، حركة سريعة للدرجة القصوى على هيئة زوابع ، وبانضمام عدد كبير من هذه الزوابع بعضها الى بعض تتألف منها المادة ، وإنما تنوع بتنوع درجات تلك السرعة ، ونظام تألف وحداتها .

ولما رأى العلماء أن بعض القوى تستجيب الى بعض كاستجابة الحرارة الى كهرباء أو نور أو العكس الخ ، قرروا أن هذه القوى كلها ليست بشيء سوى حركات حاصلة في ذلك الاثير . فالاثير بكل هذه الاعتبارات هو في نظر العلماء الطبيعيين : الموجود المطلق الذي لا أول لوجوده ، ولا آخر لبقائه ، مصدر كل موجود ، ومستقر كل قوة ، ومستودع كل إبداع .

أشعر وأما أكتب هذا بأن الفارسي البعيد عن المسائل العلمية قد أخذ منه العجب كل مأخذ من إجماع رجال يعتبرون أبعد الناس عقولا عن الأوهام على القول بوجود شيء خلقوه بخيالهم ، ونحلوهم كل الصفات التي يحتاجون اليها في تعليلاتهم ، وليس لهم على ذلك دليل ولا شبه دليل . ثم يتساءل ذلك الفارسي بعد هذا : إذا كان هذا شأن علماء الطبيعة في اللجوء الى افتراض الخيالات ، للوصول الى تعليل وجود الكائنات ، فلم يشعروا على المتدينين في اعتقادهم بوجود واجب الوجود المنزه عن المادة والماديات ، الاول الذي لا موجود قبله ، والآخر الذي لا موجود بعده ؟

ما الذي بقي من الفروق بين الصفات التي يوصف بها الخالق عز وجل ، وبين الصفات التي تمنح للاثير في هذا العصر ؟ الفرق أن المتدينين يعتقدون أن خالق الكون ومديره حكيم صرمد ، ولكن العلماء الطبيعيين لا ينحلون الاثير هاتين الصفتين . ولا أدري كيف إذا جردوا الاثير من هاتين الصفتين يستطيعون أن يعلموا وجود المادة بعد أن لم تكن موجودة ، وبلوغ الكائنات من الابداع الى هذه الدرجة التي لا غاية بعدها ، وكيف يعلمون وجود العقل البشري وليس له ما يستمد وجوده منه في الكون ؟

كل هذه المعاضل لا يمكن أن يحلها افتراض وجود الاثير ، الا إذا افترضت له الصفات

المطلقة التي أدركها العقل البشرى لواجب الوجود نفسه ، وإذن فما ضرورة تسمية الخالق جل وعز بالاثير ، وما وجه حرب الماديين من الايمان بالغيب وهم يؤمنون بهذا الاثير وخصائصه ؟ لقد لحظ هذا التناقض اشداهم تعصبا للفلسفة الطبيعية ، وعلى رأسهم الاستاذ الكبير هيكل الماني Haeckel المدرس بجامعة يينا ، فكتب في كتابه (وحدة الوجود) قوله :

« إن هذا الترقى في إدراك الاثير يكسب فلسفة وحدة الوجود قوة عظيمة . ذلك أن الآراء الضالة التي كانت تقول بوجود الفراغ وبتأثير المواد بعضها على بعض من بعد ، قد زالت الآن . وهذه اللانهاية الوجودية وإن كانت المادة لا تشغلها كلها فليها برمتها مدفولة بالاثير » . ثم قال :

« نعم : إن نظرية الاثير إذا أخذت كقاعدة للايمان يمكنها أن تعطينا شكلا معقولا للمدين ، ذلك إذا جعلنا إزاء هذه الكتلة الجامدة الثقيلة أى المادة ، ذلك الاثير الشامل لجميع الاحياز الوجودية المتحرك ، الذى هو الاله الخالق » . ثم أيد الاستاذ هيكل رأيه هذا برأى الاستاذ خليسنجر الالماني الذى أبداه فى خطابه ألقاها فى التهورغ من المانيا فذكر عنه أنه قال :

« إن أحقر مظهر من مظاهر الطبيعة غير الآلية ، وأكبر مجلى من مجالى الحياة الآلية ، يمكن أن يعلل وجودهما على السواء بفعل قوى طبيعية واحدة ، ولما كانا من ناحية أخرى يشتركان فى الصدور من الأصل الأصيل المتوحد الذى يملأ الوجود الملائماتى ، وهو الاثير ، فيمكن اعتبار هذا الاثير (إلها عاما) ويكون نتيجة ذلك هو الحكم بأن الاعتقاد بالخالق يتفق والعلوم الطبيعية » .

الى هذا الحد وصل الاعتداد بالاثير لدى العلماء المعاصرين لنا ، فهم إن كانوا لم يجمعوا على ألوهيته ، فقد أجمعوا على ضرورته ، لفهم كل صغيرة وكبيرة فى السكون .

والذى يتبادر للعقل أن العلماء الذين قالوا بألوهية الاثير كانوا الاولى بهم أن يقبلوا العقيدة النظرية المنبثة فى النفوس الانسانية من ضرورة وجود إله متزه عن الجسمانية قادر حكيم أوجد الوجود وأمدّه بكل القوى العاملة فيه ، ولا يزال يربه ويرقيه ليبلغ الى أرقى ما قدره له من كمال وجلال .

أما تحيّل وجود سيال سموه الاثير وتصوره لطيفا غاية اللطف مائلا للسكون كله وليس فيه مسام ولا يقبل الضغط ولا وزن له الخ من الصفات المتناقضة ، ثم رفع هذا السيال الى درجة الألوهية ، فلعب بالالفاظ لا يصح صدوره من كبار الرجال ؟

محمد فريد وجدي

حياة المتنبي

تنبيه (١)

ليس في حياة أبي الطيب مسألة أشد غموضاً من سر هذا اللقب الذي نيزوه به ، وهما يكن في حياته من الدقة والغموض فانا نعترف بقوة الدقة والغموض اللذين أحاطا بهذا اللقب ؛ وآية ذلك أن الكتاب ما زالوا يكتبون عن أبي الطيب منذ كان إلى يوم الناس هذا وهم يختلفون في الإجابة عن حقيقة هذا اللقب ، وكتاب عصرنا هذا يختلفون أيضاً في الاستنتاج والتعليل ؛ ولقد حاولت أن أقف على الوضع الحقيقي لهذه المسألة متخذاً من ش مرد وأخباره نبراساً أسنضى به فأعياى تطلابه ، ووقعت في حيرة ولبس مما شر من الاعراض عنه ؛ ذلك أنه لم يكن أحد ممن عاصر المتنبي أو قرب من عصره بالبحث مما يشوقنا اليوم أن نعرفه ، بحثاً يبلج صدر الحقيقة ويملأ قلب الناس يقيناً بصحة أسبابه ونتائجه ؛ فكل ما بين أيدينا كهات منشورة في بطون الكتب جرى بعضها على ألسنة قوم عرفوا بالهوى فيه والتعصب له إلى حد التغاضي عن القبيح ، وجرى بعضها الآخر على لسان قوم لم يعرف الناس عنهم شيئاً أو عرفوا عنهم الكراهية له إلى حد تشويه محاسنه . فهمة الباحث اليوم من أشق ما يتصوره عقل . وكل ما يمكن أن يصل إليه باحث ، نلتون قد لا يطول به الأمد حتى تتكشف له عن نفسها كخدعة من خدع الغرور .

حكى أبو الفتح عثمان بن جنى قال : سمعت المتنبي يقول : إنما لقبى بالمتنبي لقولى :

أما ترب الندى ورب القوافى   وسمام العدا وغيط الحسود

أنا فى أممة تداركها الله غريب كصالح فى محمود

وفى هذه القصيدة يقول :

مامقاهى بأرض نخلة إلا   كمقام المسيح بين اليهود

وليس هذا الذى ذكره أبو الفتح إلا كالتحولات التى يرتكبها بعض الناس باخراج الألفاظ عن أوضاعها ومعانيها ، ذلك بأن أبا الطيب نفسه كان يتألم إذا نيزوه بهذا اللقب ؛ فهو يعلم أن الناس لا يطاقون عليه ذلك تشبيهاً له بالأنبياء ، وإن كانت هذه الصيغة قد تستعمل في العربية لا فائدة معنى التشبيه .

وذكر أبو العلاء فى رسالة الغفران ما كان أعداء أبي الطيب يتجدثون به عنه ، فقال : « وحدثنى الثقة عنه حديثاً معناه أنه لما حصل فى بنى عدى وحاول أن يخرج فيهم قالوا له

(١) تمة البحث المنشور فى العدد السابق

وقد تبينوا دعواه : ها هنا ناقة صديقة فان قدرت على ركوبها أقررنا أنك مرسل ، وأنه مضى الى تلك الناقة وهي راحلة في الابل فتجبل حتى وثب على ظهرها ، فنفرت ساعة وتكرت برهة ، ثم سكن نفارها وشت منى المسحجة ، وأنه ورد بها المسحجة وهو راكب عليها ، فعجبوا له كل العجب ، وصار ذلك من دلائله عندهم . وحدثت أيضا أنه كان في ديوان اللاذقية ، وأن بعض الكتاب انقابت على يده سكين فخرجه جرحا مفرطا ، وأن أبا الطيب تفل عليها من ريقه وشد عليها غير منتظر ، وقال للمجروح : لا تحملها في يومك ؛ وعد له أياما وليالي ؛ وأن ذلك الكتاب قبل منه فبرئ الجرح ؛ فصاروا يعتقدون في أبي الطيب أعظم اعتقاد ، ويقولون : هو كحي الاموات . وحدث رجل كان أبو الطيب قد استخفى عنده في اللاذقية ، أو في غيرها من السواحل ، أنه أراد الانتقال من موضع الى موضع ، فخرج بالليل ومعه ذلك الرجل ، ولقيهما كلب الخ عاينهما في النباح ، ثم انصرف ، فقال أبو الطيب لذلك الرجل وهو عائد : إلك ستجد ذلك الكلب قد مات ، فلما عاد الرجل أتى الامر على ما ذكر . ولا يمنع أن يكون أعدله شيئا من المطاعم مسموما وأقام له وهو يخفى عن صاحبه ما فعل « اه وقال أبو العلاء في رسالة الغفران مرة أخرى : « وحدثت أنه كان إذا سئل عن حقيقة هذا اللقب قال : هو من النبوة بمعنى المرفق عن الأرض ؛ وكان قد طمع في شيء قد طمع فيه من هو دونه ، وإنما هي مقادير ، يديرها في العالم مدير ، يظهر بها من وفق ، ولا يراع بالمجهد أن يخفق . وقد دلت أشياء في ديوانه أنه كان متألها ، ومثل غيره من الناس متدلها ، فمن ذلك قوله :

ولا قابلا إلا لخالفه حكما

وقوله : ما أقدر الله أن يخزي بريته ولا يصدق قوما في الذي زعموا

« وإذا رجع الى الحقائق ، فنطق اللسان لا ينفي عن اعتقاد الجنان ؛ لأن العالم مجبول على الكذب والتناق ، ويحتمل أن يظهر الرجل تدفعا ، وإنما يجعل ذلك تزيينا ، يريد أن يصل به الى ثناء ، أو غرض من أغراض الخالصة أم الفناء » اه

وأبو العلاء في هذه العبارات مضطرب كل الاضطراب ؛ فبينما هو يقص عليك معجزات أبي الطيب التي تخرق بها على بني عدى ؛ إذا هو يذكر لك أنه إنما طمع فيما طمع فيه من هو دونه بعد همه وعلو نفس ، ولا يمكن أن يكون مقصوده بذلك النبوة ، ثم هو بعد ذلك يعود فيذكر لك أن أبا الطيب كان يعترف بالله تعالى ، ويرشدك الى دلائل هذه العقيدة من شعره ، ويعود الى التشكك في دلالة هذه الاقوال على ما في نفسه لان نطق اللسان لا ينفي عن اعتقاد الجنان ؛ وكأن أبا العلاء كان يعاني ما نعاينه اليوم من غموض حال المتنبي وشدة خفاءها .

والذي نستطيع أن نعلمه أن هذا اللقب قد نيزد به أعداؤه ، وليس له حقيقة برزت

في الوجود ، وأن أبا الطيب كان يقوم بدعوة سياسية : كان يطلب الملك ويعني نفسه به ، ويعد له عدته التي ظن أنها تصل به اليه : من المراز على الحرب ، وجمع المال ، والاستكثار من الاعوان ، وتدبير المؤامرات ؛ ولم يكن يجسر على الجهر بذلك في عواصم الملك التي عاش فيها ؛ فكان يخرج الى البوادي يتحين الفرصة ويستجمع للوثوب وتحقيق ما في نفسه من آمال ، وهذا سر من أسرار انتقاله من ملك الى ملك ، وقد ساعده على هذا الحلم اللذيذ ما كان يقع تحت نظره كل يوم من ثورات وفتن وانتقالات ، وقوة إيمانه بأنه أفضل من سمعت به قدم ، وكان ربما قنع بأقل من الملك فرغب في ولاية من الولايات يخلمها عليه كافور ، ولعل هذه القناعة لم تكن إلا لأنه فهم أن الولاية سبب يصل من طريقه الى الملك كالذي كان يراه في جماعة من ملوك عصره ، ولعل كافورا لم تخف عليه سريره خرمه الولاية التي كان وعده إياها ، ولعله هو نفسه قد شعر بأن كافورا فطن لدخيلة نفسه فقر من مصر تحت جناح الليل ؛ أفلست تراه يقول لكافور أول وروده عليه :

وغيم كنير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا
حتى إذا تأخر عنه جواب كافور ، وخشى أن يفوته المأمول ، أو أن يظن به عدم الكفاية للاضطلاع بأعباء الولاية ؛ عاوده بقوله :

فأرم بي حينما أردت فاني أسد القلب آدمي الرواء
وفؤادي من الملوك وإن كان لسانى يرى من الشعراء
ولم يزل يظهر لكافور تلمفه على إنجاز موعوده ، بالنعريض مرة وبالتصریح مرة أخرى حتى أدركه اليأس وعلم أن في الامر شيئا ؛ انظر الى قوله :

إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية خردك يكسونى وشغلك يسلب
ثم انظر الى قوله :

وهل نأفمى أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتى بيان عندها وخطاب
قال أبو منصور الثعالبي : « وما زال في برد صباه الى أن أخلق برد شبابه وتضاعفت عقود عمره ؛ يدور حب الولاية والرياسة في رأسه ، ويظهر ما يضر من كامن وسواسه ، في الخروج على السلطان ، والاستظهار بالشجعان ، والاستيلاء على بعض الاطراف ، ويستكثر من التصريح بذلك في مثل قوله :

لقد نصبرت حتى لات مصطبر فالآن أفحم حتى لات مقنم
لأتركن وجوه الخيل ساهمة والحرب أقوم من ساق على قدم

وكقوله :

سأطلب حتى بالقنا ومشايخ   كأنهم من طول ما نشموا مرد
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا   كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا
وطمن كأن الطمن لا طمن بعده   وضرب كأن السار من حره برد
إذا شئت حنت بي على كل سائح   رجال كأن الموت في فمها شهد

« وكان كثيرا ما يتجشم أسفاراً بعيدة أبعد من أماله ، ويمشي في مناكب الأرض ، ويطوى المذاهل والمراحل ، ولا زاد إلا من ضرب الحراب على صفحة الحراب » اهـ
هذه فيما نعتقد حقيقة حاله ؛ فأما ادعاء النبوة فلا نستطيع أن نقبله . بها زعم الناس أن العصر الذي عاش فيه ورغبته في أن يكون أبعد أهل عصره أملاً ، وكثرة الدعوات الدينية والسياسية كل أولئك تقرب إلى العقل أنه ادعى النبوة ؛ تقول ذلك بعد علمنا تقدير الناس لمقام النبوة ورسوخ عقيدة الاسلام في أذهانهم ، ومنها أن محمداً صلى الله عليه وسلم ختام الانبياء ، حتى إن الدعوات الدينية التي ادعاها المدعون بعد ذلك لم تكن إلا في نواحي الامامة وما ينصل بها ، ونحن نرى كل هذه الدعوات كانت تستند إلى نصوص يزعم الراؤون لها أنها صدرت عن رسول الله ، أو أنهم في نصوص أخرى ثابتة ، ولو أن أبا الطيب كان قد ادعى النبوة لما وجد من الناس من ينتظر عليه حتى يتم دعواه ؛ ولعله لم يكن من الحكمة في دعواه التي أو تضيئنا أمرها بحيث يخفى شأنه ، فكان لذلك لا يأمن جانب أحد ، وكان لا يدخل بلداً إلا لتقذف به إلى بلد ، ثم كانت بعد ذلك نهايته المحتومة .

أبو الطيب والنجاح :

ليس يسوغ لي في مستهل هذا البحث أن أغفل أن أبا الطيب كان قد أخذ من العربية بأوفر حظ ؛ فهو حافظ لغريها حفظ الباحث المستقصى حتى ليسأله أبو علي الملقب بـ « كم لنا من الجوع على وزن فعلى ؟ فيبادره بقوله : حجلى وطرى ، ويبحث أبو علي ليلانه في كتب اللغة لعله يعثر لها على ثالث فلا يجد ؛ ويقول أبو علي في شأنه : « ما رأيت رجلاً في معناه مثله » . وهذه الشهادة من أبي علي الذي كان يناصبه العداوة ويتحامل عليه كافيّة للدلالة على قدره . وكان مع اطلاعه على مفردات اللغة وغريها طالما بمواطن استعمالها متمكناً من قواعدها خبيراً بلغات القبائل ؛ وله شعر جزل لا نظير له في شعر أحد من شعراء العربية ، وقد خلا كثير من شعره من كل مأخذ وتجانب كل انتقاد ، ولكن له مع ذلك شعراً قد جانب الطرق المشهورة في العربية إلى طرق لا يقرها النحاة الذين جعلوا مهمتهم تتبع المعروف الجاري على الألسنة ، ورسموه قواعداً أرادوا أن تكون هي لسان الناس عامة . وإن يكن أحد قد نال من أبي الطيب في حياته وبعد موته منالاً له وجهه صحيح وقد بقي أثره والدليل عليه ، فأولئك هم النحاة ؛ ولنا نغنى

بالنحاة علماء الاعراب خُصب ، وإنما يزيد بهم كل من كان يتكلم في فرع من فروع العربية ؛
فهؤلاء هم الذين جرحوا عزة المتنبي ونامسوا من كبريائه ؛ وهؤلاء هم الذين كان أبو الطيب يضيق
بهم ذرعا وتنالم نفسه إذا وجه واحد منهم خطابه إليه . وكيف لا يضيق صدره وشعره هو
وسيلته التي يكتسب بها رضا الناس وهم يعدون إلى هذه الوسيلة فيضعفون من شأنها ويحاولون
أن يقللوا من قيمتها ؟ ولم يكن النحاة فيما نعتقد قد أكثروا من تعقبه واختله عليه لوجه العلم
ولا انتصارا للحق ؛ وإنما كان ذلك منهم سلاحا من أُمَاحة السياسة التي وجهت إلى الرجل ؛
وليس يعنيننا بحث ذلك الآن ، ولكننا نذكر أنه — مع عدم توفر حسن النية — قد أمكن
للنحاة أن يجدوا في شعر أبي الطيب ما يستمسكون به عليه ويتخذونه ذريعة للتشفي منه
ولارضاء ساداتهم ، وكانوا يحجبونه بذلك أحيانا ، وكانت تأخذه العزة فيسب ويقنع في سبابه
أحيانا ، شأن المغيظ المحقق الذي يداخله الشك في أمره ، وكان ربما ضن عليهم بالاجابة
فأحاطهم على بعض أصدقائه من النحاة . حدثوا أن ابن خالويه وجه إلى أبي الطيب نقدا في حضرة
سيف الدولة فقال له أبو الطيب : اسكت وبحك فانك أعجمي فمالك وللعربية ! وكان مع ابن
خالويه مفتاح فضربه به فشج رأسه . وحدثوا أن سائلا سأله عن قوله في مطلع قصيدة مدح
بها أبا الفضل بن العميد :

باد هواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن لم يجر دمك أوجرى

فقال له : كيف قلت لم تصبرا ؟ فقال : لو كان أبو الفتح حاضرا لاجاب ؛ يريد أبا الفتح
عثمان بن جنى وكان صديقا حميما له . وبعض المأخذ التي أخذها عليه النحاة نافه أو لا وجه له
كالذي حدثوا أن ابن خالويه سمعه ينشد سيف الدولة :

وقاؤ كما كالريم أشجاء طامحه بأن تسعدا والدمع أشفاه داسمه

فقال له : يا أبا الطيب ، إنما يقال شجاء ، يتوهم فعلا ماضيا ، فقال له أبو الطيب : اسكت
ثما وصل الأمر إليك ، يعني أنه أفعل تفضيل .

وبعض المأخذ التي أخذوها عليه صحيح لا شبهة في أنه أخطأ فيه الجادة ؛ كالتعقيد اللفظي
والمعنوي ، واستعمال الغريب الوحشي والعدول عن سنن القياس ، وقبح بعض المقاطع وبعض
المقاطع ، واستعمال اللغات المهجورة ، وأمثلة ذلك كله ميسورة قريبة الناول .

وفي كتب علماء البلاغة أمثلة وشواهد كثيرة من شعر المتنبي يعدون بعضها في عيون
الشعر ومحاسنه ، ويعدون بعضها الآخر في رذيل الشعر ومستكرهه .

أما علماء الاعراب فقد جروا على قاعدتهم في عدم الاحتجاج بشعر المولدين مع أبي الطيب ؛
ولكن كثيرا منهم يذكر أحيانا من شعره في موطن من ثلاثة مواطن : موطن التمثيل
لا الاستشهاد ، وموطن مخالفة القياس ، وموطن التطبيق وذلك في المعقد من شعره . وقد

ذكر العلامة رضى الدين فى شرح الكافية بعض أبيات المتنبي على أنها مخالفة للقياس ،
وللعلامة المحقق جمال الدين بن هشام صاحب مغنى اللبيب ولا يأتى السعادات بن الشجرى
فى أماليه شروح وتخریجات لأبيات كثيرة من معتقد أبيات أبي الطيب ، وقد كان لأبي الفتح
عثمان بن جنى صديق المتنبي اليد الطولى فى توجيه أنظارها الى هذه الناحية بما بذله من جهد
فى تخریج شعر المتنبي ؛ حتى كان أبو الطيب نفسه يقول له : « إني لم أقل هذا الشعر طويلاً
النحاة ، وإنما أقوله لك » .

أيها السادة : هذه كلمتي التي كتبتها على عجل ، وإني لست سعيد بأن أشرف بالقائها بين يديكم ،
وأشكر لجنة المهرجان التي أتاحت لي هذه الفرصة النادرة للتعرف إليكم . والسلام عليكم
ورحمة الله .

محمد محي الدين عبد الحميد
المدرس فى كلية اللغة العربية

أطروفة من كلام المأمون

اجتمع أمير المؤمنين المأمون يوماً بثنوى يقول بوجود إلهين اثنين ، فقال له المأمون :
أسألك عن حرفين لا أريد عليهما : هل ندم مسمى فقط على إساءته ؟
قال الثنوى : بلى .

قال المأمون : فأنده على الإساءة إساءة أم إحسان ؟

قال الثنوى : بلى إحسان .

قال الخليفة : فالذى ندم هو الذى أساء أم هو غيره ؟

قال المعدد : بلى هو الذى أساء .

قال أمير المؤمنين : فأرى صاحب الخير هو صاحب الشر .

قال الرجل : فإني أقول الذى ندم غير الذى أساء .

قال المأمون : فندم على شيء كان منه ، أم على شيء كان من غيره ؟

ثم قال له أيضاً :

أخبرني عن قولك بالهين اثنين : هل يستطيع أحدهما أن يخاق خلقاً لا يستعين فيه بصاحبه ؟

قال الثنوى : نعم .

قال المأمون : فما تصنع باثنين ؟ واحد يخاق كل شيء ، والآخر لك وأصحابك ؟

المطالب العالية في النفس الناطقة

وصلتها بالانسان

عرضنا في البحث السابق كمجالة للمشهور من المذاهب في النفس الناطقة لا فرق بين المتكلمين وبعض فرق الصوفية والفلاسفة الاقدمين منهم والمتأخرين ، ولم يتسع بنا المجال للكشف عما هو الباطل منها وما هو الحق لظروف مفاجئة . لكن يبقى بعد ذلك أن أصحاب هذه المذاهب اختلفوا في اتجاهاتهم الى مناح شتى لها أوثق اتصال بصحيح كل مذهب والمدى الذي ينتهي اليه وما يستنبطه من آثار مترتبة أو نتائج لها مقدمات متصلة بقضايا علوم النفس وأقيستها ، فافرق أصحاب هذه المذاهب في بحوث متصلة بعلوم النفس بما لا يجد الباحث عنه غناء ، وما يفتح أعين رواد الحقائق العلمية على نظريات قيمة ذات أثر بين في علوم الاخلاق وعلوم النفس وعلوم التربية .

من تلك النظريات أنهم قالوا : هل النفوس الناطقة مجردة أو مادية ؟ وهل هي عين المراج أم غيره ؟ ومنها أنها هل هي قديمة أو حادثة ؟ وهل مع ذلك تبقى بعد خراب البدن أو يعرض لها المناء فتفنى ؟ وهل هي متحدة بالحقيقة في أفراد النوع الانساني أو هي مختلفة الحقائق فيه ؟ ثم هي بعد ذلك هل تنقل في الابدان على معنى أن تتناوبها في عروضها لبدن بعد آخر حين يحل القاء بالبدن السابق ، أو أنها تفنى لأول بدن حلت فيه ؟ وهل هي المدركة للكميات والجزئيات أم هي مدركة للكميات حسب ، وأن مدرك الجزئيات هي الحواس دون النفس الناطقة ؟ وهل هي متناهية أو غير متناهية ؟

فالقائلون بقدم النفوس الناطقة يذهبون إلى أن تعطلها وعدم تعلقها بالبدن مستحيل الوجود ، ويرتبون على نظريتهم أنها منتقلة من بدن الى بدن . وهذا هو عين القول بالناسخ . ثم إن المعنئين لهذا الرأي بعد ذلك اختلفوا على مناح شتى :

فذهب بعضهم الى أن النفوس دائمة التردد في الابدان من غير تمحض الى عالم المجردات أبدا ، على معنى أنها متأثرة أبدا بما يحيط بها من البدن ، فكما استبدت بدنا عرض له القاء ، استقبلت آخر يستوحى البقاء ، فهي منقطعة عن عالم المجردات بما هي لها من ذلك التناوب في الابدان حتى أحاطها مثقلة بالأجرام وعلائقها والطبيعة وغاشياتها .

ويرى البعض الآخر فتيض هذا الرأي ، فيذهب الى أن النفس الانسانية إما أن تكون كاملة في ذاتها ، وإما أن تكون ناقصة ، فعلى الاول تكون كالأنها المتلاحقة قد برزت من القوة الى الفعل في آثارها المترتبة عليها وفيوضاتها التي تحملها على الانسان ، فهي تبقى

مجردة بعد المفارقة . وإما أن تكون ناقصة فتتردد في جسم أفراد النوع الانساني بالتعاقب عابها ، فنقل من تدبير بدن إنساني الى تدبير بدن إنساني آخر بينهما اتصال ووجه شبه في الاخلاق والملكات ، فلا تزال ترقى في هذا النوع حتى تبلغ الغاية القصوى في أخلاقها وملاكتها ، ويسمى أصحاب هذا الرأي ذلك الانتقال (نسخا) .

والعجيب من أصحاب هذا المذهب القائلين بقدوم النفوس الناطقة أنهم يذهبون الى أن النفوس الناقصة الرديئة منها قد تنحط الى منزلة أقل من مستواها فتتعلق مثلا ببدن حيوان يكون أليق بها وأقرب اليها كبदन الاسد للشجاعة والارنب للخبث والحقد للجمل والضعف والخور للحمل والشراسة للنمر ، ودعموا نظريتهم تلك ببعض ما يشاهد في الحيوانات من الاحوال الدالة على أن لها نفوسا مجردة كاتخاذ النحل رئيسا في كواره العمل ، وتلذذ الابل بإسراع ما يشوقها ويشير فيها شبهوات متنوعة ، وتلذذ بعض الخيل بالايقاع والمشاهد التي تحرك فيها بوازع الوجد إلى أليف غريب ، وتحنانها الى صاحبها البعيد ، وبأخلاقها العجيبة في بعض أفراد الحيوان كالسكبرياء في فصيلة السبع وكلفه بالرياسة وتحنينه معاضة ما عداه من الحيوان ترغما واستكبارا ، ويسمون هذا الانتقال (منجدا) .

وقد تنزل هذه النفوس التي لم تستكمل أجناس الفضائل الى عالم النبات ، ويسمى ذلك التنزل (رسخا) . وقد تنزل الى الاجسام اجايء ، ويسمى ذلك التنزل (فسخا) .

ومما يبعث على العجب العاجب من تفكير أصحاب هذا المذهب أنهم زعموا أن الأولى لقبول ذلك التقيض اهابط من النفوس الناقصة هو النبات لا غير ، ورتبوا على تلك النظرية نظرية أخرى هي أن كل نفس تفيض على النبات ثم ينتقل منها بعد ذلك الى ما هو أرقى ، وهكذا حتى ينتهي الى المراتبة المتأخرة لأول مراتب الحيوان ، ثم يتردد بعد ذلك في مراتب الحيوان متروية منها الى الأعلى فالأعلى حتى تصل الى آخر مرتبة ، وهكذا ترقى رويدا رويدا حتى تصعد الى مرتبة الانسان منهضة إليها ، ثم إليها تتردد بعد ذلك في مراتب الانسانية متروية من مرتبة من الأعلى فالأعلى حتى تبلغ أعلى المراتب . وهنا قد تخلص من حكم الابدان بصيرورتها كاملة في الانسانية ، وقد تتعلق ببعض الاجرام السماوية لكن لا على سبيل التصرف والتدبير لها كما هو ظاهر ، بل تعلق شوق وهيام ومشاهدة وحالات قدسية تهبط إليها من الملاء الأعلى فتغور بالسعادة السرمدية . وفي الحق أن أصحاب هذه الآراء قد أخطوا المحجة وتسكبوا الصراط السوي .

في لا مرية فيه أن هذه المذاهب وتلك الآراء — حاشا مذهب المتسكمين وبعض فرق الصوفية — باطلة البتة .

فقد ورد المتسكمون على المذاهب القائلة بالتناسخ تعقيبات لا يحصى أصحاب هذه الآراء

من التزامها . وإذ يلتزمونها تقوم عليهم الحجة . فالتكلمون يقولون في معرض تدليامهم على فساد مذاهب التناسخ في سائر مناحيها : لو أمكن التناسخ لسكانت النفس المتعلقة الآن مثلا ببدن مسبوقة التعلق ببدن آخر ، ولو كانت كذلك لسكان من مستلزماتها أن تتذكر الآن أنها كانت متعلقة قبل ذلك ببدن آخر ، لما تضافرت عليه الأوضاع من أن جوهر النفس الناطقة محل للعلم والحفظ والتذكر ، فهي صفات قائمة بذاتها لا تختلف بتعاقب أحوال البدن ، ضرورة أن النفس في ذاتها وصفاتها مجردة عن البدن ، فيدعى أن تبقى علومها بعد المفارقة عن ذلك البدن حتى تذكر في هذا البدن كيفية أحوالها وملابساتها والأعراض المتعاقبة عليها . وغنى عن البيان أنها لم تتذكر شيئا كان لها ثم انفصل عنها ، وهذا يدل على أنها لم تكن موجودة في بدن آخر .

ونقل الخوجة النوسي عن جمهرة من أهل التحقيق تعقيبا على القائلين بالتناسخ يتلخص في أنه لو تعلققت النفس الناطقة بعد مفارقتها ببدن آخر لزم أن يكون عدد الهالكين مساويا لعدد الكائنين وإلا بقيت بعد المفارقة مجردة ، فيلزم عن ذلك التجرد تعطلها ، وقد تضافر علماء الطبيعة على منع المعطل في الطبيعة مع أنه قد يهلك في الطوفان السكلى أو الوباء العام على افتراض حدوثهما أبدان كثيرة لا تقع لفتاؤها إلا في أزمان متطاولة وآماد متباعدة ، وهذا بطبيعته يفتقص من إحدى الكائنين أبدانا لا ييسر إلحاقها بأبدان كائنة حية . لكن أوردوا على هذا التعقيب تعقيبات أخرى ، فقدوا : لأنسلم أن يكون عدد الهالكين مساويا لعدد الكائنين ضرورة أن التعلق ببدن آخر ليس مشروطا فيه أن يكون لازما من غوره ، فلما كان جائزا أولا زما ولو بعد زمان فلا يمكن أن يقوم عدم التساوي بين الهالكين والكائنين برهانا على بطلان التناسخ لا مكان أن تتنقل نفوس الهالكين بعد حدوث الأبدان الكثيرة على التراخي . وأيضا فقد منعوا كون التماسكات أكثر من الكائنات ، ووقوع الوباء العام أو الطوفان السكلى الذي يهلك فيه كل ذي نفس حتى تحقق معه زيادة الهالك عن الكائن ، غير معلوم الوقوع بالضرورة .

وأورد على القائلين بالتناسخ تعقيب آخر ينقض رأيهم من أساسه ويحيله مجرد خيال ليس له من الوقوع منزع ولا من الحقيقة مرد ، فاستدل أصحاب هذا التعقيب على بطلان التناسخ بأن النفوس حادثة وحدوث العوالم لاسيما الجواهر منها لا بد أن ينتهي إلى علل قديمة ، ولا بد أن يسكون حدوث تلك العوالم عن تلك العلل في وجودها موقوفا على حدوث استعدادات القوابل ، والقابل للنفس إنما هو البدن ، فيلزم عن ذلك أن يكون حدوث النفس عن عللها القديمة موقوفا على حدوث الأمزجة الصالحة لقبولها ، حتى إذا تكون في البدن مزاج صالح لقبولها أفاضت عليه النفس المدبرة ، فإذا حدث البدن وفرض أن نفسا تعلققت به على سبيل التناسخ فلا بد أن تفيض عليه نفس أخرى ، كما يستقيم ذلك مذهبهم ، فيلزم بالنال أن يكون لكل بدن نفسان وذلك يدهى البطلان لما ثبت من أن لكل نفس واحدة بدنا واحدا .

على أن للقائلين بالناسخ شبهات استنفدت شطرا غير قليل من بحوثهم ودراساتهم ، وعلى كثير من علماء الكلام بدحض هذه الشبهات ، فن حق الاستقصاء على كل باحث أن يعرض لجانب من تلك الشبهات حتى يكون القارىء على بينة منها . فقد استدلووا على الناسخ بوجود عدة لباس أن نورد جانبا يسيرا منها ، قالوا : من المسلم به ألا معطل في الوجود ، فإذا لم تتعلق النفس بعد المفارقة ببدن آخر كانت معطلة البتة ، وأن الشأن الأول للنفس والمطمح الاعلى لها إنما هو الاستكمال من خصائص الوجود ومميزاته ، والاستكمال في أقل مراتبه لا يكون إلا بتعلقها بالبدن .

ودعموا نظرياتهم بجملة آيات من القرآن ساقوها في معرض تعزيز ما ذهبوا اليه من الآراء ، قال تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » على معنى أنها كانت شعوبا وطوائف مثلكم في الصور والمعاش والخلق وغيرها من الصناعات المختلفة التي يمارسها البشر في سائر مناحيه ومختلف آفاقه ، غير أن تلك الأمم وهذه الشعوب قد انحلت نفوسهم عن الصورة الانسانية واستحالوا منها الى حالتهم الراهنة المائلة لعيونكم . كذلك في قوله تعالى : « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » أي بعد كونهم أناسا جرى عليهم الخطاب تغليظا لهم وتنويعا بفادح عقوبتهم حتى استحالوا من أناس مختطفين الى قردة خاسئين . وفي قوله تعالى : « وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت » ، فهذه الآيات تدل على التناسخ في جملتها . ولعل القائلين به يعترضون بتلك الآيات في معرض تدليلهم وسوق براهينهم ، لكن قال العلامة الشيرازي في شرح كتاب حكمة الاشراف : ليس في هذه النصوص الكريمة على كثرتها ما يصلح أن يكون مرجحا لرأي التناسخية ، ضرورة أنها رموز نبوية وأسرار إلهية قصد بها زجر الأمم الخارجة عن محجة الصواب ، وإلقاء أفضل المثل على الأمم الرشيدة التي أخذت بأفضل أنماط التعاليم الإلهية ، حتى قال الغزالي : إن المراد بالمسخ هو المسخ الخاقي لا المسخ التصويري . من أجل ذلك قال سعد الدين في بعض شروحه على المقاصد : مما لا مرية فيه أن المتنازع عليه هو أن النفوس بعد مفارقتها الأبدان تتعاقب في الدنيا بأبدان أخرى للتدبير والتصرف والاكتساب حسب ، وليس ذلك على معنى أن تتبدل صور الأبدان كما في المسخ ، أو يجمع ذراتها الأولى بعد التفريق ، فتدأبها النفوس كما في المعاد ، على توهم بعضهم . وبدهى أن تتبدل صور الأبدان مستتبع لقبولها قطعاً ، فإن تمام كل شيء بصورته لا بتأديته ، فإذا تبدلت الأبدان في هذا العالم بأبدان آخر فلا محيص عن لزوم التناسخ ، لكن تبدل الأبدان بأبدان آخر مستحيل الوجود ، فكذلك التناسخ كما لا يخفى على من له مسكة في هذه الصناعة .

واستيفاء البحث موعدهنا به العدد القادم إن شاء الله .

عباس طه

المحامى الشرعى

العلم والدين^(١)

يظن بعض من لا خبرة له بالعلم أو بالدين الاسلامي أو بكليهما ، أن هذه العلوم المسماة بالعلوم الطبيعية ، والتي يصح تسميتها بعلوم الفطرة ، علوم مستحدثة ، وأنها غريبة عن الدين ، وأن من الجائز وجود تناقض بين حقائقها وحقائقه . لكن ظنهم هذا باطل ، لأن هذه العلوم الطبيعية هي في الواقع علوم إسلامية ، لأنها في الواقع علوم قرآنية ، قرآنية في موضوعها ، قرآنية في طريقها ، بل قرآنية في اسمها ، لأن مادة (علم) بهذا المعنى الطبيعي المعروف واردة أيضا في القرآن .

فأما ورود مادة (علم) في القرآن الكريم بمعنى العلم الكوني الذي يسمى الآن بالعلم الطبيعي فذلك نراه في القرآن في أكثر من آية . ففي سورة الانعام وردت آيات كثيرة موضوعها الحث على طلب هذا العلم بآيات الله في الكون ، نذكر منها قوله تعالى : « وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » . كذلك وردت آيات عدة في سورة الروم ، نذكر منها قوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين » . كذلك في سورة فاطر آيات كونية ، نذكر منها قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور » . وواضح من السياق أن المراد بالعلماء هنا هم العالمون بالآيات وأسرار الخلق التي أودعها الله سبحانه فيما أشارت إليه هذه الآيات الكريمة .

هؤلاء العلماء إذا كانوا مؤمنين بهم علمهم بأسرار الفطرة على خشية الله فاطر الفطرة ، لأنهم يسكتون بعلمهم أشر بعظمة الله سبحانه وجلاله وقدرته المتجلية في آيات صنعه . وهذا في الواقع هو الحكمة الكبرى التي من أجلها أمر الله الإنسان في كثير من آيات القرآن بالنظر فيما خلق الله في السموات والأرض من خلق . وهناك طبعاً إلى هذه الحكمة الكبرى حكم أخرى هي ما يتبع طلب هذه العلوم الكونية من منافع مادية دنيوية آتية من استخدام حقائق العلم في شؤون الإنسان ، كالاتفاع مثلاً بخواص الكهرباء والبخار والحديد في هذه القطارات والسفن البخارية ، وهذه المركبات والمصاييح الكهربائية . والحكم كلها مرادة

(١) هذا هو الباب الأول من كتاب جليل الفائدة وضعه حديثنا الاستاذ المحترم محمد احمد الغمراوي المدرس بكلية الطب وأصول الدين تحت عنوان (في سنن الله الكونية) نشره إداراً على فضله ، وهو من أحسن ما يكتب تحت عنوان العلم والدين .

لله سبحانه حين أمر الإنسان بالنظر في ملكوت السموات والأرض ، إلا أن الحكمة الأولى حكمة خشية الله المشار إليها في « إنما يخشى الله من عباده العلماء » هي الحكمة الكبرى ، إذ عبادة الله وخشيته هي الغاية الأولى والآخرة من وجود الإنسان .

العلم قرءاني بموضوعه :

وأما قرءانية موضوع هذه العلوم الطبيعية فذلك واضح من الآيات السابق ذكرها ، وبما لا يتيسر الآن ذكره من نحو خمس آيات القرءان وإن تيسر ذكر بعضه ، مثل قوله تعالى من سورة النحل : « وإن لكم في الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا لشاربين . ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون . ثم كلّي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ، إن الله عليم قدير . » ومثل قوله تعالى من سورة الجاثية : « الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . »

فموضوع هذه الآيات الكريمة ، ما ذكر منها وما لم يذكر ، هو نفس موضوع العلم الطبيعي بوسع معانيه ، ما عرف الإنسان منه وما سيعرفه .

فالعلم الطبيعي ، كما قلنا ، يبحث عن الأشياء الكونية : صفاتها وخواصها ، والعلاقات بينها ، ثم عن حقيقتها إن أمكن ، أي عن آيات الله المودعة في هذه الأشياء . ففي آية فاطر مثلا لا يعرف سر نزول الماء من السماء إلا بعلم الطبيعة ، ولا يصحف تركيبه وخواصه إلا بعلم الكيمياء ، ولا يعرف النباتات والأشجار وثمر الماء فيهما إلا بعلم النبات ، ولا يعرف ما الجبال ولا ما طرائقها البيض والجر والسود إلا بعلم طبقات الأرض ، ولا يعرف اختلاف أجناس الناس والدواب والأنعام إلا بعلم أصل الشعوب والحيوان الخ . وعلى هذه الآية فقس غيرها . فهذه العلوم الطبيعية ليست قرءانية الموضوع فقط ، بل هي لا بد منها لتفسير الآيات الكونية في القرءان .

العلم قرءاني بطريقته :

أما أن طريقة العلم في كتاب سرار الفطرة هي نفس الطريقة التي أمر بها القرءان فيتميز مما يأتي :

أولا : أن العلم لا يقول عن شيء إنه حق إلا إذا قام عليه البرهان اليقيني القاطع ، والقرءان الكريم يأمر كذلك بأن لا يقبل الانسان شيئا على أنه حق إلا إذا قام عليه البرهان . يتبين ذلك من مثل قوله تعالى : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ، تلك أما نبيهم ، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وقوله تعالى : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أنكرنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » . والعلم هنا هو الحق اليقيني القائم الثابت بالحجة القاطعة ، بدليل عيبه عليهم إزاهلهم الظن والتخمين منزلة الحجة واليقين في قوله تعالى : « إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » .

ثانيا : أن العلم يحاذر كل المحاذرة أن يجعل يقينيا ما ليس بيقيني ، وأن ينزل الظن منزلة اليقين ، أو أن ينزل الفرض والتخمين منزلة الظن والترجيح . فهو يقيس مقدار اقتراب القضية من الحق بمقدار متانة الحجة التي تشهد للقضية ، فإذا كانت الحجة قاطعة فالقضية حق ، وإذا كانت غير قاطعة فالتقضية ظن ، ويسمى العلم في هذه الحالة نظرية إذا كانت أرجحيتها كبيرة ، إذ من الواضح أن هناك في الرجحان مراتب بعضها أرقى من بعض . أما إذا تساوى ما يشهد للقضية وما يشهد علبها ، فذلك هي القضية المجهولة التي وقعت موقعا وسطا بين الحق والباطل لا يدري الى أيهما هي أقرب . وأمثال هذه القضية وما قبلها من القضايا الواقعة في منطقة الرجحان ، قل حظها من الرجحان أو أكثر ، هي موضع النظر العلمي والبحث ، لا يزال العلم يبحث عنها ويحصصها حتى ينتهي فيها الى حكم قاض فيأخذها إما بالحق اليقيني وإما بالباطل اليقيني . وهذا التفريق من العلم في المتزلة بين ما هو حق وما هو راجح وما هو دون الراجح يتفق تماما مع روح القرءان الكريم في النظر ، ومع طريقته المنهجية في القرءان الكريم كله ، خصوصا تلك الآيات منه التي من قبيل ما ذكر تحت : (أولا) مثل قوله تعالى من سورة النجم : « أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذا قسمة ضيزى ، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، واقد جاءهم من ربهم الهدى » . ومثل قوله تعالى من سورة الجاثية : « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » وقوله تعالى من سورة يونس : « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ، إن الله عليم بما يفعلون » .

ثالثا ، وهو ملحق بالأصلين السابقين : أن العلم يمنع التقليد في النظر من غير وقوف على الدليل واقتناع به ، والعلم الحديث يخالف العلم قديما في هذا ، لأن العلماء قديما ، خصوصا في القرون الوسطى ، كانوا كثيرا ما يقنعون في الاستدلال على الصحة أو البطلان بأبواب أن

القضية توافق أو تخالف رأى فلان أو إعلان من المشاهير ، فكان ما يثبت عن أرسطو مثلاً يتخذ حجة قاطعة في موضوعه من غير أن ينظر في رأى أرسطو هذا في ذاته ، ومن غير أن يسأل مادليل أرسطو . وكان هذا منبع شر كبير ، ولعله كان سبب كثير من الشبه الكلامية التي قامت بين علماء المسلمين ، بعد أن ترجمت كتب اليونان في العصر العباسي ، فيما يتعلق بالعلاقة بين الشريعة وما كانوا يسمونه الحكمة ، يريدون بالحكمة غايباً ما أخذوه عن حكماء اليونان مثل أفلاطون وأرسطو وأضرابهما ، حتى جاء أمثال الغزالي من المسلمين فوضعوا الأمر في نصابه .

والعلم في منعه التقليد الأعمى يتفق تمام الاتفاق مع القرآن الكريم الذي شدد التنكير على أناس كانوا يستمسكون بالرأى ، لا لأنهم عقلوه ، ولكن لأن آباءهم فعلوه . ترى ذلك من مثل قوله تعالى من سورة البقرة : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » وقوله تعالى من سورة المائدة « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » أو قوله تعالى من سورة الزخرف « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أولو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنما جئناكم به كفرون ، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » ، فالتقليد الأعمى ، أى الأخذ بالرأى من غير دليل أو رغم الدليل متابعة للأبد أو لبكر من الناس ، محرم على أهل النظر في حكم العلم وفي حكم القرآن .

والأصل الجامع لذلك كله في العلم وفي الدين هو تحكيم العقل في كل ما يعرض للانسان من أمر . والمراد بالعقل ليس هو العقل الخاص عقل الفرد ، ولكن العقل العام أو العقل المطلق الذي ضببطت قوانين تفكيره عن طريق الاستقراء وأودعت ما يسمى بعلم المنطق . هذا العقل هو الحكم في العلم ، وهو الحكم في الدين . فالقراء دائماً يحاكمون إلى العقل وينعون على من لا يستعمله . بل إن العقل قد أكرمه الاسلام إكباراً دونه أى إكبار ، حتى لقد أوجب الشرع تأويل النص إلى ما يطابق العقل إذا كان ظاهر النص يناقض ما ثبت قطعياً بالعقل . وكلمة « قطعياً » هنا مهمة ، فلا يجوز تأويل النص من أجل ما هو راجح عند العقل ، لأن العقل نفسه يجيز بطلان ذلك الراجح ، فلا حكمة هناك إذاً في تأويل النص الشرعى من أجل ما قد يثبت المستقبل أنه من الباطل . والامثلة التي ضربت في الشرع لوجوب التأويل كلها من باب قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » فان نسبة الجارحة إلى الله تعالى محال ، فوجب تأويل الآية عن ظاهرها إلى معنى من المعاني المجازية اللائقة به تعالى ، فأولوا اليد إلى القدرة . لكن من الممكن

أن يقال إن هذا النوع من التأويل غير لازم عند النظر في الآيات الكونية القرآنية . بل كثيرا ما يكون المعنى الحرفي للآية الكريمة هو المنطبق على ما ثبت عند العلم بالبرهان .
رابعا : أن العلم في تطبيقه قوانين التفكير المجموعة في علم المنطق القياسي يتخذ أصليين اثنين يبنى عليهما :

الاول : أنه لا تناقض مطلقا بين الحقائق ، فليس من الممكن أن ينقض حق حقا ، وما ينقض حقا إذا فهو باطل . وهذا يصح أن يسمى بأصل توافق الحقائق .
الثاني : أصل اطراد الفطرة . فما ثبت أنه حق في وقت ما سيكون دائما حقا ، أو بعبارة أخرى أن الحق مستقل عن الزمان والمكان .

وليس عند العلم برهان على هذين الأصلين إلا تجاربه الماضية ، فانه لم يشاهد مطلقا أن قضية حقيقية نقضت أخرى حقيقية ، أي لم يشاهد مطلقاتنا قضا بين حقائق العلم ، سواء اكتشفت تلك الحقائق في الماضي أم في الحاضر ، في الأرض أم في كوكب من الكواكب ، بل كثير من حقائق العلم إنما استنتج بناء على هذين الأصلين : أصل اتساق الحقائق أو امتناع التناقض بينها ؛ وأصل اطراد الفطرة ؛ وكانت التجربة دائما تؤيد الاستنتاج . بل من الواضح أن العلم يصبح مستحيل الوجود ومستحيل النمو لو انهار أحد هذين الأصلين أو كلاهما . وهذا سبب آخر يجعل العلم يستمسك بهذين الأصلين بحافظة على وجود نفسه ، وإن عجز العلم عن إقامة الدليل على صحتها فيما يتعلق بالمستقبل .

هذان الاصلان اللذان يستمسك العلم بهما هذا الاستمسك هما أصلان قرآنيان أكدهما منزل القرآن سبحانه كل التأكيد ، وهو سبحانه أعلم بما خلق . فأصل اطراد الفطرة ثابت قرآنيان من مثل آية الاحزاب : « سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » او آية فاطر : « فهل ينظرون إلا سنة الاولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا » وآية الروم : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله » . فهذه آيات صريحة في اطراد الفطرة وبقاء سنن الله فيها على الزمان كله من غير تحويل ولا تبديل . والفطرة وسننها هنا تشمل كل ما وجد في ملكوت الله ، سواء في ذلك ما خلقه الله من جماد ونبات وحيوان ، أو ما خلقه بالإنسان من ناحية النفس والروح في الفرد والجماعة مما لم يرتق العلم اليه الى الآن .

أما أصل توافق الحقائق أو استحالة تناقضها فنثبت قرآنيان من الآيات السابقة ، لأن تناقض الحقائق يستلزم تناقض الفطرة ، ويزداد ثبوتنا بقوله تعالى من سورة تبارك : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » ، فان التناقض هو أكبر التفاوت ، فإذا ما اتفقت التفاوت في خلق الله لزم أن يفتنى التناقض في خلق الله أيضا .

خامسا : أصل المشاهدة .

عرفنا أن العلم في بحثه عن الحقيقة يسلك سبيل العقل ، فلا يعتبر حقا إلا ما قام البرهان على أنه حق . فالعلم دائب البحث إذاً عن البراهين التي تثبت حقائق الأشياء . هذه البراهين عرفنا من أنواعها النوع القياسي ، أي الذي يتوصل إليه بالقياس الصحيح . لكن القياس الصحيح إنما يؤدي إلى نتيجة صحيحة إذا صحت المقدماتان كتماها . أما إذا كانت إحداها باطلة أو مشكوكا فيها فإن النتيجة يصيبها من البطلان أو الشك مثل ذلك ، وإن صحت طريقة الاستنتاج . وبمباراة أخرى يلزم لصحة النتائج شرطان : صحة المقدمات كلها ، وصحة طريقة الاستنتاج التي هي نفس القياس . أما صحة طريقة الاستنتاج فقد تكفل بها المنطق القياسي ، لكن المقدمات ما شأنها وما طريق الثبوت من صحتها ؟

كثير من المقدمات ناتج عن طريق القياس من مقدمات أولية بديهية الصحة لا يختلف في صحتها العقلاء ويصلون إليها مستقلا بعضهم عن بعض . وعلم الهندسة النظرية على تعقد نظرياته مستفج كله من أمثال هذه البديهيات . لكن ليس كل المقدمات يمكن رده إلى بديهيات كهذه عند إثبات صحتها . ولا بد إذاً في إثبات صحة هذا النوع الثاني من طريق آخر غير طريق الاستنتاج من البديهيات . هذا الطريق الآخر هو طريق المشاهدة الصحيحة . وهو الطريق الذي سلكه إلى حد ما العلم قديما ، ويسلكه دائما العلم حديثا حتى صار طابعه الذي طبع به وميزته التي امتاز بها .

هذه المشاهدة العلمية تستعمل فيها الحواس خصوصا السمع والبصر ، لكن بشرط تربيتها وتدريبها من ناحية ، وإعانتها على دقة الملاحظة بالآلات الدقيقة من ناحية أخرى . هذه الآلات هي في الواقع وسائل هدى الله إليها الإنسان ليزيد في مدى حسه ، فيزيد في مدى إبصاره مثلا بالمجاهر أو (الميكروسكوبات) التي يستطيع الإنسان بها أن يرى من الأجسام ما صغر حتى دق عن أن تبصره العين المجردة ، كالجراثيم وكرات الدم وخلايا الأجسام الحية ، أو يزيد في مدى إبصاره بالمراقب (التلسكوبات) التي تقرب الإنسان الأجسام البعيدة فيرى منها ما لم يكن يراه من قبل . فأما المجاهر فتستعمل كثيرا في المعامل ، وأما المراقب فتستعمل غالبا في المراصد .

هذا الأصل أصل المشاهدة الصحيحة هو إذن الطريق الثاني الذي يسلكه العلم الطبيعي للوصول إلى مقدمات صحيحة ، ولولاه ما اتسعت العلوم الطبيعية هذا الاتساع ولا نمت هذا النمو ولا كشفت ما كشفت من أسرار الخلق . فالمشاهدة أصل علمي عظيم ، وهي أيضا أصل قرءاني عظيم ، فإن الآيات التي تأمر بالمشاهدة واستعمال السمع والبصر والعقل كثيرة في القرآن ، نذكر منها ما يأتي :

(١) استعمال البصر مع العقل :

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » العنكبوت . « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن » تبارك . « أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ؟ » الآيات - الغاشية .

(٢) استعمال السمع مع العقل :

« أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ؟ » الحج .

(٣) استعمال السمع والبصر مع العقل :

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » الاعراف .

« والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون » النحل .

« ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » الاسراء .

(٤) استعمال جميع وسائل المشاهدة مع العقل :

« أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » الاعراف .

فهذه الآيات القرآنية السكرية تحض الإنسان على استعمال العقل والسمع والبصر وما إليها من طرق المشاهدة الصحيحة بجميع أساليب الحض ، ثم هي مع ذلك تؤدبه من حيث استعمال هذه المواهب على وجهها الصحيح . فآية « ولا تقف ما ليس لك به علم » الآية : تنهاه من ناحية أن يجرى مع الوهم أو الظن ، وتدله من ناحية أخرى على طريق الوصول إلى ما ليس بوهم ولا ظن ، أي إلى اليقين والحق عن طريق إحسان استعمال السمع والبصر والعقل . « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » وفي قوله سبحانه « كل أولئك كان عنه مسئولا » ليس فقط أمر شديد بإحسان استعمال البصر والسمع والعقل وعدم إهمالها ، بل فيه أيضا أمر بالاستمسك بما يهتدى إليه الإنسان من الحق عن طريقها . ففي هذه الآية وحدها ثلاثة أصول هي جماع أصول النظر العلمي :

الأول : ألا يتبع الإنسان إلا الحق المعلوم يقينا « ولا تقف ما ليس لك به علم » .

الثاني : أن طريق الوصول الى هذا الحق هو المشاهدة الصحيحة والتفكير الصحيح
 الثالث : أن على الانسان أن يستمسك بما يصل إليه من الحق / كل أولئك كان عنه مسئولا
 عن طريق هذه المشاهدة والتفكير الصحيحين

على أن علم الانسان كله مصدره العقل والمشاهدة الصحيحة . بل إن العقل لا يقوى ولا ينمو إلا عن طريق التجارب والمشاهدات . فلو أخذ طفل وحبس عن العالم إلا فيما يكفي لحياته من طعام وشراب ، فانه وإن نما جسمه حتى يبلغ جسم الرجال لا ينمو عقله عن عقل الطفولة . بهذا يقول علماء التربية ، والى هذا تشير الآية الكريمة « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » ، فان هذه الآية تسكاد تكون صريحة في أن ما يحصله الانسان من علم بعد أن يولد إنما يكسبه عن طريق السمع والبصر والعقل .

مقارنة بين العلم القديم والعلم الحديث :

وأصل المشاهدة الصحيحة هذا هو من أهم الفروق بين العلم الحديث والعلم القديم ، فان القدماء كانوا في جهلهم يعتقدون أن من الممكن أن يصل الانسان الى ما يشاء من علم عن طريق العقل وحده ، أي لم يكونوا يقولون بضرورة المشاهدة لحصول العلم ، بل منهم من كان يرى أن المشاهدة تضل العقل لان الحواس غير مأمونة في أثنائها ، ترى الشيء صغيرا كالنجم مثلا وهو كبير . لذلك كانوا كثيرا ما يكتفون في طلب العلم وأسرار الفطرة بالجلوس والتفكير ، فكانوا يصلون الى قضايا كلية يزعمون أنها حقائق ، ولما يقيم عليها دليل ، إنما كان دليلهم فروضا يفترضونها يرونها حقا ويركنون اليها في الاثبات ، ففينا غيوت مثلا يقول عن السكون : إنه متفرد كامل كروي لأن الكرة أكمل الاشكال ، وإنه حي عاقل لان ما هو حي وعاقل خير مما ليس بحي ولا عاقل . فمثل هذا النوع من الاستنتاج الخيالي غير المرتكز على حقائق يقينية ينسكه العلم الحديث كما ينسكه القراءان .

ومن هنا وقع قدماء الفلاسفة من اليونان في أغلاط كثيرة من حيث لا يشعرون ، كقولهم : إن الاجرام السماوية في أفلاكها تغتات يطرب لها من يسمعها ، وإن لهذه الاجرام أنرا كبيرا فيما يصيب الانسان من نحس أو سعود . وقد سقط كثير من المسلمين في نفس هذه الاغلاط حين أخذوا علم اليونان كله على أنه حق من غير أن يطيعوا الله فيه فيمحصوه ، ومن غير أن يردوه الى القسراءان . بل بالغ بهم الامر أنهم كانوا يردون القراءان اليه ، كيقول إخوان الصفا : إن إدريس عليه السلام هو هرمس المثلث بالحكمة ، صفت نفسه فصعدت الى السماء

وطافت مع بعض أجزائها ثلاثين عاما ، وشاهدت من المعجائب ما لا يشاهده إلا من يطوف ذلك الطواف ، وأن الى هذا في زعمهم يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : « ورفعناه مكانا عليا » . وهذا نوع من فهم القرآن لا يجيزه انقرء ان كما رأيت ولا العقل . ولعلنا لو بحثنا في تاريخ الفلسفة الاسلامية ، وما كان بين علماء المسلمين من خلافات كلامية ، لوجدنا أكثر هذه الخلافات إن لم يكن كلها راجعا الى قضايا فلسفية أخذها المسلمون عن اليونان من غير تمحيص .

كان قدماء الفلاسفة إذن يرون العقل مصدرا للحقائق مستغنيا بذاته عن المشاهدة ، أما محدثو فيرونه وسيلة . أما الحقائق نفسها عند العلم الحديث فهي خارج النفس ، خارج العقل . كان القدماء لا يرون امتحان الأشياء نفسها ضروريا لطاب الحقيقة ، أما المحدثون فلا يرون سبيلا للوصول الى الحقيقة إلا امتحان الأشياء تحت إشراف العقل . والعلم الحديث باختراعاته واكتشافاته قد ولد حين ترك الانسان مذهب الأقدمين في طلب العلم عن طريق التفكير البحت ، وبدأ هو بطلب العلم عن طريق المشاهدة مع التفكير . لذلك كان الدور الأول من أدوار نشوء العلم الحديث هو دور مشاهدة تكاد تكون بحتة ، ليس للتفكير فيها إلا بقدر ما يضمن صحتها .

ما قيل في الشيب

قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : عجّل عليك الشيب يا رسول الله . قال شيبني هود وأخواتها (يريد سورة هود وأخواتها لما فيها من الاوامر والنواهي)
وقيل لعبد الملك بن مروان : قد عجّل عليك الشيب يا أمير المؤمنين .
قال : شيبني ارتقاء المنابر ، وتوقع اللحن .
وقيل لرجل من الشعراء : عجّل عليك الشيب .
فقال : وكيف لا يعجل وأنا أعصر قلبي في همل لا يرجي ثوابه ، ولا يؤمن عقابه .
وقال حبيب الطائي :

غدا الشيب مخنطاً بفودي خبطة	طريق الردى منها الى النفس ضيع
هو الزور يخفى والمعاشر يخنوى	وذو الالف يبلى والحبيب يرفع
له منظر في العين أبيض ناصع	ولكنه في القلب أسود أسفع

وقال محمود الوراق :

بكيت اعزب الأجل	وبعد فسوات الأمل
ووافد شيب طرا	بعقب شباب رحل
شباب كان لم يكن	وشيب كان لم يزل

تاريخ الادب العربي في العصر الاموي^(١)

في الشام والعراق

لم تصادف فنون الأدب الأجواء الهادئة في الممتلكات العربية من الشام الى العراق مثل التي صادفتها في بلاد العرب الأصلية إبان حكم الأمويين ، ولم تشذ الحال في ذلك عن تطورات الحياة بالمستعمرات في جميع أطوار التاريخ ، فإن التقدم السريع المصحوب بعواصف الحاس والمنازعات كان دائما أبدا من مظاهر الحياة وبميزاتها في الاصطاع التي اكتسبت بطريق الغزوات ، بعكس التطور الهادي والتقدم المعتدل على الوتيرة القديمة في الأوطان الأصلية ، خصوصا أن العرب كانوا قد ضموا بفتحهم تلك البلاد الى حضارتهم حضارتين قديمتين ، فكانت الحياة المنوطة والسكنى الدائمة في بلدين مثل العراق ودمشق بما فيهما من تغاير في أسباب المعيشة وأساليبها عن حياة البدو المترحلة ، مدعاة للعواصف السياسية الشديدة التي لم يقو على كبح جماحها أحد قبل عبد الملك والحاكم الحديدي الحجاج بن يوسف ، ولم تمر هذه العواصف دون أن تترك أثرا ظاهرا في تطور فنون الشعر ، وتطبعها بطابعها الخاص في هاتين البلدين .

وأول من استحق مركزا ممتازا بين الشعراء في هذا العصر هو الأخطل غياث بن غوث شاعر ملوك بني أمية ، وهو من قبيلة تغلب التي هاجرت قبل الاسلام واستوطنت العراق ، وكان الأخطل مسيحيا مثل عشيرته التي ينتمي اليها ، وبقى أبدا مخلصا لدين آباءه ، ولم يحقد عليه وني نعمته عبد الملك بسبب عقيدته وهو شاعر المصطفى ، بل على عكس ذلك بامرة فانه كان يستعمله في أغراضه كلها أراد الرد على متطرفي السنية من أهل المدينة .

بدأ الأخطل حياته الشعرية في عهد معاوية الاموي بهجوه الشاعر المدني عبد الرحمن بن الحسك ، الذي تفرقت منه البيوتات المسكية القديمة بسبب أشعاره الغزلية المدعاة في بناتهم ، الى أن تجاسر أخيرا بمهاجمة إحدى أميرات بني أمية بشعره ، فلما صده الأخطل وقضى عليه اكتسب ثناء يزيد وعطفه ، وكان إذ ذاك وليا للعهد ، فلما صار اليه الحكم عام ٦٠ هـ أخذه في بطائه وبقى بالبلاط كذلك في عهد خلفائه وخاصة عبد الملك .

وكما كان حسان بن ثابت بشعره في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتحقت أغراضه ،

(١) - تكملة مقال المنشور في الجزء العاشر من المجلد السابع (١٣٥٤ هـ) متوجها عن الامانة عن كتاب تاريخ الادب العربي ، المنشور في المجلد السابع المكون من ١٠ مجلدات .

كانت أشعار الاخطل دائماً في خدمة أغراض سيده وولى نعمته لتهيئة الرأي العام، وقيمتها السياسية هذه تفسر لنا مركزه الممتاز .

وكانت الروح البدوية تغلب على الاخطل بين آونة وأخرى ، فكان يقيم حيناً بين عشيرته في البادية ، وتزوج هناك عدة مرات ، ولم تكن دياناته المسيحية بمعائقة له عن الطلاق ، واشترك مع قبيلته في منافراتها بالقول والفعل ، وكثيراً ما حاق به الاذى بسبب ذلك .

واشترك كذلك زمناً طويلاً في المنافرة الشهيرة التي قامت بين شاعري العراق الكبيرين جرير والفرزدق ، وحكم في صالح الاخير ، ومات معمرًا عام ٩٢ هـ .

وأجمع نقاد العرب على وضعه في مرتبة هذين الشاعرين دون أن يتفقوا على أي الثلاثة أفضل ، وكان علماء العرب اللغويون يرفعون منزلته ويعلمون من قيمته بسبب انقياده الاعمى وتقليده للأسلوب القديم ، مما يجعلنا أقرب للحكم على ضعف شعره ، ولو أننا لا نغمطه حقه في السيطرة النامية على اللغة والصناعة الشعرية ، ونعترف بتعوفه في هذا الفن خصوصاً في السخرية اللاذعة .

وتنم عن مثل شهرة الاخطل جرير بن عطية بن الخطمي شاعر الحجاج بن يوسف حاكم العراق ، ولد جرير في أسرة كلب من قبيلة تميم في خلافة علي بن أبي طالب ، واكتسب عطف يزيد بن معاوية ، وانضم بعد ذلك إلى بطانة الحجاج ، وأكثر من مديحه بقصائد عديدة ، واشتهر بتنافراته الشعرية التي أنزلت من قديم الفن الشعري القديم في الهجاء ، ولقد اشتبك مع جميع الشعراء من معاصريه ولم يتغلب عليه أحد .

لم يجد جرير من هو في منزلته من الشعراء سوى الفرزدق ، فدارت بينهما المنافرات العنيفة حتى وفاته ، وكانت محور حديث جميع طبقات الشعب ، وقام الجدل طويلاً في الافضل منهما بين معاصريهما ، بل دام إلى أبعد من ذلك ، فشغل كثيراً من علماء اللغة المتأخرين .

وبالرغم من النجاح الباهر الذي أحرزه جرير ، فإنه لم يكتسب عطف ملوك بني أمية ورضاهم ، فلم يستقبله عبد الملك في بلاطه إلا بعد إلحاح طويل من محمد بن الحجاج وكان قد قدم بصحبته ، ولما صادفه الوليد بن عبد الملك بالمدينة أمر بحبسه مع أحد الشعراء لتشهيرها بسيدات من بطانة الملك ، ولم يعف عنه سوى عمر بن عبد العزيز الذي كان دائماً يحبذ عن جميع خلفاء بني أمية في تصرفاته في كل الامور ، فوجد منه عطفًا كبيراً ، وتوفي جرير عام ١١٠ هـ بضيعة بالقيامة في بلاد العرب الوسطى .

وأما الفرزدق همام بن غالب ، ويعتبر ثالث الشعراء العظام في هذا العصر ، فترجع شهرته إلى منافراته مع جرير التي أثبت فيها الفرزدق موهبته المنازعة في الهجو ، وهو من عشيرة دارم من قبيلة تميم ، وولد عام ٢٠ هـ من أسرة بدوية عريقة كانت استوطنت البصرة من قبل ،

وكان يجمع كل الخصال الذميمة التي امتاز بها العرب الذين استوطنوا العراق : من شهوات قوية وشغف بالمتاع الدنيوي ، وعدم تقيد بالقواعد الخلقية أو الروابط القانونية ، حتى كبرت جاحها الحكومة الحازمة ، ولم يحد الفرزدق عن مواضعه في الصفات الخلقية إلا بتمسكه الحميد بالاخلاص لآل علي بن أبي طالب وتبجيلهم حتى في أخرج المواقف وأشد الازمات ، فلما كان شيخا في السبعين من عمره تقابل مع هشام بن عبد الملك بمكة وأنشده قصيدته المشهورة في مدح حفيد علي رضي الله عنه ، وهو يعلم علم اليقين أن أقل جزاء على ذلك هو السجن .

وكانت أول أعماله الشعرية هجاء بني نهشل ، وهم سلالة أسرة طالية في الحسب بالبصرة ، وكان لهم مركز ممتاز إبان حكم زياد بن أبي سفيان وإلى العراق ، نخشى بأسه ونقمته عليه فهرب إلى المدينة حيث انغمس في المغامرات الدنيوية التي كانت فاشية بالمدينة موطن شعراء الغزل ، وأخذ قسطا وافرا من هذا الفن دون أن يترك الهجاء ، مما أثار عليه حقد مروان بن الحكم الذي أمر بنفيه بعد أن صارت إليه حكومة المدينة ، وبالغ خبر وفاة زياد وهو في طريقه إلى مكة فعاد حرا طليقا إلى موطنه بالعراق .

وكانت النساء تلعب دورا هاما في حياته ، فأكثر من شعر الغزل وانتشهر بهن ، خصوصا ما أنشده في علاقته بنوار إحدى قريباته التي أرغمها على الزواج منه فيما بعد ، وكانت حياتها معه ملاءمة بالمتاعب ، التي استغلها منافسه جرير في حملته عليه ، ويرجح أنه توفي عام ١١٠ هـ .

كان الهجاء أبرز أشعار الفرزدق ، فانه بالرغم من مغامراته العديدة كانت قصائده الغزلية لا تحتل إلا سرا كز ثانويا بين أشعاره ، بينما يذو جرير في هذه الناحية من الشعر مع أنه لم يعرف عن علاقاته النسائية شيء ، وامتاز الفرزدق بسيطرته المطلقة على اللغة ومترادفاتها الكثيرة ، ولكنه كان قليل التحرج في الناحية الأدبية ، فلم يكتف بنقل الشعر القداماء بل لم يحش سرقة معاصريه بكل جرأة .

وإلى جانب هؤلاء الشعراء الذين ظهروا في الحياة السياسية العاصفة وبرزوا في فنون الهجو الشخصي ، كان يوجد أيضا بالشام شعراء استهوهم الحياة بملاذها ، واستعذبوا متاع الدنيا ، فبرز في ناحية الغزل ببلاط الوليد بن عبد الملك : عبد الرحمن بن اسماعيل الوضاح وهو من شعراء جنوب بلاد العرب ، واشترك بشمال الشام في مناوشات الحدود ضد البيزنطيين ، ثم استوطن دمشق ، وذاعت بها قصائده الغزلية ، إلى أن اجترأ على امرأة الخليفة بقصائده الغرامية ، فقتله الوليد شر قتلة .

وأما الخريات الشعرية فأنها كانت ممثلة في هذا العصر خير تمثيل في الأمير الاموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وولد عام ١٠٥ هـ وفقد أباه وهو في الخامسة عشرة من عمره ، وانغمس في ملاذ الشباب وشهوته ، وكان يريد له همه ورثة الملك ، ولكنه غفل عن ربه وأوصى بها

لابنه مسامة ، فلما أراد إبعاده طلب منه قيادة قافلة الحج بغية استبعاده الى مكة فبقي بها إشباعاً لتزواته الجنوبية ، وقد تمت له هذه المكيدة ، فاستعذب الوليد بها حياة المجون ، وفقد بذلك حقه في الخلافة ، إلا أن الحكم قد آل اليه بالرغم من ذلك بعد وفاة هشام عام ١٢٥ هـ وروى عنه في أيام حكمه القصيرة خروج على الدين والتقاليد الإسلامية ، ولم تقو أخلاقه الضعيفة على الوقوف أمام عواصف هذا العصر وتياراته الجارفة فحيكت حوله الدسائس من الأحزاب المعارضة في جنوب بلاد العرب ، وقتل بعد مضي عام على توليه الحكم .

وكانت أغلب أشعاره في وصف الحر متخذاً له مثلاً من عدى بن زيد ، وهو مسيحي اشتهر بأشعاره في هذا المضمار قبل الإسلام ، وله كذلك عدة قصائد غزلية ، كما أنشد مقطوعات في فنون الغناء الذي حاول أن يبرز في ميدانه ببعض الألحان والمؤلفات الموسيقية .

أما المرائي ، وكانت في الجاهلية سبياً في ذبوع اسم الخنساء وشهرتها الشعرية ، فانها وجدت في هذا العصر أيضاً من عنصر النساء في ليلى الأخيلية من يحمل لواءها وينشر فنها ، وهي من قبيلة بني عامر ، وكانت تبادل أحد أبناء عشيرتها الغرام ، فسقط قتيلاً في غزوة بني عوف بن عقيل عام ٨٥ هـ ، فحزنت عليه حزناً شديداً وتنبت ملكتها الشعرية بجمعيتها عليه وراثته بقصائد عديدة ، وذاعت بذلك شهرتها ، فقرّبها الخلفاء من دورهم ، وكانت موضع إكرام عبد الملك وعطف الحجاج ، وتوفيت عام ٨٩ هـ وهي في طريقها الى خراسان لاقاء القائد المعروف قتيبة بن مسلم بميدان القتال ، وكان يتم لها بطلان القرابة .

وكما شغلت المفاضلة بين الشعراء الثلاثة الذين برزوا في هذا العصر نقاد اللغة ، فإن الأدب العربي حفل كذلك بالمفاضلة بين الخنساء وليلى الأخيلية ، فنسب الى الاولى دقة الشعور وإخلاصها ، والى الثانية قوة التعبير ورشاقة العبارة .

ولم تكن فنون الشعر في هذا العصر مقصورة على بطانات المسلك وحواشيهم ، بل إنها ازدهرت كذلك بعيدة عن ظلم غنية عن رعايتهم وتشجيعهم ، فانتا نجد أن الروح البدوية القديمة والنفس العربية الابية بقيت حرة طليقة تحيا حياة زاهرة في رجال الصحراء ، وأنتجت من الثار الادبية ما لا يزال مذكوراً بين أحسن المجهودات الفنية الرائعة ، وظهر من بين هذه الفئة قطري بن النجاعة ، وهو من الأبطال الشعراء ، وقائد فرقة الأزارقة الخارجة التي ثارت على نظام الملك الورائي دفاعاً عن المبادئ التي تضمن لكل مسلم حق الانتخاب في الخلافة ، وسقط وهو على رأس فرقته في ميدان القتال أمام القائد الأموي سفيان السكبي عام ٧٨ هـ ببلاد الفرس ، وامتازت أشعاره بالعبارة المثيرة والحساس الحربي .

واشتهر كذلك من بين أعداء الأسرة الأموية الحاكمة السكيت بن زيد من قبيلة سعد بن ثعلبة ، وولد عام ٦٠ هـ ، وله قصائد عديدة في مناقب الهاشميين ومدحهم ، وهم الذين يعانون

أحققتهم في الخلافة لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت إحدى قصائد مديحه فيهم مديحا في إنارة حقد الخليفة هشام الاموي فأمر بقتله ، واعتقله حاكم الكوفة ، ولكنه تمكن من الهرب ثم عفى عنه ، إلا أنه قتل بعد ذلك في ثورة قامت ضد رجال الحكومة .

أخذت فنون الشعر بعد ذلك في العصر الاموي في فقدان صبغتها العربية الوطنية بسبب اختلاط الشعوب في البلدان التي فتحها العرب ، فدخل الشعر عناصر جديدة ، أهمها من أصل فارسي ، كانت فيما بعد ذات أثر بعيد في تطور تاريخ الادب العربي . وأهم من يستحق الذكر في هذا العصر حماد بن سabor الراوية ، وولد بالكوفة عام ٧٥ هـ من والدين ديلميين ، ولو أن إنتاجه في الشعر لم يكن هو كل ما يستحق الثناء ، بل إن أكبر شهرته إنما ترجع الى روايته للشعار القديمة ، فكان بذلك مرجعا هاما لها ، كما كانت معلوماته الكثيرة في هذه الناحية سببا في رعاية ملوك بني أمية له ، وعلى الاخص هشاما الذي أكثر من إكرامه ، على خلاف ما لاقاه من الاساءة بعد ذلك من الخليفة المنصور ، وتوفي عام ١٥٥ هـ وقيل في بعض الروايات عام ١٥٨ هـ .

مركز تحقیقات کتابت ویراستاری اسلامی

تصحيح خطأ في العدد العاشر

جاء في السطر العاشر من صفحة ٧٣٠ من العدد السابق :

كتب وقت نزوله ، والحواب : كتب به وقت نزوله .

هم صالح - : يرضوا من جلد واحد على أنه يسوء الفهر ، فوالله

عندهم : ١٠

المكتبة

رقم ١١٩
٤٤

الفهرس العام

للسنة الثامنة (١٣٥٦ هـ) من مجلد الزهر

المقالات

صفحة	بقلم	الموضوع
		(١)
٥٧٢	حضرة الاستاذ مدير المجلة	الابداع الالهى - صفحة منه
٢٢٩، ١١٧	الدكتور محمد غلاب	ابن رشد ... ..
٢٣٤	فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	ابن رشد - فلسفته ... ..
٣٦	حضرة الاستاذ الدكتور محمد غلاب	ابن سينا ... ..
٧١٧	فضيلة الأستاذ الشيخ محمود ياسين	أبو شحمة بن عمر - هل حد فى الزنا ...
٤٦	حضرة الاستاذ مدير المجلة	الاثير ... ..
٦٧٧	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	اجتهاد الرسول وكبار الصحابة ... ..
٤٢٠	محمد الأصغر	اختلاط الجنسين ... ..
٢٢٣، ١٢١	عبد الرحمن الجزيرى	الاخلاص ... ..
٣٦٢، ٢٨٢		
٤٩٨، ٤٢٦		
٦٢٦، ٥٥٢	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	الأخلاق الفلسفية ... ..
٧١٣		
١٣٤، ٦٨		
٤٤٠، ٢٨٦		
٥٧٧، ٥٠٨	قلم الترجمة	الأدب العربى ... ..
٦٥٠		
٩٠	فضيلة الاستاذ الشيخ محمد محي الدين	أسباب الهجرة النبوية ... ..
١٠٥	حضرة الاستاذ مدير المجلة	استحضار الأرواح فى أوربا ... ..

صنعة	بـقـلم	الموضوع
١١٧٤٣٦	حضرة الاستاذ الدكتور محمد غلاب	الاسلام والفلسفة ... ..
٢٢٩	» » مدير المجلة	الاسلام في أوروبا — تفحاته ... ..
٢٧٩	» »	الاسلام في الهند ... ..
٥٠٥	» »	أسواق العرب ... ..
٢٦٦	فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون	أعلام القراءان ... ..
٣٦٥٠٢٥٧	» » فكري يس	الأنصار ... ..
٥٦٤	» » صادق عرجون	(ب)
٤٢٢٠٣٥٤	فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	بدء الخلق ... ..
٢٤٦	» »	بعثة الهند — تقرير ... ..
٣٧٥٠٣٠٢	» »	بعثة الهند — مشاهدات ... ..
٥٢٠٤٤٤٤	» »	(ت)
٦٥٩٠٥٨٦	» »	تحاكم الشعراء ... ..
٧٣٢	» »	التشريع المصري والتشريع الاسلامي ... ..
٧٢٦	» »	النطبيب في الاسلام ... ..
٥١٣	» »	التفسير ... ..
٢٣٦	» »	تفسير سورة لقمان ... ..
٦٣٥	» »	التوثيق للنهوض الفقهي ... ..
١٧	» »	التوحيد — مشكلة ... ..
٢٧٤٠٧٩	» »	(ح)
٣٩٠٥٣١٩	» »	الحج ... ..
٥٣٦٠٤٧٦	» »	
٦١٧	» »	
٢٨	» »	
٤٠٠	» »	
٦٧٣	» »	

صفحة	بـقـلـم	الموضوع
٥٤٨،٤٨٧ ٦٨٩،٦١٢	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى	حدث جمل ... ..
٦٩٣	» » احمد المرافي	الحسبة في الاسلام ... ..
٥٧٥	» » عبدالواحد ابراهيم	حفظ النفس والأهل ... ..
(٥)		
٦٤٢،٥٢٩	حضرة الأستاذ مدير المجلة	الدروس الدينية ... ..
٦٠٦	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري	الدعوة الى الله تعالى وأهل الفترة ... ..
٧٠١	» » صادق عرجون	الدعوة الاسلامية — موقفها من الشعر والشعراء
٧٠٥	» » ابراهيم الجبالي	الدعوة الى الله تعالى ... ..
٣٦٢،٢٨٢، ٤٢٦	حضرة الامتاذ الدكتور محمد غلاب	الدين وقوة سلطانه على النفوس ... ..
(ز)		
٦٣١	فضيلة الامتاذ الشيخ سيد احمد منولى	الزبير بن العوام — سيرته ... ..
٣٣٨	حضرة الامتاذ مدير المجلة	الزهاوى الفيلسوف العراقى ... ..
٤٩٢	» » »	الزواج — وحدة الزوجة وتعدد الزوجات
(س)		
٦٥٧	فضيلة الامتاذ الشيخ عباس طه	السلطتان الدينية والدنيوية ... ..
٤١	» » صادق عرجون	السليقة العربية ... ..
(ش)		
٧٣	حضرة الامتاذ مدير المجلة	الشبان المتعلمون فى مصر — مشكلة ... ..
٢٥٣	فضيلة الامتاذ الشيخ يوسف الدجوى	الشريعة — حاجة الانسان إليها ... ..
٣٣٢	» » »	الشريعة والقوانين الوضعية — الموازنة بينهما
٥٢٩	صاحب الفضيلة الامتاذ الأكبر	شهر رمضان ... ..
(ص)		
٥٦١	حضرة الامتاذ مدير المجلة	الصيام فى الاسلام — حكمه ... ..

المرضى-وع	ب-م	صفحة
(ض)		
الضمير	حضرة الاستاذ الدكتور محمد غلاب	٥٥٢٠٤٩٨ ٦٢٦
(ط)		
الطلاق	فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	٥٤٠
(ع)		
العام الهجري الجديد :		
كلمة حضرة الاستاذ مدير المجلة	...	٥
كلمة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر	...	١٠
كلمة — شعر	فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان	١٢
كلمة — شعر	حضرة الاستاذ احمد محرم	١٤
العلم والدين	محمد القمراوي	٥٩
عمر بن الخطاب — الناحية الفلسفية	مدير المجلة	٥٢٩
عبد الناج — قصيدة	احمد محرم	٣٤٥
(ف)		
فاتحة السنة الثامنة	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٣
الفقه الاسلامي	فضيلة الاستاذ الشيخ سيد عفيفي	٢٦٢٠١٠٣
الفقه الاسلامي والفقه الروماني	عبد الله المراغي	٣٤٧
(ق)		
قانون العقوبات الجديد	فضيلة الاستاذ الشيخ عباس طه	١٣٠
القرآن الكريم — رد شبهات عليه	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٤٠٤
القرآن — أثره في تحرير الفكر	» » »	٧٠٩
القضاء في الاسلام — نظامه	فضيلة الاستاذ الشيخ عباس طه	٥٨٣
(ك)		
الكلب — حكمة تحريم سؤره	قلم الترجمة	٢٩٩

الصفحة	الموضوع	بسم
٤٩٢	كلمات اجتماعية	حضرة الأستاذ مدير المجلة
٦٤٥	كلمة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر في وفود الكليات	... ..
	(ل)	
٤٥٧	لماذا هو واحد	حضرة الأستاذ مدير المجلة
	(م)	
٤٩	المنفى — حياته	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد محي الدين
٧٢٩	المحاضرة قديما وحديثا	» » » عباس طه
٨٤	محبة الله عز وجل	» » يوسف الدجوى
٢٩٠١٩٥ ٤٣٦٣٥٨١	محمد صلى الله عليه وسلم	حضرة الأستاذ مدير المجلة
٢٣	المذاهب الفقهية — جمعها	» » »
٢٩٠١٣٩	المرأة في الاسلام	» »
٢٩٤٠٥٥ ٤٥٢٣٧٢ ٥١٧	المطالب العالية للنفس الناطقة	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه
	الملئك :	
٣١٣	احتفال الأزهر ببلوغ جلالته سن الرشد	... ..
٣١٣	تعطفات جلالته على الجامعة الأزهرية	... ..
٣١٦	صاحب الجلالة الملك فاروق الاول	حضرة الأستاذ مدير المجلة
٣٩٤	مهر الزواج	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري
	المولد النبوي :	
٢٠٢	أساس الرقي في الاسلام	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عرفه
١٤٥	خطبة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر	... ..
٢١٥	دراسة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم	فضيلة الأستاذ السيد عبد القادر المغربي
١٥٥	دعوته صلى الله عليه وسلم الى الاتحاد	فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالي
١٤٩	ذكرى المولد النبوي الكريم	» » احمد شفيع

الموضوع	بقلم	صفحة
ذكرى المولد الشريف	فضيلة الأستاذ عبد الجواد رمضان	١٥٠
ذكرى الرسول الاعظم	حضرة الأستاذ أحمد محرم	٢٠٦
ذكرى الميلاد النبوى	فضيلة الأستاذ الشيخ فكري يس	٢٠٩
عظمته صلى الله عليه وسلم	» » يوسف الدجوى	١٦٠
في ظلال الاسلام	حضرة الأستاذ الدكتور زكى مبارك	١٩٦
كيف نحى المولد النبوى	فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الخولى	١٩٩
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم	» » عبد الجليل عيسى	١٧٥
محمد صلى الله عليه وسلم	» » محمود شلتوت	١٨٢
محمد خاتم النبيين	» » محمد أحمد العدوى	١٨٧
من نفحات النبوة	» » صادق عرجون	١٩١
مولد محمد خاتم المرسلين	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٤٥
ميلاد الرسول	فضيلة الأستاذ محمد الاسمر	٢١٣
الميراث فى الجاهلية والاسلام	» » محمد مصطفى شادى	٧٢١
(ن)		
النثر الفنى	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	٦٢٢، ٥٥٧
النقد الادبى فى صدر الاسلام	» » » »	٩٩
(و)		
الوقف الاهلى — هل يلقى ؟	حضرة الاسناذ مدير المجلة	١٢٦
الولى — اشتراطه فى عقد الزواج	فضيلة الاسناذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	٣٢٥

الفتاوى

الموضوع	بقلم	صفحة
آلة القصاص	لجنة الفتوى	٥٠٢
الرضاع	» »	٤٣٥، ٣٣٧، ٦١٦
الصلاة -- تعليم التلاميذ كيفيتها عمليا ...	» »	٥٠٣
الطلاق	» »	٧٢٠
الطلاق -- مسألة	فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي	٥٧٠
الكلاب -- تربيتها وطهارتها	لجنة الفتوى	٥٠٣، ٢٧١
الميراث	» »	٦١٦، ٥٠٤
الوقف	» »	٢٧٢، ١١٥

المخطأ والصواب

ص	س	خطأ	صواب
٩١	٢٢	طسم	حم
٩٦	٣	ويريدون	ويريدون
٩٧	٢٧	بالرجة	بالمرجة
٥٦٦	١٢	مُخلق	خلق

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

میر

and on the manner of her performing the ghusl, and taking a perfumed rag ¹ to wipe the last traces of blood.

We are informed by Yahyâ, who had it from Ibn ʿUyainah, through Mansûr b. Safiyyah, through his mother, through ʿA'ishah that :

A woman ² once questioned the Prophet (Allâh bless him and give him peace) about the manner of her performing the ghusl after her courses. He prescribed to her the manner in which she should wash herself, adding: "Take a perfumed rag and purify thyself with it." "How am I to purify myself with it?" replied she. "Purify thyself with it," said he. "How?" asked she again. "Good gracious!" replied he, "Purify thyself."

I accordingly drew her asid to me, and told her to wipe away the last traces of blood with it. ³

تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ،

وَكَيفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً

مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدِّمِّ :

حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن

منصور بن صفية عن أمه عن عائشة :

« أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ ،

فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ : خَذِي

فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا ، قَالَتْ :

كَيْفَ أَتَطَهَّرُ ؟ قَالَ : تَطَهَّرِي بِهَا ، قَالَتْ :

كَيْفَ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي !

فَاجْتَسِبْذِي نَمًا إِلَى فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا

أَثَرَ الدِّمِّ . »

1. مَسْكَةٌ has also the meaning of old or worn.

2. The woman in question was Āsmâ bint Shakal, who was known as the spokeswoman of her sex (خطيبة النساء). The prophet's reticence was due to embarrassment as will be seen in the following hadith. ʿA'ishah, in her capacity as teacher of the faithful women, took upon herself to draw the woman aside and explain matters to her.

3. For its elucidation, this hadîth should be compared with Muslim's fuller narrative which details the manner of ghusl as well as the rubbing of the head. Al-Bukhârî does not adopt it for his Collection as it fails to fulfil his criteria of genuineness, though he takes his title from it—his practice being to accept titles taken from hadiths that were not up to his standard of genuineness. His reason for rejecting the fuller narrative accepted by Muslim is that it was transmitted by Ibrâhim b. Muhâjir, whose reliability as a narrator was impugned. He accordingly preferred for his text the abridged form, which — in spite of its greater authenticity — does not completely elucidate the title, to the other fuller but less reliable narrative.

Chapter 12.

On the use of perfume by woman performing the ghusl after her courses.

We are informed by ‘Abdullâh b. ‘Abdul - Wahhâb, who had it from Hammâd b. Zaid, through Ayyûb, through Hafsah (or — states Al-Bukhari — Hishâm b. Hassân, through Hafsah), through Umm ‘Atiyyah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace). She said :

“We were forbidden to be in mourning for the dead more than hree days, except for a husband, when the mourning period was four months and ten days — during which we were not to use kohl or perfume, nor wear a dyed garment unless it were of ribbed Yamanite cloth. We were permitted when any one of us was performing her ghusl after being clear of her courses to use a pinch of Zafâr costus.¹ We were also forbidden to follow funeral processions.”

Hammâd² stated that this hadîth was related by Hishâm b. Hassân through Hafsah, through Umm ‘Atiyyah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace).

Chapter 13.

On a woman rubbing herself when purifying herself after her courses ;

1. The commentators prefer *قسط* = an Indian aromatic herb imported through Zafâr in Yaman, used as incense. Although perfumes were forbidden then during mourning, they were allowed the use of incense after their courses.

2. According to Al-Karmâni this statement was made either by Al-Bukhârî or Hammâd, though Ibn Hajar and Al-Aini are in favour of the former.

بَابُ الطَّيِّبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ
غُسْلِهَا مِنَ السَّمْحِضِ :

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة
(قال أبو عبد الله : أو هشام بن حسان
عن حفصة) عن أم عطية عن النبي
صلى الله عليه وسلم قالت :

« كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا
نَطْطِيبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا
ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ
الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا
فِي بُدْءَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ ، وَكُنَّا
نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ . »

قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ
حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

بَابُ دَلِكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا

2. We are informed by Qutaibah, who had it from Yazîd b. Zurâi^c, through Khâlîd, through 'Ikrimah, through 'A^sishah, who said :

"One of the Prophet's wives (Allâh bless him and give him peace) once joined him in a spiritual retreat, when she actually saw blood and a yellowish liquid which she caught in a basin under her while she was praying."

3. We are informed by Musaddad, who had it from Mu^tamir, through Khâlîd, through 'Ikrimah, through 'A^sishah that :

One of the Mothers of the Faithful once went into a spiritual retreat while she was afflicted with constant extra-menstrual discharge.

٢ — حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد

ابن زُرَّيع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت :

« اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّلْسُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي » .

٣ — حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر

عن خالد عن عكرمة عن عائشة :

« أَنَّ بَعْضَ امِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ »

Chapter 11.

— ١١ —

Should a woman perform her prayer in a garment which she hath worn during her courses ?

We are informed by Abu Nu^aaim, who had it from Ibrâhîm b. Nâfi^c, through Ibn Abu Najîh through Mujâhid, who stated that 'A^sishah said :

"Each one of us had only one garment¹, which she wore during her courses, so that if it was slightly soiled by blood she moistened the place with her saliva and rubbed it with her finger-nail."

بَابُ : هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي

ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ ؟

حدثنا أبو نُعَيْمٍ قال حدثنا ابراهيم

ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

قال قالت عائشة :

« مَا كَانَ لَنَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

تَحِيضُ فِيهِ ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ

قَالَتْ : يَرْبِقُهَا فَقَصَعْتَهُ بِظَفَرِهَا » .

Jahsh. Ibn Al-Jauzi, however, holds that the woman in question was not one of the Prophet's wives mentioned, but a connection, and names Umm Habîbah bint Jahsh the Prophet's sister-in-law, and Zainab bint Umm Salamah the Prophet's step-daughter. This view is refuted by the two following narrations of the same hadith which both state clearly that she was one of the Prophet's wives.

1. This was the case only in the early days of Islâm when poverty and hardship were the rule ; but later, as Umm Salamah's hadith shows, separate garments were kept for menstruation.

menstrual blood?' 'If the garment of any of you is soiled with menstrual blood', replied he, 'let her rub it between her knuckles, and then rinse it with water, after which she may pray in it. "

2. We are informed by Asbagh, who had it from Ibn Wahb, who received it from 'Amr b. Al-Hârith, through 'Abdur-Rahmân b. Al-Qâsim, through his father, through 'A'ishah, who said :

"When one of us had her courses she used to rub the blood-stains off her garment with her knuckles on purifying herself, then wash them and rinse the whole garment. After that she performed her prayer in it."

Chapter 10.

On the spiritual retreat of a woman subject to constant extra-menstrual discharge.

1. We are informed by Ishâq, who had it from Khâlid b. 'Abdullâh, through Khâlid, through 'A'ishah that :

One of the Prophet's wives (Allâh bless him and give him peace) once joined him in a spiritual retreat when she was in a state of constant extra-menstrual discharge, actually seeing the blood—so much so that she placed a basin under her, presumably to catch the blood.

'IKrimah stated that 'A'ishah seeing a safflower-like¹ juice said : "I suppose this is what such and such² was discharging."

1. The simile is chosen here because the safflower plant yields a thin reddish liquid like the more tenuous blood of the post-menstrual flow.

2. This seems to have been Saudah bint Zam'ah, or Ramlah Umm Habibah, or Zainah bint

الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدَا كُنَّ الدَّمُ مِنَ
الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لَتَنْضُحْهُ بِمَاءٍ
ثُمَّ لَتُصَلِّ فِيهِ .

٢ — حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ
وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

«كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ
الدَّمَّ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طَهْرِهَا فَتَنْضُحُ
وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تَصَلِّي فِيهِ .»

— ١٠ —

بَابُ الْاِغْتِسَاكِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ:

١ — حَدَّثَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَسَكَ
مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
تَرَى الدَّمَ ، فَرَبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتُ
تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ .

وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ
الْعَصْفَرِ فَقَالَتْ : كَانَ هَذَا شَيْءٌ
كَانَتْ فَلَانَةٌ تَجِدُهُ .

which Allāh hath allotted to the daughters of Adam' said he, 'so perform whatever a pilgrim should do, save that thou do not circumambulate the Ka'bah until thou hast purified thyself.' "

Chapter 8.

On constant extra-menstrual discharge.

We are informed by 'Abdullāh b. Yūsuf, who had it from Mālik, through Hishām b. 'Urwah, through his father, through 'A' ishaḥ, who said :

"Fâtimah bint Abu Hubaish once said to the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) : 'O Messenger of Allāh, I am never in a state of ritual purity, *through constant extramenstrual discharge*. Am I then to give up prayer ?' 'That is only blood oozing from a vein', replied the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace , 'so when the time of thy courses cometh give up prayer, and when their period passeth wash the blood from off thee and perform thy prayer.' "

Chapter 9.

On washing away stains of menstrual blood.

1. We are informed by 'Abdullāh b. Yūsuf who had it from Mālik, through Hishām, through Fâtimah bint Al-Mundhir, through Asmā' bint Abu Bakr, who said :

"A woman once asked the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) : 'O Messenger of Allāh, what dost thou consider any one of us should do if her garment is soiled with

شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي .

— ٨ —

بابُ الاستِحاضَةِ :

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت :

« قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذليك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فأتري الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم واصلّي . »

— ٩ —

بابُ غَسْلِ دَمِ المَحِيضِ :

١ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت :

« سَأَلَتِ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْ ثَوْبَهَا

the letter of the Prophet (Allâh bless him and give him peace), and when he read it he saw in it the words : "In the Name of Allâh the All-Loving the Most Merciful. O ye people of the Book, come to the call of a word which is common to us and you etc ; " ¹

‘Atâs related through Jâbir : “ ‘A^s ishah, although in her courses, performed all the rites of the pilgrimage except the circumambulation of the Ka^a bah and the prayer ; ” ² ”

Al-Hakam said : “For my part I slaughter animals when I am in a state of ritual impurity, mentioning the name of Allâh, for He saith : ‘Eat ye not of things over which the name of Allâh hath not been mentioned.’ ” ³

We are informed by Abu Nu^a aim, who had it from ‘Abd-ul-‘Azîz b. Abu Salamah, through ‘Abd-ur-Rahmân b. Al - Qâsim, through Al - Qâsim b. Muhammad through ‘A^s ishah, who said :

“We set out with the Prophet (Allâh bless him and give him peace) with no other aim but the pilgrimage to Makkah. When we reached Sarîf, my courses came upon me, and when the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) entered my tent I was in tears. He said : ‘Why art thou weeping ?’ I replied : ‘I wish by Allâh that I had not undertaken the pilgrimage this year !’ He said : ‘Have thy courses perchance come upon thee ?’ Yes’, replied I. ‘This is a matter

عليه وسلم فقرأ فأذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة... الآية،

وقال عطاء عن جابر : حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلتي،

وقال الحكم : إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .،

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبدالعزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت :

« خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج ، فلمّا جئنا سرف طمئت فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ، فقال ما يبكيك ؟ قلت : لو ددت والله أني لم أحج العام قال : لعنك نفست ؟ قلت نعم ، قال : فإن ذلك

1. See Surah 3 : 64. The point of this passage is that although Heraclius was, as a Christian, presumed in a state of ritual uncleanness, there was no objection to his touching the Qursân and reading two verses from it. This fact is the basis of the Companions' inference that one or two verses might be recited by one in a state of janâbah.

2. The distinction must be observed between the صلاة (prayer ritual) and the دعاء (the saying of prayer or the making of invocation)—the former not being permissible to a menstruating woman or one in a state of janâbah, and the latter being permissible at all times.

3. Surah 6 : 122.

husbands. I have never seen anyone more apt to make a resolute man lose his reason than one of you womenkind who are imperfect in intellect and faith.'

'What is the imperfection in our intellect and faith, Messenger of Allāh?' asked they.

'Is not the testimony of a woman equal to half that of a man?' replied he.

'Certainly', said they.

'Then', added he, 'that is due to the imperfection of her intellect. Must she not cease to pray and fast when menstruating?'

'Certainly', said they.

'Then', added he, 'that leadeth to the imperfection of her faith.'"¹

Chapter 7.

A woman in her courses performeth all the rites of the pilgrimage except the circumambulation of the Ka'bah; Ibrāhīm declared that there was no harm in her reciting one verse of the Qur'ān;²

Ibn 'Abbās saw no harm in a verse or two being recited by one in a state of ritual impurity through sexual intercourse;

the Prophet (Allāh bless him and give him peace) used to praise Allāh on every occasion of his life;

Umm 'Atiyyah said: "We were commanded to send out women in their courses on the Feast day, so that they might say the takbīr with the Faithful and make invocation;

Ibn 'Abbās stated that he was informed by Abu Sufyān that Heraclius called for

أَذْهَبَ لِلُّبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ
إِحْدَاكُنَّ.

قُلْنَ: وَمَا نَقُصَّانُ دِينَنَا وَعَقْلَنَا

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قال: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ

نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟

قُلْنَ: بَلَى،

قال: فَذَلِكَ مِنْ نَقُصَّانِ عَقْلِهَا،

أَلَيْسَ إِذَا أَحَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟

قُلْنَ: بَلَى،

قال: فَذَلِكَ مِنْ نَقُصَّانِ دِينِهَا.

— ٧ —

بابُ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ

كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ،

وقال ابراهيم: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ،

وَلَمْ يَرِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ

لِلْجُنُبِ بَأْسًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ،

وقالت أمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ

يَخْرُجَ الْحَيْضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ

وَيَدْعُونَ،

وقال ابن عباس: أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ

أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

1. The interruption in prayer and fasting necessitated by a woman's weakness places her at a disadvantage with a man, whose religious exercises are subject to no such interruption.

2. An isolated verse may be recited, preferably being begun but not completed - as is expounded in a hadith narrated by this Ibrāhīm.

ترجمة جامع صحيح البخارى

المؤلف: إمامنا إمامنا إمامنا

AL-BUKHARI

A COLLECTION OF MUHAMMAD'S AUTHENTIC TRADITIONS

Translated into English

BY

I. H. EL-MOUGY, M.A., M.R.A.S.

The Book of Menstruation

(CONTINUED)

Chapter 6.

On a woman in her courses not keeping the fast.

We are informed by Sa'id b. Abu Mariam, who had it from Muhammad b. Ja'far, who received it from Zaid b. Aslam, through 'Iyad b. 'Abdullah, through Abu Sa'id Al-Khudri, who said :

"The Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) once went out on the Feast of the Courban Sacrifice—or that of the Breaking of the Fast¹ — to the open air mosque.² When he passed by the women he said: 'O ye women! Give alms, for indeed it hath been shown me that ye form the greater part of the inhabitants of hell-fire.' 'What for, Messenger of Allāh?' asked they. 'Ye are instant in cursing', replied he, 'and ye show ingratitude to your

كتاب الحيض (تابع ما قبله)

— ٦ —

باب: ترك الحائض الصوم:

حدثنا سعيد بن أبي مرثد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال :

« خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُمْ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَأِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينٍ

1. Doubt on the part of the narrator.

2. A place in the cemetery where the Feast-prayer was performed.

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية وأدبية تاريخية
تصدرها مكتبة الأزهر

في كل شهر

الجزء الثاني	سنة ١٣٥٦	المجلد الثامن
--------------	----------	---------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد قنديل

الاشتراك

إدارة

داخل القطر المصري	٢٠
خارج القطر المصري	٤٠
للمعلمين غير المدرسين وأئمة المساجد	
والعلماء وغيرهم من الموظفين	
الأولاد والطلاب ومعلمي الحكومة	
ومجالس للمعروفين	
لطلاب وأئمة المساجد	٣٠
خارج القطر	٤٠

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٧٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

من الجزء الواحد ٣ قروش صاغ داخل القطر و ٤ خارجه

مطبعة الأزهر

١٩٣٧ - ١٩٣٨ م

فهرس

الجزء الثاني - المجلد الثامن

الوضوع	بفلم	صفحة
مشكلة الشبان المتعلمين في مصر	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٧٣
تفسير سورة لقمان	فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى	٧٩
حبة الله عز وجل	» » يوسف الدجوى	٨٤
أسباب الهجرة النبوية وآثارها	» » محمد محي الدين	٩٠
محمد صلى الله عليه وسلم	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٩٥
النقد الادبى في صدر الاسلام	فضيلة الاستاذ الشيخ صادق مرجون	٩٩
الفقه الاسلامى	» » سيد عفيفى	١٠٣
استحضار الأرواح في أوروبا	حضرة الاستاذ مدير المجلة	١٠٥
في الوقف	لجنة الفتوى	١١٥
الاسلام والفلسفة - ابن رشد	حضرة الدكتور محمد غلاب	١١٧
السنة - الاخلاص	فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	١٢١
هل يلغى الوقف	حضرة الاستاذ مدير المجلة	١٢٦
حول قانون العقوبات الجديد	فضيلة الاستاذ الشيخ عباس طه	١٣٠
تاريخ الادب العربى في العصر العباسى	قلم الترجمة	١٣٤
المرأة في الاسلام	حضرة الاستاذ مدير المجلة	١٣٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشكلة الشبان المتعلمين في مصر

قرأت في « الاهرام » يوم الجمعة الماضي ، تحت هذا العنوان ، تلغرافاً مطولاً من مراسله بلندن ، لخص فيه مقالاً للمستتر روم لاندوفال ، نشره في جريدة « سبكتاتور » ، ألم فيه بمشكلة الشبان المتعلمين في مصر من ناحية العطل ، والمحافظة الوطنية ، والسياسة الحكومية ، والروح الدينية . ولست بمعنى من كل ما كتبه إلا بالسؤال الأخيرة ، فهي التي تحتاج في نظري لمناقشة جدية ، مبنية على الحقائق . وقد اعترف هو نفسه بأن هذه المسألة أولى بالعناية من سواها فقال : « ولكن الأهم من هذا كله الوجه الروحي للمسألة » .

ثم مضى في معالجة هذا الموضوع فقال :

« إذا كان كثيرون من الطلبة متمسكين بالمظاهر الخارجية ، فإن الدين لم يعد عاملاً مهماً في حياتهم ، أو يحدوا فيه (فلسفة) يمكن تطبيقها على الأحوال التي تبدلت و تغيرت . بل إن كتبهم يعدونه الملجأ الأخير للمحافظة على التقاليد الدينية العتيقة ، والخزعبلات في الشرق » . قال : « ولقد أعرب لي الدكتور طه حسين بك — وهو على الأرجح يعرف مصر الحديثة أكثر من أي رجل آخر — عن ارتياحه الشديد في هل للإسلام نفوذ إنشائي ما في شباب اليوم . مما يدل على أنهم يجدون أنفسهم في الهواء تماماً ، حتى إنه يمكن القول بأن عجزهم الظاهري عن تكوين معتقداتهم الروحية ، أو مطامعهم ، كان نتيجة مباشرة لذلك .

« ولكن في البلدان الإسلامية ، من السهل أن يصبح الدين والوطنية شيئاً واحداً . وإذا كان ليس من الصواب القول أن الشبان المصريين ماديون ملحدون ، فكذلك ليس من الصواب القول أنهم شديداً العناية بالأمور الروحية » .

ثم قال المستتر روم لاندوفال :

« وهناك آخرون يشعرون بقلق ، من جراء الميل بين معلمى الإسلام المصريين ، إلى التوفيق بين تعاليم القرآن الكريم والمعلوم المادية والعقلية ، وهم يتساءلون : ألا يفقد الإسلام بذلك نفوذه بين كثيرين من أنصاره والمتمسكين به من القدماء ، دون أن يستميل إليه أنصاراً جديداً ، وليست هذه أول مرة يتبين فيها أن مسايرة العلم المادى تعود بانقوائه على الدين » .

ثم ختم المستتر روم مقالته بهذه العبارة :

« لا يعتقد منصف بأن مشكلة الشباب في مصر يمكن حلها من دون إصلاح روحى بعيد الأثر ، يتناول الشباب وزعماءهم السياسيين على السواء » انتهى .

نقول : بصرف النظر عما فى هذه العبارات من الغموض والمتناقضات ، ينضح للقارىء منها أن المستر روم لاندوفال حريص أشد الحرص على أن يصبح الشباب المسلمون وزعماءهم متمسكين بالاسلام على أكمل ما يكون ، ولكن بعد إحداث إصلاح روحى عظيم يتناولهم هم وزعماءهم السياسيين .

لم هذا الاستدراك ؟ لأن الاسلام فى حالته الراهنة ليس له (فلسفة) يمكن تطبيقها اليوم على شئون الحياة التى تبدلت عما كانت عليه من قبل ، حتى أن كثيرا من المتعلمين أصبحوا فى الهواء لا يرون فى دينهم إلا أنه قرارة لتقاليد بالية وخزعبلات شرقية ! وقد استأنس المستر روم فى حكمه هذا بما أفضى به اليه الدكتور طه حسين بك ، من أنه لم يعد للاسلام نفوذ إنشائى فى شباب اليوم ، وكان من آثار ذلك عليهم أنهم عجوزا عن تكوين معتقدات روحية لأنفسهم .

ثم ذكر ما أفضى به اليه حضرة صاحب الفضيلة الاسناذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى من أنه أدخل المواد العملية الى الأزهر ، ولكن المستر روم يشك فى فائدة ذلك ، لأن التوفيق فى آثاره بين تعاليم القرآن والعلوم المادية والعقلية ، يفقد للاسلام سلطانه على المتمسكين بالتقديم ، دون أن يستعمل اليه أصارا جديدا ، لأن مسابقة الدين للعلم المادى كثيرا ما عادت عليه بالنوائب . ولم يذكر سبب طره هذه النوائب . ولكن المتبادر للذهن أن سببها من استحالة التوفيق بين مقررات الاسلام ومقررات العلم ، فيستتبع ذلك إلحاد جبهة المتعلمين كما حدث لدى الأوروبيين حين هموا بمثل هذا التوفيق بين دينهم والعلم .

وبعد :

إننا لشكر للمستر روم لاندوفال اهتمامه بالشئون الاسلامية ، وغيرته على الشبيبة المصرية وزعمائها الى هذا الحد . ولكننا نستأذنه فى أن نقول : إن بحته هذا كان يستدعى منه أن يعرف ماهية الاسلام ، وكنه الاصول التى يقوم عليها ، وحقيقة الغرض الذى يرمى اليه من قيادة النفوس فى معماران التطورات العقلية والاجتماعية .

الاسلام لا يفرض على الناس (فلسفة) كلامية غير قابلة للتطور ، تتحجروا وتحل بمروار الزمان وتغير الاحوال ؛ ولم يعين لوضع هذه (الفلسفة) طائفة تستأثر بالسلطان الروحى على النفوس ، وتجمع بينه وبين السلطان المادى ، أو تتنازل عنه لبعض المتغلبين ، وتقوم حيالهم على قدم التصارع والتزاع . ولكن الاسلام فرض على الناس كافة أصولا خلقية ، وآدابا نفسية ، ومبادئ حيوية ، هى أقصى ما يمكن أن يتخيله العقل من الاطلاق والسمو ، مثلا علما

لا ياتيه الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تؤدي الآخذين بها الى السمو المادى والأدبى معا، تاركا لهم حرية تكليف أحوالهم على موجبها، تخليا الطريق في وجوههم لجميع التطورات والانتقالات المعنوية والصورية .

هذه قضية يتسع فيها مجال القول ، ولا يقبلها العقل إلا بساطان ، فإليك هذا السلطان في مثال محسوس :

انظر الى جماعة المسلمين الأولين في أول نشوئها، وإلى الحال التي قامت عاينها، وإلى العوامل التي دفعتها للحركة ، وإلى ما تطورت اليه بالانقياد لها . فان هذا النظر يكشف من معنى الاسلام ، ومن اتجاه الاصول التي أقام جماعته عليها ، والأغراض التي تؤدي اليها تأدية طبيعية لا تكلف فيها، ما لا تكشفه البحوث المسخضة ، والمناقشات المطولة .

ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة التي ألفها وليس فيها شريعة مدونة ، ولا شكل حكومى مقرر ، ولا طائفة مختارة ، ولا هيئات مسيطرة ، بل لم يعين من يقوم بالأمر من بعده . ولكنه وكلها الى تأثير الاصول الأولية ، والمبادئ الحيوية التي بثها فيها وعاهدها على أن تعمل بها ، فانظر ماذا كان أثر ذلك :

كان أول ما فكرت فيه هذه الجماعة أن تؤلف لنفسها حكومة ، وكان أول ما شعرت به أن تستكمل وجودها كأمة . فدفعتها هذا الشعور لاسترداد أطراف بلادها شمالا وشرقا وجنوبا من المنحكمين فيها . فوقعت في حرب مع الرومانيين والفرس في آن واحد . وكانت نتيجة هذه الحرب استرداد شمال بلاد العرب ، والاستيلاء على الشام ومصر وشمال أفريقيا ، واسترجاع اليمن والعراق ، وحل دولة الفرس ، كل هذا ولم يمض عليها بعد انتقال رسولها ، عشرين سنة .

كانت هذه الفتوح سببا في احتكاك أفراد تلك الجماعة بأمم لديها علوم وصنائع وفنون ، فالتهموها التهاما وقربوا أئمتها وأكرمواهم . وما زالت هذه الجماعة سائرة على هذا النحو حتى أتى عليها قرنان ، فاذا بها زعيمة العالم كله ، في كل ناحية من نواحي النشاط العلمى والعملى والسياسى . هذا التطور المحير للعقل من جماعة ساذجة لم يكن لديها سطور مكتوبة ، غير آيات كتابها المقدس ، ولم يكن قد جمع حين توفى رسول الله بين دفتين ، الى دولة لم تبلغ شأوها في سعة الملك أمة الى اليوم ، كانت غاصة بالعلماء والفلاسفة والمشرعين والسياسيين الخ في مدى أقل من قرنين ، يرينا من ماهية الاسلام ، وتأثير مبادئه ما لا تريناه أية دراسة علمية في الأرض .

وهل وصلت جماعة المسلمين الى ما وصلت اليه من العلم وسعة السلطان ، إلا بنقل كتب المعارف الأجنبية الى لغتها ، ونشر ما فيها بين خاصتها وعامتها ، وفيها ما كان فيها من الآراء العلمية ، والمذاهب الفلسفية ، والشبهات الدينية ؟ أما تناولت كل ذلك وهضمته وتمثلته واحتملت بذيتها كل ما أثمرته من حركات فكرية ، وانقلابات أدبية ، وتطورات عقلية واجتماعية ؟ فان كان

قد أدركها القنور بعد أكثر من ألف سنة أمضتها في التفوق على الأمم ، فقد كان ذلك ، باعترافها ، بسبب انحرافها عن أصولها الأولية .

تلك الأصول والمبادئ الأولية التي أحدثت هذا التطور المعجز ، لا تزال حية سليمة من التحريف ، مستعدة لأن تثمر ثمراتها الطبيعية في كل عصر بما يناسبه ، متى التفت إليها وعنى بالأخذ بها .

فإن كان للإسلام فلسفة معينة غير قابلة للتطور على مثال ما هو موجود منها في كل الأديان المعروفة ، لبقيت جماعته الأولية على ما كانت عليه على عهد مؤسسها الأول ، ولبادت تلك الجماعة تحت تأثير الصروف المختلفة وهي في حالة تحجر لا تخلص لها منه .

يروى المستر روم لاندو قال عن الأستاذة بك حسين : أنه يرتاب أشد الارتباب في تأثير الإسلام في نفوس الشباب تأثيرا عمليا . ولما نرى محلا لهذا الارتباب بعد ما تبين للخاص والعام أن الإسلام مجموعة أصول ومبادئ خالدة ، هي المثل العليا للإيمان إلى الحسينيين مادة ومعنى . لأنه فلسفة معينة ، أو مذهب مقرر ، يفرض على الناس فرضا ولا يجوز لأحد أن يتخطاه إلى غيره . فإذا كانت هذه الشبهة لا تستطيع تكوين عقائد لها في رعاية المثل العليا ، وتحت ظلال الحرية ، ففي رعاية أية فلسفة قابلة للتجحر تستطيع ذلك ؟ وإذا كانت تعجز عن تكوين معتقدات لها تحت ضوء المثل العليا ، فتحت أي ضوء تنظر أن لا تعجز إذن ؟ لم يقل أحد في الإسلام منذ وجد إلى اليوم ، وقد مضى عليه نحو أربعة عشر قرنا ، إن مذهبنا بعينه يجب الأخذ به دون غيره ، أو إن ما عمله الأوائل لا يمكن أن يعمل أكمل منه . فتركت للعقول حريتها تصل إلى أرق ما يمكن أن تصل إليه في حدود الأصول الخالدة ، وفي كل زمان بما يناسبه ، فهل نجد أنفسنا هذه الحرية فننخذ لنا فلسفة ونفرضها على الناس فرضا ؟ هل مثل هذا القول يسهل وقوعه على الاستماع في البيئات العلمية في العصر الزاهر ؟

إن الأزهر الذي يوصف ظاهرا بأنه ملجأ التقاليد العتيقة والخزعبلات الشرقية ، ليس فيه رجل واحد يخالفني فيما أذهب إليه من هذا الرأي ، الذي قد يعتبره المستر روم لاندو مال مكفرا في رأي أقطاب القديم في الأزهر .

كل ما في الأزهر أنه لم يرزق مصلحا يرق أصوب التعليم فيه ، فبني خاملا في القرنين الأخيرين . أما وقد رزق اليوم هذا المصلح العظيم في شخص الامام المراغى فسبكون له شأن جلال بعد سنين قليلة . فهل بلغ المستر روم ، وهذا الامام انجد يسرى عليه أصول الجامعات الكبرى ، ويدخل إليه اللغات الأجنبية ، ويرسل منه طلابا إلى أوروبا ، أن واحدا من أقدم رجال الأزهر يرى أن هذه الإصلاحات بدعة ؟ أليس الأزهر نفسه هو الذي طلب أن يسلم مقاليد هذا الامام المجدد ؟

نعم : إن شيوخا في الأزهر عارضوا قبل ثلاثين سنة في إدخال أوليات العلوم الطبيعية اليه ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك باعتبار أن هذه العلوم تنافي نصوص القرآن أو تضربه ، ولكن باعتبار أنها قد تصرف طاقته عن التفريغ للعلوم الدينية .

ألم يعلم المستر روم أن (مجد على) موجد مصر الحديثة ، وهو بسبيل بناء صرح العلم الطبيعي ، وإقامة مدنيته ، استنجد بالأزهر ، فأنجده بنقر من أنجب طلابه ، أرسلهم الى أوروبا ليعبوا من مواردها ، فلما أبوا بني على كنفهم هذا الصرح العلمي الذي تفخر به اليوم ؟ وإني منذ أكثر من ثلاثين سنة ، أعلنت موافقة الأصول الإسلامية لأرقى أصول الفلسفة الأوروبية ، فما وجدت من شيوخ الأزهر ، حتى القدامى منهم ، إلا تشجيعا وإطراء ، بل كانوا هم أشد طوائف الأمة إعجابا بجملة كتب .

وقبل أن أختم هذه العجالة أسأل المستر روم : على أي أساس يؤكد أن الشبيبة المصرية تعجز عن تكوين معتقداتها ؟

أظن أن ذلك يكون لأن مئات من الآيات القرآنية تدعوها للنظر في الكون والكونيات ، وللتأمل في القوى العاملة فيها ، والنواميس السائدة عليها ، دون أن تحد لها حدا تقف عنده ، أو تعين لها مجالا لا تتعداه الى غيره ، ناهية إياها عن التقليد الأعمى ، والجلود على الموروثات ، مؤكدة لها أنها تؤجر على ثمرة جهادها وإن أخطأت فيه ؟

إن كان لا مناص من أن ينته المستر روم الشبيبة الإسلامية بعجزها ، فهي تعجز ، وقد وصلت الى هذا المستوى من العلم المعصري ، أن تتخيل أن الاسلام يصدها عن أي ترق علمي أو فلسفي ، أو لا ينير طريقها للوصول الى أسنى عقيدة كتبت للبشر .

بقيت لنا كلمة :

يرى المستر روم لاندو قال أن الاسلام لا يصلح مقوماً لافسوس إلا بعد إحداث إصلاح عظيم فيه ، وهو لم يذكر كلمة (إصلاح) إلا لأنه يتخيل أن الاسلام كسائر الأديان يقوم على (فلسفة) مؤلفة من آراء القدماء ومذاهبهم ، وشروحيهم وتأويلاتهم ، فرضت على عقول أهله فرضاً ، وحرمت عليهم النشر في أدلتها ، وفي مبلغ مناسبتها لأحوال الزمان والمكان ، وفي تعديلها ، كلما احتاجت الى تعديل في حدود الأصول الإسلامية .

ولو كان المستر روم يعلم أن الاسلام يقوم على أصول ومبادئ هي نواميس الحياة الإنسانية الكاملة التي لا تبدل ، وأن المسلمين الأوائل بنوا آراءهم ومذاهبهم في حدودها ، وانهم لا أقول لم يحرموا نقدها وتعديلها بحسب ، بل حرموا على الناس أن يأخذوا بها تقليداً بغير نظر ، وأن يعتبروها نهايات ليس بعدها مذهب ، قالت : لو كان المستر روم يعلم هذا لما ذكر

كلمة (إصلاح) لأنه لا موجب له مع وجوده عنصرا رئيسيا في تركيب هذا الدين ومعتبرا به من جميع المسلمين ، ويعدل عن كلمة إصلاح الى كلمة (عمل) ، فنصح للمسلمين أن يعملوا بدينهم ، مذكرا بإيام بأصوله الاولية الخالدة التي تسع في حدودها كل ما يمكن أن يتصوره العقل من تكميل مادي وأدبي دون أن يصادف السالك اليه أى حرج ؟

محمد فريد برومدي

لا غلو في الدين

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله بعثنى بالحنيفية السمجة ، ولم يبعثنى بالرهبانبة المبتدعة ، سنن الصلاة والنوم ، والافطار والصوم ، فمن رغب عن سنن فليس مني » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، فإن المنيب لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى »

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « خير هذه الامة النمط الاوسط ، يرجع اليهم الغالي ، ويلحق بهم النالي »

وقال مشرف بن عبد الله الشيخ لابنه ، وكان قد تعبد : « يا بني إن الحسنة بين السيتين (يعني الدين بين الأفراط والتقصير) ، وخير الامور وسطها ، وشر السير الحثقة .
وقال بعض العلماء : « عامل البر كآكل الطعام إن أكَلَ منه قوتاً عصمه ، وإن أَمَرَ منه بشمه » أي تنخمه .

وروى عن عيسى عليه السلام كما ذكره ابن عبد ربه في العقد ، أنه أتى رجلا فقال له : ما تصنع ؟ قال : أتعبد . قال : فمن يعود عليك ؟ قال : أخى . قال عيسى عليه السلام : هو أعبد منك .
قال ابن عبد ربه : ونظير هذا أن رفقة من الاشعرين كانوا في سفر فلما قدموا قالوا : ما رأينا يا رسول الله بمذك أفضل من فلان : كان يصوم النهار فاذا نزلنا قام من الليل حتى نرتحل ، قال : فمن كان يعبرن له ويكفله ؟ قالوا : كاذبا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم فضل منه .

وروى علي بن عاصم عن أنى إسحق عن الشيباني قال : رأيت مجد بن الحنفية واقفا بعرفات على بردون وعليه مطرف خز أصفر .

وروى السدي عن ابن جريجة عن ابن عباس قال : كان يرتدى برداء بألف .

تدل هذه الروايات على أن ليس في الاسلام حرج على طاعم أو كاس إلا إذا خرج عن حد الاعتدال ، أو كان من المحرمات .

التفسير

سورة لقمان

- ٤ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ، وَوَسَّاتٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) :

قد سبق أن توعد الله الذين يحيدون عن آياته الحكيمة التي هي هدى ورحمة الى لهُو الحديث ، مضلين عن سبيل الله ، هازئين بالآيات البينات ، مستكبرين معرضين عنها كأن لم يسمعوها ، توعدهم بالعذاب الاليم . وساق ذلك الوعيد بلفظ البشرى ليبيّنهم ويعظّمهم أشد العيظ ، وليصورهم وهم في مرحوم ولهم بهم بأنهم ينظرون في تلك الحالة أن تبدل حلقاتهم مرحوم عسرات تنلوها ، فاذا سمعوا كلمة « بشره » اشرأت اليها أعناقهم ، فاذا صدوا بعدها بأن البشرى إنما هي بالعذاب الاليم كانت التكبية بهم أبلغ ، وكانت حالهم حينئذ أشنع .

ثم أردف ذلك الوعيد بالوعد الحسن للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات النعيم ، أى أن الجنات بما فيها لهم يتمتعون فيها بما يشاءون غير مدافعين ولا منازعين ، تمتع الملاك بما يملكون ، كما يؤخذ من اللام في لهم ، ومن الاسناد الى الجنات نفسها ، وهو أبلغ من الاسناد الى نعيمها ، فن ملك الشئ كان استمتاعه بكل ما فيه أتم ، بخلاف من ملك صفة من صفاته فان تصرفه يقتصر على تلك الصفة ، وذلك كما ترى من الفرق بين المالك والمستأجر ، ونرى من هذا دقة الفرق بين لهم جنات النعيم ، ولهم نعيم الجنات .

ثم أردف كلا من الوعيد والوعد بما يقرر تنفيذهما ، إذ قال عز وجل : « وعد الله حقاً » فقرر أن هذا الوعد من الله ، ومن أوفى بعهده من الله ! وزاده بقوله : « حقاً » زيادة

في التقرير والتثبيت ، وختم الآية بقوله : « وهو العزيز الحكيم » أي هو القادر الغالب على أمره ، الذي لا يرد له مراد لعزته ، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويقسرها في نصابها .

وقد أردف هذا بقوله : « خالق السموات بغير حمد ترونها » أي ، تقريراً لعزته وباهر قدرته ، وتوضيحاً لحكمته وإتقان صنيعته . يتجلى الأول وهو كمال القدرة في « خلق السموات بغير حمد » ويتجلى الثاني وهو كمال الحكمة في « أتق في الأرض رواسى أن تميد بكم » أي الآية ، بل كل منهما عند التأمل يظهر فيه القدرة والحكمة .

والخلق : أصله التقدير ، يقال : خلق الخياط الثوب إذا قدره قبل أن يقطعه ؛ ومنه قول الشاعر :

وأراك تفـرى ما خلقت وبعـض القوم يخلق ثم لا يفـرى

ولكنه كثر استعماله في الإيجاد ، ولا سيما فيما يسند منه إلى الله عز وجل ، وكأن في ذلك إشارة إلى أنه جل شأنه متى قدر أمراً وأراد على وجه خاص وجد لا محالة « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .

فمعنى خلق السموات إيجادها على وجه مقدر محكم لا خال فيه ولا نقص ولا تفاوت .

والسموات : جمع سماء ، وهي كما سبق لنا في تفسير سورة الرعد عند أكثر العلماء الاسلاميين : هذه الأجرام الفلكية المحيطة بنا ، المتحلية بلون الزرق ، وذلك ما يدل عليه ظواهر النصوص والأخبار الكثيرة .

وبعضهم يرى أن هذا اللون ليس لون السموات ، فانه يحدث من أسباب عدة : كان يكون أجزاء بخارية جوية يسطع عليها ضوء الكواكب ويلبها طبقة مظلمة ، فيحصل من امتزاج الضوء الكوكبي بالأجزاء المظلمة لون متوسط بين السواد واللبياض هو لون الزرق ؛ أو من تعاقب ذرات ذات ألوان متعددة ، فيحصل من امتزاجها ذاك اللون المخصوص ، فلا يلزم أن يكون هذا المرئي هو لون السماء .

ويمكن الرد على هذا الوجه بأن حصول لون الزرق لهذا السبب الذي ذكره لا يمنع أن يحصل لسبب آخر ويكون هو لون السماء حقيقة ، فيكون كلا الأمرين في نظر العقل جائزاً ، وقد جاءت ظواهر النصوص مفيدة أن ما نراه هو السماء ، فلا موجب لصرفها عن ظاهرها .

وأصحاب هذا الرأي الثاني منهم من يفسر السموات بأنها الكواكب ، وكل ما ارتفع فهو سماء ؛ ومنهم من يفسرها بأنها المناطق التي تسبح فيها الكواكب ، وهي أيضاً مرتفعة . ولا يخفى عليك أن ظهور آثار القدرة إنما يكون في رفع شيء ذي وجود حقيقي ، أما المناطق الخالية

التي لم تزد عن أنها فراغ تسبح فيه السموات ، فليس في ارتفاعه وهو خلق أثر للقدرة ، ولا يقال :
إننا نراه مرتفعاً .

وبعد : فالذي ينقدح في الذهن وتطمئن اليه النفس ، هو أن هذا المرئي هو السماء ، وذلك
ظاهر النصوص ، فإذا قام الدليل العقلي على انتفاء ذلك وأثبت أنه ليس هناك سماء بالمعنى الجرمي
المتعارف ، صح المصير إلى التأويل ، وإلا كان التأويل والصرف عن الظاهر تشبيهاً بلا موجب .
ولنتنبه إلى أنه فرق بين قيام الدليل العقلي على انتفاء السموات وبين عدم قيامه على وجودها ،
فالاول يصلح صارفاً للنصوص عن ذواتها بخلاف الثاني ، كما أن هناك فرقا بين الدليل الموجب
للجزم والدليل المحصل للتخمين والظن ، فالاول يصلح لتأويل النصوص بخلاف الثاني .
« بغير حمد ترونها » :

العمد : اسم جمع عمود أو عماد ، وقيل جمع عمود كأديم وأدم . ومعلوم أن فعبلا
وفعبولا متشاركان في الأحكام غالبا . والعمود : ما يعتمد عليه ويستند اليه . وقوله :
« ترونها » أي تبصرونها ، ضميره عائد على السموات ، واجلة مستأنفة كأنها دليل على أنها
ليس لها عمد ، أو جواب لمن يقول : ومن أين لنا أنها لا عمد لها ؟ فيقال : ها أنت ذاتراها
ولا عمد لها ولو كان لها عمد لرأيت عمدها كما رأيته . وبعضهم أرجع ضمير ترونها إلى عمد ،
وكان المعنى : خالق السموات بغير عمد مرئية ، فلا مانع أن يكون لها عمد غير مرئية ، فقيل :
والعمد غير المرئية هي قدرته عز وجل ، وهو بعيد عن بلاغة الأسلوب القرآني كما ترى ،
فإن تسمية قدرة الله عمدا للسموات لا يكاد يسيغه الذوق السليم . وقيل بل العمد غير المرئية
عمد حقيقية لا تراها ، وقد وردت بها الاخبار . ومثل هذا القول لا يلتفت اليه ، فلم يصح فيما
نعلم خبر في هذا ، وما يرويه بعض المفسرين من إسرائيلييات مستغربة فذلك مما ابتلى به
المفسرون قديما ، وأفسد على كثير منهم أسرهم ، فلا تعويل على مثل تلك الروايات . وكان
الحامل لهم على جعل الضمير عائداً على العمد أنه جاء في قراءة « بغير عمد ترونها » ولا يمكن أن يعود
على السموات لأنها مؤنثة ، فتعين عوده على العمد ، والقراءات يفسر بعضها بعضها . وأنت خير
بأن هذا لا يتعين في عود الضمير على العمد ، فقد يكون عائداً على الخلق الذي جاء في « خلق »
أي ترون أثر ذلك الخلق فيما تشاهدون ، ألسن تبصرونها ولا عمد لها ؟

« وألقى في الأرض رواسي أن تُميد بكم » :

الالقاء : الوضع ، وفي الغالب يكون خطا من أعلى إلى أسفل ، وإذا كان الملقى ذا قوة
وبطش استدعى إلقاءه ثبات الملقى غالبا . والرواسي : جمع راسي ، من رسا رسوا
ثبت واستقر ، وهو قريب من معنى الرسوخ . وقوله : « أن تُميد بكم » : مثل هذا
التركيب يقع كثيرا في عبارات الناس فيقدر معناه بقولهم : خشية أن يحصل كذا ، أو حذر

أن يحصل كذا ، ولما كانت الخشية والحذر مما لا يابق نسبته الى الله استبدلوا بها كلمة « كراهة » أى كراهة أن تميد بكم . ومنهم من يقول : إن المعنى على حذف « لا » أى لثلاثيد بكم ، ولا داعى لزيادة لامع ظهور المعنى بدونها ، وليس هذا من موضع حذفها مع مراعاة معناها . والميد والميدان : الاضطراب والتزلزل . والظاهر أن المراد به هنا تزلزل أجزائها وتحولها إذا لم تكن متماسكة بما يضبطها ويربط بعضها ببعض . والجبال هى تلك الأجرام الأرضية المتماسكة الصلبة من الحجارة وما فى معناها ، تظهر على وجه الأرض سائجة القواعد فى داخلها ، فيكون فى تماسكها فى ذاتها وتشابك أطرافها بعضها ببعض إمساك للأرض أن تنهار أجزاؤها وتضطرب فى أحياز متعددة تمنع كمال الانتفاع بها والطمانينة عليها . وفى التعبير بقوله : « بكم » بعد تميد ، إظهار لموقع النعمة الموجبة للشكر والاعتراف بالجميل ، من حيث كان منع الاضطراب فى مصلحة المخاطبين ، أى حتى لا تكونوا مزلقين غير مستقرين فتتعرضوا للأخطار ويلحق مصالحكم البوار .

وقوله : « وبث فيها من كل دابة » لفت الأنظار الى أثر آخر من آثار الاقتدار ، وهو إيجاد الحياة المتنوعة منتشرة فى أرجائها ، فأينا تنقلتم فيها صادقتم نوعا من الاحياء جديدا يدل على عظمة قدرته عز وجل ، واستطعتم أن تنفعوا منها بما يتيسر لكم الانتفاع به ، فكل مسخر لكم ، وقد أعطيتكم من قوة العقل وسعة الخيلة ودقة البحث ما يمكنكم من الانتفاع بها فى عدة وجوه ، وإذا أعوزكم الانتفاع ببعض منها فاعله يوجد بعدكم من يهتدى الى وجوه منفعة لم تدركوها ، خرمانكم من منفعة بعضها لا يمنع من انتفاع من هو أدق نظرا وأوسع عقلا . على أن وجوه الانتفاع إنما تلزم حين يراعى ما فيها من معنى الرحمة والنعمة عليكم ، وإلا فهى شاهدة فى تركيبها وتنوع أجناسها وألوانها ونباتاتها وقواها بعزة مبدعها وكل قدرته ، وشاهدة فى استكمال كل نوع منها قوى تحفظ نوعه وتحصى أفراد وتتنظم حياته ، شاهدة فى ذلك بكل حكمته ، فهو العزيز الحكيم ، وهو الرؤوف الرحيم .

قال : « وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم » :

دليل إثر دليل ، حتى تمتلئ النفس يقينا وإيمانا ، والأدلة المترادفة تجدد لكل منها أثرا خاصا فى تنمية اليقين ، حتى ينتقل النظرى الى الضرورى ، والمستدل عليه الى ما يقارب المشاهد . والعدول فى هذا من ضمير الغائب فى : خالق ، وألقى ، وبث ، الى ضمير المتكلم « أنزلنا » « أنبتنا » يسعى فى البلاغة النفقات ، ونسكتنه أن تنوع الكلام من طريق الى طريق من شأنه أن يجدد من نشاط السامع ويقوى انتباهه ويدفع عنه سآمة التكرار على وتيرة واحدة . ويمتاز هنا بعزة أخرى وهى إظهار الامتنان من المتكلم على السامعين وسوقه مساق مالا مساغ لتدخل متداخل فى إبرازه ، فما كان لأحد أن يدعى أن له مدخلا فى تكوين الامطار وإنزالها من

السماء ، في حين أن بث الدواب قد يخون امراً عقله فيه في بعض الاحيان فيقول : قد كان لي من حسن القيام على دوابي وأنعمي باستيلائها وتغذيتها وحمايتها من العوادي ما جعلها تنمو وتنتشر ، وما أكثر غرور الانسان ، وما أقرب الخداع بما يتوهم أن له فيه مدخلا !

والسماء : جهة العلو ، ولا تسكاد تجمد ماء يحصل للانبات إلا ماء المطر النازل من السما حيث تضربه الرياح فتنتفيه من الأملاح ، فاما استخدم في الانبات مباشرة ، وإما تشربته الأرض فسلوك ينابيع فيها ثم ظهر في عيون نابعة في جهات متفرقة ، وإما جرى أنهارا على وجه الأرض فنقل مطرا من جهة جبلية لا تنفع به في الانبات الى أرض مهله ضبطته وانتفع به أهلها ، أو كان زائدا على موافقه فيجري ليعم نفعه جهات ثانية . وعلى الجملة فأكثر ما يسند الانبات الى الماء المنزل من السما ، وأما الماء المحيط بمعظم سطح الأرض وهو ماء المحيطات والبحار لمنفعة منها ، فلا يكاد يستند اليه الانبات .

وقوله تعالى : «فأنبئنا» بضمير المتكلم ليأخذ الطريق على الناظر المتأمل ، حتى لا ينخدع بالظواهر السطحية وزعم أن هذا الماء هو المنبت فيقصر نظره على ما شاهدته حواسه ويعطل عقله عن أن ينفذ الى الحقائق من ورائها . وناهيك بقوم عبدوا الانهار وقدسوها لأنهم مظهر الانبات الذي عاد عليهم بالفوائد ، فتلهم كمثل رجل حكم عليه قاض بحكم وسجله بقله فلم يرضه الحكم ، فأخذ القلم يكسره ، أو حكم له بحكم أرضه فأخذ القلم يقبله ، فالقلم وما للحكم له أو عليه ؟! ولكن الله النظر القصير لا يعدو طرف الانف ، بل العمى والعمه في البصائر والأبصار !

وقوله « فيها » دون أن يقول : « به » كما في موضع آخر ، لأن الآية وإن سيق للاستدلال فالغرض توجيه النفوس الى شكر المنعم المتفضل .

وقوله : « من كل زوج كريم » : الزوج هو الشيء ينضم الى غيره ويتزوج ليكون من بين انضمامهما إنتاج مقصود ، وقد يطلق على مجموع المتزاوجين كلمة زوج ، ولكن معناه الاصل هو الشيء المنضم الى غيره ، فهما زوجان ، وكل منهما زوج . ومعنى الكريم : المنتج الصالح للانفعاع به ، الكامل في وجوده . والانيان بمن هنا كما في قوله « من كل دابة » للإشارة الى أن في قدرته تعالى أن يضاعف من الخلق أضعافا ، وأن هذا الذي أوجده إنما هو شيء بما تسعه قدرته .

ثم الفاء في قوله : «فأنبئنا» للتفريع على كل من إزال الماء ، وحفظ الأرض من أن تميد . أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن في سكونها عونا على استقرار البذر في موضعه منها حتى يختمر ويكمل استعدادة للنبات ، وإلا فلو كانت أجزاؤها مائدة متحركة ما حصل نبات البذر فيها ، كما يقولون : الحجر المتدحرج لا يثبت عليه شيء . وهذا ترى كيف كانت أجزاء الآية متماسكة متصلة أكبر تماسك وأقوى اتصال . والله أعلم

ابراهيم الجبالي

محبة الله عز وجل

ذكرنا في مقالنا السابق تفسير قوله تعالى : « إن في خلق السموات والأرض الخ » كلمة عن سعة الملك الالهي الذي يهر العقل ما فيه من عجائب المصنوعات وبدائع المخلوقات :

إِنَّ آيَاتِ رَبِّنَا بَيْنَاتٍ مَا يَمَارُ فِيهِنَّ إِلَّا الْكَفُورُ

وقد وعدنا القارئ الكريم أن نكتب كلمة تثير محبة الله من القلوب ، فانا نرى القرآن قد تعرض عقيب تلك الآية التي ذكر فيها دلائل التوحيد لذكر تلك المحبة حيث يقول : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله » ، وكأنه يشير الى أن محبة المؤمنين تفنى على معرفة الآيات والدلائل ، بخلاف محبة غيره فانها مبنية على تقليد الآباء واتباع الأوهام والأهواء .

ولنخض بك غمار الموضوع فنقول :

بادر لدرك الذي قد فات من عمرك ولتتخذ زاداً للتوحيد في سفرك
أيا ملك الورى يا منتهى أملى ما أشوق السر والمعنى الى خبرك
ما ظل لي أمل في غير مشهدي ولا قرأت كتابا ليس في سيرك

إذا كنت تحب احدا لما يبهرك من علمه وسعة نظره من علماء الأئمة ، فأحب الله تعالى الذي أتقن كل العوالم وأودع فيها من الأسرار ما أدهش فلا سفة أوربا إشراق شعاع من نور شمس ، حتى قال سبفسر الانجليزى ما ترجمته : « ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر الطبيعية ، وإنما الغرض الاسمى أن يشرف الانسان على ذات السر الباهر ، ويستطلع تلك العظمة الالهية من وراء تلك الحدود التي ينتهى إليها علم الطبيعة » .

ويكفيك ما اشتمل عليه الانسان من الأسرار المدهشة التي تكفل به علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء بما بهر علماء الفيزيولوجيا فطأوا له الروس ، وعشوا أمامه كما يعشوا الخفافش أمام الشمس .

وإن كنت تحب أحدا لمزيد شجاعته وعظيم قدرته وحسن تدبيره من القادة والساسة ، فأحب أحكم الحاكمين ، وأقدر القادرين ، وقيوم السموات والأرضين ، ورب العالمين ، ومدير الخلق أجمعين ، من أمره بين السكاف والنون ، وإذا أراد شيئا فانما يقول له أن فيكون

وإن كنت تحب أحدا لاحسانه ومزيد إنعامه وعظيم تربيته في باب الفضل والمكارم ، فأحب منبع النعم ومعدن الكرم . وأين كل ما تتخيله إذا قسمته بقطرة من بحار فضله ؟ وماذا

نعد لك من نعمه أو نسرده عليك من آثار كرمه بعد ما علمت أنه المفيض لكل نعمة في الوجود، وأنه رب الكرم والجود؟ « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم » .

ولعمري الانصاف إن هذا للمقام يجب أن تنكسر فيه الأقلام ، وتخرس فيه الألسن ، فلن تطيق شرح نعمة واحدة من نعمه .

وانظر إن شئت لنعمة الهواء التي يتوقف عليها وجود كل حي الى آخر ما يتفرع منها ويتشعب عنها . وإن شئت فانظر الى نعمة الضياء أو الماء ، وما أودعه في الأشياء من الكهرباء بياهر حكمته وعظيم تدبيره : « ذلك تقدير العزيز العليم » « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار » .

وقد أحس بتلك العظمة المدهشة وذلك الانعام الفائض على كل من في الوجود ، ذلك الرجل العظيم صاحب النفس المطلقة من القيود النيلسوف (لينه) الفزيولوجي الفرنسي الذي كان يدعو وجدانه فيحييه ، ويناجيه شعوره الحى فلا يتغافل عنه — وهو عندي مؤمن بالحوالة — قال : « إن الله الازلى الكبير العالم بكل شيء قد تجلى لى ببديع صنائعه حتى صرت مدهوشا مهتونا ! فأى قدرة وأى حكمة وأى بديع أودعه مصنوعات يده لا فرق بين أصغر الأشياء وأكبرها ! إن المنافع التي نستمد منها من هذه الكائنات تشهد بعظيم رحمة الله الذي سخرها لنا ، كما أن جمالها وتناسقها يفتي بوسع حكمته ، وكذلك حفظها عن التلاشي وتجدها يشمر بجلالته وعظمته ! » .

ولنرجع الى أصل الموضوع فنقول :

إذا كنت تحب نفسك وكلها ، فأحب من أوجدها في أحسن تقويم ، وشق سمعها وبصرها وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة ، ولم يقتصر كرمه على إفاضة الضروريات والحاجيات ، بل أعطاك من الكماليات ما تتنوع به لذتك وتم به بهجتك ، فليس من الوفاء أن تعرض عنه وقد غمرت لك نعمه ، وأشرق عليك ضياؤه ، وعذب لك مأؤه ولطف هواؤه ، وأنعمت بك بدائع أكوانه : من رياض غناء ، وصحار فيحاء ، وأثمار شهية ، وألوان بهية ، ونفحات شجية ، ومناظر تطير بالقلوب الى حضرة علام الغيوب ، من شمس وأقمار ، وأطياف وأزهار ، وليل ونهار ، أما يجب أن تقول عند رؤية تلك الآيات المدهشات والدلائل الناطقات والنعم انفائضات ما قال ذلك البدوي الذي لم تشغله المدنية وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه ويسمع من حديث لبه حيث يقول :

هاج لقلب من هواه اذكار   وليك خلل من نهار
وجبال شوامخ راسيات   وعيون مياهن غزار
ونجوم تلوح في جنح ليل   مشرقات في كل يوم تدار

وشمس مضيئة للبرايا في نهار وفي الدجا أقمار
ورباج تهب من كل فج ووروق وراءها أمطار
إن شأن الآله شأن كبير جل ربا وجات الآثار
والذي قد ذكرت دل على الله نفوسا لها هدى واعتبار

أو نقول كما قال غيره مخاطبا نفسه مستحذا لها على العبرة وإطالة الفكرة حيث يقول :

تبصر حيث كان لك التبصر وفي ذات الآله دع التفكير
وإن ترد المهيمن حين تذكر تأمل في نبات الأرض وانظر
إلى آثار ما صنع المليك

فأنوار المهيمن ساطعات وأفكار الخلائق حارثات
ولكن الأدلة واضحة أصول من لجين زاهرات
على أغصانها ذهب سبيك

شمس في البرية مشرقات نجوم في الدياجي لامعات
بطول الدهر دوما ساجحات إلى مالست أدري طائرات
يطير بها له الجرم السميك

رياض موقوفات منعشات وألوان لعينك مدهشات
وأغصان تمر كفاضات على قضب الزرجند شاهداث
بأن الله ليس له شريك

أو يقول وقد امتلأت نفسه بالوجود الحق ، الذي ظهر في جميع الأشياء ، وتجلى نوره في عوالم الأرض والسماء ، وإن غاب عن الأبصار وجل أن يدرك بالأنظار :

ظهر الوجود الحق في الأشياء متجايا جهورا بغير خفاء
إن الوجود عن البصائر غائب من حيث ما هو ظاهر للرأي
والتي يكشف أن ثمة شاخصا متحكما فيه بغير مرأه
فرايته من حيث لم تعلم به وعلمته في رتبة الأسماء
والشمس لا تستطيع رؤية ذاتها لتألق فيها وفرط ضياء

أو يقول ما قال ذلك الرجل الذي رآه ظاهرا في آفاد ظهور الشمس ، وإن تعالى بحقيقته عن العقول :

حسن تراءى في المرآئ وبه تحير كل راء
والكائنات جميعها موج على صفحات ماء
والأمر أمر واحد فيه التقارب والتناي

والسكون عرس زينت	ذى الارض فيه مع السماء
بمواكب ومواكب	والنجم خفاق الهواء
والطبل أجسام الملا	والزمر أرواح الفضاء
وصدا جميع الكائنا	تأخى من أشهى الغناء
هو باطن هو ظاهر	فاحذره من وجه الخفاء
واطلبه من وجه الظهور	رتجده فى كل المراتى
شمس وكل الخلق فى	أنوارها مثل الهباء
لكن إذا أنكرتها أصبحت من	حمقى الخلائق لا من العقلاء
يا قوم كيف عـقـولنا	لا تضمحل من البهاء

أويقول عند ما يرى الأشجار تهادى فى حلال الأوراق والأرهار معجبا برؤيتها متمجبا من قدرة خالقها :

يا صاحبي تعجبا للملابس قد حاكها من لم يعد لها يدا

فقل لى بعميشك هل من الحياء ، والحياء خالق كل كريم ، أن تتدمع بما خلق الله لك من الاضواء والاصباح والامساء ، وما أوجدك من بديع الاشياء وسخر لك من الارض والسماء ، وكان الامر على ما يقول عز وجل : « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » ثم لا تؤدى شكره ولا تعرف قدره ؟

إنى لأعجب ممن قد رأى طرفا من فرط لطفك ربى كيف ينساكا

فان كان لا يؤثر فى نفسك فأفئذ إنعامه ومزيد إحسانه ولا ما هو عليه من قدرة يتحير فيها الناظرون ، وعظمة لا يصفها الواصفون ، وعلم لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ، وحكمة أتقن بها جميع الاشياء ، ولا ما هو منتصف به عز وجل من نعوت الجلال وصفات الكمال ، وكان لا يستولى على نفسك سلطان الحسن الذى تشاهده بعينك أو تلمسه بيدك ، فاعلم أن كل جمال يقع عليه حسك أو يتصل به لمسك فأنما هو ظل من ظلال ذلك الجمال المطلق الذى يحل عن الحدود ويتعالى عن القيود ، وليس يعطيك أى مظهر من مظاهره إلا بعض سرائره ، ولا تمثل لك أى مرآة من مراياه إلا بعض مزاياه . وأنى يسع المحدود من لا يقبل التحديد ؟ وكيف لا يضيق المقيد ممن لا يدخل فى سجن النقييد ؟

إن قلت هذا فان الحد يحصره	أو قلت ذا فكلام لست أدريه
أو قلت عندى جاء الظرف يطلبه	والظرف حق ولكن ليس يحويه
ما إن رأيت وجودا لست أدريه	إلا الذى أنا معنى من معانيه

فطوبى لمن شمع عرف شذاد أو شام برق سنه ، وهنيئا لمن شرب قليلا من مدامه ولومزجا ،
أو نظر اليه ولو شذرا ، فاذا لم يدر ما هو تائق اليه ومنلهف عايه قال :

شيء به فتن الورى وهو الذى يدعى الجمال ولست أدري ما هو

وقد قال بعض الحكماء لتلاميذه : إن الناس كلهم يشناقون الى الله ، أتدرون لماذا ؟ لأنهم
ينوقون الى إصلاح لا يتناهى وجمال لا يتناهى وكمال لا يتناهى ، وليس ذلك إلا الله .

فارجع الى سلامة فطرتك ، وحدق بصر بصيرتك ، وضالع ذلك أجل الالهى الذى تجلى
على صفات الموجودات ، واقراء بين سطورتلك المبدعات ، ثم انظر رعاك الله الى أى حد انتهيت ،
ولا أظنك إن كنت رقيق الوجدان لطيف الشعور قوى الاحساس بالجمال إلا وقد وصلت
الى معنى يصغر بجانبه اسم الحسن ، إذ تجددك أحسست بجمال لا يتناهى ، وغرقت فى بحر
من الجلال لا يحد ولا يأتى عليه التعبير :

فطورا فى الجلال على التذاذ وطورا فى التذاذ بالجـال
وعند ذلك ينطق لسان حالك منشدا :

عجبت لعاقل فى الناس أضحي يرى هـذا الجمال ولا يهيم
ويترنم بلبل روحك مغردا :

لعمرك كل الحسن من بعض حسنه وما حسن كل الحسن إلا جماله
فاستجل هذا الحسن رعاك الله فى كل شيء تراه من العلويات أو السفليات :

إن شئت فى فلك أو شئت فى ملك أو شئت فى مدر أو شئت فى حجر
فالكل ينطق أن الله خالقه وهو المليك ورب النفع والضرر

وهل الشمس وهى أظهر ما علمت ، وأظهر ما رأيت ، وأجل ما وقع عليه البصر ، وأبهى
ما وصل اليه النظر ، إلا أثر من آتارد وور من أنواره ، قد كتبت عليها سطور البهاء والجمال ،
والعزة والجلال ، فنحن نقرأ فيها قدرة نخر لها ساجدين ، وحكمة تقف أمامها مبهوتين ، وجمالا
يذوقه الوجدان وإن كان لا يكيفه ، فتمتلى به النفوس وإن كانت لا تعرفه ، ونطالع فيها رحمة
تجمعنا فائلين بلسان الشاكرين : « تبارك الله أحسن الخالقين » ! وحقه ، وما أكبر حقه ،
لو تفرغت من الشواغل التى أخذتك ولم تدع منك شيئا لعشقت فذقت فنطقت فقلت :

تراه إن غاب عنى كل جارحة فى كل معنى لطيف رائق بهج
وفى مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج
وفى مسارح غزلان الحمايل فى برد الأصائل والاصباح فى البليج
وفى مساحب أذيال النسيم إذا أهدي الى سحيرا أطيب الأراج

عظم والله البرهان وامتلاء الوجدان ووصل الامر الى حد العيان وليس بعد العيان بيان ،
ولكن قويت الانوار فغشيت الابصار ! وكل ما اعتيدت مشاهدته وتكررت رؤيته سقط
عن القلب وقعه وإن عظم تقعه ، ولكن الهمة أن تكون من المستبصرين لا ممن أخلد الى
الارض من الغافلين والجامدين .

خليلي قد طال المفام على القذى وحال على ذا الحال يا قوم أحوال
يمر زمانى بالأمانى وينقضى على غير ما أبغى ربيع وشوال
فاطلب رعاك الله مرافقة سكان الملكوت وعشاق الجبروت . فان كنت تحب أحدا لما بينك
وبينه من التشاكل والتناسب فأحب الملاء الأعلى سكان ملكوت الله تعالى فان فيك ما يشاكلهم
تمام المشاكلة « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » . وليس غذاء هذا الجوهر
النفيس إلا العلوم والمعارف ، ولا مطلبه إلا الصفاء والهناء ، ولا أمنيته إلا الاطلاق من جميع
التقييدات والاطلاع على جميع المغيبات ، وهو من عالم التقديس والتطهير ، ولكنك نسيت
عالمك الاول منذ فارقتك واشتغلت بمطالب هذا الهيكل الجسماني الذي لا بد له من القضاء ،
فأنست بالطعامات وتمرن على احتمالات الآفات :

من بين يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام
ولذلك يصف القرآن من هذا حاله بالموت لأنه أمات أفضل غريزة فيه ، بل أمات خاصيته
التي هو بها إنسان على الحقيقة ، فيقول : « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » ؟
وقد استولت عليك هذه المطالب الجسمانية حتى أنستك عالم البهجة والبهاء ، وصرت
لا تعرفه ولا تحس به ، وإنه لموطن روحك ومحل أنسك ، وليست الروح تحب هذه الملاذ
الجسمانية إلا لأجل بدنها لأجل ذاتها . وأما مطلبها الذاتي وغذاؤها الأصلي فهو الأسرار
والانوار . ولما طال بها العهد وهي في سجن الظلمات ومحل الآفات نسيت ما هي مستعدة له
ومخلوقة لأجله ، وهو في الحقيقة نسيان لنفسها « نسوا الله فأنساهم أنفسهم » فكان لم
يكن لها عهد بالصفاء ولا عناية بعالم الجمال :

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر
أسأل الله أن يعيد لأرواحنا صحتها الأولى ، ويخلصها من أمراضها التي أضعفت منها
تلك الحاسة العليا التي هي مناط لذتها الكبرى وشرفها الاعلى وخاصيتها الاولى ، ويرزقنا
محبة الله ومحبة الانبياء الذين هم أطباء الارواح وأساتذة النفوس بمنه وكرمه ، إنه على ما يشاء
قدير ، وبالأجابة جدير !

يوسف الدجوي
من جماعة كبار العلماء

أسباب الهجرة النبوية وآثارها

عندما احتفلت مشيخة الازهر برأس السنة الهجرية كان العدد الاول من هذه المجلة قد تم إعداده للطبع ، فلم نستطع أن ننشر فيه كل ما ألقى في تلك الليلة من الخطب القيمة . فاليوم وإن كانت المناسبة قد زالت فاننا نؤثر أن ننشر خطبة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد محي الدين المدرس بكلية اللغة العربية ، حرصا على ما فيها من فوائد تاريخية ، وتفصيلات محالية ، وبيانات اجتماعية . وهي هذه :

لعل حادث الهجرة : هجرة الرسول وأصحابه من مكة ، بلدم الذي فيه نشأوا ، وموطنهم الذي درجوا منه وألفوه ، وفيه أموالهم وأهلهم ، ولهم بسكناه شرف وزعامة على سائر العرب ، لأن فيه حرم الله الآمن ، وبيته المطهر من عهد أبيهم إبراهيم ؛ مع ما جبلت عليه طبيعة العربي من حب الوطن وإلفه ، والحرص عليه والدود عنه وتفديته بالأنفس والأموال ؛ الى المدينة ، وهي إذ ذاك بلد وبيء معروف بالحى ، ولم يسبق لا أكثرهم به عهد . لعل هذه الهجرة أظهر الأحداث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ؛ ولعل أصحاب الرسول أنفسهم كانوا يرونها بهذه المنابة ويقدرونها لها هذا القدر ؛ فاما انراهم — بعد أن انقضت إقامة الرسول بينهم بما كان فيها من جلائل الأعمال وخطير الأحداث — يعودون اليها وحدها ، فيذكرونها ويتخذونها رمزا خالدا لحياة الاسلام ، ويسجلون ذكراها في معاهداتهم ومبايعاتهم وسائر شئونهم ، وما يزال المسلمون الى يوم الناس هذا يمجدون في هذا الحادث من المعنى السامى ما وجدته سلفهم فيه ؛ ذلك بأنهم يرون فيه صورة التضحية العظيمة في سبيل الحق ، والنبل الواضح للجلاد الدائب في نصرة العقيدة ، والاستهانة بما في الحياة من راحة ودعة في سبيل الدعوة الى الله ، وبرونه أخيرا مبدأ الطريق للصيحة العاتية في وجه الباطل ، والصریح الملتهب لدحر الظلم والعدوان .

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي بالمنزلة التى لا يمجحد فيها فضله : من أكرم قريش نسبا ، وأفضلهم بيتا ، وأحسنهم خلقا ؛ فلما جاء قومه بما عرفوا من الحق حال الحسد بينهم وبين اتباعه وتصديقه ؛ فعتوا على الله ولجوا في كفرهم وعنادهم ، وظهر ما كان مستورا من العداوات القديمة التى كانت بين بطون قريش وبنى هاشم ، وقام رءوس بنى عبد شمس يظاهرون رءوس بنى مخزوم وغيرهم ؛ فأخذوا يورثون العداوة ويشيرون الحفائظ ، ويصدون الناس عن الاستماع لدعوة النبي ؛ فيقول أبو جهل الحكم بن هشام المخزومى : « تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ،

حتى إذا تمأذينا على الركب قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فنتي ندرك مثل هذه ؟ !
والله لا تؤمن به أبدا !

لم يكونوا يشكون في صدقه ، لأنهم لم يجربوا عليه كذبا قط ، ولأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله ، ولأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم ويدعوهم إلى الإيمان به مما لا عهد لآذان بسمع مثله ؛ ولكنهم يخافون أن يظهر أمره ، ويخشون إن آمنوا به أن يذبه ذكره فيخمل ما لهم من ذكر ؛ فكانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض اعترفوا بالحق وذكروا وجه الصواب فيه ؛ فإذا صاروا في ملأ من الناس كذبوا على أنفسهم وعلى الناس ورموه بالسحر والكهانة والشعر والجنون ، وفي ذلك يقول لهم النضر بن الحارث : « يا معشر قريش : إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتكم له بحيلة قط ، قد كان نجد فيكم غلاما حدثا ، وكان أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ؛ حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم : ساحر ، لا والله ما هو بساحر ؛ لقد رأينا السجرة ونفثهم وعقدهم ؛ وقلتم : كاهن ، لا والله ما هو بكاهن ؛ لقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم ؛ وقلتم : شاعر ، لا والله ما هو شاعر ، لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها ؛ وقلتم : مجنون ، لا والله ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه ؛ يا معشر قريش ، انظروا في أمركم ، فانه والله قد نزل بكم أمر عظيم ! » .

حاولوا أن يغروه أول الأمر بمتاع الحياة الدنيا وزينتها ليرجع عما يباينهم به من الدعوة إلى توحيد الله ؛ فيقول له عتبة بن ربيعة : « إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك » فلا يجيبه على ذلك إلا إجابة الساخر بمعارض عليه ، الموقن بانتصار حقه على باطلهم ، يتلو عليه القرآن ، وفيه الدعوة إلى الله والتحذير من عقابه وتسفيه عقول قومه ، فيقول له : « أقدر غرت يا أبا الوليد ؟ » فيقول : « نعم » قال : « فاستمع مني » قال : أفعل ، قال : « بسم الله الرحمن الرحيم . طسم ، تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب فصلت آياته قرأنا أنا عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا ، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » .
فإذا انتهى من قراءة السورة قال له : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ؛ فأنت وذاك » .

ثم يرفعون أمره إلى عمه أبي طالب الذي يظاھره ويدفع عنه ، ويعرضون على عمه مثل ما عرضه عليه ، ثم يخوفونه عاقبة تماديهم في نصرة ابن أخيه ، فيقول له عمه : « يا ابن أخي ،

إن قومك قد جاءوني في أمرك، فابق على وعلى نفسك» فيقول له: «يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته!» ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عمه وقد ظن أنه خاذله، فناداه عمه ثم قال له: «أذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت، فوالله لا أسلك لشيء أبدا»!

فإذا يتسوا من إغرائه وعلموا أنه صلب الفناء، وأنه جاد في طريقه غير آبه لما يتهددونه به، دافعوه بالقوة والكيد والقطيعة؛ فأغروا به سفهاءهم فنالوه وأصحابه بالأذى، وأعلنت بطون قريش مقاطعة بنى هاشم، وكتبوا بذلك عهدا علقوه في الكعبة توثيقا لأمره بينهم؛ فكان لا يصل شيء إلى بنى هاشم إلا سرا يستخفي به من أراد صلته من قريش؛ ومشوا إلى أختان رسول الله فأمرهم أن يطلقوا بناته ليشغلوه بهن؛ وهولذلك كله صابر رابط الجأش شديد الثقة بالله، عالم أنه لا بد ناصره ومؤيده، وهو لا يفنأ يأمر أصحابه وقومه بمثل ذلك من الصبر ورباطة الجأش.

فإذا رأت قريش أن ذلك كله لا يفت في عضده ولا يهن من قوته وعزمه، بيتوا قتله؛ ولقد هموا بذلك أكثر من مرة، ولكن الله تعالى منعه في كل مرة مما يريدون؛ فقد اجتمع يوما جماعة منهم، فقال أبو جهل بن هشام: «يامعشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون؛ من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وتسب آلهتنا؛ وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حملة؛ فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فاسلموني عند ذلك أو لا منعوني؛ فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم؛ فقالوا: «والله لا أسلك لشيء أبدا، فامض لما تريد». وأبى الله تعالى عليه ما عقد نيته عليه؛ وأتت أم جميل حمالة الحطب زوج أبي لهب وفي يدها فهر من حجارة تريد أن تلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما هو إلا أن بلغت المسجد حتى أخذ الله بعصرها فلا ترى إلا أبا بكر رضى الله عنه، فتقول: «يا أبا بكر: أين صاحبك؟ فوالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه».

وقد كان يشجعه على احتمال هذا الأذى والصبر على ما ينالونه به من المسكاره عمه أبو طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره، وكان له منعة وناصر على قومه؛ وزوجه خديجة بنت خويلد التي كانت تواسيه وتدعوه إلى الجلد والصبر؛ فلما ماتا واشتد إيذاء قريش له، وتفاقت شرورهم عليه، ونالوا منه بدمهما ما لم يكونوا ليفعلوه، فسكر في الرحلة عنهم، وتمنى أن يؤذله بالانتقال؛ وأراد الله به وبدينه خيرا؛ فبدأ أول الأمر بعرض نفسه على قبائل العرب، فكان يخرج إليهم في مواطنهم أحيانا، ويملقاهم في مواسم الحج أحيانا أخرى؛ وكان أهل يثرب من الأوس والخزرج أسرع الناس إلى قبول دعوته، لأنهم كانوا قد عرفوا بعض شأنه مما كان اليهود يحدثونهم به

عنه ، فما هو إلا أن ذكر لهم أمره ودعاهم الى الايمان به ، حتى قال بعضهم لبعض : « يا قوم : تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود ، فلا يسبقنكم اليه » .

فأجابوه الى ما دعاهم إليه وصدقوه ، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام ، ورجوا أن يؤلف الله به بين قلوبهم ، فلما اعتزموا العودة الى يثرب أرسل معهم مصعب بن عمير بن هاشم ، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الدين ، فكان له أثر عظيم في دعوة أهل المدينة الى دين الله ، فلما كان الموسم من العام الثاني لقي النبي ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من أهل المدينة ، فدعاهم الى الله ورغبهم في الاسلام ، وتلا عليهم القرآن ، وبايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر ، وألا ينازعوا الأمر أهله ، وأن يقولوا الحق أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم ، فلما تم له ذلك وأصبح له أنصار في البلد آخروا يرحل إليهم ويأنس بهم ، ويطمئن الى جوارهم ، ويمتنع بهم ممن أراد به سوء ، اطمأن الى الهجرة ، وأمر أصحابه الذين كانوا يؤذون في مكة بأن يهاجروا ، وقال لهم : « إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها » فخرجوا أرسالا ، وأقام هو بعدهم ينتظر إذن الله له بالخروج .

ولم يكن مشركو قريش يحبون أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بين أظهرهم ، لأنهم كانوا يحذرون عاقبة هذه الهجرة ، فكانوا كلما رأوا جماعة من أصحابه خرجوا من مكة ، حاولوا إعادتهم ليؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم إن استطاعوا ، فان أفلنهم أخذهم القلق وساورتهم المخاوف . ولقد اجتمعوا يتشاورون في الأمر ويدبرون الرأي فيه ، فقال أحدهم : « احبسوه في الحديد ، وأغلقوا عليه بابائهم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله من الموت » فأجابوه : « والله ما هذا لنا برأى ، لئن حبسناه كما تقول ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقنا دونه الى أصحابه فلا وشكوا أن يشبوا علينا فينتزعوه من بين أيدينا ثم يكاثرونا به حتى يغلبونا على أمرنا » وقال قائل منهم : « نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا ، فاذا أخرج عنا فوالله ما نبألى أين ذهب ولا حيث وقع » فقالوا : « والله ما هذا لنا برأى ، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أنتم أن يحل على حى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم اليكم » وإذ ذلك ينبرى أبو جهل من بين القوم فيقول : « أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى جليدا نسيبنا وسيطا فينا ، ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما ، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ، فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ، فرضوا منا بالعقل ، فمقلناه لهم ، فاذا سمعوا ذلك من أبي جهل وافقوا عليه ، وتفرقوا وهم مجمعون له ، ولكن الله يريد أن ينصر رسوله ويؤيده ويظهر دينه فيأذن لرسوله بالخروج فيخرج وهم ببابه راصدون له متهمينون لتنفيذ قرارهم فيأخذ الله بأبصارهم فلا يرونه .

وكان الذي خافت قريش أن يكون ، نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، ولو أخرجوه كما قال قائلهم لكان أشرف لهم وأبقى على سمعتهم ، وعصمه الله منهم فلم ينالوا منه ما طمعوا فيه . وكانت لهذه الهجرة المباركة آثارها التي توقعوها ، وآثار أخرى لم تكن تخاطر لأحدهم ببال ؛ فقد أصبحوا يخافون أهل المدينة وهم في طريقهم في تجارتهم إلى الشام . وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون كل يوم ، وهذا رسول الله بحسن حديثه وكرام أخلاقه وسمو مبادئه ونبل غايته ، يفعل في نفوس العرب وعقولهم فعلة ؛ وحببه يجري منهم مجرى الدم من العروق ، حتى إن أحدهم ليرى الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ؛ ويقظتهم لما يأتي به وحرصهم على معرفة مبادئه تبلغ الغاية التي لا طمع وراءها ، فهم يحصون ألفاظه ، ويحيطون بأحواله كلها ، فلا تغيب عن وعيهم حركة من حركاته . وللنبي وأصحابه في كل حين صرعى من صناديد الشرك وأبطال الضلال ، وأخيراً يجيء هذا الذي آذوه وألبوا عليه وأجأوه إلى الفرار بدينه فيقتحم عليهم مكة ويدخلها ، كما كانوا يخافون ، بمن اجتمع إليه من قبائل العرب .

وكان من آثار هذه الهجرة أن هدأت الحال ، وأصبح للمسلمين وجود اجتماعي ؛ فاطرد نزول الوحي على الرسول يضع له ولائته أسماً ما عرفته الإنسانية الى يوم الناس هذا من قوانين العدل والمساواة والحرية ؛ فألف بين قلوب أهل دعوته فأصبحوا بنعمة الله إخواناً ، وهذب نفوسهم وراض ما صعب من أخلاقهم ، وجنبهم حمية الجاهلية الأولى ، وجعل رابطة الدين والعقيدة فوق كل رابطة ، وسوى بينهم في الحقوق والواجبات ، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، وجعل الكبير صغيراً حتى يؤخذ الحق منه ، والصغير كبيراً حتى يؤخذ الحق له ؛ وضمن حماية العقل والنفس والمال ، وحذر من الفحشاء والمنكر والبغى ، ودعا الى الاخلاص في السر والعلن ، ولم يترك مبدأ سامياً إلا أخذ الله لنبيه منه بأوفر حظ ، وأرشده الى المثل الأعلى فيه .

فاذا احنق المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى هذا الحادث فانهم إنما يذكرون أنزه العظيم في بناء هذا الدين ، ويذكرون مع ذلك عزيزة قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعزيمة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ، تلك العزيمة الماضية التي أثبت أن تخضع لغير الحق ، واعتصمت بالله وحده ، فأخذ الله بناصرها حتى بلغ بها أسنى مكان .

ونحن نضرع الى الله تعالى في مستهل هذا العام أن يجعله مقرونا باليمن والبركة على مصر وسائر بلاد المسلمين ، وأن يؤيد برعايته حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، وأن يوفق رجال حكومته الى ما فيه خير الامة وسعادتها ، آمين ؟

محمد محي الدين عبد الحميد

محمد صلى الله عليه وسلم

في تقدير قادة الآراء في العالم (١)

« لنتحول الآن من الكلام عن حياة مؤسس الاسلام الى الكلام عن الاسلام نفسه . وإنما قدمنا بيان حياة مؤسسه لأنه لا يجوز جهل مؤسس أى نحلة عند الكلام عنه ، فان ذلك قلب كل دين والروح المحرك له .

« أما وقد آن لنا أن نتكلم عن الاسلام فان الاصل الذى له المكانة الاولى فيه هو توحيد الله ، وهو أساس كل دين مبادئ . أما ما هو خاص بالدين الذى جاء به النبي العربى فى هذا الموطن ، فهو أن توحيد الله يقتضى كونه الملك والمولى والمشتري ، وهو ما نسميه نحن معشر التيوصوفية : إشفارا ، أى الكلمة العليا . فقد تكرر فى القرآن مدلول هذه السورة : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » . فهذا هو صميم هذا الدين ، ورسالته السامية . ولكل دين كلمة خاصة يقولها ، ورسالة ذاتية يؤديها . فكما أن الكلمة العليا فى الهند وسنانية هى عمومىة الذات الالهية ، فهى فى كل شىء وكل الخلق فيه ، كذلك للاسلام كلمة عليا هى وحدة الله باعتبار أنه السيد المطلق ، ليس له شريك فى الملك ، ولا ثانى يلبه فى الدرجة . وإنى لأستطيع أن أستشهد بأيات كثيرة من القرآن على صحة ما أقول ، ولكن ليست الحاجة تدعو الى ذلك فأكتفى بآيتين اثنتين وهما : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما فى السموات وما فى الأرض ، من ذا الذى يشفع عنده إلا بأذنه ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والأرض ، ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم » . إن جلالة هذه الآية ظاهرة للعيان رغما عن قصور الترجمة عن بلوغ شأوها . اليك الآية الثانية : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم » .

« ثم يلى هذه العقيدة فى الرتبة الاعتقاد بالأنبياء ، لا بنبي واحد فحسب ، ولكن بجميع الأنبياء . فقد صرح القرآن فى مواطن كثيرة أنه لا يجوز التفرقة بين الأنبياء ، فكلمهم مرسلون من قبل الله ، وقد خص كل منهم بأمة ، وقام بما عهد اليه نحوها . وقد دل الكتاب الذى جاء به محمد جملة وتفصيلا على أنه كان يعتقد بجميع المرسلين ، ولا يحاول أن يتدخل فى أعمالهم : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله » ، « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم

(١) تابع ما نشرناه قبل هذا من البحث القيم الذى نشرته مدام أنى بيزانت رئيسة جمعيات التيوصوفية العالمية .

وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » ، « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون ثؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا عذابا مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ، وكان الله غفورا رحيما » .

« إن ما كان يعنيه النبي من كلمة إسلام تنفق اتفاقا تاما وهذه الروح الحرة التي قننا باقامة الدليل عليها هنا . فقد كان يقول دائما إنه لا يوجد إلا دين واحد هو الاسلام ، ولكن ماذا يعنى الاسلام وعلى أى مراد كان يطلقه محمد ؟ الاسلام يعنى لغة ، الاستسلام والخضوع ، وفى الاصطلاح الدينى ، يعنى الخضوع لارادة الله . وإذا كان الرسول يقول إنه هو الدين الوحيد الصحيح ، فهو كذلك فى الواقع . ولكن هل هذا يعتبر تجديدا أو جمده النبي فى البلاد العربية ؟ اللهم لا ، فانه هو نفسه لا يقول بذلك . فقد جاء فى الكتاب : « إن الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ، « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين . إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ، والله ولي المؤمنين » ، « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا ، واتخذ الله ابراهيم خليلا » .

« فالاسلام بهذا المعنى وحده يصبح الدين الوحيد فى العالم ، فالناس جميعا على اختلاف أديانهم إذا خضعوا لارادة الله أصبحوا أبناء الاسلام حقا بالمعنى الذى كان يطلقه النبي على هذه الكلمة . ولا يهمنا بعد ذلك إن كان أتباعه قد ضيقوا من هذا المعنى فى الأزمان الأخيرة . وإنى لأشكو الى النبي أتباعه على هذا التضيق الذى ارتكبوه ، كما شكوت النصراني الى المسيح ، والهندوسيين الى الريشيين : « يوم ندعو كل أناس بأمامهم فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فنيلا » ، « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ، إن الله على كل شئ شهيد » ، « ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما أنت عليهم بوكيل . ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم » ، « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » .

« كذلك نهى الاسلام عن مخاصمة أهل الأديان الأخرى وإن كانوا على الوثنية ، لأنهم جميعا كما يقول سيحشرون الى الله يوم القيامة فبين لهم ما كانوا فيه يختلفون . فما أجل هذه العبارة وهى قوله : « الى الله مرجعكم جميعا » والمراد منها أن نترك منازعاتنا حتى يشرق علينا النور

الالهى فنتجلى لنا الحقيقة كاملة لاننا لا نرى منها الا جزءا . فلنترك منازعاتنا كما يأمر به هذا الكتاب حتى ينير العقل الهى بصائر الناس ليروا كيف لا تعنى العقائد المختلفة إلا عقيدة واحدة .

« لنجاوز الآن هذا الموطن الى المظهر الخارجى للاسلام : فنجد فيه وجوب الايمان بالاربع الملائكة الاعلى الذين يتولون شئون العالم بأمر من الله ، وهم ميكائيل الموكل بحماية الخليقة ، وجبرائيل المكلف ببلاغ رسالات الله ، وعزرائيل المعهود اليه قبض الأرواح ، وإسرافيل الذى عليه أن ينفخ فى الصور يوم القيامة ، فهؤلاء الاربعة الملائكة الاعلى يشبهون الديفاراحا Devarājas عند الهنود . ثم يليهم المبلغون الذين يكتبون أعمال الناس ، وقد خص كل إنسان باثنين منهم ، ويأتى بعدهم جماعات من الملائكة تحيط بنا من جانب ، وهم ينفذون أوامر الله فى ملكه ، وينفذون إرادته ، ويرشدون الناس الى الخير ، ويحمونهم من الأخطار ، وهؤلاء يشبهون الديفا Devas عند الهنود . ثم تجىء بعدهم الطبقات السفلية وهم الجن الذين نسميهم نحن معشر النيوصوفيين بالكائنات العنصرية السفلى ، وهم خمس طوائف ، واحدة منها الكلى عنصر من العناصر الطبيعية ، وهذا مطابق كل المطابقة لتعاليم علم الباطن .

« وفى الاسلام أيضا المذهب السباعى كالطباق السبع للسماء ، والدركات السبع للجهنم . كما هو الشأن فى التعاليم الظاهرية لكل دين .

« وأخيراً نجد ذكرنا عن إبليس الذى عصى أوامر ربه هو وقبيله من الجنة العاصين ، وقد أهبط الى الارض وصار أميرا للهواء وعدوا للناس أجمعين .

« لنتكلم الآن عن واجبات الفرد فى الاسلام : فأولها وأعلاها قيمة هى الاستقامة . وقد ورد فى هذا الموضوع آية جلية القدر أتلوها عليكم وهى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والزبائن ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . وآية أخرى وهى : « إن الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » . وآية ثالثة وهى : « ألم نجعل له عينين ، ولسانا وشفقتين ، وهديناه النجدين ، فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ، أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ، يتيما ذا مقربة ، أو مسكينا ذا متربة ، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة ، أولئك أصحاب الميمنة » . وقد خطب النبي ﷺ فقال : « إن أفضل ما يدخره الانسان لمعاده ، هو ما يسديه من الخير لآخوانه

في هذه الحياة . فانه إذا مات ابن آدم تساءل الناس ماذا آخر ، وتساءل الملائكة في القبر ماذا قدم ؟ » .

« ومما يحسن بكل باحث في هذا الدين أن يفعله هو أن يتذكر الحالة التي وجد النبي عليها أمته ، وهي الحالة التي وصفناها في مقدمة هذه المحاضرة ، وأن يتذكر أيضا بعد ذلك أن هذه الامة نفسها قد عملت بما وصاها به من هذه التعاليم .

(مجلة الأزهر) : لقد وصلت السيدة الجليلة (أنى بيزانت) الى فهم معنى الاسلام كما يفهمه أهلها ، ولكننا نأخذ عليها أنها اتهمتهم بتضييق معناه ، ولعلها تؤاخذهم جميعا بما وحدث عليه طائفة من غلاتهم في الهند أو غيرها . وقد سبق لها أن قالت فيما نشرناه لها في العدد العاشر : « احكموا على الاديان بالنظر الى سيرة أرقى مثلها ، لا الى انحرافات أحط الآخذين بها » . ونحن نطالبها بالجري على هذه القاعدة التي وضعتها .

أما قولها : « كذلك نهى الاسلام عن مخاصمة أهل الاديان الاخرى وإن كانت على الوثنية ، لأنهم جميعا سيحشرون الى الله يوم القيامة فيبين لهم ما كانوا فيه يخلفون . » فان كانت تقصد بالمخاصمة هنا مقابلتهم بالعدوان ، ومعاملتهم بالعسف ، فهي مصيبة فيما تقول ، وإن كان غرضها ترك دعوتهم الى الهدى ، وإزالة بصائرهم لتعرف الحق ، على أسلوب لا يثير نفوسهم ، ولا يجرح كرامتهم ، فيكون في قولها صدق من نور في العائشين في الغلام الهميم . وقد وضع الاسلام لبث هذا النور بين المحرومين منه قاعدة لا يعقل أن يكون أعذل منها وهي قوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » . وليس بث أية دعوة بالحكمة باستنكر في الذوق العام ، بل هو أمر لا بد منه ، فان أمر الانسان قد بنى على فهم الحقائق وتعرفها ، ودوام الترقى في تذوقها ، لا على الجود والتجبر انتظارا ليوم القيامة حيث يبين الله للناس فيه ما كانوا فيه يخلفون .

محمد فريد وهبى

رذيلة السعاية

سأل رجل عبد الملك بن مروان الخلو . فقال لأصحابه : إذا شئتم فقوموا . فلما تراءى الرجل لا كلام قال له عبد الملك : إياك أن تمدحنى فأنا أعلم بنفسى منك ، أو تكذبنى فانه لا رأى لكذوب ، أو تسعى الى باحد ، وإن شئت أفاتك . فقال الرجل : أفانى يا أمير المؤمنين وانصرف .

النقد الأدبي

في صدر الاسلام

النقد يرجع في حقيقته العامة الى غريزة حب الاستطلاع ، والكشف عن حقائق الأشياء التي تقع تحت حواسنا ، فهو مركز في الفطرة الانسانية منذ خلق الله في الناس إحساسا وشعورا ، وعقلا يميزون به بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والضر والنافع ، وكان نظام الحياة العام وما جرت به سنن الله تعالى في السكون يوحى الى الطبائع الانسانية النقد الفاحص والنظر المميز في ظواهر الوجود التي تفرغ الانسان أول ما يتصل بالحياة ، ليتعرف منها ما يلائم خصائصه .

والنقد الأدبي نوع من هذا النظر ينصب على الآثار الادبية لمعرفة موافقتها لأصول الكلام الجيد وما تشتمل عليه من معنى جميل مستحسن ، أو رذل مستهجن ، ومقدار صلة هذا المعنى بالحياة ، ومعرفة ما أضاف اليها من صور جديدة ، أو ما كشف عنه من مناحيها المجهولة ، وتبيان الاثر الذي يحدثه في نفس القارئ أولا ، والسامع ثانيا ، وما قيمته من الصدق والشعور ؟ وفي أي طرز وضع ؟

وإذا كان لا بد لنا من سلوك طريق التعريف فنستطيع على هذا الاساس أن نعرف « النقد الأدبي » بأنه : « النظر في الآثار الادبية وتجليها لمعرفة موافقتها لقوانين البلاغة ، وما فيها من المعاني ، وما لها من الاثر للوصول بالادب الى غايته من الكمال » . ولا شك أن هذا النحو من البحث لم يعرف لدى عامة العرب قبل الاسلام قائما على قوانين علمية ، وقواعد فنية ، وإنما عرفت عنهم خطرات فطرية ، وسانحات سلبية ، كالذي يحكيه الرواة عن « طرفة بن العبد » وقد سمع « المسيب بن عنس » يقول :

وقد أتتني الهمة عند احتضاره بنجاح عليه الصبغية مسكدم

فقال : « استنوق الجمل » . قال في اللسان : والصبغية اعتراض في السير ، وهو من الصعر ، والصبغية صم في النوق خاصة ... ولما سمع طرفة هذا البيت من المسيب قال : استنوق الجمل ، أي أنك كنت في صفة جمل ، فلما قلت « الصبغية » عدت الى ما توصف به النوق .

أما خاصة الشعراء الذين عرفوا بالتنقيح كزهير والخطيب فذهبهم في الشعر يدل دلالة قوية على أن لهم منهجا في نقد الكلام غير السليقة المجردة ، ولكننا لا نستطيع تحديد ذلك المنهج تحديدا علميا لأننا بعيدون عن أن نجد قاعدة ثابتة يقوم عليها عندهم ، وكل الذي نعرفه أن نقرا

من شعراء الجاهلية كانوا يحفلون بأشعارهم وينتجونها تنقيحاً يذهب ببعضها ويبقى على بعضها ، ثم تظفر للناس في صورة يرضى عنها الشاعر ويطمئن الى نسبتها اليه . قال أبو هلال العسكري : « وكان هذا (التنقيح) دأب جماعة من حذاق الشعراء ، المحدثين والقدماء ، منهم زهير ، كان يعمل القصيدة في ستة أشهر ، ثم يهذبها في ستة أشهر ، ثم يظهرها ، فتسعى الحوليات . وكان الخطيئة يعمل القصيدة في شهر ، وينظر فيها ثلاثة أشهر ثم يبرزها » . فذلك التهذيب من زهير في ستة أشهر ، وهذا النظر من الخطيئة في ثلاثة أشهر ، لا بد أن يكون قائماً على شيء أزيد من السليقة والفطرة .

ومهما يكن فالنقد الأدبي كان معروفاً عند العرب قبل الاسلام معرفة عامة لا تتضح معالمها إلا بمقدار ما سمحت به الحياة إذ ذاك . فلما نزل القرآن الكريم ، وفتح على العرب أبواباً في المعاني والحقائق جديدة ، تناولت التشريع والعقيدة ، والسياسة ، والاجتماع ، والأخلاق ، والأدب ، وكان في أسلوبه طرزا فريدا لا يبارى ، اتخذته فصحاء العرب نبراسا لأساليبهم الأدبية ، وتأثروا في كلامهم ، وإلى جانبه البلاغة النبوية لها من المميزات والخصائص ما ليس لغيرها من كلام البشر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنفذ الناس بصيرة ، وأحدم مذهباً ، وأعرفهم بطرائق الخطاب ، ومواقع الكلام من النفوس ، وهو القائل : « إن من البيان لسحرا ، وإن من الشعر لحكمة » ، والقائل : « إياي والتشادق » ، وفي حديث آخر : « إن أبغضكم الى الثرثارون المنفيقون » ، وروى أن رجلاً تكلم بين يديه في شأن جنانية على جنين فقال : كيف ندى من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ، أليس ذلك دمه قد يطل ؟ فقال النبي صلوات الله عليه : أسجعا كسجع الكهان ؟ ! وهذا نحو من النقد الأدبي البارع ، فانه صلى الله عليه وسلم لم يحمده من المنكلم هذا المذهب في الكلام لما فيه من التكلف والغثاء ، وكد النفس من غير موجب .

وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب : من يحمي أعراض المسلمين ؟ فقال كعب : أنا يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنك محسن الشعر ، وقال حسان : أنا يا رسول الله ، قال : نعم اجهم أنت فسيعينك روح القدس ، وهذه موازنة صامتة بين شاعري الاسلام ، والموازنة من أخص ضروب النقد في الأدب ، والنبي صلى الله عليه وسلم معلم ومرشد ، يعلم أمته الحكمة ، ويرشدها الى طرائق الخير ، في أفعالها وأقوالها ، فكما ظهر عقيدة الأمة ، وجاءها بأكمل شريعة ، أديها في منهاج خطاياها ، وأرشدتها الى أفضل أساليب الكلام بما جبله الله عليه من السمو في هذا المقام .

وقد جرى أصحابه على سنته ، فكان فيهم ناقدون عبثيون ، لم يشغلهم الدين عن الدنيا ، ولا صرفهم علم الشريعة عن النظر في الأدب ، فهذا عمر بن الخطاب ، وهو من هو في الدين

وسياسة الامة : كان من آدب الناس وأنقدهم ، روى أنه قال لابن عباس : أنشدني لأشعر شعرائكم ، قال : من هو ؟ قال الذى يقول :

ولو أن حمدا يخلد الناس أخلدوا ولكن حمد الناس ليس يخلد

قال ابن عباس : ذاك زهير ، قال : فذاك أشعر الشعراء ، قال : وبم كان أشعر الشعراء ؟ قال : لأنه كان لا يعاقل فى المنطق ، وكان يتجنب وحشى الكلام ، ولم يمدح أحدا إلا بما فيه . وهنا نحب أن نقف مع القارئ الأديب قليلا لنأمل فى هذا القانون الذى استنته عمر ابن الخطاب فى النقد الأدبي ، فهو يرى أن مقياس الجودة فى الأدب التجافى عن التعميق والتعويض فى المعانى ، والتزيم السلاسة والسهولة فى التعبير ، وصدق الاحساس والشعور ، وهذه الاسباب الثلاثة هى جماع الإصلاح الأدبي التى يجب أن يقوم على أساسها النقد حتى يؤتى ثمرته المرجوة .

وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه أديبا حكيما ، وناقدا صيرفيا ، قال السيوطى فى المزهرة : وكان أبو بكر رضى الله عنه يقدم النابغة ، ويقول : هو أحسنهم شعرا ، وأعذبهم بحرا ، وأبعدهم قبرا ، وهو مذهب فى النقد يتجه بالشعر الى عمق التصوير ، والوصول بالمعانى الى غاياتها ، وحلاوة الرنين الموسيقى فى الألفاظ ومناسبة الوزن للمعنى . أما على كرم الله وجهه فحسبك به من أديب خبير وناقذ بصير ، قال صاحب العمدة : حكى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال : لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحد ، ونصبت لهم راية ، جروا معا ، علمنا من السابق منهم ، وإذا لم يكن ، فالذى لم يقل لرغبة أو رهبة . فقيل : ومن هو ؟ فقال : الكندى ، قيل : ولم ؟ قال : لأنى رأيته أحسنهم نادرا ، وأسبقهم بادرة . هذه الشرعة فى النقد المبني على الموازنة بين الشعراء من أصدق وأحسن قواعد النقد ، لأن اجتماع الشعراء فى زمان واحد معناه تساويهم فى التأثير بروح العصر ، والبيئات العامة والخاصة ، ونصب راية لهم فى تسابقهم معناه اتفاق الغرض حتى تصح الموازنة ، وإذا لم يكن ذلك فالميزان الصادق ، الشعور وصدق العاطفة ، وعدم الرغبة أو الرهبة بالنظر الى عوامل خارجية عن ضمير الشاعر . ولا يتسع لنا المقام لاستقصاء الروايات الأدبية التى تنسب الى كثير من أجلاء الصحابة فى النقد الأدبي : كابن عباس ، والسيدة عائشة ، وعروة بن الزبير وسواهم ، وحسان ابن ثابت على براعته فى الشعر فانه كان نافذا حاذقا ، قيل له : لان شعرك فى الاسلام ، فقال : إن الاسلام يحجز عن الكذب . وعرف له سيدنا عمر بن الخطاب هذه المسكاة الأدبية فكان يحكمه فى مواقف الهجاء . روى أن النجاشى الشاعر هجا بنى العجلان ، فاستعدوا عليه عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين لقد هجانا النجاشى ، فقال : وما قال ؟ فأنشدوه :

إذا الله عادى أهمل لؤم ورقة فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل

فقال عمر : إنما دعا عليكم ولعله لا يجاب له ، فقالوا : إنه قال :
 قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
 فقال عمر : ليتنى من هؤلاء ، قالوا : فانه قال :
 ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الورد عن كل منهل
 فقال عمر : ذلك أقل للزحام ، قالوا : فانه قال :
 تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كمب بن عوف ونهشل
 فقال عمر : كفى ضياعاً من تأكل الكلاب لحمه ، فقالوا : فانه قال :
 وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل
 فقال عمر : كلنا عبد ، وخير القوم خادمهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين هجانا ، فقال : ما أسمع
 ذلك ، فقالوا فاسأل حسان بن ثابت ، فسأله ، فقال حسان : ما هجائهم ، ولكنه سلح عليهم .
 وهذه القصة إذا صحت تفيد أموراً من العلم والأدب ، فإن عمر رضى الله عنه كان فيها رجل
 الاسلام الذى لا يريد تأريث العداوات بين بطون العرب وقبائلهم ، وهو أعلم بأن النجاشى
 هجائى العجلان هجاء جاهلياً ممضاً ، فهم فى جاهليتهم كانوا يرون المنزل الأعلى فى نحو قول زهير :
 ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم
 وكأنه رضى الله عنه كان يريد توجيه أفكار الشاكين فى رفق ولطف الى مبادئ التسامح
 وترك العنجهيات ، وهو فى حديثه مهمهم بحمل نفسه محلاً لهذا ، فيقول : ليتنى من هؤلاء ،
 ويقول : كلنا عبيد ، وخير القوم خادمهم ، أما حسان فكان فى حكمه أديباً فنياً ، وشاعراً يعلم
 مواطن الاصابة والالم فى الكلام تطبيقاً على المألوف من العادات .
 وروى أن ابن عباس سأل الخطيئة : من أشعر الناس ؟ قال : من الماضين أم من الباقين ؟
 قال : من الماضين ، قال الذى يقول :
 ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم
 وما بدونه الذى يقول :
 ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب
 ولكن الضراعة أفسدته ، كما أفسدت « جرولا » ، يعنى نفسه ، والله لو لا الجشع لكنت
 أشعر الماضين . وأما الباقيون فما أشك أنى أشعرهم ، قال ابن عباس : كذلك أنت يا أبا مليكة .
 وموضع الدقة فى مذهب الخطيئة النقدى عرفانه بأثر الجشع فى إفساد الفطرة الانسانية ،
 وقتله للاباء والكرامة ، مع صراحته فى الاعتراف به على نفسه .

صادق ابراهيم عربزاده

الفقه الاسلامى

إنشاء مجمع فقهي ملكي لخدمته — إيجاد دائرة معارف منه
اقترح على مشيخة الازهر الجليلية

يدعوني ما نشرته مجلة الازهر الشريف في عددها الصادر في المحرم سنة ١٣٥٦ لحضرة
العلامة الجليل مدير تحريرها تحت عنوان « جمع المذاهب الفقهية » ولحضرة القانوني الكبير
الدكتور عبد السلام ذهني بلمن المستشار تحت عنوان « التوثيق للنهوض الفقهي » الى أن ألقى
بدلوى في الدلاء ، وأعرض ما يلي :

ما من ريب في أن الفقه الاسلامي محيط أعظم لا ساحل له ، ولا تبلغ أكبر دائرة من دوائر
المعارف القانونية الاوربية بالنسبة له غير بحيرة الى هذا المحيط .

حوى هذا الفقه من النظم والاحكام ما يكفي المجتمع البشري في التشريع في كل زمان
ومكان . وما من حكم عادل أو نظام صالح إلا ولعالم من علماء المذاهب الفقهية قول فيه .

ومع غنى هذا الفقه وإحاطته التي لا نظير لها لم يعن به المتأخرون ، ولم ينظموه التنظيم
الحسن الذي يمكن من الاستفادة منه بسهولة ، ولم يعرضوه العرض المشوق الذي يدعو الى
الرغبة فيه والافتتاس منه ، لأنهم لو غنوا به لألفوا منه دائرة معارف فقهية خاصة بكل مذهب ،
ودائرة معارف كبرى تحيط بجميع المذاهب بأدلتها ، وتجمع جميع الفتاوى والأقوال منسقة
تنسيق دوائر المعارف القانونية الاوربية ، لتعين الباحث وتسهل له المراجعة ، وتوفر له الوقت
والمجهود ، ويقف منها القارئ في دقائق معدودة على ما قاله العلماء في نحو أربعة عشر قرناً
في المعنى الذي ينشده من غير أن يتكبد المشاق ويضيع الوقت الطويل في مراجعة عشرات
المجلدات للوصول الى ذلك المعنى المنشود كما هو حاصل الآن .

فاذا كان السالفون لم يفكروا في وضع دائرة معارف فقهية خاصة بكل مذهب ، و« دائرة
المعارف الفقهية » الكبرى المحيطة بجميع المذاهب ، فإن الناس في هذه الايام يتوقعون أن
يقوم الازهر الشريف ، في عصر مليكنا المقدي فاروق الاول ؛ وعلى يد مولانا الاستاذ
الاكبر والامام المصلح الشيخ المراغي بهذا الواجب ، وسد هذا النقص .

فان فضيلة مولانا الامام ، وهو من أركان النهضة ، وفي مقدمة رجال الإصلاح ، وقد عرف
بالمسارعة الى عمل كل ما فيه الخير والرقى والنقدم ، هو الذي يستطيع أن يعمل على إصدار
مرسوم بإنشاء « المجمع الفقهي الملكي » على مثال المجمع اللغوي الملكي لخدمة الفقه الاسلامي

وإنشاء دوائر المعارف الخاصة والعامة منه ، وهو الذي يمكنه أن يرصد المبالغ في ميزانية الازهر سنويا للقيام بهذا العمل العلمي الجليل . وهو الذي يمكنه أن يكاف علماء كل مذهب في الازهر بإنشاء دائرة معارف خاصة بمذهبهم ؛ وهو الذي يستطيع أن يكون اللجان الرئيسية والفرعية من علماء الازهر الشريف ورجال القضاء والقانون الذين اطلعوا على دوائر المعارف القانونية في اللغات الاوربية ، ويقسم أبواب الفقه على هذه اللجان ليساهم كل في هذا العمل العظيم الشأن الذي لم يوفق أحد من قبل للقيام به ، مع أن الفقه وطلابه الباحثين فيه ، وعالم التشريع والقانون في شدة الحاجة اليه .

إني أتقدم بهذا الاقتراح لحضرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الامام المصلح الاكبر شيخ الازهر الشيخ المراغي ، فانه كما قال الاستاذ رئيس التحرير هو الذي يقدر عظمة هذا المشروع حق قدره ، ويستطيع بما أوتي به من اطلاع بعيد المدى على أسرار الشريعة ، وقدرة فائقة على تذليل العقبات ، أن يهون كل صعب في سبيل تحقيقه .

ولقد تشرفت بعرض هذا الاقتراح على فضيلة مولانا في سنة ١٩٣٥ فنفضل بتشجيعي عليه ، وإبداء الارتياح منه ، مما يدل على ان فضيلته فكر في هذا الموضوع قبل أن يفكر غيره فيه ، وأنه عازم على تنفيذه من غير أن يطلب أحد منه ذلك ، متى رأى أن الوقت قد ان للشروع فيه .

أبقاه الله وأدامه ، وأعز به الاسلام والمسلمين !

السيد عفيفي
بمحكمة مصر الشرعية

من حديث الاجوان

بيننا خالد بن عبد الله القسري جالس في مظلة له إذ نظر الى أعرابي يحجب به بعيره مقبلا نحوه ، فقال لحاجبه : إذا قدم فلا تحجبه ، فلما قدم أدخله عليه ، فسلم وقال :
أصلحك الله قل ما بيدي فما أطيق العيال إذ كثروا
أناخ دهر ألقى بكلكله فأرسلوني إليك وانتظروا
فقال خالد : أرسلوك وانتظروا ، والله لا تنزل حتى تنصرف إليهم بما يبرهم ، وأمر له بجائزة عظيمة وكسوة شريفة

وخرج رجل من الشعراء الى يزيد بن حاتم ، فلما بلغ مصر وجده قد مات ، فقال فيه :

لئن مصر فانتني بما كنت أرتجى وأخلفني منها الذي كنت آمل
فما كل ما يخشى الفتى بمصيبه ولا كل ما يرجو الفتى هو نائل
وما كان بيني لو لقينك سالما وبين الغنى إلا ليال قلائل

استحضار الارواح في أوربا

نشرت مجلة الدنيا الاسبوعية حديثاً عن حضرة الاستاذ الكبير ابراهيم الهلباوى بك المحامى ، ذكرت فيه أنه لما شخص الى أوربا في سنة ١٨٩٥ رأى هو ولطيف سليم باشا رحمه الله ، أن يجربا مسألة استحضار الأرواح التي شاعت في أوربا من سنة ١٨٤٧ وحققها علماء كثيرون هنالك واعتقدوا صحتها ، فقصدا الى وسيطة مشهورة في باريز ، لجاست وها معها حول ، مضدة واضعة يديها عليها ، وفعل لطيف باشا مثل ما فعلت ، ولم تمض هنيهة حتى وقعت في غيبوبة ، ثم أفاق وقالت للاستاذ : ها هي الروح التي طلبت في نفسك أن تحضر قد حضرت ، فسألها : روح من هي ؟

ف قالت : روح مجد .

فسألها : أهى روح مجد توفيق باشا ؟

ف قالت : لا ، ولكن روح مجد النبى ، وأخذت تصفها بأوصافها التي وردت عنها في كتب السير . ثم قالت لهما : سلاها ما شئتما .

قال الهلباوى بك : خرت في أمرى ، واعتراى تهيب عظيم ، لم أملك معه قباد نفسى . ولم أستطع أن أنبس بكلمة . فقلت للطيف باشا : كلمها أنت . فإذا به قد اعتراه مثل ما اعتراى فلم يزد على أن قال : يا ... ر ... سو ... ل الله . ثم أرتج عليه وصمت .

فلما شق علينا الأمر ، استعفينا الوسيطة من الاستمرار ، معذرين بما أضناه وخرجنا . قال فلما كان اليوم التالى أعدنا الكرة ، وعزمت على أن أستحضر روح زوجتى . فكان من الوسيطة ما كان بالأمس من الغيبوبة ثم الافاقة . وقالت لى : ها هي الروح التي طلبت في نفسك أن تكلمها . فقلت ما اسمها ؟ قال : فأخبرتني عن اسم زوجتى المتوفاة . ثم أخذت تفيض في وصف صورتها ، فلم تخطئ في شيء من حليتها ، وهى لا تعرف عنها شيئاً قبل ذلك .

قال : فكلمتها بما أردت وصرت من ذلك اليوم أعتقد بصحة استحضار الأرواح .

ثم قال : فلما عدنا الى مصر أخبرنا معارفنا بما شاهدناه ، وكان منهم بطرس غالى باشا ، فوعى ما قلناه ، ولما ذهب الى باريز قصد الى تلك الوسيطة وغيرها ، وتحقق من صحة اتصال الاحياء بعالم الموتى .

ثم قال : ولم يقف لطيف باشا عند هذا الحد ، فتوصل الى إيجاد وسيط واتفق أن كان خادما عنده ، فحضرت إحدى تجاربه معه وطلبت في نفسى أن تحضر روح على بن أبى طالب ،

فقال الوسيط : هاهي قد حضرت . فكلماتها فكان جوابها كلاما عاليا من نوع الكلام المعزو الى علي بن أبي طالب في نهج البلاغة ، وكان الوسيط أميا .

ثم ختم الاستاذ الكبير حديثه بأنه من المؤمنين بإمكان مناجاة الأرواح ، بعد ما ظهرت له صحتها بالدلائل المحسوسة ، وأن هذه المسألة سيكون لها تأثير كبير في العالم .

هذا ما نشر من حديث شيخ المحاماة في مصر ، وما كاد يذيع بين القراء حتى وافانا من غير واحد منهم سؤال عن مبلغ مسألة اتصال الأحياء بالأرواح من الصحة ، وعن حكمها من الدين ، فلم يسعنا إلا إفاضة الكلام فيها نزولا على إرادة حضرات السائلين ، فنقول :

أصل هذه المسألة من التاريخ :

أثبت التاريخ أن مناجاة الأرواح كانت معروفة لدى القدماء منذ ألوف من السنين . فقد تبين أن المصريين والصينيين والهنديين وغيرهم كانوا يتصلون بأرواح الموتى ، ويخاطبونهم على نحو ما عليه الحال في أوروبا الآن ، وقد بلغوا فيها شأوا أبعد مما بلغناه في هذا العصر . ولا تخلو أساطير أمة في الأرض من ذكر ظهور أرواح الموتى للأحياء ، بل لا يخلو بلد في الأرض من حوادث ، تروى عن ظهور كائنات مجردة عن المادة للناس في دور مأهولة أو مهجورة أو خارجها في الخلوات والطرقات . ولكن العلم لم يكن يعبا بكل ذلك ، ذهابا منه أنها من توليدات الخيال ، وأوهام الجهال .

فلما كانت سنة ١٨٤٧ حدثت ضجة في صحافة أمريكا حول حادث ظهور روح في بيت ، وثبتت ظهورها لرجال الشرطة والنيابة . فأغرى ذلك كثيرا من رجال العلم والسياسة والقضاء الى التحقق من هذا الأمر ، فكان كل من يزور أسرة المستر فوكس في بيتها بمدينة هيدسفيل بقرب نيويورك ، يشهد حوادث لا يجد الى إنكارها من سبيل ، ويعلن ما رآه غير خاش في الحق لومة لأثم . من هؤلاء المشتري أدmondس رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ، والاستاذ (ميبس) Mapes استاذ الكيمياء بالمجمع العلمي . والاستاذ (روبرت هير) R. Hare وغيرهم من كبار المفكرين ، ولم يكتفوا بما اعتقدوه في أنفسهم ، كما فعل إخواننا المصريون الذين رأوا بعض حوادثها ، بل نشر كل منهم بحته على رءوس الأسماء . حتى أنه لما اشتدت لهجة الجرائد في حق المشتري أدmondس ، كان عليه إما أن يترك هذه المباحث أو يستقيل ، فاستقال من منصبه الخطير وعرض بنتيه للتجارب ، وكانتا قد ظهرت فيهما خاصة الوساطة . وهكذا تفوز الحقائق بالظهور في بلاد الغرب ، وتجد لها جوا صالحا للزهار والانتشار ، وتخفى في الشرق وتنطمس معالمها ولا تجد لها نصيرا .

لم يكن ما أثبتته الباحثون في منزل المستر فوكس أن الحادثة تنحصر في حدوث طرقات واضطرابات لا يمكن تعليلها إلا بنسبتها الى عالم غير منظور ، ولكنها تنجاوز ذلك الى النفاذ

بين أفراد من ذلك العالم وبينهم . فقد اتفقت مدام فوكس ومحدث الاضطراب على الجواب بواسطة الطرق : طريقة واحدة للنفي ، وطريقتان للاثبات ، ثم سألتها قائلة : هل أنت روح ؟ فأجبت أن نعم ، بواسطة طريقتين . وما زالت تسألها وهي تجيب بنعم ولا ، حتى علمت منها أنها روح ساكن سابق لهذه الدار ، قتله جاره له وسلب ماله ودفنه بجوار جدار فيه . فما وسع مدام فوكس إلا أن أشهدت على هذه الاجابات بعض الجيران ، ثم قصت الى دار الشرطة وأخبرت رئيسها بما حدث . واتفق أن إدارة الشرطة كانت تبحث عن مفقود كان يسكن منزل مدام فوكس قبلها فلم تهتد اليه . فشخص الضابط الى تلك الدار على رأس كتيبة من رجاله وحاصرها من كل مكان ، واحتل بعض أفراد الكتيبة السطح والغرف المجاورة . ولكن على الرغم من كل هذه التحركات أحدثت الروح الطرقات ، وأجابت على كل ما وجه اليها من السؤالات ، ودلت على القتال . فلم يسع ضابط الشرطة إلا أن أبلغ الخبر الى النيابة ، فحضر بعض رجالها واتخذوا ما أمكنهم اتخاذه من التحركات ، وسمعوا أقوال الروح . وألقي القبض على المتهم فاعترف بجريمته

وكان لمدام فوكس بنتان ، أكبرهما في الرابعة عشرة ، أنستا بهذه الروح فكانتا تبادلا لهما السؤال والجواب ، ثم اتفقنا وإياها على طريقة أخرى للتفاهم ، وهي أن تسرد واحدة منهما حروف الهجاء ، فتطرق الروح طريقتين عند كل حرف تريده ، وتتولى الأخرى إثباته على الورق حتى ينتهي ما تريد الاقضاء به ، ثم تركب من تلك الاحرف المنشورة كلمات ، ثم تقرأ فيكون الجواب .

أمضت البنتان فترة من الزمن وهما تشتغلان بمداعبة الروح بالمسائل النافهة ، فما راعهما إلا أنها قالت لهما يوما : إنهما لم تكلف الظهور لهما إلا لأجل أن تقوم بواجب خطير ، البشر في أشد الحاجة إليه في هذا العصر ، وهو أن تثبت هي وأخواتها اللاتي كانت تأتي معها ، الذين لا يعتقدون بحياة الأرواح بعد الموت ، أن الأرواح حية تررق ، وأنها في عالم أرفع من هذا العالم . وعلى هذا فهي تكلف البنتين بأن تعلن في الصحف عن حفلة روحية تقيمانها في إحدى حجر المحاضرات العامة . ومتى حضر الناس وجلسا على المسرح قامت الروح بأحداث خوارق مدهشة ، تثبت بها للنظارة أنهم من إلحادهم في ضلال مبين ، وأن عالم الأرواح حق لا شبهة فيه .

فريعت البنتان من هذا الطلب ، وكبر على أمهما أن تعرضهما لتهمة الشعوذة ، فأجبن الروح بمجمعات بعدم إمكان قبول طلبها .

فأجابتهم الروح قائلة : إذا كان الأمر كما تظن ، فاني لن أحضر اليكم بعد اليوم ، وودعتن وانصرفت . وانقطع اتصالها بهن . ووجد البنتان وحشة من فراقها لهما ، وكانتا تأنسان بالاتصال بها كل الأتس . وفكرتا في تعديل الطلب وجعله أقل تعرضا لاذلة الجماهير .

وطلبنا الروح فحضرت ، فقالنا لها : إن التعرض للجماهير علنا أمر لم تتعوداه ، وقد رأنا مرضاة لصديقتيما الروح أن تنوسطا في الأمر فتجاسا في حفلات تتخذ في أبهاء دور بعض الأسر الكبيرة .

قبلت الروح هذا الاقتراح فكانت الأسر الكبيرة تدعو الأختين ، فتقبلان الدعوة وتجلسان بين سائر المدعوين من عالية الناس ، فحدثت أخوارق تحمل من يراها على التصديق بعالم الأرواح . وقد تبين من اتصال الروح بهاتين الفتاتين ، ومما عمله العلماء من البحوث في هذه الأمور ، أن الاتصال بعالم الأرواح لا يمكن أن يكون إلا بوسيط آدمي ، فيه استعداد خاص لأن تستمد منه الروح مادة تستطيع معها أن تؤثر في الأشياء تأثيرا يحس به الأحياء . وقد يكون الوسيط هو المحرب نفسه ، كما تبين للكثير من كبار الرجال ، فقد اتضح أن الأستاذ الطبيعى (مورجان) والكاتب الفيلسوف (وليم ستيد) ، والعالم اللاهوتي ستنتون . ووزس ، ووسطاء ، وكلام من أعيان الانجليز ، وأن بنتى أدوندى رئيس مجلس الشيوخ الأمريكى ، وامرأة أكرزأ كوف الوزير الروسى وغيرهن من كرام العقائل ، وسيطات أيضا .

فاذا لم يكن المحرب نفسه يصلح للوساطة ، وجب أن يبحث عن وسيط غيره ، وليست الوساطة بالأمر الهين ، فقد استولى الروح على يده فتخرجها عن إرادته وتكتب بها ما تشاء ، وقد تستولى على لسانه أو سمعه ، وقد تمقطسه وتوقعه في غيبوبة وتأتى ما تأتیه أمام المجريين ، وهو غافل عما تفعل . وقد شوهد أن بعض الأرواح تتجسد مستعيرة جسدها من الوسيط ، فاذا وزن وهى متجسدة ، ظهر أن جسده آلى الى نصف ما كان عليه . وقد شوهد أن الروح تتجسد بتحليل النصف الأسفل من جسم الوسيط ، لتكون لنفسها منه جسدا تظهر به للمجريين . وقد رثي أن الروح تضمر جسدا الوسيط فتقصر أذرعنه وساقيه ، وتفرغ جسمه من بعض العضلات والشحم ، ثم ترده الى حالته متى انصرفت .

هذه مسائل محيرة للعقل شغلت بال كثير من علماء أوروبا ، فوثقوا حياتهم على دراستها ، وبذلوا الاموال الوفيرة لتهيئة أسبابها . ألفوا لها جمعيات وأقاديميات ، وأقاموا مؤتمرات كان آخرها مؤتمر برشلونه سنة ١٩٣٥ ، ولهذه البحوث مئات من المجلات الخاصة بها . وهى كما ترى خليقة بأن ينفق فى سبيلها كل جهد . لذلك تراها قد شغلت من العقول ما لم تشغله مسألة أخرى من قبل .

إنى أرى أن من واجباتى ، وقد عرض ذكر هذه المباحث ، أن أعطى قراء هذه المجلة صورة كاملة عنها ، وكل ما ذكرته من هذه الخوارق ، مشاهدات حققها رجال من أقطاب العلم ، وعملوا عنها محاضر مذيعة بنوحياتهم ، وتناقلوها فى مؤلفاتهم ، والقراء أحرار فى أن يتبعوها فى تلك المؤلفات ، أو ينفوها بدون بحث ، كما يفعل علماء أوربيون كثيرون ، بحجة أنها منافية

للنواميس الطبيعية المعروفة التي لا يؤمنون إلا بها ، ولا يتخيلون أن فوقها قوة تستطيع أن تحولها عن مجراها العادى .

من أشهر الجمعيات التي تشغل بهذه الامور جمعية المباحث النفسية التي ألفها مدرسو جامعة كمبردج في سنة ١٨٨٢ ، ولا تزال موجودة ، وقد جمعت من تجاربها وتجارب سواها أكثر من خمسين مجلدا ، تعتبر ثروة علمية لا تقدر بثمن .

ومنهم مجامع المباحث النفسية في باريس ونيويورك وبرلين وروما وغيرها ، وكلها يديرها العلماء ، وهذه غير جمعيات لا يحصى لها عدد منبثة في جميع عواصم الأرض .

ولا غرو فان موضوعها من أمس المواضيع بالانسان ، وأدعائها لتفكيره وعنايته ، فهي تبحث في هل له روح تبقى بعد موت جسده ، وتخلد في عالم غير هذا العالم أم لا ؟

وقد نشأ من الخوارق التي تاتيها الأرواح مواضيع لدراسات فيزيولوجية وبيولوجية ونفسية من الخطورة بمكان عظيم ، بحيث يفتقر أن يترقى العلم بحماها الى درجات لم يكن يحلم بها أحد من قبل ، وتخل بواسطتها شهات دينية كانت أكبر عقبة في سبيل الأديان في عصور النهضة العلمية في الامم .

تقرير اللجنة العلمية عن هذه الخوارق :

لما انتشرت هذه المباحث في أوروبا ، وأعان كثير من العلماء تصديقهم لها ، طالب الرأى العام البريطانى المجمع العلمى بإبداء رأيه فيها ، فندب اثنين وثلاثين علما من أعلامه لفحصها ، وإبداء رأيهم فيها . فقاموا بما عهد اليهم ، ودأبوا ثمانية عشر شهرا على دراستها ، ثم كتبوا عنها تقريرا وقع في أكثر من خمسمائة صفحة ، جاء في آخره ما يأتى :

« كل الاجتماعات التي عقدت لفحص هذه المسألة كانت في الدور الخاصة بأعضاء هذه اللجنة ، لنفى كل احتمال في إبعاد آلات لاحداث هذه الظواهر ، أو أية وسيلة من أى نوع كان .
« وقد عملنا تجاربنا في ضوء الغاز ، ما عدا ، دا قليلا منها ، اقتضى شأنه الخاص أن نعمله في الظلام دقائق معدودة .

« وقد تحاشت اللجنة أن تستخدم الوسطاء المشتغلين بهذه المهنة في الخارج ، أو الذين يأخذون أجرا على عملهم هذا . فكان واسطتنا الوحيد أحد أعضاء اللجنة ، وهو شخص جليل الاعتبار في الهيئة الاجتماعية ، وحاصل على صفة النزاهة المطلقة ، وليس له غرض مالى يرمى إليه ، ولا أى مصاحبة في ذش اللجنة . (نقول : هذا الاس ناذ هو العالم الطبيعى مورجان رئيس شركات التليفرافات البريطانية) .

« كل تجربة من التجارب التي عملناها بما أمكن لمجموع عقولنا أن نتخيله من الدقة ،

صملت بصبر وأناة . وقد دبرت هذه التجارب في أحوال كثيرة الاختلاف ، واستخدمنا لها كل المهارة الممكنة ، لأجل ابتكار وسائل تسمح لنا بتحقيق مشاهداتنا وإبعاد كل احتمال لغش أو توهم .

« وقد بدأ نحو أربعة أخماس اللجنة التجارب وهم في أشد درجات الانكار لصحة هذه الظواهر ، وكانوا مقتنعين أشد اقتناع بانها نتيجة التدليس أو التوهم ، أو أنها حادثة بواسطة حركات غير إرادية للمعضلات . ولم يتنازل هؤلاء الاعضاء المتشددون في الانكار عن فروضهم إلا بعد ظهورها بوضوح لا يمكن مقاومته ، وفي شوط تنفي كل فرض من الفروض السابقة ، وبعد تجارب وامتحانات مدققة ومكررة ، اقتنعوا مضطرين بأن هذه المشاهدات التي حدثت في خلال هذا البحث الطويل هي مشاهدات صحيحة لا غبار عليها ، انتهى .

بعد صدور هذا التقرير مذيلا بتوقيع اثنين وثلاثين قطبا من أقطاب العلم الرسمي في إنجلترا ، أدرك الناس كافة أنهم حيال آية جديدة أراد الله أن تظهر لتخليص الإنسانية من شبح المادية التي كادت تهوى بها إلى مكان سحيق .

ما هي طبيعة الكائنات التي تحدث هذه الخوارق :

الصعوبة في نظر المسلمين وغيرهم من الدينين ليست في حدوث هذه الخوارق أو أعظم منها ، لأنهم يعتقدون أن الوجود مشحون بكائنات روحانية علوية وسفلية ، قد يظهر بعضها من نفسه لبعض المستعدين لرؤيتها ، ويستحضر بعضها الآخر بوسائل قررها الروحانيون منهم ، ولكن الصعوبة هي في ادعاء هذه الكائنات أنها أرواح الموتى الذين كانوا عائشين على الأرض ، وفي إمكان المجربين استحضارها في أي وقت يريدون ، حتى ولو كانت في عاين ، وهم من الأديين . والذي أنكره جمهور قراء مجلة الدنيا من المسلمين ينحصر في هذه النقطة . فقد عز عليهم أن يصدقوا أن روح محمد صلى الله عليه وسلم تنزل من عليائها الروحاني ، وتلبى دعوة واحد من الناس بواسطة امرأة قد لا تكون من المكانة الروحانية بحيث تصلح لمثل هذه الوساطة ، وباستدعاء رجال قد لا يكونون لاستدعائها أهلا .

هذه المسألة لم تفت كبار المجربين من الأوروبيين ، فحذروا الناس من الانخداع بالأسماء الكبيرة التي تنتحلها بعض الكائنات الروحانية المنحطة ، فتدعى أنها أرواح علوية وهي في الحقيقة من الأرواح السفلية التي دأبها تضليل الباحثين . فكثيرا ما اتصلت بهم كائنات مجردة من هذا الطراز وانتحلت شخصيات سقراط وأفلاطون ونابليون وغيرهم ، ثم اتضح من البحث أنها من درجات منحطة ولا تقصد غير السخرية من المجربين .

وهنا يجب علينا أن ننبه القارئ إلى أمر جدير باهتمامهم ، وهو أن هذه البحوث يشغل بها في أوربا فريقان من الناس : فريق المستطلعين العاديين ، وهؤلاء ينخدعون بالظواهر ، وليس

لهم قدرة على تحليلها ، فيصدقون كل ما يقال لهم وكل ما يروونه ، فيتحمسون له ولا يقبلون فيه تشكيكا ؛ وفريق العلماء والمثقفين ؛ وهؤلاء يعينهم قبل كل شيء التحقيق والتحصيل ، وبناء الاحكام على أساس علمي ركين .

فما اكنفى به الاستاذ الهلباوى بك ولطيف باشا سليم من الذهاب الى دار الوسيطة ، والجلوس اليها على منضدة ، وسماع أقوالها مما يكتفى به السواد الاعظم من المجريين ، لا يرضى به العلماء المحققون ، ولا يعدون نتيجته تجربة يصح أن تداع عنهم .

ذلك لأنها تعمل في نظرهم بملل طبيعية تنفى صلتها بالعالم الروحاني ، فيقولون : إن الوسيطة توقع نفسها في نوم مغناطيسي ، وقد حذق بعضهم طريقة ذلك بدون منوم ، فيتصل عقلها الباطن بعقول المجريين ، فتعرف كل ما يجيش في صدورهم من صور وأقوال . فسكا قرأت في نفس الهلباوى بك أنه يطلب روح النبي صلى الله عليه وسلم أو روح زوجته ، قرأت كذلك كل ما يعلمه من تاريخهما ، وما عرفه من حليتهما ، فرددته له بدون تحريف ، فخيل اليه أنه في حضرة روح النبي الكريم ، أو روح زوجته المرحومة ، وما هو إلا حيال ما اخترته عقله الباطن عنهما مردودا عليه .

وقد جاوز العلماء المجربون هذه الدائرة في التعليل الى ما هو أوسع منها ، إذا أتى الوسيط أو الوسيطة بما لا يعلمه المستحضر من تاريخ الروح التي يستحضرها ، فقالوا : إن العقل الباطن للوسيط بما متع به من خاصتى السريان والكشف ، يستطيع أن يطلع على ما يريده من كتب التاريخ أو من عالم المثال نفسه ، حيث تمثل جميع الحوادث فيه قبل وقوعها ، كما يرى المنوم بعض الحوادث المستقبلية وينبئ عنها فتقع كما أنبأ . وما هو إنباء بالغيب وإنما هو رؤية حوادث خلقت ولما تصل الى العالم المحسوس ، وليس هو كذلك صادرا من الروح التي يطلبها المجرب ولكن من روح الوسيط نفسه .

وفي مجموعة التجارب الروحية ألوف من مثل تجربة الهلباوى بك لا يرفع العلماء المحصون بها رأسا ، ولا يعدونها من الأدلة التي يعتد بها في هذا الشأن الخطير .

أما وقد وصلنا الى هذا الحد فقد وجب علينا أن نسرد أهم ضروب التحولات التي يتخذها العلماء المجربون لعدم الانخداع بظواهر هذه المسائل ، تميزا لما يمكن أن يحدث بالقوى الذاتية لروح الوسيط ، عما يرجح أنه آت من أرواح مستقلة عنه ، لأن التمييز بين هاتين الحالتين من أشق الأمور ، وفي حاجة الى خبرة واسعة بالمعارف النفسية ، وخصائص العقل الباطن .

بعض ضروب التحولات التي يتخذها العلماء المجربون :

أول شرط عند العلماء لتحصيل التجارب ان يأتي الوسيط الى دورهم الخاصة أو الى معاملهم ، وأن يخضع لما يسومونه إياه من ضروب التحولات .

فيجردونه من ثيابه ويلبسونه سواها ، ويفحصون فيه وأذنيه خشية أن يكون قد أخفى فيها أداة صغيرة أو مادة تقيده فيما هو بصدده .

ويشدون يديه ورجليه الى الكرسي الذي يجلس عليه شديدا وثيقا ، ويسمرون أطراف الأربطة في الأرض ، ويختمونها بالشمع الاحمر ، ويضعون عليه قفصا من الحديد مسمرا على الأرض .

ويصلون جسمه بجهاز كهربائي (جلفانومتر) ، يسجل عليه كل حركة مهما صغرت من حركاته .

ويكون به رجلين منهم يراقبانه .

ويفتشون الحجرة التي هم فيها ويقفلون بابها ونوافذها ويأخذون مفاتيحها ، ويختمون كل ذلك بالشمع الاحمر .

فإن كان الوسيط امرأة ، وكلوا بها نساءهم لتفتيشها وإلباسها البسة غير التي جاءت بها . وقد ثرغهم أنهم أضجعوا الوسيطة مرة على الأرض ، وسمروا شعرها فيها ، بحيث لا تستطيع الحركة .

بعد أن يتخذوا هذه التحولات أو ما يماثلها على حسب الاحوال ينظرون ما يكون . وكثيرا ما تجسدت أمامهم ، والوسيط عن تلك الحال ، يد الى المماصم تسلم عليهم وتكب ، تدع كلمة ، أو دعوس لا أجساد لها تكلمهم وتقبلهم ، وأصاف أجساد ، أو أجساد كاملة . وهم في كل هذه الاحوال يستأذنونها في أن ينحسوها . فتأذن لهم ، فلا يدعرون في جسدها شعر ولا عضلا ولا وزنا إلا فحوصه وقدرود .

وتم يرونها تتجسد أمام أعينهم ، فينشأ أولا في جو الحجرة نحو بخار بيض لا شكل له ، أخذ بعد ذلك ثوان شكلا إنسانيا نورانيا ، ثم يزداد جسمها كثافة حتى يكون جثثا كامل الخلق ، ذكر أو أنثى ، فإذا أمسك أحد يديها ، أحس بيد إنسانية ذات عضل وعظام وحرارة ، فإن أصر على أن لا يتركها ، أفلت منه بتحليل يدها وهي في قبضة يده ثم تعيدها الى ما كانت عليه حرة طليقة .

فإذا ضب منها أن نزول ، ذابت أمامهم كالمذوب الثلج ، والكن في ثوان ، فإذا استعادوها فظهور ظهرت في ثوان أخرى .

هؤلاء العلماء لم يتركوا ضربا من ضروب التجارب إلا فعلوه ، وقد أودعوا تجارتهم كتبنا بعد بالانوف . ومع كل هذا (لم يجمعوا) بأن هذه الكائنات هي أرواح الموقى الذين تنحل أسمائهم . ورغم ما في ظهور أمهات وآباء وأخوات وإخوان وبنات وأبناء لأهلهم من المجرمين ،

بعضهم التي كانوا عليها بين ظهرائهم ، وبمميزات عقلياتهم وعواطفهم ، وطارز أحاديثهم ،
وجميع خصائصهم ، رغما عن كل هذا لا يزال بعض العلماء من المجرين يتردد في أنهم صادقون
فيما يدعون ، لا شك في أنهم من عالم الروح ، ولكن في أنهم الذين كانوا بين ظهرائهم عاشرين .

فبعضهم يظن أن روح الوسيط تتجرد وتظهر لهم بصورة أهليهم .

وبعضهم يخشى أن تكون أرواحا خبيثة تتشكل بأشكال ذويهم وليست بهم .

وبعضهم لا يستبعد أن يكون ما يرونه صور ما استكن في ضمائرهم .

وقد رد العلماء المصدقون على هذا الفريق من العلماء الشاكين بقولهم : إذا كانت روح

بعض الوسطاء تكذب فلا يمكن أن تكذب أرواحهم أجمعين ، ومنهم من هم أقارب للمجرين .

وردوا على شبهة الأرواح الخبيثة بقولهم : لا يعقل أن تجمع تلك الأرواح على هذا الخبط

في كل بلد ، وفي مدى تسعين سنة مرت في البحث والتنقيب .

وأما شبهة التوهم فقد دفعه الناقدون بقولهم : إن تلك الكائنات ترفع الأخونة الثقيلة

وتضع عليها الكرامى والمناضد ، وتكسر الأشياء الجامدة ، وتظهر صورها بالفونوغرافيا ،

فهل يرفع الوهم الأجسام الصلبة ويكسرهما ، وهل يقبل الوهم التصوير ؟

يسع كل من يستبعد من المسلمين خضوع الأرواح الانسانية للوسطاء والمجرين ،

أن ينضموا الى فريق العلماء الشاكين ، أو يعزوها للشياطين .

فسواء أضح أن هذه الكائنات هي أرواح إنسانية أم أرواح شيطانية ، فقد أصاب إثبات

وجودها الفلاسفة الالحادية في مقتلها ، فقد كانت تزعم أن الوجود لا يعمره غير المادة ،

وأن كل ما يقال عن كائنات روحانية عائشة في عالم غير مرئي ، فهو هراء ولده الخيال ، وجد

عليه الناس في خلال الاجيال .

فاذا قال قائل : وماذا يهم المؤمنين من مزاعم المحدثين ؟ نقول : يهمهم ظهور خطئهم فيما كانوا

يزعمون من أن المؤمنين ما جعلهم يتسكون بما ورنوه من وجود العالم الروحاني ، إلا أنهم

لم يتذوقوا العلم ، ولم يصدروا عن أسلوبه الصارم في التحجيص ، وهذه شبهة قد أثرت أقوى

تأثير في نفوس المتعالمين على الطراز الحديث . ولكنهم اليوم لا يستطيعون أن يستندوا

في نفى العلم الروحاني على العلم ولا على أسلوبه ، فقد تولى العلم منذ تسعين سنة البحث في هذا

الموضوع على موجب دستور المقرر فنبت له وجوده ثبوتاً لا يمكن التشكك فيه .

قال الاستاذ (ميرس) H.W. Myers المدرس بجامعة كامبردج الانجليزية في كتابه

الشخصية الانسانية (The human personality) .

« حسبوا سنة ١٨٧٣ حيث كان المذهب المادي قد أوغل في الأرض حتى وصل

الى سواحلنا، وبلغ أوج سطوته على العقول، اجتمع ثلة من الزملاء في جامعة كبردج، وأجمعوا على أن هذه المسائل العويصة المتنازع عليها (يريد المباحث الروحية) تستحق التفاتنا، وجهدا جديا، أكثر مما عولجت به الى ذلك الحين . إذ كنت أرى أنا أن محاولة جدية بهذا الاسم لم تعمل الى ذلك الوقت لثبت فيما إذا كنا أهلا أو غير أهل للامام بشيء يختص بالعالم غير المرئي، (أى العالم الروحاني) . وكنت مقتنعا بأنه لو أمكنت معرفة شيء من ذلك العالم على أسلوب يستطيع العلم أن يقبله ويحفظه، فلا يكون ذلك بالنقيب في الأساطير القديمة، ولا بمجرد التفكير فيما بعد الطبيعة، ولكن بواسطة التجربة والمشاهدة، وبتسريتنا على الظواهر التي تحدث فيها وفيما حولنا أساليب الامور اليقينية نفسها، وهي الأساليب التزييه المتروى فيها، أى تلك الأساليب التي نحن مدينون لها بمعارفنا الطبيعية عن العالم المحسوس .

« فالبحت الذي علينا أن نقوم به، لا يمكن أن يقتصر فيه على تحليل ساذج للأسانيد التاريخية، أو التي صدرت عن هذا الوحي أو ذاك، مما كان يوحى به في الزمان الماضي، ولكن يجب أن يؤسس هذا البحث قبل كل شيء - ككل بحث علمي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة - على تجارب يمكننا تكرارها اليوم، مؤملين أن نزيد عليها غدا . وهذا البحث لا يمكن أن يكون إلا بحثا مؤسسا على هذه القضية، وهي: أنه إذا كان يوجد عالم روحاني، وكان هذا العالم الروحاني موجودا في أى عهد كان، وكان قابلا لأن يظهر ويستكشف، فيجب أن يكون كذلك في أيامنا هذه .

« فن هذه الوجهة، وقيامنا على هذه الاعتبارات العامة، واجهت الجمعية التي أنا عضو منها هذه المسألة . »

نقول: وهذه الجمعية هي جمعية المباحث النفسية الانجليزية، وهي قائمة الى اليوم، وقد مر ذكرها.

نقول: وقد مضى على تأسيس هذه الجمعية أكثر من خمسين سنة وكشف البحث في خلالها أموراً لا يكفي في بيانها أقل من مجلد ضخيم، وكلها تثبت بأدلة عيانية وجود العالم الروحاني، وهو ما كان يعوز الناس على وجوده الدليل العلمي القاطع . أما وقد وجد هذا الدليل فقد انفتح الطريق أمام الدين الحق، ولم يبق بين الناس والانسانية السكاملة، والمدنية الفاضلة، إلا أن يعملوا بتعاليم الجامعة بين سعادتي الحياتين، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم .

محمد فريد وهدي

بَابُ الْأَسْبَاطِ وَالْفَتَاوَى

في الوقف

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتي :

رجل وقف جميع أملاكه على زوجته ، وعلى ما عسى أن يتزايد لها من أولاد وأولادهم وأولاد أولادهم ... الخ ، فإذا انقرضوا ولم يوجد لها عقب ، رجع ذلك الى أقرب الناس بالحسب عليها يوم الرجوع ، ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا ، وإذا انقرض العقب أو الذرية رجع ذلك حبسا على زاوية الوالى الصالح (فلان) ، وقد احتفظ الواقف بغلة الموقوف مدة حياته . ثم توفي الواقف دون أن يعقب من زوجه الموقوف عليها ، وانتقلت جميع الاعيان الموقوفة بجميع مشتملاتها وغلاتها الى الزوجة ، ثم اقترنت الزوجة بزواج آخر ، ورزقت منه بغلام ، وتوفيت على أثر ذلك ، فنقدم أخوها مع إخوة له ، وادعوا أنهم أصبحوا مستحقين لربع الوقف المذكور ، لأن الواقف ما كان يقصد بالطبع إلا الاولاد الذين ترزق بهم زوجته منه ، لا من آخر بعد وفاته ، وإذا فتمنبر الموقوف عليها كأنها توفيت دون عقب ، وقد نص في الوقف على أنه إذا توفيت دون عقب ، فإن الموقوف يرجع الى أقرب الناس اليها ، وهؤلاء هم إخوانها الأشقاء . ويقول زوج المتوفاة : إن الوقف بجميع مشتملاته قد أصبح حقا لولده من المتوفاة الموقوف عليها طبقا لنص الواقف ، فالى من يؤول هذا الوقف ؟

على محمود السرجاني

الجواب :

الأصل أن اللفظ العام يحمل على عمومته الذي يتبادر منه ، ولا يجوز تخصيصه إلا بمخصص ملفوظ في الكلام ، أو ملحوظ قامت عليه القرائن السكافية .

وبالرجوع الى ما ورد في السؤال نجد أن الواقف حمل وقفه على زوجته ، وعلى ما عسى أن يتزايد لها من أولاد ، وهذا عام يشمل جميع من ولد لزوجته منه أو من غيره ، ولا يخص بأولادها منه ، إذ لا دليل في كلامه على هذا التخصيص ، بل في كلامه ما يدل على أنه أراد التعميم وعدم الفرق بين أولادها منه وأولادها من غيره ، وهو قوله : « فإذا انقرضوا عن آخرهم ، ولم يوجد لها عقب رجع ذلك الى أقرب الناس بالحسب عليها يوم الرجوع » ، إذ أن هذا النص واضح منه أن رجوع الوقف الى أقرب الناس مشروط بعدم وجود أى عقب للزوجة ، سواء أكان ذلك العقب من الواقف أم من غيره ، والمطلع على كتاب الوقف يتبين أن الواقف يريد أن يبر بزوجه وبمن يمت إليها بصلة القرابة أيا كان ، وأنها هي وأولادها مقدمون في الاستحقاق على من عداهم ، فلا يستحق أحد ما دامت الزوجة أو واحد من أولادها على قيد الحياة .

وبناء عليه يكون الوقف لولدها المذكور ، وما تزايد لها من ولد ، وإن لم يكن من الواقف ، والله أعلم .

وجاء أيضا الى لجنة الفتوى ما يأتي :

رجل وقف أملاكه على زوجته من بعده ، واشترط لنفسه الشروط العشرة وحق تكرارها أكثر من مرة ، وأباح لزوجته من بعده الشروط العشرة ، ولم ينص على التكرار ، وقد أدخلت الزوجة بعد أن آل إليها الوقف مستحقا جديدا خصمت استحقاقه من استحقاق من يؤول اليه الوقف من بعدها ، لأن الواقف ذكر طبقات المستحقين بعد الزوجة طبقة بعد طبقة . وبعد أن أدخلت الزوجة المستحق الجديد توفي ، فجعلت مآل الوقف لمستحق آخر ، وحرمت باقي المستحقين بعدها ، وتنازلت في حصة إدخال المستحق الجديد بدل المستحقين الأصليين عن الشروط العشرة ، والمطلوب معرفته هو :

(أولا) هل إدخال المستحق الأول الذي توفي يعتبر من الشروط العشرة ، وكذلك إحلال المستحق الثاني محل المستحقين الأصليين يعتبر من الشروط العشرة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز للزوجة تكرار الشروط العشرة مع أنه لم ينص في الحجة على التكرار ؟ (ثانيا) هل للزوجة الحق في التنازل عن الشروط العشرة ؟ وهل لا تستطيع بعدها إجراء أى شيء منها ، أو أن هذا ليس من حقها ؟

(ثالثا) هل للزوجة المذكورة الحق في العدول عما سبق أن كررت من إحلال مستحق بدل المستحقين الأصليين ، والعودة الى ما هو مدون بحجة الواقف الأصلية من الاستحقاقات بعد أن تنازلت عن الشروط العشرة ، أولا ؟ ثم طلعت الفرنسية

الجواب :

يتبين من كتاب الوقف أن الواقف قد جعل لنفسه حق إعطاء الشروط العشرة لمن شاء ، ولكنه لم يجعل لنفسه حق إعطاء غيره تكرارها ، بل جعل حق تكرارها لنفسه خاصة ، وإذا لا يسوغ له أن يعطى السيدة كبرى زوجته إلا نفس الشروط العشرة دون أن يكون لها حق تكرار العمل بها .

وبناء على ذلك يكون ما عملته السيدة المذكورة أولا من إدخال الحاج عبد اللطيف أغارفت ضمن مستحق هذا الوقف عملا صحيحا تملكه ، وأن ما عملته ثانيا بعد ذلك من إدخال الجمعية الجغرافية الملكية غير صحيح . أما تنازلها عن الشروط العشرة بعد ذلك فهو تنازل صحيح لا تملك الرجوع عنه ، ولا التصرف في شيء من الشروط العشرة بعد هذا التنازل ، والله أعلم .

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

الاسلام والفلسفة

— ١٠ —

ابن رشد

نسبه — حياته:

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، ولد في قرطبة في سنة ١١٢٦ من أسرة ماجدة عالية الشأن توارث أفرادها منذ زمن بعيد بعض المناصب الراقية في الدولة، فكان أبوه قاضيا في قرطبة ورث القضاء عن جده، وقد مكنته ثراء والده من أن يتلقى دراسة عالية في كثير من العلوم والفنون: مثل الفلسفة والرياضة والفقه وعلم الكلام والنحو والموسيقى والطب والفلك حتى صار أعلم أهل عصره قاطبة بكل هذه العلوم. وفي سنة ١١٦٩ تولى ابن رشد منصب قاضي القضاة في قرطبة بعد وفاة أبيه، فخدمت سيرته، وأثنى الناس عليه لعدالته، وذاع ذكره في أنحاء العاصمة، فسمع به الأمير أبو يوسف الموحدي فقرره من مجلسه، وأنعم عليه بما شجعه وزاد في إقباله على دراسة الفلسفة.

ولما رأى نبوغه وشاهد عبقريته رغب في أن ينتفع به العلم في عصره، فجعل يوجه اليه أسئلة في المنطق وما وراء الطبيعة، لأن هذا الأمير كان لا يقل ثقافة عن علماء عصره. وحين آمن بعلم ابن رشد، صرح أمام ابن طفيل بأنه في حاجة إلى فيلسوف ذكي يشرح كتب «أرسطو» ويوضح مراميها، فاعتذر ابن طفيل عن هذه المهمة بأن لديه من مشاغل حياته ما يمنعه من مزاولتها، ثم ذكر أمامه ابن رشد بخير وأثنى على عبقريته وأنبأه بأنه قمين بتحقيق إرادة الأمير. ولما خلا ابن رشد أباه رغبة صاحب العرش، وطلب اليه أن ينزل عند إرادته، فأجاب سؤله، وكان عند ظنه به، فأخذ يصول ويجول في كتب أرسطو، فألقى على ظلمتها الحالكه شعاعا قويا من نور ذكائه الوقاد وعلمه الفياض، وآرائه الفقيمية الثابتة حتى كشف غامضها، وأوضح مبهمها، وجعلها في متناول أذهان كل من له إلمام بالحكمة بعد أن كانت مقصورة على تلاميذ أرسطو في معهد «الليسيه الأثيني». ولهذا قال عنه بعض فلاسفة أوروبا: «ألقى أرسطو على كتاب الكون نظرة صائبة ففسره وشرح غامضه، ثم جاء ابن رشد فألقى على فلسفة أرسطو نظرة ثاقبة ففسرها وشرح غامضها».

ولما تولى الخليفة المنصور بالله كان ابن رشد قد انقطع لدراسة الفلسفة ووقف نفسه على بحوث الحكمة، وأفرغ جهده في توجيه فلسفة أرسطو وتعليلها وإعلاء شأنها، وكان

هذا الأمير قد خالف نهج سالفه ، فهجّر الفلسفة ومال الى التصوف ، وجعل حوله بطانة من شيوخ الطرق الذي لقمحوا رأسه بما أحقّه على ابن رشد وبغضه فيه . ومن سوء حظ هذا الفيلسوف أن جماعة من أعدائه قد اندسوا بين هؤلاء المتصوفين وأخذوا يكيدون له من وراء ستار الدين حتى إذا استجكم العداء في نفس الأمير أمر بالقبض على ابن رشد وتلاميذه المخلصين له ، فجيء بهم وحوكموا أمام مجلس علني ، ولم يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم ، وأسفرت المحاكمة عن تفهيم فنقوا الى « أليسانا » .

وقد انتهز خصومه هذه الفرصة وشنعوا عليه ، وأذاعوا أن الأمير نقاه الى بلاد أجداده اليهود ، غير أن هذا النفي لم يدم طويلا ، إذ لم يلبث جماعة من أعيان اشبيلية أن شهدوا بأن ما نسب اليه غير صحيح ، فندم الأمير على ما فرط منه نحوه ، وأعادته وتلاميذه الى بلادهم معززين موفوري الكرامة بعد سنة واحدة من تفهيم . وفي سنة ١١٩٨ خبا كوكب حياة ابن رشد بعد أن ظل يتلألا في سماء الأمة العربية زهاء أربعين سنة قضاه في عالم التفكير والتأليف ، وكانت سنة ثنتين وسبعين سنة ، وقد قيل عنه إنه لم يترك في حياته مذاكرة العلم إلا ليلتين : ليلة وفاة والده ، وليلة بنائه بزوجه .

مؤلفاته :

كانت مؤلفات ابن رشد مكتبة بتمامها ، فقد كتب في الفلك والطب والفقه وعلم الكلام والنحو ، وكل هذا لا يعنيننا في بحثنا الحاضر ، وإنما الذي يهمنا هو الفلسفة ، وخير ما كتبه فيها المؤلفات الآتية : (١) « تهافت التهافت » (٢) « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » (٣) « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » ، (٤) « سعادة النفس » . وفي هذه الكتب ظهرت آراء ابن رشد الفلسفية في الالهيات والنفس والعالم من حيث القدم والحادث ، وفي علم الله وإحاطته بالجزئيات ، وفي البعث وهل هو للأرواح أو للأجسام . ولو أننا حاولنا أن نتعقب هذه الآراء في مواطنها الأصلية وهي مكتب ابن رشد ، لطال بنا المدى وترامت أمامنا أطراف المجال ، ولكننا سنقتصر على إيجاز رأيه في هذه النقاط عند الكلام على فلسفته . أما الآن فاننا نكتفي مع الإشارة الى ما سبق من كتبه بذكر ما لخصه وشرحه من كتب أرسطو . وإليك بعض هذه الكتب : « تلخيص السماع الطبيعى » « تلخيص السماء والعالم » . « تلخيص السكون والفساد » . « تلخيص الآثار العلوية » . « تلخيص كتاب النفس » . « تلخيص سبع مقالات من كتاب الحيوان » « تلخيص الحس والمحسوس » . « تلخيص ما بعد الطبيعة » . « تلخيص كتاب الأخلاق » . « شرح كتاب السماء والعالم » . « شرح السماع الطبيعى » . « شرح كتاب النفس » . « شرح كتاب البرهان » . « تلخيص المنطق » . « شرح ما بعد الطبيعة » . « شرح كتاب القياس » .

فلسفته :

يعلم الواقف على تاريخ الحركة العقلية العالمية أن أهم ما كان يشغل فلاسفة العرب هو (١) « قدم العالم وخلوده أو حدوثه وفناؤه » . (٢) « تعلق علم الله بالجزئيات أو اقتضاره على السكيات » . (٣) « حشر الأرواح في الأجسام أو وحدها » . (٤) « نظرية المعرفة » . وهذه النظريات كلها لا تظهر واضحة عند فيلسوف آخر ظهورها في فلسفة ابن رشد ، فهو الذي أبان غامضها ، وأوضح مشكلها ، ووضع بها الحد الفاصل بين الفلاسفة والمتكلمين في الاسلام ، وبين المسيحيين والمشائين في أوربا ، فكانت سببا في اشتعال حرب ضروس بين الدين والفلسفة وبين كثير من الطبقات عدة قرون . ولم يقتصر ابن رشد على ذكر رأيه في هذه النظريات القديمة ، بل أتى بذهب جديد مستقل كان مبعث النهوض ومنبع أشعة نور العلم في أوربا طوال القرون الوسطى . وإليك هذه الفلسفة الرشدية في شيء من الإيجاز :

بعد هذا الجهاد الطويل الذي قامت به الفلسفة العامة في البحث عن أسرار الكون ومبدعه ، وصلت في عهد ابن رشد الى نظريتين جوهريتين : أولاهما أن المادة قديمة ، والعالم أزلي ، وأن الحركة الموجودة بها هي طبيعية فيها ، وأن الاله لا يزيد على أنه صانع مصور يضع التصميم لمادة موجودة ويمنحها الصورة التي تقتضيها الحكمة ، وهو محرك أول غير محدود ، وأن الانتاج الجلي الموجود في الكون هو آت عن طريق التناسل والنوالد ، لا عن طريق الخلق والابجاد ، وأن مهمة البارئ في هذه الأحوال هي تخليص الأبناء من الآباء ، لا الخلق والانشاء .

وأما النظرية الثانية ، فهي ترى أن الله وحده هو الأزلي ، وأن كل ما عداه محدث مخلوق له . وبناء على ذلك يكون الله جل شأنه هو الخالق الحقيقي ، ويكون تعاقب الأجيال إيجادا محضا ينشئ الله الأفراد فيه من عدم بطريقة مباشرة . وبالرأى الأول قال بعض الفلاسفة ومنهم ابن رشد ، وبالرأى الثاني قال المتكلمون .

وكيفية نشوء الافراد من المادة القديمة هي أن تلتقي عناصر الوجود بعضها ببعض بواسطة حركة طبيعية قوامها الحرارة الموجودة في الكون . فكلما التقت الحرارة بعنصرى الماء والتراب الباردتين نتج من ذلك نبات أو حيوان ، وهي لا تلتقي بهما إلا في أوقات وحالات محدودة ، ولكن هذا التماس الذي يحدث بين العناصر يقع بطريقة منظمة كأنه تسيره قوة عاقلة مدبرة مع أن طبيعة العناصر في ذاتها محرومة من كل عقل وتديير ، وليس فيها إلا الشوق الطبيعي الموجود في كل كبيرة وصغيرة من أجزاء الكون ، وإنما المسير المباشر لهذا النظام هو تلك القوى المتغلغلة في الأفلاك .

وبناء على كل هذا ، فالبارئ لم يستحدث شيئا ، لأن الاستحداث من العدم مستحيل

ما دمنا نؤمن بأن العدم لا ينتج وجودا . وعلى ذلك يكون الامام الغزالي ومن نحاه نحوه من المتكلمين القائلين بأن الباري هو منشيء الكون من عدم ومانح الصور مخطين في رأى ابن رشد .

أما ابن سينا فهو يعتبره من أجل تعبيره بكلمة الخالق إما مخطئا أو تقويا ، وإنما الحق الذى لا ريب فيه عنده هو أن هناك أزليين : الباري . والمادة المشتملة على قوة كامنة ، ولكن أزلية الباري تختلف عن أزلية المادة ، لأن الألة في الثانية ؟

الركنور محمد غروب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

ما قيل في مسابقة الايام

قال حكيم : « اصحب الايام بالموادعة ، ولا تسابق الدهر فتتكب » .
وقال الشاعر :

من سبق الدهر كبا كعبوة لم يستقمها من خطا الدهر
فاخط مع الدهر إذا ما خطا واجر مع الدهر كما يجرى

لا أظن أن الشاعر بقصد من مسابقة الدهر ومجاراته أن يندفع في التيار الذى ينشئه أهل الفساد فيه ، فان ذلك فضلا عن منافاته للكرامة الشخصية ، فهو شديد الخطر على المجموع ، فان المدنية الفاضلة تقتضى أن تسود الفضائل ، وأن يعلو شأن المحامد ، فاذا وطن كل إنسان نفسه على أن ينقاد لشهوات أهل الشهوات ، تغلبت الرذائل على المجتمع ، وباد كما باد غيره ولا كرامة .

وقال بشار العقيلي :

أعادل إن الدهر سوف يفريق وإن يسارا من غد خلطيق
وما كسبت إلا كالزمان إذا صحا صحوت وإن ماق الزمان أموق

هذا يجب أن يعتبر زجرا للذين على هذه الشاكلة ، فان من يحمق إذا حق الزمان كان شاهدا على نفسه بأنه من الذين يعيشون لينعموا وإن افتضت النعمة أن يبذلوا في سبيلها كرامتهم ومروءتهم . ولا يخجل لى أن إنسانا يذم نفسه بأشنع من هذا .

السنة

الاخلاص

عن أبي أسامة قال : « جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر : مثله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له ، فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا شيء له ، ثم قال : إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه » . رواه أبو داود والنسائي بسند جيد — من كتاب الترغيب والترهيب .

هذا الحديث صريح في أن الله لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة ؛ ويتعلق بذلك أمور :
(١) فضل الاخلاص وقيمه في نظر الدين الاسلامي (٢) حقيقة الاخلاص ماهي (٣) بيان حكمة مشروعية الاخلاص (٤) هل عدم الاخلاص يحبط أجر العمل فقط أو يستلزم مع ذلك الاثم ؟

١ — فأما فضل الاخلاص في نظر الدين الاسلامي فانه يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله أوضح دلالة ؛ وقد ورد فيهما ما يفيد أن الاخلاص هو الأساس الذي تنبنى عليه الأعمال الصحيحة المقبولة ؛ فمن لم يخلص في اعتقاده وقوله وعمله فانه لا يحق له أن يطمع في قبول شيء منها لا قليلا ولا كثيرا ، بل قد تكون عند الله شرا ووبالا عليه كما ستعرفه بعد . فعلى أساس الاخلاص أمر الله الناس بعبادته ، قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ، وذلك صريح في أن الذي يعبد الله غير مخلص لا يكون محصلا للعبادة التي أمره الله بها قطعا . وعلى أساس الاخلاص وعد الله التائبين من المصافقين بالقبول والأجر العظيم مع المؤمنين العاملين ، قال تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما » .

وهذا المعنى قد جاء في كثير من الأحاديث الصحاح ، ومنها حديث أسامة الذي نتكلم فيه هنا . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن الانسان لا يحسب في عداد المؤمنين العاملين إلا إذا كان مخلصا في عقيدته ، مخلصا في معاملة الخالق والمخلوق حسبما أمره الله تعالى . وكفى بذلك دلالة على فضل الاخلاص وقيمه في نظر الدين . ولذا قال بعض علماء الاخلاق : إن

أمر الدين كله يرجع الى أصلين : عمل من الله لعبده ، وعمل من العبد لربه ، فمن أراد أن يظفر بالسعادة الخالدة فعليه أن يرضى بعمل خالقه ، ويخلص هو في عمله له . فمدار الدين كله على الرضا والاخلاص .

٢ — أما حقيقة الاخلاص فقد بينها علماء الأخلاق الدينية بيانا حسنا ؛ وإليك توضيح ما قالوا : إن الاخلاص هو عبارة عن تخلص العمل عن كل ما يمكن أن يخالطه من شوائب الشرك بجعله مقصورا على السبب الذي حصل الفعل من أجله . وهذا السبب يجب أن يكون صحيحا مدوحا في نظر الدين ، فإذا عمل الانسان عملا مقصورا على سبب فاسد كما إذا قصد بعبادته الحصول على لذة من اللذات كشمرة أو مال أو جاه ، فإنه لا يكون مخلصا في عبادته لربه ، وإنما يكون مخلصا لذلك الغرض الذي بعثه على العبادة ، وهذا لا يسمى إخلاصا شرعيا طبعيا .

ويتضح من هذا البيان أن الاخلاص أمر يتعلق بالقلب ؛ وإن شئت قلت يتعلق بالنية ، وذلك لأن النية هي الارادة صفة نفسية يترجح بها تحصيل الفعل المرغوب فيه ، فإذا ماتت إرادة الانسان الى أمر يرغبه وتعلقت به ، سخرت القدرة لتحصيل ذلك الأمر ، فإذا تعلقت الارادة بالفعل لسبب باعث صحيح بدون أن يزاحمه سبب آخر ، كانت تلك النية خالصة والفعل المترتب عليها خالصا . وقد يسمى الفعل في هذه الحالة إخلاصا . مثلا إذا تعلقت إرادة الانسان بالجهاد في سبيل الله ، أو بالحج الى بيت الله ، فتحركت أعضاؤه لتحصيل ذلك الفعل ، فإن انبعاث الارادة وتعلقها بالجهاد أو الحج لا يد أن يكون لغرض من الأغراض ، فإن كان ذلك الغرض مقصورا على ابتغاء مرضاة الله كما ورد في الحديث ، كانت النية خالصة ، وكان الفعل المترتب عليها خالصا ، وكان الفاعل مخلصا . ومثل ذلك ما إذا تعلقت نيته بالجهاد لغرض تحصيل الثواب الآخروي الذي وعد الله به المجاهدين ، فإن ذلك السبب يرجع الى مرضاة الله . أما إذا تعلقت إرادته بالجهاد لتحصيل الثواب وليكون له ذكرى حسنة كأن يقال عنه : إن هذا الرجل شجاع يحمى الذمار ، وبذلك يعظم قدره في أعين الناس ، فإن عمله تملذا لا يكون فيه إخلاص ، وذلك لأنه بناه على سببين : قصد الثواب ، وقصد الشمرة وعلو المكانة في أعين الناس ؛ والسبب الثاني غير صحيح في نظر الدين ، فكانت نتيجة بناء العمل عليه حبوط أجر ذلك العمل وضياعه حتى كأنه لم يكن .

وهذا المعنى هو كقول بعض علماء الأخلاق : إن الاخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عايه عوضا ، بل يعمل لمجرد الغرض الديني الذي بعثه الى العمل . وعلى أى حال فالاخلاص أمر يمكن تحصيله بسهولة متى كانت النفس مهذبة نشأت على حب الفضيلة ومجاورة الرذيلة ؛ بل ربما كان العمل بدون الاخلاص أشق على تلك النفوس الطاهرة من غيره ، فلا يجدون اللذة الحقيقية إلا في العمل الخالص خالصا . ولا ريب في أن الذي يعمل لمرضاة الاله القادر الذي

بيده مكافأة العاملين ، سينال من الجزاء أحسنه ، ومن المكافاة ما تقر به عينه من غير أن يتكلف قصد المكافأة والجزاء . على أن الأغراض الدنيوية إذا كانت مما يترتب على عمله فإنها تتحقق بدون أن يقصدها ؛ وقد يتحقق منها أضعاف ما يمكن أن يتصور وهو غافل عنه . فمن سوء التربية الخلقية أن يجعل الانسان أعمال البر مبنية على الشهوات الفاسدة .

ويتبين من هذا أن الاخلاص كغيره من الفضائل لمسكنة التي كلف الله بها عباده . ولكن بعض علماء الاخلاق قد توسع في ضرب الأمثلة التي يتميز بها الاخلاص عن غيره ، فأتى منها بما يصوره في صورة الأمر المتعذر الذي يكاد يكون تحصيله مستحيلا ، اللهم إلا على الخواص والمقربين ، حتى نقل عن بعضهم أنه قال : من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة نجا . ومن الأمثلة الدقيقة التي رويت أن رجلا مكث يصلي في الصف الأول ثلاثين سنة ثم عرض له ذات يوم عذر فصلى في الصف الذي يليه ، فاعتراه الحجل من الناس الذين رأوه على هذه الحالة فعرف بذلك أن صلاته في الصف الأول كان لها علاقة بنظر الناس اليه ، فأدرك أن صلاته كل هذه المدة لم تكن خالصة وهو لا يدري . ولكن الواقع غير هذا ، لأن الله تعالى قد أمر العقلاء المكلفين بالاخلاص في دينهم وفي عبادتهم كما ذكرنا آنفا ، لا فرق في ذلك بين خاصة الناس وعامةهم ؛ وهو سبحانه لم يكلف عباده عسيرا بل كلفهم يسيرا ؛ فليس من المعقول حينئذ أن يؤاخذ الله الانسان بما خفى عليه ، وإنما يؤاخذ بما هو معلوم له قادر عليه ، قال تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .

ولعل السبب الذي حمل هؤلاء المرشدين على التشدد في بيان الاخلاص هو المبالغة في تحذير الناس من خلط الأغراض الصحيحة بالفاسدة في أعمال البر ، لأنها تحبطها وهم غافلون . أو لعلمهم بريدون أن يضرىوا الأمثال بالصالحين الذين يتخرجون من خفايا الأمور ودقائقها ليكون للناس منهم أسوة حسنة ، وإلا فالاخلاص في ذاته أمر سهل ، ولا يصعب إلا على من أشرب قلبه حب الشهوات ، وغفل عن الفضائل الخلقية التي أجلها الاخلاص لله الواحد القهار .

(٣) أما حكمة مشروعية الاخلاص فإنها ترجع الى أمرين عظيمين : (أحدهما) البعد عن الوثنية وما يشاكلها ولو ظاهرا . (ثانيهما) استمرار أعمال البر ودوامها . فأما الأول فإن الدين الاسلامي قد جاء بتوحيد الاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به ، وأنه هو وحده المستحق للعبادة لكونه موجدا للعالم وموجدا لوسائل التي بها يبقى العالم الى الاجل الذي يريده . فهو الخالق الرازق . أما الاصنام والآلهة التي يشركونها مع الاله في العبادة فإنها مخلوقة لاخالقة ، ولا تملك لهم رزقا ، فهي عاجزة عن إيجادهم وعن إيجاد ما به يعيشون ، فمن السفه عبادتها ، ولذا قال تعالى : « إنما تعبدون من دون الله آثانا وتحنقون إفكا ، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » . من أجل ذلك فرض الله الاخلاص

ونَهت الشريعة الإسلامية عن بناء الأعمال الدينية على أسباب غير مشروعة نهياً جازماً لما فيها من التشبه بالوثنيين الذين تحملهم تقاليدهم وعاداتهم على عبادة الاوثان . ومن المضحك أنهم كانوا يعبدونها مشركين في عبادتها من نواح كثيرة . فمنهم من كان يجعل السبب في عبادتها الخوف من لوم الناس واتهامهم إياه بالمروق من دين آباءه وأجداده . ومنهم من كان يعبدها خوفاً من أن تنهار سلطته ويضيع جاهه . ومنهم من كان يعبدها لأنها تقرب إلى الله . وقد جاء كل ذلك في القرآن الكريم والسنة . فجاء الاسلام لمحاربة الوثنية والشرك من جميع نواحيه ، وجعل من أول واجبات المؤمنين والمؤمنات أن يجتنبوا كل ما يشتم منه رائحة الوثنية ، أو يكون فيه تشبه بالوثنيين ولو ظاهراً . ولذا نهى الدين نهياً جازماً عن تعظيم الأشجار والأحجار والهياكل ونحو ذلك لما فيه من التشبه بالوثنيين ، وفرض على الناس أن يخلصوا لله سبحانه ، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يبني عمله الديني على سبب فاسد لا يقره الدين ، بل لا بد من قصر أعماله الصالحات كلها على مرضاة الله تعالى امتثالاً لأمره واجتناباً لما نهى عنه .

وأما الثاني وهو استمرار العمل الصالح وعدم انقطاعه ، فذلك لأن الدين قد جاء بكل فضيلة ونهى عن كل رذيلة ، فحث الناس جميعاً على تحصيل كل ما فيه سعادة المجتمع في الدنيا والآخرة . فكل أعمال البر التي يترتب عليها عز الأمم ومجدها وهناؤها في حيايتها أمر بها الاسلام ، فقد فرض الاتحاد والتعاون على أعمال البر ، ونهى عن الفرقة والتخاذل ، وأمر بالعطف على الفقراء والمساكين وذوى الحاجات ، وفرض للمحتاجين قدراً معيناً في أموال الأغنياء . قال تعالى : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ، وأمر بأغانة الملهوف وإنقاذ المكروب ، وإعانة الضعيف ، والاخذ بناصر المظلوم ؛ وأمر بالتساح فيما يترتب عليه تقوية الروابط بين الناس ؛ وأمر بصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجوار ، والصدق والعفاف والعدل ، إلى غير ذلك من الأعمال التي يسعد بها المجتمع سعادة حقيقية .

وبديهي أن هذه الأعمال التي يتوقف عليها صلاح المجتمع وتنبي عليها سعاده في الدنيا والآخرة يجب أن تستمر وتبقى ، فلا يصح أن تنقطع مادام الانسان ، وهي لا تبقى إلا إذا كانت مرتكزة على سبب دائم مستمر ، وإلا انقطعت بانقطاع اسبابها الزائلة ، وهذا السبب الدائم الذي لا يتغير أبداً هو مرضاة الله ، فإذا عمل الانسان هذه الأعمال امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته كانت لازمة دائمة لا تنقطع ؛ أما إذا عملها لغرض شهوى فانها تنقطع بانقطاعه طبعاً . مثلاً : إذا تصدق على الفقراء ليمدحه الناس بالسخاء فانه لا يتأخر عن قطع هذه الصدقة إذا استغنى عن سماع مدحهم بعرض آخر أو يئس من ذلك المدح ، وكذا إذا أنفق بعض ماله في أعمال البر للحصول على منصب أو جاه ، كما إذا شيد مدرسة أو مصحفاً أو أعان طلبة العلم أو نحو ذلك من أعمال البر ، فانه يقطع ذلك الانفاق بمجرد الحصول على المنصب أو اليأس منه ، وفي ذلك غبن ظاهر للمجتمع . ومثل ذلك ما إذا جاهد في سبيل الله ليظهر بمظهر الشجاع

في عين امرأة يرغب في زواجها ، فانه يستغنى عن الجهاد ويقطعه حتما متى ظفر بها أو يئس منها ؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة : « فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » .
وبالجملة فكل أعمال البر إذا لم تكن مبنية على سبب دائم فانها تنقطع عند انقطاع سببها .
ومن مصلحة الأفراد والجماعات أن تستمر أعمال البر فيما بينهم ، فلا تنقطع مادامت الحياة الدنيا .
فن أجل ذلك فرض الله الاخلاص كي يقصر الناس أعمالهم على مرضاة الله تعالى ، ويروضوا أنفسهم على أن يتسابقوا على أعمال البر طمعا في مرضاة الله تعالى بصرف النظر عن الغايات والأغراض الأخرى ، لتدوم الأعمال الصالحة ، ويحظى العاملون بأعلى الدرجات ؟

عبد الرحمن الجزيري

« يتبع »

من علماء الازهر

فضل الحسنكة

قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن فلانا لا يعرف الشر . قال : ذلك أحرى أن يقع فيه .
وقال عمرو بن العاص : ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ، إنما العاقل الذي يعرف خير الشرين .

وفي مثل هذا قول الشاعر :

رضيت ببعض الذل خوف جميعه   كذلك بعض الشر أهون من بعض
وسئل المغيرة بن شعبه عن عمر بن الخطاب فقال : كان والله له فضل يمنعه من أن يخذع ،
وعقل يمنعه من أن يخذع .

وقال إياس : لست بجنب والخب لا يخذعني .

وقال أبو أيوب : من أصحابي من أرتجى بركنه ولا أقبل شهادته :

ومن هذا قولهم : حاب فلان الدهر أسطره ، وشرب أفوايقه إذا فهم خيره وشره ، فاذا
نزل به الغناء عرفه ، وإذا نزل به البلاء لم ينكره .

وفي ذلك قول الشاعر :

واست بمفراح إذا الدهر سرنى   ولا جازع من صرفه المتقاب
ولا أتمنى الشر والشر تاركى   ولكن متى أحمل على الشر أركب

هل يلغى الوقف الاهلى

من مزايا القوة أن يرى الناس كل ما عليه أهلها حسنا وإن لم يكن بحسن ، وكل ما ليسوا عليه قبيحا وإن لم يكن بقبيح . هذا ضرب من السحر شعر به الضعفاء قدينا وحديثنا ووقعوا تحت تأثيره مرغمين .

ولكن إذا هان أن يقع فيه الافراد فيما بينهم ، فليس يهون أن تقع فيه الجماعات ، وخاصة إذا كانت بصدد إحداث انقلاب في أمر تشريعى قال به وقام عليه أكثر رجالها الأولين . طبع الانسان على أن يعنى بأسرته ، وبمن يمت اليه بصلة من رحم أو مودة ، ويكره إن كان له عقار من بناء أو مزرعة أن يدعه بين أيديهم بعد موته نهبا للناهبين ، وفيهم الطفل الناعم والمخدرة الخفرة ، والعجوز القعيدة ، والشيخ الكبير .

ألا يحب كل إنسان إذا طاف مثل هذا الفكر في رأسه أن يجد وسيلة تكفل بها لهؤلاء أن يعيشوا بسلام ما بقي من أيامهم التي قدرت لهم في هذه الحياة ؟ لا تقل بحسبه أن يترك لهم ما يملكه من مال وعقار ، لأنه يرى بعينه أن الثروة مهما بلغت قدرها رهن ولد غير نجيب يتولاها فيبذرها في الهواء ، أو صهر غير صالح يبددها حيث شاء .

ولا تقل أيضا لو كان في نظام الوقف خير لهدى اليه المتمدنون ، فكم من نظم قيمة لم يهتدوا اليها ، وهل قصر المتمدنون في تطلب خير مما هم فيه ، وهم يقيمون على تبرمهم بشئونهم كل يوم ألف دليل ؟ ألا ترى رهوس زعمائهم وقادتهم تغلى بالمذاهب والآراء ، وبلادهم تقور كالمرجل بالثورات والانقلابات ، مما لو تأمل فيه المتأمل لا تهجره الدوار من هول ما يقرأ وما يسمع ؟ فلو كانت الاحوال مستقرة لديهم لما كان ثمة داع لسكل هذه الصيحات التي تدوى بصداها الآفاق ويسمعا الصم من مكان سحيق .

فهل نهدم نحن ونبنى على مثل هذا القرار المضطرب من أحوالهم ونكون مصيدين ؟

ما هي العيوب التي يراها خصوم الوقف الاهلى فيه ويننون عليها وجوب إلغائه ؟

يقولون : إنه قد يحمل على مخالفة الشريعة في توزيع الأنصبه ؛ وينشئ طائفة من العاطلين يعيشون حالة عليه ؛ ويفضى الى خراب الاعيان وضياع فائدتها ؛ ويمكن النظر عليه من اغتياله وحرمان المستحقين فيه ؛ وتؤول أنصبه مستحقه بتوالى نموهم الى أقدار لا تسمن ولا تغنى من جوع .

نقول: أما مخالفته للشريعة فليس لخصومه أن يحتجوا به ، لأن هذه المخالفة مرت في جميع الأجيال على أئمة الدين فلم يروا فيها بأسا . على أن علاج المخالفة لا يكون بالالغاء وإنما يكون بالمطالبة برد القسمة الى أصول الشريعة إن كانوا يدافعون عنها .

وأما أنه ينشئ طائفة من العاطلين ، فليس بعلة تقتصر على الوقف وحده ، ولكنها تسرى على نظام الوراثة أيضا . وهي من حجج الاشتراكيين الغلاة والشيوعيين ، ولسنا منهم في شيء .

أما أنه يفضي الى خراب الاعيان ، فليس بحجة قوية ، لأن الخراب سببه الاهمال ، والاهمال كما يكون وصفا لمستحق الأوقاف يكون كذلك وصفا للمالكين . وإنه لتوجد في القاهرة وسواها ألوف من الدور تركها أصحابها لمعاول البلى لسبب من الاسباب . ودواء هذا ليس إلغاء الوقف ولا إلغاء الملكية ، ولكن أن تسن الحكومة قانونا يقضى بوجوب إصلاح كل متخرب . فإن لم يستطع المالك أو المستحق إصلاح ما تحت يده من العقار فيجبر على بيعه إن كان ملكا ، واستبدال غيره به إن كان وقفا . هذا إن كان يعنى الحكومة هذا الامر .

وأما أنا يمكن النظر من اغتياله ، فليس هذا بعيب للوقف نفسه ، ولكنه نقص في التشريع الخاص به ، وعلاجه أن تطالب الحكومة بوجوب معاملة ناظر الوقف كمعاملة مدير الشركة سواء بسواء . وقد طالبت المحاكم الشرعية منذ سنين بوضع مثل هذا التشريع فلم يلب أحد لها طلبا .

ولو عومل مدبرو الشركات كما يعامل نظار الأوقاف لعلت شكاوى المساهمين منهم كما تعلق شكاوى المستحقين من النظار سواء بسواء . وإذا كان الامر كذلك أ كان يوجد في مصر عاقل يطالب بحل جميع الشركات ؟

أما مسألة استحالة الأنصبة بمرور الزمن الى أقدار لا تذكر ، فهذه مسألة تستحق النظر ، ولكنها لا توجب إلغاء الوقف ، وإنما توجب وضع نظام للوقف يمنع من إضاعة الثمرة المقصودة منه بعد حين ، وتطلق به يد الحكومة في تحويله الى غرضه الخيري متى كانت الضرورة تقضى به .

أليس نظام الوقف لدى المسلمين يفضل نظام الوصية عند الاوربيين ؟

نعم : وذلك من عدة وجوه وجيهة :

(أولا) أنه يحفظ الأسر من الانحلال بعد موت مائلها ، خلافا للوصية فإن الموصى اليه يستطيع أن يبدد الثروة في أيام معدودة ، فتتحل بذلك أسرة كانت كريمة في المجتمع ، ويصبح أفرادها عالة على الناس . وحفظ الأسر مما تعنى الامم العظيمة أكبر عناية لأنها دعائم للهيئة الاجتماعية تحفظها من خطر الانقلابات الفجائية . وأمامنا انجلترا ، وهي أقوى أمم الارض بنية ، تلجأ في حفظ الأسر الى وسيلة فذة لا تقوم عليها أمة سواها ، وهي اختصاص الابن

الاكبر بالتراث كله دون سائر أفراد الأسرة . فإذا كان من أهم أغراض الوقف حفظ الأسرة من الانحلال ، غرض يجب أن يقابل بالاكبار ، وخاصة في هذا العصر الذى أصبحت فيه الثروات مهددة بخطر الاغراق في الشهوات ، وبخطر التسرب الى خارج البلاد .

(ثانيها) أنه بعد انقراض الأسرة يصبح ملكا للامة ، فيصرف ريمه في وجوه البر بها والاحسان اليها ، خلافا للوصية ؛ فعلى فرض أنها تحفظ الثروة من الضياع تصبح بعد انقراض مالكيها ملكا للحكومة تصرفه في شئونها ، ولا يخفى الفرق بين الحالين . فإدعت أن الداء الاجتماعى الضال الناشب أطفاله اليوم و الجماعات والدافع لأفرادها الى انتحال المداهب المتطرفة هو الفاقة ، رأيت أن كل ثروة تؤول الى سد مفارق الناس تعتبر عملا اجتماعيا لا يعد له عمل في شرف الغاية ، وحفظ الاجتماع .

(ثالثها) أن الوقف يحفظ الثروة للامة التى اكتسبت منها ، ولا يتسرب الى أمم أخرى ، وحكمته في الوقت الحاضر من أظهر الحكم وأدعاهها للعجاب ، خلافا للوصية فإن الثروة التى تحصل منها قد تتسرب الى خارج البلاد . وخصوم الوقف من أعلم الناس بوجوه هذا التسرب المالى وخطره على المجتمعات .

بعد كل هذا بقيت عقدة يعوزها الحل وهى :

الى أى وسيلة يلجأ رب أسرة يعول نسوة ضامنا وأطفالا صغارا وشيوخا هرمى ، ليضمن الضروريات لهم بعد وفاته ، وهو يرى أن له أولادا معوجى السيرة يتربصون به الموت ليستولوا على تركته فيبددوها في سبيل شهواتهم في أيام معدودة ؟

ربما يقال : يسع هذا الرجل ما يسع كل إنسان غيره من أبناء الامم الأخرى .

ولماذا نسقيه هذه الكأس المريرة وفي أوضاعه الشرعية ما يدفع عنه هذه الكأس ، ولا يجعله يهرب الموت كلما ألم به طائف منه ؟

لقد جال هذا الخاطر في رؤوس كثير من رجال هذه الأمة في الصدر الاول من الاسلام ، فحبس كثير من الصحابة دورا ومزارع على أسرهم بعد موتهم ، وجرى على نهجهم انسابون ومن تلاهم الى هذا العهد الحديث ، فوقف أكثر رجال الأسر الكبيرة أملاكهم على ذويهم ومن يلوذ بهم ، فحموا بذلك بيوتهم من الانحلال . وكان أكثرهم يقف جزءا من ممتلكاتهم ويترك باقيها ملكا حرا لوارثيهم . فكانت النتيجة أن أكثر هؤلاء الوارثين بددوا ما ورثوه شذرا بذرا في سبيل شهواتهم ، ولم تبق لهم إلا الأملاك الموقوفة ، فعاشوا بفضل غلتها مستورين ، ولولاها لتصدعت دعائم تلك البيوتات ، وتفرق أسوتها أيام يلتمسون العيش إما باراقة ماء وجوههم في السؤال ، أو باحتراف المهن الحاطة من كرامة تلك البيوت ، وهذا مشاهد لا يحتاج لبحث طويل .

وهل يصح في العقول أن يعتبر الوقف شيئا الى الحد الذي يصوره به خصومه ، بعد أن رأى الناس أن كبراء هذه الامة وصفوة متعلميها عولوا عليه مختارين حتى في هذا العهد الذي تحمل عليه فيه طائفة منا حملات عنيفة ، وتعمده رزء اجتماعيا يجب تلافيه ؟

إن هذا الشعور القوي بالحاجة الى حماية الامرة لا يمكن أن يتلاشى من القلوب ، فان سد في وجهه سبيل الوقف تحرى سديلا آخر اليها ، وأول ما تفكر فيه حرية الايضاء ، والسيوع الصحيحة والصورية ، وأشد ما أتوقعه تسرب الثروة للمصارف الاحبسية من طريق إيداع الأموال فيها واشترط توزيع رباها على الورثة بعد موت عائهم ، وأكثر ما يتسرب من هذا الطريق الثروات الكبيرة التي يملكها كبار المثرين .

فعلى الذين يعملون جاهدين على إلغاء الوقف الأهلي أن يزنوا كل ما ذكرناه بيزان المصلحة الاجتماعية ، وأن لا يحملهم ما سببته له العادات من العيوب على الاندفاع في طريق إلغاءه ، فان هذه العادات يمكن سد الطريق عليها باحاطته بتشريع حكيم مستمد من روح الشريعة السمحة ، فيتجرد الوقف بهذه الوسيلة من عيوبه الكثيرة ، ويصبح وضعا إسلاميا جميلا قد نقتبسه عنا الأمم ويصبح لنا الفضل فيه .

أما هدم الأوضاع الصالحة التي شوهرتها عادات السوء هربا من عناء إصلاحها وبحجة أنها لا توجد عند سوانا ، فليس من السداد ، ولا هو من عمل المصاحين .

نحن في هذه العجالة لا نتجث فيما يجب أن يوضع للوقف الأهلي من التحفظات التي تمنع من استحالته الى الحالة التي لا تنفق والمصلحة العامة والغرض المقصود منه ، ولكننا نقول إن الشريعة السمحة لا تضيق ساحتها عن قبول كل نظام يكفل القيام على أكل الحالات في أي أمر من الأمور ، لأن مرماها السكال حيث وجد ، وأصولها صريحة في وجوب مسابة كل إصلاح ، وهي تستنهض المهم لنشدان خير الأمور في كل ماله علاقة بالانسانية والانسان . وإذا كانت الشعوب الاسلامية اليوم محفوزة بروح نهضة قوية لبلوغ أقصى شأو بلغته الامم المعاصرة فلا يستدعى ذلك أن نأتى على جميع أوضاعنا التي ليس لديها شبيه لها ، فان ذلك يفضى الى فنائنا فيها من أقرب طريق .

ومما يجب أن يعرفه العاملون على إصلاح العادات والأوضاع عندنا أن اللحاق بالامم الراقية يمكن في فيه إصلاح النفوس وبث روح الفضائل فيها وتعميم التعليم ، فلا تلبث الامة أن ترقى رقبيا . طردا لا تكلف فيه . وفي نهضة الامة اليابانية عبدة المعتبرين ، فقد بلغت أبعد شأو في المدنية ، ولا تزال مبقية على أكثر عاداتها وأوضاعها ، وذلك مصداق لقوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

محمد فريد وهدي

حول مشروع قانون العقوبات الجديد

وصلته بتنفيذ أحكام المحاكم الشرعية في مواد النفقة بأنواعها المختلفة

نقت الاهرام مؤخرًا الى قرائها فيما نقات أن اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون العقوبات قد فرغت من وضعه ولم يبق إلا أن ترفعه الى الجهات المسؤولة للانتهاء من مراحلها الأخيرة، وقد رأت اللجنة رغبة في حماية الأسرة إضافة نص جديد بمعاقبة كل من يلزم بالاتفاق على أحد من ذويه بحكم قضائي ويمتنع عن أداء هذا الواجب ، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه . فرأينا أن تأتي في هذه المناسبة على ضروب النفقة في الاسلام تنويرا للأذهان ، وتنويعا بفضل شريعة القرآن في بناء العمران :

نوع التشريع الاسلامي النفقة الى ثلاثة أنواع : نفقة واجبة على الزوج لزوجته ، ونفقة واجبة للأبناء ومن في حكمهم على الآباء ومن في حكمهم ، ونفقة واجبة للأبوين ومن في حكمهما على الأبناء ومن في حكمهم . ففرض في باب نفقة الزوجية تلك النفقة على الزوج لزوجته ولو في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالقالة وتمتنع بغير حق ؛ وفرضها كذلك في حالة ما إذا كان الزوج موسرا وكانت لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف ، بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكا تاما ومنفردة لخدمتها لا شغل لها غيرها ، وإذا زفت اليه بخدم كثير استحققت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار ، وإذا رزق أولادا لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده . وفي حالة ما إذا مرضت المرأة مرضا يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة الى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت اليه وهي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه ، فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت الى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها الانتقال لمخافة أو نحوها فلها النفقة . وقد أوجب التشريع الاسلامي النفقة للأبناء على الآباء بأنواعها الثلاثة : فأوجب للابن النفقة على الأب الحر ولو ذميا لولده الصغير الفقير ذكرا كان أو أنثى حتى يبلغ الذكركم الكسب وحتى تزف الأنثى الى بعلمها . وأوجب على الأب النفقة لابنه الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذى عاهة تمنعه عن الكسب ، ومن كان من أبناء الاشراف أو من في حكمهم ولا يستأجره الناس في عمل من شأنه أن يغض من سمعة بيته أو يزرى بكرامته ، وللأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم تكن لها زمانة أو عاهة إلا إذا تزوجت ، فإذا تبين أن الأب معسر عاجز عن الكسب أو به عاهة تحول دون استدرار النفقة على غيره ، ألحق باليت ، وتجب في هذه الحالة النفقة على من يليه في المرتبة مع تحقق شرائط الوجوب . ومعلوم أن النفقة تعتمد الجزئية والارث في وجوبها .

أما إذا كان الأب معسرا ولا زمانة به ولا عاهة تحول دون اكتسابه فلا تسقط عنه النفقة لمجرد إعساره لولده ، بل مفروض عليه أن يكتسب وينفق عليه بقدر الكفاية ، فان نفقة الأقارب معتبرة عند الفقهاء ضرورة طارئة ، وإنما تقدر الضرورة بقدر ملاساتها . فان أبي مع قدرته على الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولده ، فان لم يف اكتسابه بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر الكسب ، أمر القريب بالاتفاق على الولد بالنيانة عن أبيه ليرجع على الوالد إذا أيسر مستقبلا . والأم في حالة إعسار الأب أولى من سائر الأقارب بالاتفاق على ولدها ، فإذا كانت موسرة مع إعسار الأب أمرت بالاتفاق على ولدها ولا يشاركها الجد ، فان كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة أمر بها القريب من منزلتهما كما أسلفنا ، فإذا أبي الاتفاق عليهم مع يسره أجبره القاضى عليها ، ويكون اتفاق القريب في هذه الحالة ديناً على أبيهم المعسر يرجع به القريب عليه إذا أيسر ، سواء كان المنفق أما أو جدا أو غيرهما ، فان كان الأب معسرا أو زمنا عاجزا عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده ، وإذا كان أبو الصغير الفقير معدوما وله أقارب موسرون من أصوله فان كان بعضهم وارثا له وبعضهم غير وارث وتساووا في القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزم بالنفقة ، فان كان له أم وجد لأم فنفقتهم على الأم ، وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقتهم عليهم بقدر استحقاقهم في الارث ، فلو كان له أم وجد لأب فنفقتهم عليها أثلاثا : على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان . فان كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم أبوه بعضهم أصول وبعضهم حواش فان كان أحد الصنفين وارثا والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا ، فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فنفقتهم على الجد ، ولو كان له جد لأم وعم فنفقتهم على الجد لأم ، فان كان كل من الأصول والحواشي وارثا يعتبر الارث وتجب عليهم النفقة على قدر أنصباهم في الارث ، فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ كذلك أو أم وعم كذلك فنفقتهم عليهما أثلاثا : على الأم الثلث وعلى العصبية الثلثان .

فان غاب الأب وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم من جنس النفقة ، جاز للقاضى أن يأمر بالاتفاق منه عليهم . وكذلك الحال إذا كان للغائب مال مودع عند أحد أو في بعض المصارف المالية أو كان له دين وكان من جنس النفقة وأقر المودع عنده أو المدين بالمال أو لم يقر وقرائن المشاهدات قائمة على وجود تلك الوديعة عند المودع وبالدین عند المدين بواسطة صكوك ومستندات تثبت ذلك . أما إذا كان مال الغائب ليس نقودا من جنس ما يحكم به بأن كان عقارا أو عروضا فلا يباع منه شيء بالنفقة ، بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه للأولاد . لكن حقق صاحب ملتقى البحار وصاحب كتاب أنفع الوسائل أن للقاضى في هذه الحالة أن يقدر الملاسات المحيطة بتلك الحالة الواقعة ، فإذا تعذر استدانة الأم على العقار أو العروض وتحققت حالة استثنائية وهي خشية تعرض الأولاد للجوع والفاقة ، جاز أن يباع العقار وأن تباع

تلك العروض بالقدر الذي يدفع عن الاولاد غائلة المخصصة ، والضرورة تقدر بقدرها ، بدليل أن الفقهاء آجازوا في بعض الحالات للولد الذي لم يبلغ حد الكسب أن ينفق من مال أبيه الغائب إذا كان هذا المال من جنس النفقة على قدر كفايته من غير رجوع في ذلك الى قضاء القاضي .

وتبدو رحمة الشارع الحكيم مقرونة بالعدل الشامل في حالات كثيرة من أبواب النفقة ، كحالة ما إذا كان الولد الفقير معسرا وله أب غني ، فقد أوجب نفقة زوجته على أبيه الموسر إذا ضمنها في العقد ، وأوجبها عليه إطلاقا على أن يرجع بها على ولده إذا أيسر ، لأنها تكون ديننا في ذمته لا تبرأ منها إلا إذا أداها بعد يساره .

فإن بلغ الولد حد الاكتساب فإن كان دكرا جاز للأب أن يؤخره على ما يحتمل ممارسته من الاعمال ، أو أن يدفعه الى حرفة ليكتسب بها ، وإذا ذك ينفق منها أبوه عليه ، وما بقي من كسبه يحفظه أبوه له ليسلمه إليه بعد بلوغه ، وإن لم يف كسب الغلام بمرافقه الضرورية كان على أبيه الموسر إتمام كفايته منها . وإذا استغنت الأنثى كذلك بكسبها من الخياطة أو الغزل أو نحوها فنفتها في كسبها إن وفي بحاجتها ، وإن قصر كسبها عن شئونها الضرورية فعلى أبيها إتمامها .

وإن شكت الأم امتناع الأب عن الاتفاق أو التقتير على ولدها منه جاز للقاضي أن يفرض النفقة ويأمر باعطاء الصغير لأمه لتنفق عليه حتى إذا تحققت خيانتها في الاتفاق عليه تحرى القاضي أمثل الطرق في إيصال النفقة الى الولد . وهنا يرى بعض الفقهاء أن تسلم النفقة الى الأم وجبة بعد أخرى من وجبات اليوم أو تسلم لها النفقة على دفعتين في اليوم ، واحدة في الصباح وأخرى في المساء ، لكن ما عليه عمل المحاكم الشرعية اليوم غير ذلك كما هو مشاهد ، لأن في عمل المحاكم اليوم تيسيراً أعم على الناس وترفيهاً لهم أعاق بالمصاحبة من هذا الرأي ، فإن وقعت المصاحبة بين الأم وزوجها على الاولاد فيما يتعاق بالاتفاق عليهم أو صالحت الحاضنة أب الصغير عليه كذلك ، وقع الصلح صحيحاً في حالة واحدة وهي ما إذا كان المصطلح عليه قائماً بكفاية الاولاد ، أما إذا كانت غير داخلة في تقدير أسقطها القاضي من حساب الصلح وفرضها بالقدر الملائم ، وإن كان القدر المصالح عليه أقل من نفقة الكفاية زادها القاضي الى ذلك القدر الذي يكفيهم .

وعليه يتفرع حال آخر وهو ما إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها أو للحاضنة على أب الصغير أو أحد قرابته الواجبة عليه نفقته فهي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر فأكثر من تاريخ الفرض حتى ولو فرضت بغير استندانة من القاضي ، وعليه عمل كثير من المحاكم الآن ، وهو الارق بمصالح المتقاضين وأمس بحاجاتهم المتجددة بخلاف سائر المحاكم .

فإن فرض القاضي تلك النفقة للصغير على أبيه ومضت مدة دون أن تقبضها الام من الاب جتى مات فإن كانت مستندانة بامر القاضي كان للام الرجوع بها في تركه أبيه كما

ترجع بها عليه لو كان حيا ، فإن لم يقض القاضي باستدانة هذه النفقة وكان في ذمة والد الصغير متجمد حتى مات سقط هذا المتجمد ولم يحز للام أن تطالب به ورثة الميت اتفاقا .
فلما تطور التشريع في الاحوال الشخصية وروعى قدر الامكان ما يجب للاسر من حرمة ،
عنى المشرعون بإيجاد ضوابط كانت أوسع نطاقا وأكثر تيسيرا وأفضل تحريا لصوالح الأسر
وإحاطة الاحوال الشخصية بسياج ضيق يكفل لها الخير في أوسع حدوده ، ويدراً الشرف في أضيق
صوره . فرضت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم ٧٨ صدر بها مرسوم في ٢٤ ذى الحجة
سنة ١٣٤٩ هـ موافق ١٢ مايو سنة ١٩٣١ م فكانت تلك اللائحة صورة أقرب الى مصلحة
الأسر والعائلات مما سبقها من اللوائح ، وكففت خيرا كثيرا يعود على المجتمع بقسط غير قليل
من الرفاهية والاستقرار في حالات الزوجية ، وبخاصة ما يتعلق منها بالنفقات في مختلف
حدودها وأنواعها

وقد يكون من المفيد جدا لقراء المجلة أن نضع على أعينهم جانبا مما كفلته لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية وإجراءاتها الصادر بها مرسوم رقم ٧٨ سنة ١٩٣١ في باب النفقات :
المادة الخامسة من الباب الأول من الكتاب الثانى .

(أ) تختص تلك المادة لبيان ما يقع في اختصاص المحاكم الجزئية الشرعية (وهى أقل
درجات القضاء المبثوثة في أنحاء القطر) .

(١) نفقة الزوجة : تحت إشراف كميتر علوم

(٢) نفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب المحكم في كل نوع على مائة قرش صاغ
في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين . وكل ذلك بشرط ألا يزيد
بمجموع ما يحكم أو يطلب المحكم به للزوجة أو للصغير على ثلثمائة قرش صاغ في الشهر .

(ب) النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد بمجموع ما يطلب على ألفي قرش أو لم
يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين . ثم إن اللائحة كفلت في الكتاب الرابع بيان
حالات التنفيذ والاعلانات ، وجاءت تعليمات الحبس في مواد النفقات بنشور أذاعه وزير
الحقانية على المحاكم ، وانتدبت وزارة الحقانية لكل محكمة قاضيا يفصل في مواد الحبس .

عباس طه

المحامى الشرعى

تاريخ الادب العربي

في العصر العباسي (١)

كان لظهور الاسلام أثر بعيد المدى في حياة العرب من الوجهة السياسية ، فتناولها التغيير الكثير وخضعت للتطورات الخطيرة ، ولكنها بقيت بالرغم من ذلك إبان حكم الأمويين محتفظة في جوهرها بصورتها القديمة ، فصمدت أمام الحضارة الآرامية في الشام وبابل ، حيث اختلط البدو بمدينة العمران ونشأوا فيها مع تمسكهم الشديد بمميزاتهم القومية وتقاليدهم القديمة زمناً طويلاً ، وكانت الأسرة المالكة تستند الى التقاليد العربية القديمة وتستعين بها على الحكم ، وبها قويت على مكافحة المطالب الدخيلة التي كانت تثيرها جماعة المتطرفين من رجال الدين .

تغيرت هذه الحال مع ظهور العباسيين الذين آلت اليهم السلطة بفضل مساعدة المسلمين من غير العرب على أثر ضعف الأمويين عن المقاومة الجدية ، وكانت حكومة الأمويين تخضع لشعور العرب غير مراعية لأصول الاسلام الاولى التي كانت تدعو الى المساواة في الحقوق بين جميع المؤمنين ، مما أثار عليها شرق البلاد الاسلامية في خراسان حيث لم يكن للعرب شأن خطير ، اللهم إلا نفر قليل منها في الوظائف العامة أو بين الجنود ، فكانت مستودعات الانفجار متوفرة بين أهالي هذه النواحي من الأريين ، خصوصاً أنهم نشأوا على احترام المبدأ الوراثي خلال مئات السنين العديدة في ظل حكومة ملوكهم الوطنيين ، وعلى هذا النظام الوراثي قامت دعوة الدولة العباسية في المطالبة بالسيادة لقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم . وكانت الفرس أول من ساعد العباسيين على تولي عرش الخلافة ، فكان لهم حظ وافر ونفوذ كبير في بلاطهم ، فوصلوا الى أعلى مناصب الدولة وأقرب بطاقة الخليفة ، بعد أن كان نصيب هؤلاء الغرباء خلال حكم الأمويين لا يتجاوز بعض مسائل الادارة الداخلية لخبرتهم الواسعة وحضارتهم القديمة .

وهكذا كانت الحال في الحياة الفكرية ، فإن هذا التغيير في السيادة القومية قد طبعها بطابعه الخاص ، فما كان من مزاحمة الممتلكات العربية إبان حكم الأمويين وتفوقها على موطن العرب الأصلي ، أصبح في حكم العباسيين أمراً واقعاً وحقيقة مستقرة ، فتركزت الحياة الفكرية ببلاد العراق ، وعلى الأخص في بغداد حاضرة الدولة العباسية الجديدة ، وأما مزاحمة الأفكار

(١) مترجمة من الالمانية فتلان عن كتاب « تاريخ الادب العربي » للمستشرق الالماني الكبير الاستاذ الدكتور « بروكلمان » .

والعبارة الجديدة التي بدأت في العصر الأموي وظهرت على الأسلوب البدوي القديم ، فانها تغلبت عليه نهائياً حتى أصبح في العصر العباسي لا يجد من يمثله إلا من تعتمد التقليد ، ولم يقدره إلا العلماء العارفون ، وبذلك اضمحل شأنه وهبطت قيمته ، وضاع أثره في تطور الأدب على مرور السنين ، فالقصائد ، وكانت لا يربط أجزاءها منذ القدم إلا رباط ضعيف ، تفكك بعضها عن بعض كل التفكك ، وظهرت أنواع جديدة في أبواب الشعر أهمها المرح والصيد ، وأخذت مكانها في الأدب العربي بدلا من كل من المراثي ، وكانت تحيا منذ عهد بعيد حياة مستقلة ، ومن أشعار الغزل والخمرات التي كان قد مهد لها سبيل الاستقلال والتطور عمر بن أبي ربيعة ورفاقه من ناحية ، والوليد الثاني من ناحية أخرى .

وأظهر ما امتاز به الشعر في هذا العصر هو أثر الديانة الإسلامية فيه الى حد بعيد ، بعد أن كانت بعيدة عنه كل البعد ، وإنما يرجع السبب في ذلك الى رغبة خلفاء الدولة العباسية في إظهار الدين في جميع مرافق الحياة العامة ، هذا فضلا عن تعبير الشعوب الآرية بما امتازت به من مشاعر دينية .

وكذلك تقدم النثر في الأدب العربي بخطوات واسعة بفضل المؤثرات الفارسية ، فكانت تدمر في أغلب الأحيان بأغنى المواد . ونهج المؤرخون على مثال من سبقهم في الفرس ، فنشطت علوم التاريخ وأثمرت ثمارا غنية ، كما كان للفرس أيضا النصيب الوافر في بناء مضمار العلوم الفلسفية والدينية التي اتسع نطاقها بعد ذلك ، ولو أن السبب الأول في نهجهم هذا المنهج كان بفضل اختلاطهم بالحضارة الفارسية .

وكانت بغداد وهي الحاضرة الجديدة التي أنشأها الخليفة المنصور للدولة العباسية قد اجتذبت اليها جميع الشعراء النابيين من النواحي المختلفة للبلاد الإسلامية ، وأول من عرف ممن تحرر في الشعراء من الأسلوب البدوي القديم هو مطيع بن أبياس ، وهو من أصل سامي ، ولكن نشأته بالكوفة وتلقية العلم بها ساعده على التعرف بأصول الحضارتين في بدء امتزاجهما . ولقد حاول الظهور في أول أمره في عهد الأمويين ، ولكنه رأى شروق شمس العباسيين فآثر الانضمام اليهم ، وظهرت موهبته الشعرية وهو في بطانة الخليفة المنصور ، وكانت أشعاره مهلهة تنسجم في أوزانها مع ما اختص به في الموضوعات الغزلية والخمرات ، كما كان لا يتقيد بصياغة المقدمات الشهوانية لقصائده الغرامية مثل من سبقه من المتقدمين ، بل كان يتهمك على من نحوا نحوهم من المقلدين .

ولقد بذه في فنون الشعر في صدر هذا العصر بشار بن برد ، فكان أغنى منه فكرة وأحكم وزنا للشعر ، وهو ابن أحد أرقاء الفرس ، وكان كثير الزهو بما يدعيه من نسبه الى الملوك ، وقد جرى كذلك في صناعته الشعرية ، على تحطيم قيود التقاليد القديمة ، نشأ ضريراً بالبصرة ،

وأول ما بدأ حياته الشعرية ، بالزول ، وكانت قصائده في هذا المضمار رائعة ذات جاذبية ساحرة ، خشي أثرها الخليفة المهدي فصدده عنها اجتناباً للفتنة ، وكان كثير الاختلاط بأصحاب العقائد الحرة في موطنه ، الذين يريدون تفسير العقائد الإسلامية على حسب المبادئ الفلسفية ومراميها ، كما كان يظهر عطفه على ديانة آبائه على مبادئ زاروسترا ، ولما اكتملت رجولته تقرب من الخليفة المهدي ونظم له قصائد عديدة في مدحه ، ولكنه ما لبث بعد أن اتضح له بخله أن تهكم عليه وعلى وزيره يعقوب ، فأمر بقتله عام ١٦٧ هـ .

وجاء من بعده أبو نواس الحسن بن هاني الحكي ، وبظهوره بلغت شعراء الملوك أعلى درجات الكمال ، ولد أبو نواس في أواخر النصف الأول من القرن الثاني من الهجرة بمدينة الأهواز ، وكان يجري فيه الدم الفارسي من ناحية أمه على الأقل ، جاء أبو نواس إلى البصرة في مقتبل عمره ، وتلقى بها علوم اللغة على أكبر علماء هذا العصر ، فساعده ذلك كثيراً على سيطرته النامة على دقائق اللغة العربية ، وجرياً على مثال هؤلاء العلماء اللغويين أقام أبو نواس عاماً بالصجرء حيث كانت لغة أهلها من البدو تمثل العربية الصحيحة ، وأخذ صناعة الشعر عن والده الذي اصطحبه إلى الكوفة حيث أكمل دراساته اللغوية ، وبعد أن اشتهرت قصائده الأولى رحل إلى بغداد فكان موضع إكرام هارون الرشيد وخلفه الأمين ، وامتازت من بين أشعاره الحمريات فبلغت درجة في الكمال لم تبلغها من قبل ، ولو أنه لم يكن في هذا المضمار مبتكراً مجدداً ، بل إنه كان ينهل من موارد من سبقه من أمثال الوليد ورفاقه ، كما أنه أخذ عن الحسين ابن الضحاك وكان زميلاً له في الدراسة بالبصرة ، وقد نسبت بعض أشعاره خطأ إلى أبي نواس . والمعروف أن الأشعار التي خصصت في وصف الخمر لم تتسع دائرتها الفكرية لمعاني كثيرة ، وإنما كانت تمتاز بدرجة حيويتها وصدق مشاعرها ، وكانت حياة أبي نواس ملأى بمغامرات الخمر والعشق ، وبذا كانت أشعاره التي تلى الحمريات في القيمة تنصب في حياة المجون والعشق التي لا أحد لها ولا رادع ، فكانت كثيراً ما تخرج عن دائرة الميثار الهادئة الجميلة إلى القول الغليظ والمباراة الجارحة التي ينبو عنها الفن الجميل ويمعجها الذوق الأدبي السليم ، وكانت علاقته ببلاط الخليفة تحمله في بعض الأحيان على صياغة قصائد مديح الخلفاء ، فكان يلجأ إليها احترافاً ، وهنا كانت تظهر براعته اللغوية التي أثبتت سيطرته النامة على فنون الكلام وصياغة الألفاظ ، ولم يكن بها ما يدعو للانعجاب بشاعريته الصادقة . وأما المراتي فكانت أعلى قيمة من الناحية الشعرية ، فكانت قلما تخلو من تعبير عن شعور صادق وإحساس مخلص وكان أبو نواس أول من أوجد للصيد باباً مستقلاً في الشعر ، ظهرت فيه صور رائعة في وصف حياة الحيوانات وطباعها ، وملاذ الصيادين ولهروم ، ولم يأت أبو نواس أيضاً في هذا المضمار دأماً بالجديد المقطع النظير ، فان قصائد العصر الجاهلي كانت ملأى بالصور الفاتنة في وصف حيوانات البداء ، التي عرفها شعراؤهم عن طريق المشاهدة المباشرة ، كما أن هذا الغنى لم يكن

قد صار الى الفناء التام في عصر الأمويين ، ولو أننا لا نعرف الآن أسماء من اتخذهم أبو نواس مثالا له في هذا المضمار ، بعكس الحال في خرياته كما سبق لنا التنويه .

استغرق أبو نواس طويلا في حياة المجون ، ولم يترك من ملاذ الحياة منها إلا ملامنه كأسه حتى أشبع شهوته ، ولما لم يبق له منها مطاب ارتقى في شيخوخته في أحضان الديانة ، ولم يخرج بذلك عن الظاهرة العجيبة التي امتاز بها الشرق بدون شذوذ ، خصوصا بين الفارسيين حتى العصر الحاضر ، فصار من مباح للخمر والمشق لدرجة التبذل ، الى ناسك متقشف ، ولم يبق له من ذكريات الشباب المباح والحياة الطرودة سوى ما جعله يحمل ألم فراق الحياة والحسرة عليها . ولم يشذ أبو نواس عن رفاقه في هذا الفن ، فجعل منه حملات ماكرة ضد من كرههم من الماقدنين له بأشعار مقذعة ، أثارت عليه غضب أسرة فارسية عريقة كانت تقبم ببغداد بسبب أشعاره التهمكية ، فأثارت عليه من ينتقم منه ، وكان من جراء ذلك ان عومل بالأذى وبولغ في الاساءة اليه حتى توفى بسبب تكرار الانتقام منه ، ومات عام ١٩٨ هـ .

وظهر من المعاصرين لأبي نواس من الشعراء النابيين أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم ، فامتاز عنه باتساع دائر المفكرة ولو انه كان أبسط منه في الأسلوب . أقام أبو العتاهية في شبابه بالكوفة ، وجاء الى بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وجرفه تيار ملاذ الحياة في أول الأمر ، فاخذ قسطا وافرا من متاع الدنيا ، وأشد أغلب قصائده في الغزل ، ولكنه سرعان ما تحولت نفسه عن هذه الحياة ، وانقطع للأشعار الدينية ، ووجدت أشعاره ذيوغا بين طبقات الشعب المختلفة أكثر من تداولها بين بطانه الخليفة وحاشيته ، فنجح الى حد بعيد في تهذيب الأفكار العامة ، ولم يتجاوز بأشعاره الدائرة الدينية إلا قليلا ، فكان كثير التشاؤم يتردد حديث الموت وعذابه في أشعاره ، ولم يذكر البعث مما جعل الكثيرين في حيرة من أمره ، وجرى بعض المتشككين على الريبة في صحة عقيدته وثبات إيمانه ، ولم يستطع أبو العتاهية أن يبرز دائما في ميدان الشعر بقريحة مجددة أو ذهن مبتكر ، ولو أن ذلك لا يقلل من قيمة عمله ، فهو أول من عرف أن يجعل أشعاره في أسلوب سهل قريب من فهم عامة الناس مبتعد عن الفنون المصطنعة في صياغة الألفاظ التي كانت تنجح اليها أغراض من سبقه من شعراء الملوك ، ولكنه لم يكن موفقا في هذا الطريق الذي أراد تمهيد ، فلم يكن لغرسه ثمار ، ولم يقو على إبداف فساد الذوق الذي كان تبارك آخذا في النمو شيئا فشيئا ، ومات أبو العتاهية عام ٢١١ هـ .

واخر من ظهر من الشعراء البارزين الذين كانوا يمثلون هذا الفن في بلاط خلفاء الدولة العباسية هو أبو العباس محمد بن الممتز ، وهو ابن الخليفة المعتز ، ولد عام ٢٤٧ هـ ولم تكن له في أول الأمر مظاهر سياسية ، فانقطع لاشباع ميوله الفنية والعلمية ، الى أن اجتذبه تيار

الحوادث السياسية التي كانت تتوالى في هذا العصر ، فاتزعته من حياته الشعرية ، وبايعه بالخلافة بعض الأنصار من المعارضين في الحكم عام ٢٩٦ هـ . ولكنه لم يبق بها طويلا ، إذ تمكن حرس الخليفة المقتدر في أسرع وقت من التغلب على أنصاره وتشتيتهم ، ففر هاربا وبقي مختبئا في بيت أحد رعاياه المخلصين الى أن عثروا عليه وقتلوه خنقا في الثاني من ربيع الثاني عام ٢٩٦ هـ .

وكان ابن المعتز في شعره مخلصا لعصره ، فكان على شاكلة زملائه في محاكاة القدماء في هذا الفن والسير على مناهجهم ، ولم يخرج عنهم إلا فيما أنشده في الغزل والعشق ، فان هذا الموضوع كان يستدرجه الى طريق أبي نواس وأتباعه الحديثين ، وأهم أعماله الشعرية التي استحققت تقديرا ممتازا قصيدته المعرفة في مدح الخليفة المعتضد ، وقد نظمها في أربعمئة وتسعة عشر بيتا من الشعر تحقيقا للرغبة التي أبداهها الخليفة لتدوين أعماله في الحكم ، وهذه القصيدة على جانب كبير من الأهمية ، فهي تمثل نوبا خاصا هو القصص المنظوم الذي لم يظهر في الأدب العربي كامل النضوج في أي وقت آخر من الأوقات ، وكان العرب منذ القدم يعنون بهذا النوع من الشعر ، فظهرت بدايته في نظم بعض الموضوعات القصصية في أخبار الحروب القديمة ، ولكنه لم يتقدم إلا في عصر ازدهار الفنون الشعرية ، فعالج بعض الشعراء الحوادث التاريخية ، وأهم ما عرف من ذلك القصيدة المشهورة التي نظمها أبو يعقوب الخزيمي في وصف حالة بغداد أثناء حصارها في الحرب التي قاتل بين ولدي هارون ، وكان الوصف هو الناحية الغالبة فيها بعكس القصة التاريخية التي أهملت وأخذت المرتبة الثانية من الأهمية ، وأما القصيدة التي وضعها ابن المعتز لتدوين تاريخ الخليفة المعتضد فكانت آية في الكمال الفني ، وفيها وصف دقيق للحالة السيئة التي كانت قد صارت اليها البلاد قبل خلافة المعتضد ، ثم جاء على سرد أعماله لصالح الأمبراطورة بألفاظ بليغة وعمارة سامية ، وبقيت هذه القصيدة بدون أثر يذكر في تطور الأدب العربي زمنا طويلا ، الى أن جاء في العصور المتأخرة بعض الشعراء المحترفين ونظموا بعض قصص الأبطال التي نشأت عن روايات العربية القديمة .

ولم يقتصر ابن المعتز في أعماله الأدبية على الشعر ، بل إنه دون تاريخ الشعراء من الأمراء ، وجمع أعمال أصحاب الخربات بعد دراسة وافية للشعر القديم ، ووضع مؤلما هاما في تاريخ الشعر الحديث على نمط مؤلفات علماء اللغة .

« يتبع »

المرأة في الاسلام

لا يعدم الحق نصيرا

في شمال أفريقيا التابعة لفرنسا حركة للمطالبة بالاصلاح ، اتخذت شكلا مقلقا لحكومة الجمهورية ، فهب رجال من خيرة النواب الفرنسيين يطالبون وزارتهم باعادة تلك الشكايات آذانا مصغية ، وبقبول ما يمكن قبوله من مطالبهم ، وقد اقترح النائب المسيو فيولت أن تعطى طائفة من الجزائريين الحقوق المدنية التي تساوى أفرادها بالفرنسيين أنفسهم ، وهو لا يزال يحاول حمل الحكومة على تحقيق غرضه فانار هذا الاقتراح نائرة الجرائد الاستعمارية ، فكتبت فصولا مستفيضة في التشنيع على هذا التجديد ، منذرعة بانحطاط المرأة في الاسلام ، قائلة إن الاسلام وضع النساء في مستوى أخط من مستوى الرجال ، فاذا عومل هؤلاء الناس بالقانون الذي يعامل به الفرنسيون ، فلا يمكن تطبيقه على النساء اللاتي يعتبرن في نظر أزواجهن في حكم الأسيرات .

فانبرت لهذه الصحف سيدة فرنسية تدعى (ماريا فيرون) في جريدة (فاندريدى) الباريزية ، وكتبت ردا عليهم تترجمه على علانه للقارئين ، قالت :

« منذ ظهور مسألة منح الجزائريين حقوق الانتخاب ، مع الاحتفاظ بقانون الاحوال الشخصية لديهم ، أهرق مدد كثير في بيان حالة المرأة المسلمة ، وخاصة من جانب كثير من الذين لم يهتموا فيما مضى من الزمان بتغيير حالة هؤلاء المسكينات اللاتي تؤلمهم حالتهم الآن . وقد طال ما كتب بعض الناس هنا كتابات كان الغرض منها التدليل على أن عرب شمال أفريقيا أكثر شعوب المسلمين تأخرا ، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تعر هذه الكتابات آذانا صاغية ، وقد حذا حذوهم القائمون بالأمر هنالك ، ولم تفز بشيء من الاصلاح إلا نساء القبائل ، وهن بألسن كغيرهن على السواء . ولم يلتفت الرأي العام الى الحالة التي تعامل بها النساء الغربيات في بلد عد منذ أكثر من قرن من الممتلكات الفرنسية .

ولقد تيقظ المسلمون كافة بعد فتور دام عدة قرون ، فبدأت النهضة في تركيا الكمالية ، وبين يوم وتاليه رأينا النساء يخرجن من سجن الحريم ، ويصرن مساويات للرجال ، ويدخلن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة .

قد يعترض علينا هنا معترض فيقول : هذا أثر من أثر البعد عن الدين ، فان أحكام القرآن لا تسري الان على الحكومة والأفراد هناك .

وقد ذكرت السيدة مارية فيرون أن تاريخ المسلمين يحفظ أسماء نساء شوارع ، وفاتها أن تقول : ونساء عالمات أيضا .

وذكرت أن الاسلام سمح لها بالتعلم ، وفاتها أن تذكر أنه سمح لها بالتعليم أيضا ، وسمح لها فوق ذلك بتسوي الأفتاء والقضاء ، ولكن في غير الدماء . وهذا حق لا تزال أرقى نساء العالم محرومات منه .

وذكرت أن الاسلام سمح لها بحرية التصرف في ملكها ، وفاتها أن تذكر بان هذا حق لم تفز به المرأة الأوروبية الى اليوم متى كانت متروجة .

ولكن السيدة (مارية فيرون) مهما قصرت في بيان حقوق المرأة في الاسلام ، فهي تشكر كل الشكر على ما صرحت به من القدر الذي ألت به عنها ، وهذه فضيلة عظيمة القيمة وخاصة في بيئة كباريز لا تعرف عن الاسلام كبير شيء . وليس جهل هذه البيئة تقع تبعته عليها وحدها ، ولكن على جمهور المسلمين أيضا ، فانهم لجهل سوادهم الاعظم بدينهم يحجرون في معاملة نساءهم مع العادات المحلية ، والاهواء النفسية . وأولو الامر فيهم لا يبالون بما تجره هذه الحالة من السمعة السيئة على دينهم وعلى كتابهم .

أليس من نكد الدنيا على العارفين ، أن يكون الاسلام قد بلغ الغاية في تحويل المرأة بحقوقها المهضومة ، حتى إنه سبق الامم كافة الى اصول من ذلك لو انكشفت للاوربيين لأصبحت في نظرهم من الأدلة على أن القرآن ليس من وضع البشر ، ودينهم الاسلام مع ذلك بأنه حط من قيمة المرأة وأغرق في هضم حقوقها

هذا غريب ومؤلم للنفس في آن واحد ، ولكن سببه معروف وهو إهمال خاصة المسلمين أمر عامتهم ، وتركهم وما توحى به اليهم عاداتهم ، وما توجب به عليهم جهالتهم ولا يوجد في الأرض دين جنى أهله عليه مثل هذه الجناية . فان الذي نراه على عكس هذا الأمر ، ذلك بأن بين أيدينا أديانا ليست على شيء من سلامة الاصول ، ولا من صحة المبادئ ، ولكن أهائنا حاطوها بمعارفهم ، وصحة رجولتهم ، فانعكس عليها منهم مظير من السمو ليس لها نصيب منه لولا هم .

وقد نبه كتابنا الكريم ، تقاديا من مثل هذه الحالة ، الى جوب الاتسال بالعامية وتعليمهم وتهذيبهم . ونههم عن المنكر ، وأمرهم بالمعروف ، وأوصى القائمين بالأمر بان لا يقرؤا المنكرات ، وأن لا يفضوا الطرف عنها ، وقد وصف الله قوما من الفارين فقال : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبأس ما كانوا يفعلون » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لتامرنا بالمعروف ولننهون عن المنكر ، أو يسايطن الله عليكم فننا كقطع الليل المظلم تدع الحكيم حيرانا » وقد رأينا السلف شديدي الحرص على إزالة المنكرات ، حتى أنشأوا لها خطة خاصة تعرف

هذا صحيح ، ولكن من يجبل نظره في الشرق يرى أن ترقيات محسوسة قد تمت في كل مكان من العالم الاسلامي .

ففي مختلف الولايات الهندية تعطى المرأة صوتها في الانتخابات على مثال الرجال ، وفي بلاد العموم وسورية توجد نساء قد هجرن عادة التحجب ، وألفن جماعات نسوية ، وهن يجتمعن على شكل مؤتمرات لتحرير مطالبهن الاجتماعية .

وفي مصر نجد الحياة النسوية قد تطورت تطورا كاملا بفضل المدارس الخاصة التي تعدهن لأن يتحققن بالكليات المختلفة ، ليصرن محاميات وطبيبات .

ألم نر في العهد الأخير أن فتاة مصرية قد حصلت على شهادة ربان ؟ والرجال كيف يقابلون هذه الانقلابات ؟ هل احتجوا عليها باعتدال أنها مخالفة للدين ؟ لا مشاحة في أن بعضهم قد راعه ذلك ، ولكن الاكثرين على عكس ذلك قد سرهم أن يروا بلادهم تقوم بقدم ثابتة على طريق التقدم .

ومما هو جدير بالتمجب ، أنك تصادف أشد المنتصرين للمرأة من الذين هم أكثر من سوام اعتقاداً بصحة الدين ، وهم يدعون أنهم بموقفهم هذا يحسنون القيام بوصايا نبيهم وتعاليمه . فلنصغ إذن الى ما يقولون .

إنهم يقولون : إن المرأة قبل بعثة محمد كانت لا تعتبر شيئاً يذكر . فقد كانت عادة وأد البنات شائعة بقصد النخس من إغائتهن . وقد حرم لاسلام ذلك ولما لم يكن ممكناً أن يحرم الاسلام تعديد الزوجات ، فقد توسط النبي في الأمر فخصر عدد الزوجات في أربع مع التوصية بالاكتفاء بواحدة ، بحجة أن الانسان لا يستطيع مراعاة قواعد العدل بين النساء ولو حرص على ذلك أشد الحرص .

وأما من الناحية الوراثية فقد قرر القرآن حصة البنت والام والزوج ، وأما مسألة التحجب فقد علم أنه ليس فيه إجمار .

وقد سمح الاسلام للمرأة بأن تتعلم ، وقد حفظت أسماء نساء شوارع مشهورات . ويجب التنويه بصورة خاصة بأن الزوجة حق التصرف بما لها دون أن تكلف الاتفاق على نفسها وهي على ذمة زوجها .

فيأيتها الفرنسيون ألا تحجبون إذا قرأتم ما ذكرت !
(مجلة الازهر) نقول : إننا ترجمنا هذه القطعة على علائها ، وفيها هنات لا نخفي على القارئ ، ولكنها تعتبر في جملتها دفاعاً عن الاسلام في بيئة ترى أنه أشد على المرأة من كل نظام اجتماعي في الارض .

باسم الحسبة هملا بقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ». فكل مسلم مكلف بهذا النص الصريح بالمعاونة على إقامة دولة الاحسان والصلاح ، وإزالة أصول الشر والفساد ، مما لو أخذ به المسلمو اليوم لأصبح كل إنسان مهيمنا على الفضيلة في الناحية التي هو فيها ، فلاتبقى للردائل باقية ؛ وتكون ثمرة ذلك كله أن الأمة تقوى روحها ، وتشد أوصالها ، فتصبح لها شخصية معنوية سامية تعجب الناظر اليها ، وتكون حجة لما هي عليه من دين ومذهب .

وقد ال أمر المدافع عن الاسلام اليوم الى موقف غير منيع ، فهو كلما اضطر لدفع فرية توجه اليه ، عمد لا الى توجيه نظر صاحبها لحالة الآخذين بهذا الدين من السداد والرشد ، ولكن الى سرد أصوله الكريمة ، ومبادئه القويمة التي بينها وبين ما عليه السواد الاعظم بون بعيد .

محمد فريز وجري

التاس الرزق

قال النبي صلى الله عليه وسلم « العائد على أهله وولده كالجاهد المربط في سبيل الله » . وقال صلى الله عليه وسلم : « اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول ، اللهم ارزقني ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، وإن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض ، وتلا قوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم ترحون » .

وقال الشافعي : أحرص على ما ينفعك ودع كلام الناس فانه لا سبيل الى السلامة من السنة العامة . ومثل هذا قول مالك بن دينار : من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه .

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام ينشد :

لا ينقص الكامل من كماله   ما ساق من خير الى عياله

وقال عمر بن الخطاب : يا معشر القراء انتموا الرزق ولا تكونوا عالة على الناس .

وقال أكنم بن صيفي : من ضيع زاده اتكل على زاد غيره .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خيركم من لم يدع آخرته لدينه ولا دنياه لآخرته » .

وقال عمرو بن العاص : اعمل لدنياك عمل من يعيش أبدا واعمل لآخرتك عمل من يموت غدا .

كتب جديدة

مقام ابراهيم :

هو اسم خطبة ألقاها الاستاذ الجليل محمد اسعاف النشاشيبي بدمشق في حفلة تأبين فقيد العرب البطل المجاهد ابراهيم هنانو . وقد أحسن بطبعها على حديثها ، فانها قطعة من الادب العالي الذي يقرأ ويحفظ . وقد زادها حلي بتعليقات لغوية وتاريخية وعلمية على كل ما غمض فيها تربي على الاصل نحو ثلاثة أضعاف . فله الشكر على ما أحسن ، وله الشكر على ما أهدى .

القرآن والقصاص :

هو خلاصة درس ألقاه فضيلة الشيخ محمد البشير النيفر المدرس بمسجد الزيتونة بتونس . فقد قسم القصاص في القرآن ، وذكر طريقته في إيرادها وفوائدها الادبية وحكمها ، وإنه لدرس مفيد لطلبة العلم الديني . فنشكر لفضيلة الاستاذ هذه الخدمة الأدبية .

شرح ديوان علقمة الفحل :

من محفل شعراء الجاهلية وأحمد الدين يجب أن يذاع شعرهم بين طلاب العربية . غنى بشرحه وطبعه الاستاذ السيد أحمد صقر فأحسن كل الاحسان ، وكتب عليه الدكتور النابه زكي مبارك مقدمة قال فيها : « فلا تستقلوا هذه القصائد والمقطوعات والابيات ، فان الجوهر الجيد ليس فيه قليل » .

كمال أتاتورك :

هذا عنوان ملحق لمجلة الهلال نشرته في نهاية سنة ١٩٣٦ على عاداتها في نهاية كل سنة من سنى حياتها المباركة . وموضوع هذا الملحق من أجل الموضوعات وأنفعها ، درس حياة عبقرى أنقذ أمنه من مخالب الهلاك ، وزاد على ذلك بان دفعها للتقدم بخطوات لم يعهد لها مثيل ولا في تقدم الامة اليابانية . فهذا الكتاب آخذ باللب من رواية ، وأنفع للقارئ من كتاب علمي .

الملك هنري الخامس :

هذا اسم رواية وضعها شكسبير ، ويكفيها أن نذكر هذا الاسم فيذكر القارئ مبلغ قيمتها من الادب والحكمة . فان انجلترة الى اليوم صورة من صور عقلية شكسبير . وقد قام

الاديب البليغ سامى افندى الجريدينى بترجمة هذه الرواية ترجمة تتناسب وعبرة الاصل ، ونشرتها دار الهلال ملحقا لها من الملاحق الكشيرة التى تمنحها قارئها .

سير العظماء :

هى رسالة صغيرة وضعها حضرة الاستاذ الفاضل حسان أبو رحاب افندى ناظر مدرسة فاروق الاول الابتدائية ، وضعها على شكل قصصى يحفز لمطالعتها ، ويعزى بتفهمها ، وغرضه منها أن ينشئ الرجولة فى قلوب النابتة ، ويبعث فيها حب الاخلاق النبيلة ، ويوفى بجانبيها غرائز الطموح وتطلب النفوق . فهذه القصة التى تدبجها يراعة رجل خبر النفوس الناشئة ، ودرس طرق التأثير فيها ، من خير ما يعول الآباء والامهات والمربون فى تقويم طباع أبنائهم وتلاميذهم .

المسيح والتثليث :

كتاب يقع فى ٢٢٧ صفحة مطبوع طبعا نظيفا على ورق جيد . موضوعه دينى جدلى كما يدل عليه اسمه لم تنفرغ بعد لقراءته حتى نعطيه حقه من النقد والتقريط . ألفه حضرة النابه الدكتور محمد وصفي يتبين لنا من قراءة فهرسه أنه تعمق فى دراسة الديانة النصرانية . فأتى على المسيح عليه السلام والاناجيل ، وحياة بولس وكنبه ، ودعوى ألوهية المسيح وقد أفاض فيها وألم بعقائد الفرق المسيحية فيها . وذكر الاقائيم ، ومباحث مجمع نيقة . وخرج من ذلك لدراسة صل التثليث من العقائد الهندية وغيرها . وصر بعقيدتى الفداء والصلب . وختم كتابه بما جاء عن المسيح فى القرآن .

رسول المواطن :

هو اسم ديوان شعر للشاعر الناشئ النجيب الاسناذ محمد محمد الجندى ، قد طالعنا تنفا منه فاذا نحن نرى شاعرية تتمشى نحو التكميل ، ونفسية مؤمنة هادئة بعيدة عن التشاؤم ، وما رأيناه فى هذا الديوان يبشر بمستقبل حسن فى هذا المجال الادبى الجميل .

مفكرة الأمير :

اعتاد حضرة المجتهد عباس افندى عبد الرحمن بشارع مجد على إصدار مفكرة متقنة الصنع فى رأس كل سنة . وقد أهدانا مفكرة هذه السنة فاذا بها من أجمل المفكرات شكلا ، وأرقاها وضعا . فنثنى على همته ، ونرجو له النجاح فى صناعته .

his nostrils, and washed his face and arms, after which he let the water flow over his head, and washed his body. Finally he shifted his place and washed his feet.

I brought him a napkin, but he refused it and proceeded to rub the water off with his hand."

CHAPTER 17.

If a man remembereth in the mosque that he is in a state of ritual uncleanness through sexual intercourse, he should go out just as he is, and not merely perform a dry ablution.

We are informed by 'Abdullāh b. Muhammad, who had it from 'Uthmān b. 'Umar, who received it from Yūnus, through Az-Zuhri, through Abu Salamah, through Abu Hurairah, who said:

"The call for standing to prayer had been made, and the ranks of the Faithful had stood up in order, when the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) came out to us from his house. When he stood up to prayer in his place, he remembered that he was in a state of ritual uncleanness through sexual intercourse, so telling us to keep our places, he returned home and performed a ghusl. He then came out to us again with his head dripping, whereupon he called the takbir and we performed our prayer with him."

This hadith is confirmed by 'Abdu-l-A'la as fellow-witness with 'Uthmān b. 'Umar, through Ma'mar, through Az-Zuhri. It is also related by Al-Auzā'i, through Az-Zuhri.

وَذَرَا عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ
الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ
تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ
يُرْذَهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.

— ١٧ —

بَابُ: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ
وَلَا يَتَيَمَّمُ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
عِثَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ
الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

«أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوُعدِلَتْ
الصفوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَاةٍ ذَكَرَ أَنَّهُ
جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ،
ثُمَّ رَجَعَ فَأَغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ
إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ
فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.»

تَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
الزَّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزَّهْرِيِّ.

he began by washing his hands and performing the wudû' as for prayer, after which he proceeded to the ghusl, passing his wet fingers through his hair, until when he thought he had moistened his skin, he poured water over his hair three times. Finally he washed the rest of his body.

The Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) and I used to wash from the same vessel, scooping water from it together."

CHAPTER 16.

On one who performed the wudû' in a state of ritual uncleanness through sexual intercourse, and then washed the rest of his body without repeating the action for the parts covered by the wudû'.

We are informed by Yûsuf b. 'Isâ, who had it from Al-Fadl b. Mûsa, who received it from Al-A'mash, through Sâlim, through Kûraib the freedman of Ibn 'Abbâs, through Ibn 'Abbâs, through Mai-mûnah, who said:

"The Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) set ready the water for his ghusl in consequence of ritual uncleanness through sexual intercourse. He poured water with his right hand on to his left two or three times and washed his parts. He then struck the ground or the wall with his hand two or three times, rinsed his mouth, cleansed

أَغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَالِلُ يَدَيْهِ شَعْرَهُ
حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشِيرَتَهُ
أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ
سَائِرَ جَسَدِهِ،

وَقَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ
وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

- ١٦ -

بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ
ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ
غَسْلَ مَوَاضِعِ التَّوَضُّعِ مَرَّةً
أُخْرَى :

حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا
الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي عُبَيْسٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ :

« وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَضُوءًا لِلْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ
بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ
ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ
وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ

“When I mentioned to ‘A’ishah the words of Ibn ‘Umar : ‘I do not care to rise in the morning in a state of ihrâm, reeking with perfume, and questioned her on them, she replied : ‘I did perfume the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace), after which he visited his wives in turn, and then rose in the morning in a state of ihrâm.’”

2. We are informed by Adam, who had it from Shu‘bah, who received it from Al-Hakam, through Ibrâhim, through Al-Aswad, through ‘A’ishah, who said :

“I still seem to see the sheen of the perfume on the parting of the Prophet’s hair (Allâh bless him and give him peace) when he was in a state of ihrâm.”

CHAPTER 15.

On one passing his wet fingers through his hair, until when he thought that he had moistened his skin, he poured water on his hair.

We are informed by ‘Abdân, who had it from ‘Abdullâh, who received it from Hishâm b. ‘Urwah, through his father, through ‘A’ishah, who said :

“When the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) used to perform a ghusl in consequence of ritual uncleanness through sexual intercourse,

وَسَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ لَهَا
قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبَحَ
مَحْرَمًا أَنْضَخُ طِيْبًا - فَقَالَتْ
عَائِشَةُ : أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ
ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَمًا .

٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ :

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضِ الطَّيِّبِ
فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

- ١٥ -

بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعْرِ حَتَّى
إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ
أَفَاضَ عَلَيْهِ :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ
يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

When Qatādah asked Anas if he was capable of it, he replied: 'We used to say among ourselves that he was endowed with the strength of thirty men.'

Sa'id related through Qatādah that Anas told them it was nine wives. (1)

CHAPTER 13.

On washing away prostatic secretion and performing the wudū' in consequence of it.

We are informed by Abu-l-Walid, who had it from Zā'idah, through Abu Hasin, through Abu 'Abdu-r-Rahmān, through 'Ali, who said :

"I was subject to prostatic secretions, so I charged a certain man to ask the Prophet (Allāh bless him and give him peace) — owing to his daughter's connection with me. He did so, and the Prophet replied: 'Perform the wudū' and wash thy member.' "(2)

CHAPTER 14.

On one who hath perfumed himself and later performed the ghushl, with the traces of the perfume remaining on him.

1. We are informed by Abu-n-Nu'mān, who had it from Abu 'Awānah, through Ibrāhīm b. Muhammad b. Al-Muntashir, through his father, who said :

قال قلت لانس : أو كان يطيقه ؟
قال كننا نتحدث أنه أعطى
قوة ثلاثين .

وقال سعيد عن قتادة إن أنسا
حدثهم : تسع نسوة .

— ١٣ —

باب غسّل المذني والوضوء
منه :

حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة
عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن
علي قال :

« كنت رجلاً مجلاً مذماً فأمرت
رجلاً أن يسأل النبي صلى الله
عليه وسلم لمكان ابننته ،
ف سأله ، فقال : توضعاً وغسلاً
ذكرك . »

— ١٤ —

باب من تطيب ثم
اغتسل وبقي أثر الطيب :

١ - حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر
عن أبيه قال :

(1) The eleven wives presumably include two slaves, namely Maria and Raihānah, since the Prophet never had more than nine wives at the same time.

(2) The washing of the member should precede the wudū', which would be nullified by touching the member. The waw (و) here is a mere connective which does not imply sequence. In At-Tahāwī's and Rāfi's narrations, however, the logical order is observed.

CHAPTER 12.

— ١٢ —

On whether one ghusl is sufficient if a man have sexual intercourse *with his wife* and then repeat it; and on one who cohabiteth with his wives in turn, performing a single ghusl.

1. We are informed by Muhammad b. Bashshâr, who had it from Ibn Abu 'Adiyy and Yahyâ b. Sa'îd, through Shu'bah, through Ibrâhim b. Muhammad b. Al-Muntashir, through his father, who said :

"When I related to 'A'ishah the words spoken by Ibn 'Umar, (1) she replied : 'May Allâh have mercy on Abu 'Abdu-r-Rahmân (Ibn 'Umar)! I used to perfume the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace), after which he visited his wives in turn, and then rose in the morning in a state of ihrâm, reeking with perfume."

2. We are informed by Muhammad b. Bashshâr, who had it from Mu'âdh b. Hishâm, who was told it by his father, through Qatâdah, who received it from Anas b. Mâlik, who said :

"The Prophet (Allâh bless him and give him peace) used to visit his wives in turn in a single space of time, during the night or the day, their number being eleven,

بَابُ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ ،
وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ
وَاحِدٍ :

١ - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه
قال :

« ذَكَرْتُهَا لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ : يَرْحَمُ
اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَكُنْتُ أَطِيبُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ
مَحْرَمًا يَنْضَخُ طَيِّبًا . »

٢ - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة
قال حدثنا أنس بن مالك قال :

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ
الْوَّاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ
إِحْدَى عَشْرَةَ . »

(1) Namely — ما أحب أن أصبح محرما انضح طيبا — I do not care to rise in the morning in a state of ihrâm, reeking with perfume.

CHAPTER 11.

— ۱۱ —

On one who poured water with his right hand over his left during the ghusl.

We are informed by Mûsa b. Ismâ'il, who had it from Abu 'Awânah, who received it from Al-A'mash, through Sâlim b. Abu-l-Ja'd, through Kuraib the freedman of Ibn 'Abbâs through Ibn 'Abbâs, through Maimûnah bint Al-Hârith, who said :

"I placed ghusl-water before the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace), and covered his head.⁽¹⁾ He then poured water over his hand which he washed once or twice (Sulaimân⁽²⁾ said he was uncertain whether Sâlim mentioned three times or not). After that, pouring water with his right hand over his left, he washed his parts. Then rubbing his hand on the ground or the wall, he rinsed his mouth, cleansed his nostrils, and washed his face, hands, and head. Next he poured water over his body, and shifting his place he finally washed his feet. I offered him a napkin, but he made a gesture of refusal and did not take it."

بَابُ مَنْ أَفْرَغَ يَمِينِهِ
عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ :

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا
أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم بن
أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس
عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث
قالت :

وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ
عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ
مَرَّتَيْنِ (قَالَ سَلِيمَانُ : لَا أَذْرِي
أَذْكَرَ الثَّلَاثَةِ أَمْ لَا) ، ثُمَّ أَفْرَغَ
يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ
فَرْجَهُ ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ
أَوْ بِالْحَائِطِ ، ثُمَّ تَمَضَّمَضَ
وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ،
وَوَسَلَ ، أَسَهُ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى
جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ،
فَنَاولَتْهُ خِرْقَةً فَقَالَ يَدِهِ هَكَذَا
وَلَمْ يُرِدْهَا .

(1) Or — screened him off.

(2) i.e. Al-A'mash, one of the narrators.

Muslim and Wahb relating this hadith through Shu'bah, add من الجنابة (required after sexual intercourse).

زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ
« مِنْ الْجَنَابَةِ » .

CHAPTER 10.

— ١٠ —

On the lawfulness of interrupting the ghusl and the wudû';

بَابُ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ
وَالْوُضُوءِ :

and on the statement transmitted by Ibn 'Umar that he washed his feet after the wudû'-water had dried upon him.

وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَا
وَضُوهُهُ .

We are informed by Muhammad b. Mahbûb, who had it from 'Abdu-l-Wâhid, who received it from Al-A'mash, through Sâlim b. Abu-l-Ja'd, through Kuraib the freedman of Ibn 'Abbâs, through Ibn 'Abbâs, who stated that Maimûnah said :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ
ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ :

"I placed water before the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) for his ghusl. He poured water over his hands and washed them twice severally or three times, after which he poured it with his right hand over his left and washed his parts. Then after rubbing his hand on the ground, he rinsed his mouth, cleansed his nostrils, and washed his face and hands, and his head three times. (1) Next he poured water over his body, and then shifting his place, he washed his feet."

« وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ
عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ
يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ
مَذَاكِرَهُ ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ
مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ،
ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى
مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ » .

(1) The three times may apply either to the head only, or to all three parts.

مجلة

مجلة زمنية

تصدرها

في كل شهر

الجزء الثالث	(٤) ربيع الأول سنة ١٣٥٦	العدد الثامن
--------------	-------------------------	--------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

مركز تحقيق

الإدارة

الاشتراك

ميدان الأزهر

تلفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

قرش	داخل القطر المصري
٢٠	خارج القطر المصري
٤٠	خارج القطر المصري
٥٠	خارج القطر المصري
٦٠	خارج القطر المصري
٧٠	خارج القطر المصري
٨٠	خارج القطر المصري
٩٠	خارج القطر المصري
١٠٠	خارج القطر المصري

من الجزء الواحد ٣

(٤)

الترتيب	المؤلف	الموضوع
١	...	الاحتفال بالمولد النبوي الأدهم
٢	...	خطبة فضيلة الأستاذ الأكبر
٣	فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد خفيف السيد	ذكرى المولد النبوي الكريم - قصيدة
٤	عبد الجواد رمضان	ذكرى المولد الشريف - قصيدة
٥	...	مولد محمد خاتم المرسلين
٦	حضرة الأستاذ مدير المجلة	دموه صلى الله عليه وسلم الى الانجاد
٧	فضيلة الأستاذ الشيخ ابراهيم الجبالي	عظمته صلى الله عليه وسلم
٨	يوسف الحجوي	محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٩	عبد الجليل موسى	محمد صلى الله عليه وسلم
١٠	عبد الحميد شنتوت	محمد خاتم النبيين
١١	محمد احمد العدوي	من نعمات النبوة
١٢	...	في ظلال الاسلام
١٣	حضرة الأستاذ الدكتور زكي مبارك	كيف نحيي المولد النبوي
١٤	فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الخولي	أساس الرقي في الاسلام
١٥	محمد عرفة	ذكرى الرسول الاعظم
١٦	حضرة الأستاذ احمد عمر	على ذكرى الميلاد النبوي
١٧	فضيلة الأستاذ الشيخ فكري يس	ميلاد الرسول
١٨	محمد الاسمر	دراسة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم
١٩	فضيلة الأستاذ السيد عبد القادر المغربي	الاخلاص
٢٠	الشيخ عبد الرحمن الجزيري	الاسلام والفلسفة
٢١	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	فلسفة ابن رشد
٢٢	...	...

الاحتفال بالمولد النبوى بالازهر

خطبة إصلاحية جامعة لفضيلة الأستاذ الامام

احتفل الجامع الأزهر في مساء السبت ١٢ ربيع الأول بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتشدت فيه جماهير من العلماء والوجهاء والطلاب يستمعون لآيات من التنزيل الحكيم ، وما وافت الدقيقة الخامسة والأربعون بعد الساعة الثامنة حتى نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر ، فألقى خطبة من لباب الحكمة الإسلامية ، جمعت من أصول الإصلاح الدينى والخلقى والاجتماعى ، فى بلاغة تسترعى الأسماع ، وبيان يستهوى الألباب ، ما المسلمون فى العالم قاطبة فى أشد الحاجة للأخذ به والقيام عليه . ولما نشك فى أن هذا القبس من النور الذى ألقاه فضيلته على هذه الأصول سيسرى فى الجماعات الإسلامية ، فتستنير به عقول ، وتحيا قلوب ، وتنتمش آمال . قال حفظه الله :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلاة على رسوله . كما تيقنكم عدم ردى
وبعد : فإن الأمم تعنى بذكرى عظمائها للاشادة بأقدارهم ، وتقدير أعمالهم ، وفاء لحقهم عليها ، وتذكيرا للحاضرين بأعمال الماضين ، ليحفزوا همهم على الافتداء بهم ، والسعى لبلوغ درجات المجد التى استحقوا عليها التكريم .

وتختلف هذه الذكريات فى أشكالها تبعاً لاختلاف الأمم فى أمرجتها وميولها وعاداتها . وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فى غير حاجة الى تكريم الناس بعد أن كرمه الله ، فرفع ذكره ، وأعلى قدره ، وخلد اسمه فى كتابه الكريم ، وفى أنواع من العبادات مفروضة وغير مفروضة . ففى كل يوم وفى كل لحظة له عند المسلمين تعظيم وإجلال يفوقان كل إكبار وتقدير . ومقام النبي الكريم ليس بالمقام الذى ينال بالكسب ، ولا بالمقام الذى تشرئب اليه الأعناق وتشخص اليه الأبصار ، فهو منحة الله وفضله يختص به من يشاء من عباده الذين أعدهم لهاتيك الدرجات ، ونشأهم لمثل هذه النفحات .

فذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون باحياء سنته ، وإحياء المبادئ السامية والأخلاق السريمة التى اتصف بها ودعا الناس إليها . فلا يكفي أن تتلى قصة المولد وترتل ، وأن

نضاء المصاييح وتنظم ، وأن تلقى العظات والسير ثم تنسى . فلم يكن صاحب الذكرى قوالا ، بل كان فعالا ، وكان فعله أكثر من قوله . والكلام إذا لم يتبعه العمل ولم يحدث في النفس أثره بحيث يحملها على المصابرة والمثابرة ، كان الايمان به ضعيفا ، أو كان كما يقول أهل النظر : تصورات لا تصديقات .

ولا يكفي المحبوب أن تقول له : إني أحبك ، بل هو يقاضيك تبعات الحب وما يكلفه الحب من المتابعة واحتمال المصاعب وتحشم المشاق في سبيل رضا المحبوب : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ، والله غفور رحيم . قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين . »

وما ابتليت أمة من الأمم بشئ من كثرة القول وقلة العمل . ذلك هو الداء الدوى ، والعقاب الذي ينزله الله تعالى على من غضب عليه من عباده ، وماد عن الجادة وعن السنن الإلهية ، وغفل عن سنن الكون وعن هدى الاجتماع .

الأمة الإسلامية مبتلاة منذ أزمان طويلة بهذا ، ومبتلاة بالجدل العقيم : تجادل في أصول العقائد ، وتجادل في الفروع ، وتجادل فيما هو أقل شأنًا من الأصول والفروع ، راضية بهذا الجدل ، لاهية عن سر الاسلام وسر عظمتها ، وعن سر دعوة الرسول الأكرم ، وعن مقومات الأمم التي لا تستطيع أمة أن تحيا وترفع رأسها إلا بها ، ولا أن تسمع الناس كلمتها إلا بها ، ولا أن تجد مكانها في العز والمجد إلا بها .

سجرت بالطعام والشراب ، وتاهت بالأحاديث وبالمظاهر الكاذبة الخادعة ، وانصرفت عن طرق المجد الصحيحة ، وغفلت عن الكون وعمما أودعه الله فيه من أسرار ، ومن قوي خلقت للانتفاع بها ، وابتعدت عن التعلى بالعزائم الصادقة والأخلاق القويمة التي كانت صماد الرسول الأكرم في دعوته وإبلاغ رسالته .

ولم تكتف بهذا بل انقسم أبناؤها وتعادوا ، وأقاموا الحروب بعضهم على بعض ، كل له مذهب ينصره ورأى يدافع عنه ، وكل ينظر الى مصلحة خاصة فردية أو قومية أو جنسية أو مذهبية ، فصارت القوى من عوامل فناء الأمة لا من عوامل بقاءها ، ومن أسباب شقاءها لا من أسباب سعادتها .

هذا القرآن الكريم يدعو الى الوحدة ، ويدعو الى ردم الاختلاف فيه الى الله ورسوله . وصنهم بالأخوة وقال : « إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله » فلم يمتثلوا أمره ولم يتقوا الله ، بل عملوا على التفريق ، وعلى توسيع شقة الخلاف . ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحلم والسمهر ،

فلم يكن منهم إلا أنه إذا اشتكى عضو زادوا ألمه وسروا بنكباته ، وانتهزوا فرصة مرضه لا تتزاع ما بيده .

لم يقف أمر التخاذل بينهم عند التخاذل بين الأمم ، بل تحاذلوا جماعات ، وتحاذلوا أفرادا ، وتقطعت الروابط بينهم ، فلا يعنى المرء إلا بنفسه ، لا يبالي فى سبيل مجده أن يهدم غيره ولولم يقف له فى طريق ، ولا يبالي بمن مرض ولا بمن جاع ولا بمن ابتلى ، كأن الدنيا كلها شخصه ، فإذا سلم فقد سلمت الدنيا جميعها .

إذا كان الناس جادين وقد آن أوان الجد ، فيجب أن تكون ذكرى صاحب هذا المولد الشريف وافية بالغرض من الذكرى ، محققة لمبدأ الوحدة الإسلامية ، محققة لمبدأ التعاون والتناصر ، وللغرض الأسى الذى نزل به الوحي وجاهد محمد صلى الله عليه وسلم فى سبيله طول حياته . فتؤلف الجماعات من المفكرين والقادة فى الأقطار الإسلامية للبحث عن أدواء الأمم الإسلامية وأمراضها ، فى الدين والاجتماع والأخلاق والسلطان ، وتفنى فى هذه الجماعات أنانية الأفراد بل وأنانية الجماعات والأجناس ، وينظر الى الأمة باعتبارها طائفة واحدة يحددها الاتجاه الى القبلة والصلاة اليها ، فلا ينظر الى جنس ولا الى مذهب ، بل الى وحدة خلق الاسلام عليها ثوبه وجمعها تحت رايته ، فاصطبغت بصبغته ودانت بكتابه .

ولدى الأمة الإسلامية قضايا كثيرة معقدة : قضية الرجوع بالدين الى كتب الله وسنة رسوله وأعمال الراشدين ، وقضية التعليم الدينى وغير الدينى على وجه صحيح يوافق ما أثمرته التجارب فى الحياة ، وما أخرجته العقول من ثمرات ناضجة ؛ وقضية حماية الدين من العدوان والدعوة اليه كما أمر الله بالحكمة ؛ وقضية نظام الأمم الإسلامية وارتباطها بعضها ببعض ارتباط تعاون وتناصر ؛ وقضية الفقراء والضعفاء واليتامى والمساكين وتبدير أمرهم بحيث تخفف عنهم آلام الحياة وينتفع المجتمع بهم .

وهناك قضية هى أهم تقاضيا ، وهى مقومات الأمم الإسلامية التى يجب أن يحافظ عليها ويبنى المجد على أساسها ، وهى قضية دقيقة يثور من أجلها ، عن قصص أو غير قصد ، خلاف بين المعلمين وغير المعلمين ، والمتدينين وغير المتدينين ، ويترتب عليها نظام الاجتماع وقوانينه ، ونظام التقاليد والعادات .

ولدى الأمة الإسلامية ماض يحجر أبواب الفخر والشرف فى كل ميادين الحياة : فى ميدان العلم ، وفى ميدان الفنون ، وفى ميدان السلطان والعز ، وميدان التشريع والقانون ، لكن بعض الناس يحاولون طمس أعلام هذا الماضى والتخلص منه والزراية عايه والخط من شأنه ، ويحاولون بناء مجد جديد على أرض بيضاء بحيث لا يكون بين الحاضر والماضى صلة .

وليس أدعى الى الدهشة ولا أبعث على اللوم من هذه المحاولات التى فيها عقوق الأبناء

للآباء ، ونسكان الجيل وإنكار التاريخ ، وفيها لؤم الطباع وسفه الجاهل وطيش المغرور .
 وهل يستطيع عاقل أن ينكر أن لنا أسساً صحيحة قويمه من دين وعلم وتقاليد ومقومات ،
 من حقها أن نحافظ عليها ، وأن نعتبرها تراثاً عزيزاً لا يليق أن نبذده كما يفعل الوارث السفيفه ؟
 يحاول بعض الناس هذا مع أن بعض الأمم التي ليس لها ماض ، تحاول أن تخلق لها نسباً
 بـماض مجيد . وبعض الأفراد الذين لهم ذكر تابه بأعمالهم وليس لهم نسب معروف بالمجد
 يحاولون أن يخلقوا لهم أنساباً معروفة بالمجد والشرف ، ليحدثوا في نفوس الأبناء شعوراً
 بمظمة من حقها أن يحافظ عليها .

من الحق علينا أن نعتبر بأمم خلت ، وأمم باقية قد ذفت بماضيتها في النار فأحرقتها تلك النار
 وأصاب غيرها من الأمم شواظ منها ، ثم هي تحاول الخلاص مما وقعت فيه فلا تجد الطريق .
 فليعتبر أولو البصائر بعبر الماضي والحاضر ، وليفكر أولو الشأن في الأمم الإسلامية ،
 فإن الله سائلهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
 هذا وأسأل الله أن يديم لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الأول توفيقه ورعايته ،
 وأن يجعل عهده السعيد عهد يمن وبركة ، وأن يوفق القائمين بأمر هذه الأمة الى ما فيه رضا
 الله ورضا العباد .

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

ذكري المولد النبوي الكريم

هو في الكون نوره وبهاؤه   وهو للعقل رشده وسناؤه
واحد الدهر نجيبه العرائيه   من عظيم ايمانه ومضاؤه
جاء والكون جبلة وضلال   كل شعب تقوده أهواؤه
كل قلب في حقه يتنزي   ليس يشقى إن لم تطل دماؤه
واند البنت يستطيل نخارا   لو درى قرح الجفون بكأؤه
لم تؤلف قلوبهم وحدة الدي   ن ولم تهن ربهم نعمائه
أرأيت السماء تمطر قوما   بعد جذب يطول فيهم ثوائه
أرأيت الشفاء وافى مريضا   بعد ما أياس الأساة شفاؤه ؟
أرأيت الربيع يخضر في الرو   ض فيه — تر نوره وروائه ؟
أرأيت الصباح يسم في الكو   ن فيسمو فوق الوجود لواؤه ؟
إنه أحمد النبيين وافى   فزها الكون واستنارت سماؤه
مشرق الشمس دون مولد فذ   فاض في الكون بالسلام ضياؤه
وضياء القلوب أجدى وأبقى   من ضياء الى الجفون انتهاؤه

***

رب قاب يبور بالشك مورا   زال بالدين ربه ومراؤه
ظلمت من الصدور قلوب   طاح عنها الهوى وطار عمائه
يكدر القاب إذ يداخله الشك   ويبدو عند اليقين صمائه
وكذاك النفوس بالشك حيرى   وضياء الايمان فيها جلاؤه

***

رب ذكرى تبت في القلب روحا   هي من دانه الدوى دواؤه
وبذكرى محمد يشرق الكو   ن ويبدو مثل الصباح مساؤه
قف الى المجد وانشد الشعر يسفك   بيانا رقاقة أندائه
من سماء الخيال يهبط وحيا   فوق عرش القلوب عز استوائه

***

يا بنى الدين والحياة جهاد دينكم بالجهاد تم عملاؤه
 صيحة الحق فى القلوب تدوى فالام الضلال يطفى بلاؤه ؟
 لن تروا كالتهبوس بالخلق والدين ن عمادا يعز منكم بنساؤه
 إن فى أنفس الأنام فسادا عبثت فى صميمها أدواؤه
 فلتكونوا من الفساد أساة إن ذاك المريض طال شقاؤه

**

فى ظلال الفاروق تخطون بالسمع يد ظليلا رفاة أفيائه
 ذاك عام فى ظله قد تقضى فنوالت بيمينه آلاؤه
 ظفر النيل بانتصار مبين أخاص السعى للاملا زهماؤه
 والمراغى شيخ مصر المفدى نافذ الدهن والحجا وضائه
 فاستجيبوا لقائد لا يبارى به الدهر غامه وذكاؤه

احمد شفيع السبر

المدرس بكلية اللغة العربية

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

الشكر على المعروف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » .
 وقال بعض الأدباء : من لم يشكر لمنعمه ، استحق قطع النعمة منه
 وقال غيره : من كفر نعمة المفيد ، استوجب حرمان المزيد .
 وقال آخر : من أنكر الصنيعة ، استوجب قبج القطيعة
 وأنشد بعض الشعراء :

من جاوز النعمة بالشكر لم يخش على النعمة مقتنا لها
 لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التى قالها
 لئن شكرتم لأزيدنكم لكنما كفرهم ظاهرا
 والكفر بالنعمة يدعو الى زوالها ولشكر أنى لها

ذكرى المولد الشريف

أميلاد الرسول ، كرمت عيدا   فاشرق رحمة ، وابسم سعودا
دنت بك شرعة الهدى المصطفى   وطابت مصدرا ، وصفت ورودا
وراحت باسمك الأيام نشوى   تردده ، ورحت لها نشيدا
سنا ، أضفى على الدنيا جمالا   وألبسها من النعمى برودا
وعقد مكارمهم ضمنت حلاله   طريف المجد ، والمجد النليدا
تلاقت فيه أشنات المعالى   فسار بأفقهها مثالا ثرودا

***

ويوم أختل الأيام سبقا   غدا في الدهر جوهره الفريدا
سرت نسامته في الكون روحا   أظل الغور ، وانتظم النجودا
ومادت من مهابة بعروش   أبت عند الصواعق أن تميدا
تولى الله جلوته ، فجلى   وقيلده الزعامة والخلودا
تجلت فيه مكة ، وهى عرس   غدت زهر النجوم له بنودا
أطل على البرية من ذراه   محمد ، أكرم الدنيا وليدا
فما روما ، إذا نغروا بروما   وما الأيوان ، تياها مشيدا ؟
هنا مهد ، بعرض الله نيظت   عراه ، فراح يخرق الحدودا
هنا سر الحياة ، هنا هداها   هنا القطب الذى أرسى الوجودا
فذاك العرش لا عرش هواء   تولى النار وادرع الحديددا
به شقى العباد وما أفادوا   وشر الناس من أشقى العبيدا

***

أمولد أحمد ذكراك طيب   يفيض أريجاً ندا وعودا
طلعت على الوجود وكان قفرا   فماد الكون بساما سعيدا
وكان العرب فى غمرات ضعف   فكنت النصر والفتح المجيدا
مخايل فيك لم يحجب سناها   أفاحت للأذلاء الصمودا

عذيرك من قريش يزدهيها رداك وأنت تمنحها الخلودا
بنيت لهم على الأيام مجدا تطاول لن يمدوان يبيدا
كذلك الجهل يصمى ماتولى وكان الجهل شيطانا مريدا

***

بنفسى سيد الثقلين تلقى رسالته التجهم والصدودا
أهذا النور تنكرد عيون أهذا الحق يحتمل الجحودا ؟
سوافر من بديع الآى غر عن الأفكار حطمت القيودا
وعدل مثل حد السيف عمت شريعته المسود والمسودا
وأخلاق كما رقت شمال وداعت الخسائل والورودا
وآلاء كما انهملت غيوث كفلن الأمن والعيش الرغيدا
عوارف ليس يحصين عد بهن فلسن يقبلن المزيدا
غدا الاسلام منها فى جنود إذا عدهوا الاسنة والجنودا

شفيت بذكر خير الخلق تقمى ولم أرد المسدح ولا القصيدا
ولكن غنت الدنيا احتفاء بمولده فرددت النشيدا

عبد الجواد رمضان

المدرس بكلية اللغة العربية

الحلم وما قيل فيه

الحلم ضبط النفس عند ثوران الغضب . وقد قالت الحكماء : ثلاثة لا يعرفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يعرف الجواد إلا فى العسرة ، والشجاع إلا فى الحرب ، والحليم إلا فى الغضب . وقال الشاعر :

ليست الأحلام فى حال الرضا إنما الأحلام فى حال الغضب
وقال آخر :

من يدعى الحلم أغضبه ليعرفه لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب

مولد محمد خاتم المرسلين

تهيئة العلم والفلسفة العقول والقلوب لقبول الاسلام ديننا عالميا

مصادقا لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ »

إننا معشر المسلمين نستقبل هذا العيد في كل عام بقلوب يعمرها الحب والإكبار لصاحبه صلى الله عليه وسلم ، فنحتفل به في مشارق الأرض ومغاربها ، لما حصلنا به من هداية ، وما بلغنا من كرامة ، وليس العهد الذي يكون فيه هذا اليوم عيداً للبشرية كافة ببعيد . فإن العقل الذي أطلقه محمد صلى الله عليه وسلم من إساره ، والعلم الذي حرره من رقيقته ، لا يفتان إعمالان ، على غير قصد منهما ، على لفت الأنظار إلى النور الذي جاء به . ومتى أتما العمل الذي بدأه من إلقاء نير التقليد الأعمى عن الأعناق ، ورفع حجاب التعصب المذموم عن الصدور ، وإزالة غشاوة الجهالة الوراثية عن العيون ، نجأت للناس الآية الكبرى من آيات الروح المحمدية العالمية ، فوجد الناس أنفسهم مسلمين ، ولسان أمثلهم يقول كما قال المبقرى الألمانى (جوت) قبل نحو قرن من الزمان : « إذا كان الاسلام هو هذا فنحن إذن فيه » ، وسيكون هذا تحقيقاً لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » .

نعم : إن العالم بفضل تحرره من الودانات والتقاليد ، وإمعانه في النقد والتمحيص ، يتمشى على غير قصد منه إلى الاسلام بخطوات متزنة ثابتة ، لا توجد قوة في الأرض تردّه عنه ، إلا إذا انحسل عصام المدنية ، وارتكست الجماعات الانسانية عن وجهتها العلمية . هذا إجمال يحتاج لبيان ، فأليك :

قُدِّفَ بالإنسان الى هذا العالم جاهلاً به غاية الجهل ، غمياً عن أسرارهِ كل العناية ، ولولا أن الخالق جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات لمات ظمأً وسَقَباً ، ولولا أنه منحه معارف ضرورية يستطيع بها أن يهرب من الضواري التي كانت تتبعه ، ويحتمي من العوارض الطبيعية التي كانت تنصب عليه ، لما أمكنه أن يبقى أكثر من أيام معدودة ، ولكنه وهب عقلاً ليس لسلطانه حد يقف عنده ، فأخذ يستهدي بنوره يسيراً يسيراً حتى استطاع أن يأمن شر العوادي ، وأن يجتمع على أمثاله ، وأن يكتشف أوليات العلم ، ومبادئ الحكمة ، ثم ما برح يرقى حتى أسس الأمصار ، وأوغل في المعارف ، وسخر قوى الكون ، وسبر مسانير الوجود ، واخترع الآلات المعجبة ، وهو اليوم يحدث نفسه بالصعود الى الكواكب ، وكشف عالم الروح ، والتحكم في تواميس الحياة .

هذا كله مشاهد عسوس لا يحتاج لتدليل ، ولكن الذي يحتاج لتفنييه هو أن الإنسان فوق كل ما يحصله من علم ، وما يكتشفه من مستور ، يزاد معرفة بما يجب أن يكون عليه الدين الحق ، وما يلزم أن تؤخذه به النفس من الآداب القويمة ، وما ينبغى أن يقيمه لتوثباته من المثل الأعلى للإنسانية الصحيحة .

في أثناء نمشي الإنسان في هذه السبيل الأدبية ، تحت ضوء العلم والفلسفة ، تسقط في نظره ، الواحدة بعد الأخرى ، جميع الأوهام الموروثية ، والتعصبات التقاليدية ، فيرى الخضوع لها عاراً عليه ، وسقوطاً لكرامته ، ويعمل على تطهير قلبه منها ، واجتثاث جذورها المنبثة في أفعى ثمنايا ، عاداً ذلك من مميزات وجوده الأدبي .

فتكون النتيجة الحتمية من وراء هذه المحاولات الثقافية في هذه الناحية تأسيس الأصول الآتية :

(أولاً) زوال آثار الوراثة الدينية .

(ثانياً) انحاء التعصب المذموم للمعتقد الباطلة .

(ثالثا) قيام النظر العقلي مقام التقليد الأعمى .

(رابعا) قبول كل عقيدة تسلم من النقد ونهض بها حجة .

(خامسا) الميل الى إيجاد زمالة عامة بين الناس كافة ، ومحاربة كل العقائد المفسرة للآثم ، والجماعة بإياها شيئا .

(سادسا) الاتجاه الى نصب العلم فاروقا بين الحق والباطل ، بغیر اعتداد برأى أية طائفة من الطوائف أو فرد من الأفراد .

هذه الأصول الستة لا يحصى من تولدها كشجرة طييعية للثقافة المصرية . وقد تولدت فعلا وصارت جزءا من الدستور العلمى لدى ألوف من المشتغلين بجميع الفروع العلمية ، وليس بينها وبين أن تصبح عنصرا رئيسيا من عناصر العقلية الأوربية إلا أن تنتشر فيها المبادئ الفلسفية ، وهى لا تزال بعيدة عن الذم ، لأسباب اقتصادية ، ولكن لا بد من بلوغها هذه المنزلة بعد قرنين أو ثلاثة .

فإذا بلغ العالم هذه المرتبة من التعقل ، والخلاص من آثار الوراثة ، ثم لاح له أن ينظر فى الأديان التى يعتبرها إذ ذاك بقايا أثرية للعقلية البشرية ، تبين له أنه فى صميم الاسلام ، وأنه فى جهاده العلمى الطويل كان يعمل لإقامة دولته ، وإعلاء كلمته ، وهو يتوهم أنه يهدمه فيما يهدم من العقائد الباطلة ، والوساوس المعطلة .

هذا مصداق الآية القرآنية التى أتينا بها فى صدر هذا البحث . وكما جاءت الحوادث مصدقة لقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كَيَسْتَخْلِفَهُمْ فى الأَرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا . الآية » ، وقد كانوا يعبدون الله سرا ويخشون أن يخطفهم أعداؤهم ويمزقونهم شذرا شذرا ، فأتاهم الله خلافة الأرض ، وجعل دينهم ظاهرا على الأديان كلها ، كذلك ستصدق الحوادث ما وعد الله به من أنه سيرى الناس آياته فى الآفاق وفى أنفسهم ، حتى يتبين لهم أن هذا الدين هو الحق ، وقد ظهرت بوادر

فكان في أفعال الكثيرين من كبار العلماء في الغرب ، وقد رأى بعضهم أن أوربا قد لا يعضى عليها قرنآن حتى تكون قد اتخذت الاسلام ديناً .

لو كان أحد المسلمين قال هذا القول لاعتبر منه مبالغاً في التفاؤل ، ولكن الذي قاله الكاتب الفيلسوف الأرندي (برناردشو) ، وهو لم يقله ليهزأ به قارئوه ، ويحسبوه من سقطاته ، ولكنه قاله بعد اقتناع به . وأى شيء يعدّ بعيداً فيه ؟ أليست الأصول الكلية التي أثبتناها هنا ، وهي أخص نتائج الدستور العلمى ، هي نفسها أخص أصول الاسلام ، بل هي معناه وروحه ، والموجب لجعله ديناً للعالمين كافة في كل زمان ومكان ؟ فقد كلف الاسلام كل داخل فيه أن يكون متجرداً من كل ما يربطه بالماضى من دين ووراثه وتقليد ووم وخيال ، وأن يُقبل عليه خالى القلب من كل صورة ذهنية ، ويزيل سابق ، على مثال ما يكون عليه الطفل ساعة تضعه أمه .

فانتمت له هذه التصفية ، ولفن أمور الدين ، أمر أن يتعقلها ، وأن ينظر في أدلتها ، من غير أن يأخذ بها تقليداً مهما كانت مكانة الرجل الذي يقلده ، وكُلّف أن يتأمل فيما نسب إلى الله في الكون من معالم الحق ، وأن يدرسها دراسة المتتبع لأسرار الخلق ، فليخلص كل ما يحصله لأدق أساليب التعميص والتحليل ، حتى لا يتورط في الأخطاء الشائعة ويضل ، وهو مسئول عن كل ما يسخره في هذا السبيل من حواسه ومشاعره ، ويحسب حتى على جيشات خواطره . وإنا لمقتبسون لك آيات من الكتاب تريك مسائل هذه الأصول منه ، قاليك :

في الله تعالى في ماهية الدين الحق : « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .
وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة ، فقرر أنها مثل الحالة التي يكون عليها الإنسان ساعة ميلاده ، فقال : « كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ، أى أن كل مولود يولد على الدين الحق المطلق ، ولكن أبويه ينقشان في عقله من صور ما يغيران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا .

وقال تعالى في ذم اتباع الظنوت والأوهام : « إِنْ يَقْبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ » وقال : « وما يتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ، إِنْ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » .
 وقال تعالى في النهي عن اتباع الهوى : « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » .
 وقال في وجوب إقامة سلطان العقل : « أَفَلَا نَعْقِلُونَ » وكرر ذلك في آيات كثيرة بألوان مختلفة عشرات من المرات .

وقال تعالى في ذم الذين لا يعرفون للعقل حقه : « إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُومُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ » . وقال : « صمٌّ بِكُمْ عَمَى فَهْمٌ لَا يَعْقِلُونَ » . وقال : « وَيَجْمَلُ الرَّحْسُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ » . وقال : « وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ » فاعترفوا بذنوبهم فسحقاً لأصحاب السعير ،
 وقال تعالى في المسئولية الشخصية ، وفي عدم جواز الاعتماد على الغير : « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » . وقال : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنْ سَمِعَهُ سَوْفَ يَنْتَفِئُ مِنْهُ يُجْزَاهُ الْجِزَاءُ الْأَوَّلَى » . وقال : « وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ، وَلَا يُجْنِي مِنْهَا شِفَاعَةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ (أى فداء) » .

وقال تعالى في ذم التقليد الأعمى : « وَقَالُوا (أى يوم القيامة) رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا » . وقال : « إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا (أى يوم القيامة) مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » . وقال الذين اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ شَاءَ كَرَّةً فَنَتَبَرَأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ، كذلك يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » .

وقال تعالى في وجوب طلب الدلائل القاطعة على كل عقيدة ، وفي النهي على الذين يعتقدون تقليداً بغير حجة : « وَمَنْ يَدَّعِ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ » . وقال في وجوب تقاضى الدليل من كل صاحب قول : « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .

وقال في تسفيهه أحلام الذين يحمدون على ما ورثوه من آبائهم من الأباطيل : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ » ، وقال : « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » . هذا دستور ديني جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن فيه دستور أيا كان نوعه دولة في الأرض ، لامن الناحية السياسية ، ولامن الناحية العلمية . أما من الناحية الدينية فقد كان لا يعرف أحد أن الاعتقاد دستورا قط . فكان الناس من أمر السياسة غرقى الى يافيزهم في حكومة الفرد ، لا يعرفون لهم حقوقا عليها ، ولا وجودا معها . بادت دساتير اليونان والرومان قبل عهد البعثة الحمدي بأكثر من ألف سنة ، فكانت الأمم تجهل أنها كانت لها جمهوريات ومجالس نيابية ودساتير مدونة . وكانوا من أمر العلم في غيبة مظلمة لا يعرفون له حافظة غير زعمائهم الدينيين ، وناهيك بهم وفي هذا الموطن .

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

أما أمر الدين فكان دستوره عندهم : « اعتقدوا أنت أعنى » ، كما قاله العلامة لاروس في دائرة معارف القرن التاسع عشر . أما هذا معقول وهذا غير معقول ، وهذا يحتاج لدلائل ، فعبارات كانت تجر الى النار المحرقة في تنانير أعدت لذلك .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بذلك الدستور الديني والناس قاطبة على ما وصفنا من العبايات المتراكبة بعضها على بعض ، وقد جمدوا على ما كانوا عليه حتى صار حالا ملازما لهم لا يتصورون الحياة على حال غيره ، بل ولا يحبون أن يسموا داعيا يدعواهم الى تقيده . وإذا أقدم على ذلك وصموه بالجنون . وقد حكى الله ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم الى النور ، فقال تعالى : « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون » . وقالوا : « إنا لنأركو آلهتنا لشاعر مجنون » ؟ فرد الله عليهم بقوله : « أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثروا للحق كارهون » .

فإذا كانت ثمرة هذا الدستور الإلهي في اليقظة المسيحية من الأرض التي استولى

عليها المسلمون في أول الاسلام دخول أم رمتها فيه ، بغير إجبار ، بل بغير دعاية منظمة ،
والعقول لم تصقلها العلوم ، والنفوس لم توفظها الشكوك ، فإذا ينتظر أن يكون عليه
حال العالم المتمدن إذا عرف الاسلام حق معرفته ، وتبين الناس أنه لا ينطبق
على الدستور العالمي بحسب ، ولكن أصوله الأولية هي ذلك الدستور نفسه ، بالغا لكل
ما يمكن أن يصل اليه من السمو والإحاطة بكبريات الأمور وصغرياتهما ، بحيث
لا تغلت منه حتى همسات السرائر ، وحركات الضمائر ؟

العالم المنحدر بمحاول مل مسألة الدين :

قد يقول معترض : إنكم تنفقون أوقاتكم في الكلام عن العالم المتمدن من ناحية
الدين ، على حين أنه قد فرغ منها ، ولم يعد يخطر على باله ، وقد محض نفسه للبحوث
المادية ، وتسخير قوى الكون لحياته الدنيوية .

الحقيقة أن المعترض غير مصيب فيما يقول ، فإن العالم المتمدن اليوم أشغل ما يكون
بالمسألة الدينية من جميع نواحيها ، فإن كان لابد من الاستشهاد بأقوال أقطابه ، فإليك
ما كتبه الأستاذ (هنري بيرانجييه) في المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات
الفرنسية ، قال :

« إن المسألة الدينية أهم ما يشغل العالم المتمدن اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتحضرة
يتوقف على حلها » .

ثم قال :

« إذا كان النقد التاريخي قد حطم كل الأشكال المتحجرة في الأديان ، فإنه لم يستطع أن
يعود على العاطفة الدينية ، بل اعترف باستمرارها وشيوعها في كل دور من أدوار
التاريخ ، ورأى أن كل تلك الآلهة المختلفة المتعاقبة ، تشهد بأن الانسان مفعور على
الاعتقاد بالله رغم أنه . ففي كل جهة وكل زمان قد شوهدت حاجة الانسان الى الدعاء
والعبادة والتضحية في أخس الأديان الوثنية ، كما هي في أرق المذاهب الروحانية . هذه

هي الشرارة البسيكولوجية (النفسية) التي استخلصها من رماد العصور الماضية ، تاريخ المقارنة بين الأديان ، فن الحال أن يطفئها، ولكنه سينقلها الى المستقبل .
ثم قال :

« إننا نأمل الوصول الى حل المسألة الدينية ، وبخاصة لأن الديانة الفطرية قد ولدت منذ مائة عام ، ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين ، فجان جاك روسو ، ولارتن ، ولامنيه ، وميشليه ، وكينيه ، كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . وقريب منارنست رينان ، وجيو ، وشوريه ، وسبتييه ، قد أمدوها بقوة جديدة عظيمة .
نقول : ما هي هذه الديانة الفطرية التي يعتقد المفكرون في الغرب بأنها الديانة العالمية العلمية المستقبلية ؟

نأنيك بها عن لسان أحد كبار أشياعها وهو الفيلسوف (كارو) فقد قال في كتابه :
(البحوث الأدبية على الزمان الحاضر) :

« أصول الديانة الطبيعية هي الاعتقاد بوجود إله مختار خالق الكائنات وعنى بها ، وهو متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الانساني ؛ ووجود روح للانسان متصفة بالإدراك والحرية ، ومحبوسة في هذا الجثمان المادي أمداً تبتلى فيه . وهذه الروح نستطيع بإرادتها أن تظهر هذا الجثمان وتنقيه ، إذا عرجت به نحو السماء ، ويمكنها أن تسفله بإخلاقها الى المادة الصماء ؛ والاعتقاد المطلق يستقر العقل على الحس ، ووضع الحرية الخلقية التي هي ينبوع وأصل جميع الحريات تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الصفات الفاضلة اسمها الحقيقي وهو الامتحان والابتلاء ، وتحديد غرضها الصحيح ، وهو التخليص التدريجي للنفس من علائق الجسم ، والهيؤ لساعة الموت بالزهادة . وأخيراً الاعتراف بناموس الترقى ، والىكن بدون فصل ترقى الانسان في مدارج السعادة المادية عن العواطف الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك السعادة » انتهى

نقول : هل يعني كل هذا الجهد الجاهد من الفلاسفة والمفكرين غير محاولة الرجوع

لدين الفطرة ، تحت تأثير حوافز من أنفسهم ، ومن تجلى آيات الله لهم ، في الآفاق المحيطة بهم ، مصداقا لتلك الآية الكريمة :

فالدين الفطري آت لا محالة ، مثله كمثل كل ما يدعو الى وجوده القاب والعقل ، والدين الفطري هو الاسلام بنص كتابه ، وبموجب أصوله ، فإذا آنس الناس تلكوا في التمشي اليه ، فذلك أمر طبيعي ، لأن أكثر الناس عوام يحمدون على ما ورثوه ، ويستعيتون في تأييده وإن كانوا لا يعقلونه ، ولكن بوتقة الوجود دائبة على صهر العقول جيلا فجيلا ، ونفى الكدر المالح بها طبقة بعد طبقة ، والحقائق في الوقت نفسه نرداد ذبوعا بينهم ، فلا يزال الأمر جاريا على هذه الوتيرة حتى لا يبقى في الناس من يعتقد ما لا يعقل ، وإذا ذاك تحمل الروح الاسلامية في العالم بكل ما قامت عليه من أصول عقلية ، ومبادئ علمية ، فيتحقق أعظم إصلاح عالمي يعتمد انصاحون في العصر الراهن . في ذلك اليوم لا يستطيع مفكر كالاستاذ هنري بيرنجيه (المتقدم ذكره أن يقول : « لما كانت الأديان ليست بشئ ، غير مظاهر ومركبة للعاطفة الدينية فستتلاشى الأديان آجلا أو عاجلا كمثل الآثار الانسانية ، ولكن تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا إلا مع الانسان نفسه » .

نعم لا يستطيع أن يقول ذلك ، لأنه يجد الدين الأخير منها ، هو تلك العاطفة نفسها ، كما ينص عليه كتابه في قوله : « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبدل خلق الله ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، ويجد أن كل ما قد تدعيه تلك العاطفة الدينية من معتقدات وعبادات ومعاملات ، مشروط فيه الرجوع به الى حكم العقل والعلم ، لا الى تحكم الهوى والجهل . فكل حق وهدى وعلم وخير ورفق ، فهو في شرعة هذا الدين الفطري دين ، وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل ، فهو في شرعته كفر . هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ديننا عاما للبشر كافة ، فهل نجد محيصا للبشر عنه ؟

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ، والعقل نبراسه ؟ وهل للبشر مجيد عنهما مهما حاولوا ذلك وتسكفوه ؟ فإن كان في العالم أصلا نكبا أمعنت في البعد عنهما ، ازدادت قربا منهما ، فهما الفطرة والعقل .

أفلا يحق لنا بعد هذا أن نقول : إن اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بميلاد خاتم المرسلين ليس ببعيد ؟

فاللهم صل وسلم وبارك على محمد في الآخري ، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في الأولين ، إنك حميد مجيد :
محمد فريد ومجدي

قال الله تعالى : « وما من عُقى واثقى ، وصديق بالحقنى ، فليسير له العسرى (أى للفضيلة الموجبة لايسر) ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحقنى ، فليسير له العسرى (أى للارذيلة المؤدية للعسر) . »

وقال تعالى : « ولا يحسن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيضيقون ما بخلوا به يوم القيامة . » وفي ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير . » نقول سيضيقون ما بخلوا به : أى سيؤرمون به لزوم الخوق في الاعتناق .

وما هو جدير بالتدبر لطولين في هذه الآية قوله تعالى : « ولا يحسن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم » فإن في صميمها عما جما . ذلك أن الذى يضن بماله عن الاتفاق يخيل إليه أن ذلك داع إلى نمائه ، وأن واقع أنه داع إلى نقاده . فإن الذين يضنون بأموالهم عن بذلها في المنافع العامة تضصف جماعاتهم وتذل حيال الجماعات المازحة لها ، فيقتضى نظام الوجود أن يستولى الأقوى على الأضعف ويمتنع عصارته ، فلا يبقى له ولا يذر . ومن شاء الدليل فلينأمل الأمم التي يبذل آحادها الملايين في سبيل المرافق العامة ، تجدهم لا يزدادون إلا ثروة ، خلافا لأفراد الجماعات الذين يدخرون المال ولا ينفقونه ، فيستراهم يتدهورون جهاهير وفرادى في تهور القامة . فإن كان الخلق مفرقا في الامتعة فيها أن يتخففوا بثروته يتغيره على نفسه ، خافه عليها من نفقها يدد في خباياها .

دعوته صلى الله عليه وسلم الى الاتحاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) :

الدعوة الى الاتحاد شعار كل مصلح ، ومقصد كل ناصح ، وغاية كل واعظ ومرشد ، وقاما تجدد امرء يدعو الى فضيلة ، بل قاما تجد من يدعو الى سلوك خطية ، واتمهاج شرعة مهما قام في وجهه مخالف وعانده معاند ، إلا وهو يدعو الى الاتحاد . غير أن الدعاة المختلفين إذا سئلوا : علام يتحد الناس ؟ فسر كل منهم الاتحاد الذي يدعو اليه بالاندماج في خطته والاذعان لرأيه واتمهاج منهجه ، ويقابله معاندوه بمثل دعوته ، ويفسرون الاتحاد في رأيهم بالاقبال على ما هم عليه وترك ما عدا ، فتراهم دائما في أمر مريب ، وترى دعوتهم غالبا تذهب أدراج الرياح ، وتراهم قد اتحدوا في أن لا يتحدوا . ذلك أن كل منهم حين يدعو الى الاتحاد لم يترك أنانيته ، ولم يقصد بالاتحاد أكثر من أن يندمج رأي غيره في رأيه ويترك كل امرئ ما عنده الى ما عند ذلك الداعي ، وأنى له ذلك وعند كل منهم من الاعتداد بنفسه والحرص على تقديس رأيه ما عند صاحبه سواء بسواء ؟

فهل كانت دعوته صلى الله عليه وسلم الى الاتحاد على هذا الوجه الذي يسكر له الفشل وحق له أن يفشل وأن يفشل ؟ لا ، لا ، ما كان مسلكه صلى الله عليه وسلم هذا المسلك ، ولا تحا هذا المنحى ، وسلكه مسلكا نهجا ، واتبع طريقا معيدا ، أوفقه بالبينات وأهدى ، ودعا الجميع الى السير فيه عن بينة وبصيرة ، وبرهن عنه بالبرهان الساطع والحجة الدامغة ، فذا السالكون فيه قد اتحدوا من تلقاء أنفسهم ، وإذا هم قلوب واحد واتحاد واحد ، ووجدان واحد ، وإذا هم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحنى والسهر ، وإذا هم كالبنيان يشد بعضه بعضا .

هالك شريعته التي أوحاها اليه ربه وأمره أن يبلغها زكافة الخلائق ، فانظر اليها في أصل عقيدتها وفروع عباداتها وأنواع معاملاتها ومظاهر أخلاقها ، انظر الى كل قسم من ذلك على حدة ثم استوضحها جملة واحدة ، وانظر اليها متناسقة وبعد ذلك احكم عليها بما تراه من حكم عادل في جملتها وتفصيلها .

تأمل في خطابه المعاندين المعتزين بما أوتوا من كتاب أنزل عليهم ، فهم لا ينفكون يدعون

اليه لا لشيء سوى أن في يدهم كتابا، فلا تسمح نفوسهم بأن يتركوه الى غيره مهما وضع الحق وقامت الحاجة، انظر الى خطابه لهم تجده يقول فيما أوحى اليه ربه وأمره به: «قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله» ثم يقول عقبها: «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» فإذا ترى في هذا؟ تراه وقد اطرح الانانية، واطرح استمساك كل واحد بما عنده لمجرد أنه عنده، وقال: «تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم» لا على وجه أنكم خضعتم لنا أو أنا خضعنا لكم، وإنما على أننا جميعا خضعنا لاله واحد لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا، فمن مثل الأمر لانه أمره لا لانه أمر بعضنا بعضا، فإذا كان هذا الأمر قد علمتموه عن طريقنا فلا أنه قد أمرنا ان نبأكموه، وأيدنا وصدقنا في دعوانا بما شاهدتموه من آيات بيّنة وحجة قاطعة لا تجد نفوسكم الى الطعن فيها سبيلا، ولا يجد الشك معها الى النفوس المفكرة مسلكا، فإذا تحول بينكم وبين أمر ربكم؟ تعالوا وأطيعوا الرسول لا لانه هو فلان بن فلان، وإنما لانه رسول الله، ومن أطيع الرسول فقد أطاع الله. وعلى هذا تجد الانانية التي من شأنها أن تحول بين المرء وبين الاذعان للدعوة والاستجابة لها قد زالت وقضى عليها.

وينخرط في هذا السلك ما تقرأ في قوله تعالى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ماذا نفهم منها بعد التأمل الصحيح والتفكير الصادق؟ إنك حين تتأمل فيها وتفهمها حق فهمها تجدها تناديك باطراح الانانية وإظهار أن المسألة ليست مسألة: نحن، وأنتم، وهم، وأمثال ذلك مما يستمسك فيه كل فريق بما عنده، حتى يقال عنهم: كل حزب بما لديهم فرحون، وإنما الأمر أمر القانون العام والحجة الواضحة التي يجب أن تكون الحكم الفاصل بين الجميع، وهو أن من صدق عليه أنه آمن بالله حق الايمان، وآمن بيوم الجزاء حيث لا يفيد المرء إلا ما عمل، وقام بالعمل الصالح حق القيام، فهو الذي لا خوف عليه ولا يجزن بلحقه، فأينا يتحقق فيه هذا الوصف فهو صاحب هذا الحكم حتما، هل تجد من ينفر من حكم هذه القضية الصادقة العادلة؟ كلا، إذا فتعنا نعرض إيماننا بالله وإيمانكم الذي تزعمون، على محك النظر الصحيح. إنا نجد أنفسنا قد أسلمنا أمرنا لله ورضينا بكل ما حكم الله، وامتنلنا كل ما أمرنا به الله، ولكنكم أنتم اتخذتم إلهكم أهواءكم، وقلتم: «إن أوتيتهم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» وأمتهم ببعض وكفرتهم ببعض، إذا ليس الممثل عندكم هو أمر الله، وليس إيمانكم هو الايمان بالله، وإلا لا طرد الامتنال في كل ما قامت الحجة عليه أنه أمر من الله، وإذا فأنتم لم تؤمنوا حق الايمان باليوم الآخر، وإلا لحذرتهم خطر الجزاء العدل لمن خالف أمر ربه مالك يوم الدين، وإذا فلم يكن القصد في عملكم الى الصالحات، ولا صالح إلا مراضيه لكم ربكم وأمركم به المهيمن عليكم، وإنما أنتم تحجبون داعي أهوائكم وتقومون بما مالت اليه نفوسكم.

هذا نموذج واضح جد الوضوح في بيان كيفية الدعوة الى الله ، وأنها كانت تظهر على وجه اطراح الأناية ، وأنها إنما كانت توجه الى الحق من حيث هو الحق بقطع النظر عن قام به ودعا اليه ، وهي أشبه شيء بقولهم : انظر الى ما يقال لا الى من قال . وهل بعد هذا منهج يرفع الخلاف وأسبابه ، ويمكن للاتحاد في النفوس فضل تمكن ؟

تعال وانظر معي بعد ذلك في فروع العبادات ، تجدوها قد بنيت على ما يثبت روح الاتحاد في القلوب ويمكنها من النفوس . وها نحن أولاء نجعلها عاينك في أركان الاسلام الخمسة :

١ - « شهادة أن لا إله إلا الله » :

ماذا تقول في قوم جزموا جزم اليقين ، وعلموا علم الشهود أن إلههم جميعا واحدا لا يعبدون إلا إياه ، فهم يشعرون جميعا بأشدهم خاضعون أمام عظمة واحدة هي مصدر وجودهم ، ومنشأ ما هم فيه من نعم جلت أو دقت ؟ إنها أكبر داع الى توحيد قلوبهم ، وتوحيد اتجاههم ، وتوحيد غايتهم ، وهي الفوز بالزلفى إليه واكتساب مرضاته .

٢ - « إقام الصلاة » :

ماذا تشهد في جموع متصافة مترابطة كالبنيات تنطق بلسان واحد « الله أكبر » وتقوم في وقت واحد بتحميده وتمجيده ، وتوجه اليه خالص العبادة ، وتسأله كلها في آن واحد أن يمنحها معونته ، ويهديها اليه الصراط المستقيم ، فإذا ركعت خضوعا لعظمته كانت جميعا في خضوعها ، وإذا استكانت أمام عجلو مجده كانت جميعا في استكانتها وذلتها ، وإذا وقفت قائنة لربها مطيعة لأمره كانت كلها معا خاشعة قانتة ، ثم هي تنجبه الى جهة واحدة أمرها ربها أن تنجبه اليها ، أليس الاشتراك في هذا كله مدعاة الى اتحاد الاتجاه ، واتحاد الأعمال والأقوال ، وبالتالي يشر اتحاد القلوب ؟

٣ - « إيتاء الزكاة » :

ماذا تراه في قوم تعاطفوا وتراحوا ، وشارك فقيرهم غنيهم فيما أنعم الله عليه به من رزق فأخذه من يده حللا طيبا : هذا يؤدي أمانة ائتمنه الله عليها ، وهي حق الفقير في ماله ، طيبة بها نفسه ، وهذا يتسلم وديعة من الوديع عن طيب خاطر فيتنفصلان وكل منهما قد امتلأ قلبه محبة نحو أخيه : هذا بما استفاد من رزق ، وهذا بما كسب من أجر ، وكلاهما بما ساد بينهما من عطف ، أليس في هذا أكبر داع الى اتحاد القلوب ؟

٤ - « صيام رمضان » :

يجب أن تصور يارعاك الله قوما قد دعوا الى توحيد أذواقهم ووجداناتهم الخصوصية : فكلّفوا أن يكفوا عن مشترياتهم في وقت واحد ، وأن يتناولوها في وقت واحد ، كم يكون

بينهم من الشعور باتحاد الوجدان واتحاد الميول والاتحاد في المنح والحرمان ؟ إن من جرب حالة قوم جمعهم ظروف خاصة فأسوا فيها معا مرارة ما في الحياة وأفرج عنهم دفعة واحدة فنعموا معا في وقت واحد، يجد أنهم اعتبروا هذا الاشتراك جامعاً بينهم لا يزالون يذكرونه طول حياتهم ولو صادفهم في العمر مرة ، فكيف وهذا يتكرر على المسلمين في كل عام مرة بل في كل عام ثلاثين مرة ؟ إن قليلاً من الانتباه يجعل لك هذا المعنى بمنتهى الوضوح إذا كنت من المنصفين .

٥ - « حج البيت من استطاع اليه سبيلاً » :

ناهيك بهذا المؤتمر العام يعقده المسلمون في كل عام ليشهدوا منافع لهم ، وليطوفوا بالبيت الحرام ، هل يخفى عليك ما فيه من تأكيد الربط بينهم والوئام ؟ سبحانه لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الايمان والاسلام !

أما إذا نظرت الى قسم المعاملات بين الناس فيكفيك منه اجتناء ناحية عامة فيه ، هي أنه بنى على العدل ، ودعى فيه الى الفضل ، وأبى اتحاد ثبت من بين إقامة العدل وزيادة الفضل ؟ ارجع بنفسك أنت الى أثر هذين المبدأين الجليلين فتستعرف أنت نفسك أكثر وأكثراً مما نستطيع أن نسطره لك في هذه الكلمة الوجيزة .

ولا يقتصر هذا على فئمة المعاملات المدنية ، بل تجده سارياً في باب رباط الأسرة والحياة المنزلية ، انظر الى أحكام الزوجين وما دعوا اليه ، وإلى أن شئت فقله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عاين درجة » ثم انفتحت الى باب نفقات الأقارب وما تضمنه من مغزى ربط القلوب وتحبيب أفراد الأسرة بعضهم لبعض ، وتحبيب كل منهم أن يكون الباقي في نعمة ويسار ، إما ليسكني مؤنته أو ليستفيد معونته . بل انظر الى أحكام الجنائيات والمقاصات تجد العدل في قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وفي قوله تعالى : « فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » وتجد الفضل يتجلى في قوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » وتجد ما قد تجلبها معاً على وجه يأخذ بالالباب في قوله جل شأنه : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » .

هذا قليل من كثير من دواعي الاتحاد في المعاملات ، وكلما تأملت في باب منها وجدت ما يملأ قلبك اقتناعاً ، ونفسك هدى ونوراً . والاساس فيه كما قلنا تقرير العدل والترغيب في الفضل ، ولا يكون الفضل فضلاً مشمراً إلا إذا نشأ عن رغبة واختيار .

فإذا أنت رجعت الى الأخلاق التي بعث صلى الله عليه وسلم لتنميتها فكم يتجلى لك هذا واضحاً جلياً . اقرأ إن شئت قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » ومتى تعارفوا تألفوا ، وقرأ ما فيها من آيات في سورة الحجرات .

وليتك تراجع ما نشرناه على صفحات هذه المجلة من تفسير هذه السورة الكريمة . واستعرض ما شئت من مثل حديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وحديث « المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وحديث « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله » وحديث « لا تحاسدوا ولا تباؤوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا » الى غير ذلك مما لا يكاد يأتي عليه الحصر في مثل هذه الكلمة .

نعم : لقد جاءت الدعوة الى الاتحاد ، وقررت عوامل تنميته في النفوس مستفيضة متفشية في كل أبواب الشريعة الغراء ، وليس لمعارض أن يقول : ثما بالنظر نرى المسلمين متفرقين إلا قليلا منهم ؟ فانا نجيبه بأن هذا كقولك : ثما بالنظر نرى الكثير من المسلمين قد تركوا العمل بأحكام دينهم وغرتهم ملاهي غيرهم ؟ والجواب عن هذا وذاك أن مرجع هذا الى نفوسهم واتباع أهوائهم ، لا لنقص في ضوء دينهم ونور هديهم :

ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر
نسأل الله أن يوفقنا برحمته الى اتباع هدى شريعته ، والعمل بسنة نبيه ، إنه هو الفعال
للإهداء
إبراهيم الجبالي

مركز تحقيقات كويتية
فضيلة الحياء

روى أبو سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار » .
وقال بعض الحكماء : « من كساه الحياء ثوبه ، لم ير الناس عيبه » .
وقال صالح بن عبد القدوس :

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل مأؤه
حياؤك فاحفظه عليك وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه

يظن بعض الغفل أن الحياء ضعف في النفس ، والحقيقة أن عدمه هو الضعف ، فإن التوقع لا يزال يدفع صاحبه لغشيان المخجلات حتى يسقط اعتباره ، ومن انتهى الى هذه الدركة هلك لا محالة .

عظمته صلى الله عليه وسلم

وشىء من سيرته الباهرة وآياته الظاهرة

تعرف عظمة الرجل بتحليل نفسيته الكبيرة، وأخلاقه الرفيعة، ثم بآثاره الخالدة. ولا نجد نفسية أعظم من نفسيته عليه السلام ولا آثاراً كآثاره. وكل من تتبع شريف أحواله وما اشتملت عليه سيرة حياته، وطالع جوامع كلمه وحسن شمائله وبدائع سياسته ولطف دعوته، ورفيع حكمته، وعلمه بجامع السعادات، وسوفه اليها بالوسائل المختلفة والطرق العجيبة التي تفوق كل ما جاء في حكمة الحكماء وسير العلماء، وما تم له من سياسة الخلق وتقرير المراتع وتأصيل الآداب الكريمة والشيم الحميدة، الى فنون العلوم المختلفة دون تعب ولا سمارسة، ولا مطالعة كتب من تقدم، ولا الجاوس الى العلماء والحكماء، بل هورني أنى لم يعرف شيئاً من ذلك، حتى شرح الله صدره وأبان أمره، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيماً، وقد أشير الى ذلك بقوله تعالى: « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون . بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون . » . وكذلك أوحينا إليك رؤوا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك آتهدي الى صراط مستقيم . » هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويملمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل أنى ضلال مبين . » . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم .

نقول: كل من درس سيرة هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم دراسة مدققة، وعرف تاريخ حياته الشريفة معرفة تامة، لم يخالجه أقل ريب فى أنه واسطة عقد الكمال، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأفضل الخلق أجمعين. على أن من يريد بيان كماله واستقصاء أحواله فإنما يحاول عد ما فى البحر من درر، أو استقصاء ما فى السماء من نجوم:

فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم
ولنقرب لك ذلك بعض التقريب ، ولنفصله شيئا من التفصيل ، فنقول :
إن فيما أتى به من الأوامر الحكيمة التي تكفل مصالح الدنيا والآخرة ، وفي إرشاده
إلى ما يكفل سعادة الأبد وراحة المجتمع وصفاء العيش ، وفيما بينه من الحقائق وهدى
الخلايق ، وفيما أتى به مما يعرفه العقل جملة ويمجز عنه تفصيلا - ما يعلم به النصف البصير
أنه من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باين بها الخلق ، فكل ما يعلم الناس أنه حق
وأنه خير فهو أعلم منهم به فهو بعد ذلك أنصح الخلق للخلق ، وأبر الناس بالناس ،
وأصدقهم فيما يقول ، وأقومهم فيما يفعل .

وبعبارة أخرى نقول : إنه جمع ما لم يجتمع لأحد ، ولم يعمد مثله في السنن الطبيعية
لإنسان . فإن من نظر إلى تديره الحروب مثلا وعرف أنه أتى فيها بأحسن الخطط ،
قال إنه رجل حرب وجه كل همه وفكره لمجالد الأعداء ورسم خطط الحروب ، ومن
كان كذلك لا يكاد يحسن غير ذلك .

فإذا نظرت إلى زهده وعبادته حتى تورمت قدماه ، وكان يسمع لصدره أزيز
الرجل من البكاء في الصلاة ، وكان يطيل السجود حتى تظن عائشة أنه قد مات ، تقول
إنه رجل ترك الدنيا وما فيها ، فهو جاهل بها لا يحسن تديرها ولا العمل لها بوجه من
الوجوه ، فضلا عن إعداد الوسائل لقوم جهال متفرقين متوحشين لأن يكونوا خير
أمة أخرجت للناس ، تغاب ، ولا تغلب وتقه ولا تقهر ، ما دامت متمسكة بما جاء به .
وإذا نظرت إلى وعظه الذي يأخذ بمجامع القلوب ، قلت إنه لا يحسن غير ذلك .

وإذا نظرت إلى حسن ترتيبه وتعليمه الذي جعل السيدة عائشة تكون من أعلم
العلماء ، بحيث تجرؤ على أن تخطي عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس
وهم من أكبر الصحابة وأعلمهم ، وقد مات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة ، وقد صار
بفضل هذه التربية الحكيمة وتلك الأساليب العجيبة أبوهريرة أكبر من رويناه عنه
الشريعة في أربع سنين .

إذا نظرت الى ذلك كله قلت إنه من أكبر أساتذة علم النفس ، حيث جاء بتلك النتائج الباهرة التي لم تعرف لأحد من علماء التربية وأساتذة علم الاجتماع حتى الآن . بل نقول : كان يحييه الأعرابي فلا يمكث معه إلا قليلا من الزمن حتى يرجع عالماني نفسه معلما لقومه .

وإذا صادفك التأييد ونظرت الى ما كان من تأثيره في الأمة العربية ، رأيت العجب العجيب ، فقد تبدلت طبائع العرب على اختلاف قبائلهم ونزعاتهم بهدايته صلى الله عليه وآله وسلم : من الظلم الى العدل ، ومن الجهل الى العلم ، ومن الفسق الفاحش الى العدل العظيم الذي لم يبلغه أعظم الفلاسفة ، وقد أسقطوا كلهم أولهم وآخرهم بفضل تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم عليه وسلم طالب الثأر ، وصحب الرجل منهم قاتل ابنه وأبيه وأعدى الناس له ، صحبة الإخوة المتعابين دون خوف يجمعهم ، ولا رياسة ينفردون بها دون من أسلم من غيرهم ، ولا مال يتمتعون به .

وقد علم الناس كيف كانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وليس يغيب عنك أن جمهور أتباعه غرباء من غير قومه ، لم يمتهم بدنيا ولا وعدهم بملاك ، بل بأيامهم على ألا ينازعوا الأمر أهله ، وأن يوطنوا أنفسهم على الأثرة عليهم ، ولم يفعل ذلك لأقاربه أنفسهم ، ولا ترك لهم ميراثا يورث عنه . (وهذا لا ينكره أحد من الناس) .

وخلاصة القول أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشغله ظاهرهم بطن ، ولا إصلاح الدنيا عن إصلاح الآخرة ، ولا ما يهيم النفوس والأبدان عما يتبع الأرواح والأسرار ، ولا موجبات الغضب عن استعمال الحكمة (ولا عرو فهو ينظر في الأشياء بنظر الله فسيان حربه وسامه) .

ثم انظر بعد ذلك الى ما جاء به من مجامع السعادة للفرد والمجتمع ، فتراه أوصاك بخاصتك من أهل بيتك وأقاربك ، ثم أوصاك بجيرانك والأبعد عنك ، ثم على المسلمين وأهل الذمة ، ثم أوصى الرئيس أن يرحم المرءوس ، والمرءوس أن يطيع الرئيس .

ومما ينبغي أن نعرفه من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل الشدة في موضعها والرحمة في موضعها ، ولكنه متخلق بأخلاق الله القائل : «سبقت رحمتي غضبي» . الى غير ذلك مما ينبغي أن يوضع فيه كتاب مخصوص . وهذه أنظار واسعة لا يتأني في العادة أن يحيط بها إنسان ، وحكمة عالية تضع الأشياء في مواضعها بموازين القسط الدقيقة ، وأكثر الحكماء إن أصابوا التشريع لم يمكنهم استعمال الحكمة ولا القدرة عليها عند التنفيذ والتطبيق ، فقلما يطابق العلم العمل ، وقلما يطابق العمل الصواب ، وقلما يستطيع الإنسان الضغط على نفسه في ظروف كثيرة ، وقلما ينجو العقل من تلبيس الهوى وجهل النفس وساطان الشهوة التي تزين القبيح حتى تغطي العقل بغطاء كثيف لا يكاد ينفذ منه بصره الى الحقيقة (حبك الشيء يعمي ويصم) . وإذا لا يستمد العقل إلا من العاطفة ، وتكون هي المسيطرة عليه العملية له ، فلا ينظر إلا بعينها ولا يسمع إلا بأذنها . ولديك أرباب المواطف من الأحزاب المختلفة في الدين والدنيا .

وبالجملة فسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقضى بتصديقه ضرورة ، وتشهد له بأنه رسول الله حقاً ، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته عليه السلام لسفى . فإنه صلى الله عليه وسلم نشأ في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتب ، ولا خرج عن تلك البلاد إلا خرجتين : إحداهما الى الشام وهو صبي مع عمه الى أول أرض الشام ثم رجع ؛ والأخرى أيضا الى أول أرض الشام ولم يطل بها البقاء ، بل رجع بشهادة خبر من أحبار أهل الكتاب بنبوته عليه السلام وهو بحيرا الراهب ، وخبر آخر وهو نسطورا الراهب كما هو معروف .

وناهيك ما وصلت اليه أمته بفضل تلك التربية ، حتى إنها في أقل من عشر سنين بعد وفاته فتحت أعظم ممالك الأرض إذ ذاك (مملكة الفرس ومملكة الرومان) . وفي أقل من قرن وصلت من آسيا الى الهند والصين ، ومن إفريقيا الى أرض مراكش ثم تخطتها الى أوروبا فأُسست بها تلك المملكة الفيحاء (مملكة الأندلس) ، ووصلت

الى بر دو من أرض فرنسا ، الى غير ذلك مما دهش له التاريخ وعجب له فلاسفة أوروبا ، وكل ذلك بفضل تلك التربية النبوية الحكيمة .

وقد قال جوستاف لوبون الفرنسي في حقهم وهو من أعظم فلاسفة أوروبا : « إن ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال : جيل التقليد ، وجيل الخضرمة ، وجيل الاستقلال . وقد شذ العرب فوصلوا الى الاستقلال في جيل واحد » . وقال أيضا : « ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » .

وقد أذكرني ذلك قول صاحب الهمزية في أصحابه صلى الله عليه وسلم :

أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء

ثم نقول بعد ذلك :

إن قوانين العالم المتمدن الى الآن لم تصل الى تلك الغايات السامية ، ولا أنت بتلك السعادة المنشودة ، ولا أورثتنا هناء ولا صفاء . بل يمكننا أن نقول :

إن تلك القوانين وهاتيك المذنيات الفاسقة مازادت العالم إلا شقاء وبلاء . على أن سبب نهضتهم من كبوتهم واستيقاظهم من نومهم وإنقاذهم من جهالتهم إنما هو علم المسلمين والاحتكاك بهم كما هو معروف من تاريخ الأندلس وتاريخ الكنيسة وتاريخ الحروب الصليبية ، فكانت القرون الوسطى أو العصور المظلمة على ما يقولون في ذلك العهد عندهم لا عندنا (وإن كان شباننا بكل أسف لا يعرفون ذلك لأنهم جهلوا تاريخ آبائهم ونيفوا فيما جاء عن الأجانب فناء فيهم وافتقارنا بهم) : فإن مدينتهم لا تعنى إلا بالماديات . فمحورها الذي تدور عليه هو المادة ، فنها يبدون واليهما ينتهون . أما إصلاح النفوس وسعادة الانسانية ، وراحة القلوب وهدوء الأفكار ، والتنعم بتلك الإحساسات الشريفة والمساكنات الفاضلة ، فهم بمعزل عنها ، بل سرت عدوائهم اليها ، فأقترت نفوسنا من فضائل ديننا وآداب أسلافنا ، ولم تصل أيدينا الى مثل دنياهم وقوتهم واتحادهم ونشاطهم ،

فأصبحنا مستعبدين وقد كنا السادة، وجاهلين وقد كنا العلماء، وأذلة وقد كنا الأعزاء :
وقد شط بنا القلم، ولسكنها نفثة مصدور، فلنرجع الى ما كنا فيه، فنقول :

إن تشريعه صلى الله عليه وسلم لم يصل اليه تشريع الى الآن وقد مضى عليه أربعة عشر قرنا تقريبا . ذلك التشريع الذي تكفل بإصلاح النفوس والأبدان، وضمن سعادة الدنيا والآخرة، وحرّم على أبنائه أن يكونوا أذلاء، فقال : « والله العزة لرسوله وللمؤمنين » وقال في وصفهم أيضا : « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين »، وقال لهم بعد ما سلّحهم بتلك الأسلحة وحلّاهم بهاتيك المكارم : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . وقد قال في آية أخرى في وصفهم : « أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » . وما أهر هذه الآية في نفسى : فإنها تشير على ما بها من إيجاز الى ما يجب أن تكون عليه الأمة مع أعدائها، وقد أشير الى ذلك بقوله : « أشداء على الكفار »، وإلى ما يجب أن يكون قانونها الداخلى بين أبنائها . وقد أشير الى ذلك بقوله : « رحماء بينهم »، وإلى ما يجب أن يكون بينهم وبين الله، وقد أشير الى ذلك بقوله : « تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » فماذا بقى بعد هذا ؟ أصلح ظواهرهم وبواطنهم، ثم أرشدهم الى ما يجب أن يعملوا مع أعدائهم، وما يجب أن يكونوا عليه فيما بينهم، وما يجب أن يتحلوا به أمام خالقهم . وكم للقرآن من إيجاز وإعجاز :

وقد أذكرنى ذلك قول سديو الفرنسى : « لو وجد المصحف فى فلاة لقلنا إنه كلام الله » . وكم للمنصفين منهم من شهادات لدين الاسلام ونبي الاسلام :

ويلتحق بذلك معجزات طبية وعلمية لا يمكننا أن نشير إليها إلا إشارة وجيزة . فإن الذى حرّمه كلهم الخنزير مثلاً تبين أن فيه ضررا كبيرا . فقد عرفوا الآن أن فيه ديدانا كثيرة، وأنه يولد الدودة الوحيدة . ووراء ذلك شئ، كثير كالخمر الذى حرّمته أمريكا لما عرفت أضراره الكثيرة (والخمر تكفى عندنا بأمر الخبائث) .

ومن تلك الآيات العلية قول القرآن : « وأرسلنا الرياح لواقِح » . وما عرف تلميح الرياح للأشجار إلا من عهد قريب . وقوله : « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . ولم يكن في ذلك العهد شئ أصغر من الذرة وإن كانت الميكروبات التي عرفناها أخيراً هي أصغر من الذرة . وكقوله : « ومن كبر شئ خلقنا زوجين » ولم يعرف أن في النباتات ذكراً وأنثى إلا منذ عهد قريب : « سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » .

وبعد : ففي القرآن من التعبير عن الحقائق ما تقضى منه العجب ، حيث يعبر بالعبارات التي تسابر كل عصر وتتفق وكل اكتشاف ، حتى إذا تبين خطأ في تفسيرها بمقتضى اكتشاف جديد نسب لمفسري الآيات لالها ، ووُجدت هي أكثر انطباقاً على ما قضى به العلم المحصن والاكتشاف الجديد ، مما يدهش اللب ، وينطق بأنه ما أنزله إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض .

أفلا يحق له أن يقول بعد ذلك : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ ولاني أستحلفك بعلمك وإنصافك أن تنظر في هذه الآية نظر الباحث المدقق حتى تعلم أن مثل ذلك التحدي لا يجوز أن يكون إلا من الله تعالى العالم بكافة الأشياء وما عليه عباده من القوى والمقدّر . ولا يتصور أن يقول ذلك مخلوق ولا يتحدّث جميع الخلق بمثل هذا عاقل ؛ فإن العاقل لا يعرض نفسه للهز والسخرية بتحدى الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

ومن هذا القبيل في الدلالة على صحة دعوته وصدق رسالته قوله : « يجذونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » ، وقوله في حق أهل الكتاب : « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » . وليس يعقل أن يعتقد مثل عبد الله بن سلام وهو من أكبر علماء التوراة كذب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم يؤمن به ، أو يعتقد نصارى نجران

كذبه ثم لا يجيبوه الى المباهلة ، بل ليس من المعقول أن يقيم صلى الله عليه وسلم برهانا على كذبه فيخطبهم والتسوية بين أيديهم بمثل ذلك الخطاب ، ثم يوبخهم ويقرعهم ويشافهم بأنهم يجدونه فيها ، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . ولا من المتصور أن يجترئ على ذلك وهو يعلم كذب نفسه ، إلى غير ذلك مما ينفرم غاية التنفير ، ويضعفه لديهم ويهون شأنه عليهم (والكاذب ضعيف حتى عند نفسه). ولو فعل ذلك من غير أن يكون له حقيقة لكان أول السفهاء وأكبر الجهلاء ولطمعت فيه أعداؤه ، وما أسرع ما كان ينتفض بناؤه . إلخ آخر ما لا يمكننا الإفاضة فيه ، ولا الوصول إلى خوافيه .

آية أخرى (وما نرى لهم من آية إلا هي أكبر من أمثالها) :

ومن عجيب أمره ويديع حكمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ القلوب الى الله تعالى ، ويعلا النفوس رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه ، ومع ذلك يرغب في العمل للمجتمع ، ولم يحرم زينة الدنيا التي أخرج الله لعباده والطيبات من الرزق ، بل فضل الأمور العامة التي ينتفع بها الناس على العبادات الخاصة ، كما قال في حق الذين خدموا إخوانهم في السفر في يوم شديد الحر : إنهم فازوا بالأجر كله ، ولم يجعل ذلك للصائمين المتعبدين في ذلك اليوم . وقد ورد موقوفاً أو مرفوعاً : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » . وقال تعالى : « فامشوا في مَنَآكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » « فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » . ولكنه مع هذا حوّل كل شيء من أمور الدنيا والآخرة بالنية الصالحة والإخلاص لله ، فصار كل شيء عند المسلمين طاعة بفضل هذا التعليم العالى ، وأصبح من المقرر أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر ، فجمع لنا صلى الله عليه وسلم بذلك بين مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة على أتم الوجوه . وفي الوقت نفسه حفظنا من سفاسف الأخلاق ، ودنايا الخصال ، بفضل تلك المراقبة وذلك الإخلاص ، فصار كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويعتبر منفعة أخيه منفعة له إن لم يكن ذلك في الدنيا كان في الآخرة .

وقد أذكرني هذا قول بعض العلماء : لم يبق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق فاسدة أصلاً ، لأنه صلى الله عليه وسلم أبان لنا عن مصارفها كلها : من حرص وحسد ، وشر وبخل وخوف ، وكل صفة مذمومة . فمن أجراها على تلك المصارف عادت كلها مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم . فإذا صرفت ما فيك من الحرص والطمع إلى اكتساب الدرجات وفعل الطاعات ، وما فيك من الحسد والمنافسة إلى النبوغ في العلم والحكمة وإحراز الزاقي عند الله تعالى ، وما فيك من الغضب ومحبة الانتقام إلى أعداء الله وبذل الوسع في سبيل الله لا إلاء كلمة الله ، وما فيك من شهوة السرف إلى صلة الأرحام وإغاثة الملهوف ومواساة الجيران والإخوان الخ الخ ، كنت شخص الفضل ومثال الكمال ، وعادت هذه الرذائل فضائل ، وتلك المنكرات وسيلة لأعظم الطاعات وعظيم الدرجات .

وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن ركع دون الصف : زادك الله حرصاً ولا تعدم . فعرفك بذلك فضيلة الحرص وأبان مصرفه الذي ينبغي أن يكون فيه .

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الخير ، ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس » . فانظر كيف وجه من فيه غريزة الحسد إلى أي ناحية وصرفه عن بعية النواحي . وغريزة الغبطة التي يذكرها العلماء في شرح هذا الحديث هي بعينها غريزة الحسد ، وإنما غايتها بصرفها لغير مصرفها ، وتوجيهها إلى غير وجهتها .

هذا وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على التزام نقطة الوسط التي هي نقطة الكمال ، وحذرونا من الانحراف عنها إلى الإفراط أو التفريط ، فتراه يقول : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » ويقول : « ولا تجمعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط » ، ويقول : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ،

ويقول : « إن الدين متين فأوغل فيه برفق » ويقول : « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » ولهذا شرح طويل لا تسمه هذه العجالة .

وبعد : فإن الأمم التي يسمونها راقية لم تأت في باب العدل والمساواة والحربة التي يتمدحون بها إلا بدعاوى مجردة وقضايا كاذبة . وليس العهد ببعيد من تلك الطنطنة التي كانت لشروط الدكتور (واسن) وما سارت عليه بعد ذلك جمعية الأمم التي تمثل خمسا وسبعين دولة ، وما يمانيه العالم من جراء عدالتها وإنصافها . فانظر ذلك وقارن بينه وبين ما يقول القرآن : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » ، وقوله تعالى : « ولا تجرم منكم شيئا من قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » وقوله : « وإما نخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » ، وقوله : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » الخ .

وانظر الى قصة عمرو بن العاص وولده عند ما ضرب رجلا بمصر من السوق فشكاه لعمر بن الخطاب وقال : إنه ضربني ، ثم قال : اذهب وأنا ابن الأكرمين . فأعطاه عمر الدرة وقال له : اضرب بها ابن الأكرمين . فقارن بين هذا وبين ما تراه وتسمعه . وقد قال جوستاف لوبون : « لم يعرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » كما قدمنا . ويعجبني قول غاندى : « إن أوروبا اليوم لا تمثل روح الله ولا روح المسيحية ، ولكنها تمثل روح الشيطان ، وإنما يفلح الشيطان أكثر ما يفلح حينما تلوك شفاته اسم الله ، وإن أوروبا اليوم مسيحية بالاسم ، وفي الحقيقة لا إله عندها إلا إله المال » هذا وقد تعرف أن للفقراء نصيبا من الزكاة يأخذونه من الأغنياء قهرا بسيف الشريعة الإسلامية . يقابل هذا أن للأغنياء نصيبا من الربا في مال الفقراء يأخذونه قهرا بسيف القوانين الأوروبية . فقارن بين الأمرين ، ووازن بين الطريقتين :

ولعمري إن خروج هذا النبي الكريم الذي أتى بتلك السعادات كلها من تلك البيضة،
وهي على أسوأ الأحوال، معجزة كبرى، وآية عظمى لدى العظماء والحكماء.

ومن عجيب أمره وشريف خلاله التي خرقت السنن المعروفة، أنك ترى النفوس
تتكبر وتمعظم بأقل الأشياء، وتراه صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يتواضع شكراً
لله، ومعرفة بعظمة الله، واعترافا بفضله عليه. وقد كان يطأ طي رأسه يوم فتح مكة
تواضعاً لله، حتى إن رأسه ليسكاد بمس رحله. وكانت العجوز من نساء المدينة تسكلمه
في الطريق فيقف لها حتى تقضى ما أرادت منه، وربما انطلقت به إلى حيث تريد.
وكان ذلك من دلائل نبوته عند عدى بن حاتم، فإن ذلك من شأن الذين لا يريدون
علواً في الأرض ولا فساداً (بخلاف الملوك وأهل الدنيا).

آية أخرى هي أعجب منه كل ما سمعت:

ومن عجيب أمره الذي يدهش الباحثين أنه يشير إلى الأسرار الغامضة والعلوم
العالية بما لا ينفر منه العامة، بل ينتفعون بظواهره وجهاً من الانتفاع، ويعرفه الخاصة،
وربما كان خفياً لا يكشف إلا بعد زمن طويل كهذه المسائل التي كشفها العلم حديثاً ما
أشرنا إلى بعضه، فوجدناها لا تنافي القرآن ولا تجافي ما جاء فيه، بل وجدناه أشار لها
إشارة خفية أو ظاهرة، ولا نجد في مسألة من تلك المسائل صريح فيها بنص يقوم
الدليل على خلافه، مع أن كل عالم وفيلسوف إذا أراد أن يبين ما في نفسه لم يمكنه أن
يسلك هذه الطريقة التي تنفع العامة والخاصة جميعاً، ولا يتسنى له أن يظفر بهذه
العبارات التي لا تمجها أذواق العامة ولا تصادمها العلوم الفاسفية ولا المكتشفات
المستقبلية. (ومن ذا الذي يكون فرحاً بنتائج فكره وولائد عقله ثم لا يفصح عنه
إفصاح المتبحرين به المتبحرين بالوصول إليه، فيكون محصوراً في حدود ضيقة لا يتخطاها
بوجه من الوجوه؟ اللهم إن هذا هو المهود في البشر المعروف في نوع الإنسان).

أما ذلك الذى ينطبق على ما يقرره العلم بعد مئات السنين ، وهو فى الوقت نفسه مشتمل على ما ينفع العامة ويفيدهم تطهيرا وتنويرا ، فلا يعقل إلا من العليم الحكيم .
واعمرى إنها لا آية كبرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
ومن عجيب أمره أنه نص على أن فى القرآن محكما ومتشابهما ، وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم وقد أمرنا أن نتمسك بالحكم ولا نتعرض للمتشابه ، فأدى بذلك حق العلم من جهة ، وحفظنا أن تقع فى الزيف من جهة أخرى . وما ذا علينا أن نتوسع فى المتشابه أكثر مما قلوا . وبالضرورة لم ينزل ذلك المتشابه فى القرآن عبثا ، وحاشاه من العبث « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

فمن أكبر آيات القرآن أن كان فيه المحكمات والمتشابهات ، لأنه لو جاء على غير هذا الوجه لم يناسب من الأزمان إلزامنا واحدا ، وقد جاء للأزمان كلها وللناس كلهم . وقد فتح بذلك فوق هذا كله باب التفكير والتأويل والأخذ والرد ، فارتقوا من العلم إلى أسنى درجة ، ومن المنطق والحجة إلى أرقى مكان . فكانه لما أراد أن يمدد إلى هذه الغاية السامية وتلك الذروة الرفيعة ، كان الأمر على ما ذكرنا . وكلمه من آية فى الحث على الفكر والنظر بما لا نطيل بذكره .

الخلاصة :

و خلاصة أن شريعته صلى الله عليه وسلم تشتمل على دعوة الخواص والعوام ، لأن المراد منها هداية كل منهما وانتفاعه بها على قدر استعدادده « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » وهى بعد ذلك بحر لا ساحل له . ولو جمعنا ما كتبه العلماء فى فقه الشريعة الحممدية ، وما قاله صلى الله عليه وسلم فى الآداب ومكارم الأخلاق ، وما كتبوه فى أصول الفقه وأصول الدين ، وما رووه عنه من أحاديث وما كتبوه فى سيرته ، وما دونوه فى علم الحديث دراية ورواية ، وما صنفوه فيما يتعلق بالقرآن الكريم

من تفسير وتأويل وما يلتحق بذلك كله ، لملأ الوهاد والنجاد ، ولنأت به السفن فضلا عن الإبل ، وأظنك تعرف ذلك ولا تنكره . ولا بأس أن نسوق لك هنا شهادة الفيلسوف برنارد شو الانكليزي في حقه صلى الله عليه وسلم :

شهادة برنارد شو الانكليزي :

قال الكاتب الكبير برنارد شو :

« كنت في كل الأحيان ولا زلت أتناول دين محمد فأقدره تقديرا عظيما ، وذلك لروحيته العجيبة وحيويته العظيمة . إنه الدين الوحيد الذي يملك القدرة على هداية الغير وملاءمة الأزمنة ، فهو حري لأن يكون دين الجميع في كل دور وطور . ويجب على العالم دون شك أن يقدر ويعلمق أهمية عظمى على ذلك .

« لقد تنبأت عن دين محمد أنه سيكون مقبولا وملائما لأوربا في الوقت الحاضر . إن قساوسة القرون الوسطى إما لجهلهم المطبق وإما لتعصبهم الأعمى قد رسموا الدين الاسلامي بألوان سوداء مظلمة ، وكانوا في الحقيقة قد تطبعوا على كره محمد ومقت دينه الخفيف ، لأن محمدا كان يظهر لهم أنه ضد المسيحية . أما أنا فقد درست الدين الاسلامي وشخصية محمد ، تلك الشخصية العظيمة الالامعة ، فوجدت محمدا بعيدا عما يلاحقونه به من النهم . ويجب أن يسمى في الحقيقة مخلص الإنسانية ومنقذها .

« إنني أعتقد أن رجاله لو أخذ على نفسه قيادة شعوب العالم الحاضرة وكان حاكما مطلقا ، لتمسكن أن يقود العالم أحسن القيادة ، ولتمسكن من تسيير العالم نحو طريق السعادة ، وتمشيته نحو شاطئ العدل والسلام .

« إن أوربا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد ، وإنها بادئة في عشق دينه وفلسفته ، كما أنها ستبري ، العقيدة الاسلامية عما اتهمت به من أراجيف رجال أوربا في القرون الوسطى . سيكون دين محمد النظام الذي يؤسس عليه العالم دعائم السلام والسعادة ، ويستند على فلسفته في حل المضلات وفك المشاكل والعقد . إن كثيرا من مواطني

ومن الأوربيين الآخرين يقدسون تعاليم محمد، ولذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي فأقول:
إن بوادر العصر الاسلامي الأوربي قريبة لا محالة .

الكلمة الخامسة:

وآخر القول أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم، وأصغى الى سماع أخباره
المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاليه، وسياسته لأصناف الخلق، وهداياته
الى ضبطهم، وتألفه أصناف بنى الانسان وقوده إياهم الى طاعته، مع ما يحكى من عجائب
أجوبته فى مضايق الأسئلة، وبدائع ندايره فى مصالح الخلق، ومحاسن إشاراته فى تفصيل
ظاهر الشرع الذى يعجز العلماء عن إدراك دقائقها فى طول أعمارهم، لم يبق له ريب
ولا شك فى أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور
ذلك إلا باستمداد من تأييد سماوى وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور اكذاب
ولا ملبس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى إن العربى القح كان
يراه فيقول: والله ما هذا بوجه كذاب: فكان يشهد له بالصدق بتجرد مشاهدته،
فكيف من عرف أخلاقه ومارس أحواله فى جميع مصادره وموارده، لاسيما وقد علم أنه
أى لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط فى طلب العلم؟ فمن أين حصل له محاسن
الأخلاق والآداب، ومعرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة
لولا صريح الوحي؟ ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور
الظاهرة لكان فيه كفاية. فما أعظم غباوة من ينظر فى أحواله، ثم فى أقواله ثم فى أفعاله،
ثم فى أخلاقه، ثم فى معجزاته، ثم فى استمرار شرعه إلى الآن، ثم فى انتشاره فى أقطار
العالم، ثم يمارى بعد ذلك فى صدقه وعلوم منصبه الذى لم يصل إليه فيلسوف ولا نبي من
أولى تاريخ العالم إلى الآن. وأمامك تواريخ العظماء والحكماء فاستعرضها واحدا واحدا.
وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه فى كل ما ورد وصدور:
ولنجعل آخر كلمتنا هذه الحديث الذى روى عن عائشة رضى الله عنها:

قال سعد بن هشام : دخلت على عائشة رضى الله عنها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن .

فانظر الى مثل قوله : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون الخ » . « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » . « واصبر وما صبرك إلا بالله الخ » . « ولكن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » . « وليعفوا وليصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » . « ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . « والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » . « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » . « اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا » ولنفهم القلم على ترك الجولان في هذا الميدان عملا بمقتضى الحال ونظرا الى ضيق المجال ، ولندع القرآن يثنى عليه في مثل قوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » . « وكان فضل الله عليك عظيما » . « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الصلوات والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .

إذا الله أثنى بالذى هو أهله عاياه فما مقدار ما تمدح الورى
أسأل الله أن يجعلنا من عارفى قدره ، المتمسكين بسنته ، المتشرفين بعظيم محبته
بمنه وكرمه :

يوسف الدمورى
من جماعة كبار العلماء

محمد رسول الله

صلى الله عليه وسلم

إذا احتفلت الأمم الحية بميلاد عظمائها لما قدموه لها من حسنات معدودة ، وأسباب للسعادة محدودة ، فإن منشأ هذه النفاوة هو ما أودع فيهم من سر العظمة ، وما عرف عنهم من معاني البطولة .

ولما كانت عظمة « محمد » صلى الله عليه وسلم لا ساحل لها ، وما أسداد للجتمع يعدو الحصر ، وجب أن يكون له في كل يوم عيد ، وفي كل الملعة شمس خفاوة ، لأن كل يوم قضاه في هذه الحياة كان خيرا وبركة على العالم أجمع ، وكل لحظة مرت به وهو في هذه الدار قدم فيها الإنسانية من ضروب السعادة ما برحت تنعم بنارها ، ومن ألوان النعيم ما زالت تنقلب في محبوبتها . وإني سامع بالقارئ على ناحية خصبة من نواحي هذه الشخصية العامرة بالعظمة ، ويكفيها جلالا أنها أبرز ناحية من نواحي العظمة الالهية التي تجلت بأبهى صورها في هذه الشخصية المحمدية ، والله در البوصيري إذ يقول :

فبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم

وهذه الناحية هي : مركز تحقيق كميور علوم ردي

في غرب القارة الاسيوية رقعة من الأرض واسعة قاحلة ماحلة ، تغطيها رمال مترامية الأطراف ، تخرقها الجبال المنددة من الجنوب الى الشمال ، صهرتها حرارة الشمس المسلطة عليها آلاف السنين ، وصبغتها الايام والليالي بألوان مختلفة ، فن جبالها جدد بيض ، وجر مختلف ألوانه ، وغرايب سود ، يقضى الانسان فيها حياته لا تقع عينه على نهر يجري ، ولا على ماء إلا في أحماق الآبار وساعة نزول الامطار .

يتوسط هذه الرقعة المقفرة بلد قديم يدعى « مكة » إذا علوت ظهر هذا البلد ، وصعدت النظر فيما حوله ، لا ترى إلا رمالا وجبالا ، وإذا سرت منها شمالا وجنوبا ، وشرقا وغربا حتى أعياك السير الليالي والشهور ، لا يقع ناظرك إلا على ما هو طبعي لا يد للصنعة فيه ، فلا مدارس ولا جامعات ، ولا معامل ولا مصانع ، ولا أثر للحضارة ولا معالم للعمران ، يقطن هذا البلد وما حوله أمة عربية ، نزحت اليه من عهد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام . انتصف القرن السادس الميلادي ، وهذه الأمة العربية خامدة ، خاملة متفرقة متنازعة ، تنهاها الفرس والروم ، يسخرها كل منهما لأغراضه ، تخوض غمار القوضى ، وتضرب في فيافي الجهالة ، لا تعرف للحضارة معنى ، ولا يربطها بالنظام سبب ، فكل مظاهر الحضارة

بمعيد عنها ، فلا تقود باصمها مضروبة ، ولا صناعة لها معهودة ، ولا قوانين تضبطها في تسيير أمورها ، فكانت تتعامل بنقود الفرس والروم ، وتستعين ببضائعها حتى في بناء الكعبة المقدسة ، وترى الصناعة عارا تنهاجى به في خطبها وأشعارها ، وتخضع في تسيير أمورها للغلبة والقوة ، فالرجل الذي يسودهم هو الذي يجمع بين الشجاعة والكرم والثروة والعدد .

جمعت تلك الأمة العربية الى ما تقدم انغمسا في الفساد ، وسبحا في الفوضى ، واتها كما للحرمان ، وارتكابا لافطع الجرائم ، دماء تسلك ، وأموال تسلب ، وفتيات على البغاء تسكره ، وبنات صغيرات تدفن على الحياة تحت أطباق الرمال ، وتهالك على الخمر والميسر ، الى حد جعلهم يعدون البذل في سبيلهما من دواعي الكرم والسخاء .

جمعت العرب الى كل هذه الفوضى في تصرفاتها انتكاسا في عقائدها ، تنحت من الجبال أحجارا ييدها ، وتنصبها فوق الكعبة آلهة تعبدها ، تنحر لها الذبائح ، وتقدم لها النذور والقرايين .

ومع أن المعروف المرتكز في طبائع الناس ، أن الانسان لا يعبد إلا من يرجو خيره أو يخشى عذابه ، فقد بلغ الجهل بهؤلاء القوم ، أنهم يأملون الخير ويخشون الضر في قطعة من الحلوى ، يصنعونها تمثالا بأيدهم متى شاءوا وكيف شاءوا ، ثم يتقربون بها الى الله زلنى ، ثم يأكلونها إذا جاعوا .

في النصف الأخير من القرن السادس الميلادي وفي هذا البلد «مكة» تزوج فتى من أشرف قریش يقال له عبد الله بن عبد المطلب ، بسيدة من كرائم القرشيات ، هى آمنة بنت وهب الزهرية ، ولما بنى بها لم يطل مقامه معها حتى رحل في تجارة له الى الشام ، وبينما هو راجع وافته منيته بالمدينة ، وكانت امرأته تحمل في بطنها جنينا قد مضى على حمله شهران .

وفي صبيحة يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول الموافق لعشرين من شهر ابريل سنة إحدى وسبعين وخمسة بعد ميلاد المسيح عليه السلام ، وضعت السيدة آمنة مولودا جميل الوجه ، أزهر اللون ، أدعج العينين ، أفنى الانف ، واسع الجبين ، فسيح الصدر ، ضخم العظام ، رحب الكفين والقدمين ، فشمم الفرح والسرور آمنة ومن حولها ، فأسرعت بارسال من يحمل البشرى الى جده عبد المطلب الذى كان جالسا بجوار الكعبة في انتظار من يبشره بما يخفف عنه لوعة الحزن التى أصابته بموت ولده غريبا صغيرا ، وكانت سن عبد المطلب وقتئذ تبلغ مائة وست عشرة سنة ، فلما أن جاءه البشير ظهر السرور على وجهه ، وسرى ماء الحياة فى جسمه وقال : سموه «محمدا» .

وهو اسم لم تعده العرب من قبل ، ولعله قصد بهذا الاسم الخير ، والتفاؤل بأن يكون

هذا المولود محل حمد الناس وثنائهم ، فحقق الله الذي أجرى هذا الاسم على لسانه تفاعله ، ورزق هذا المولود الدرجة الرفيعة والمقام المحمود .

مكث محمد مع أمه ثلاثة أيام ، ثم استرضعته حليلة السعدية بنت أبي ذؤيب من هوازن المقيمة ببادية مكة ، فأقام مسترضعاً فيهم نحو أربع سنين ، ثم رجع إلى أمه معافى سليماً .
وفي السنة السادسة من عمره عليه السلام ، ذهبت به أمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى عسدي بن النجار ، وبينما هي عائدة به أدركتها منبتها في الطريق بالأبواء « قرية بين مكة والمدينة » .

خفضته بعد أمه جارية أبيه « أم أيمن » وكفله جده عبد المطلب . ولما بلغ من العمر ثمانى سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبو طالب ، وكان أبو طالب رجلاً قليل المال ، فكان عليه السلام مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن الصغائر التي يتعلق بها الأطفال عادة ، قالت « أم أيمن » حاضنته : كان إذا قدم الطعام وتسابق إليه الأطفال رزينا عقيفاً يقنع بما تيسر له .

ولما بلغت سنه اثنتى عشرة سنة وأراد عمه وكفيله أبو طالب السفر بتجارة إلى الشام ، تعلق به عليه السلام ، وشق عليه فراق عمه ، فحن له قلب عمه واصطحبه معه ، وهذه أول رحلة له إلى الشام ، ولم يطل فيها غيابهم كثيراً .

ولما بلغ خمساً وعشرين سنة سافر للشام للمرة الثانية ، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدي كانت سيدة ذات شرف عظيم في قومها ، وكانت غنية تتجر في تجارة واسعة ، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم فيه ، فلما سمعت عن محمد وأمانته وصدقه مالم تعهد في غيره حتى اشتهر بين قومه بالصادق الأمين ، استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجراً ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره ، فسافر مع غلامها ميسرة ، فباعا وابتاعا وربحاً ربحاً عظيماً ، وتحلى لميسرة من أمانته عليه السلام وشدة محافظته على ما بيده من المال ، ما حبيه إلى قلبه ، وجعله يقص ما رأى على سيدته بعد عودته .

فرأت خديجة بصائب تدبيرها أن تتخذها لها زوجاً ليكفيها ثقل مالها بين أيدي رجال قد لا تتوفر فيهم شروط الأمانة ، وكانت سنه حينئذ خمساً وعشرين سنة وسنها أربعين سنة ، فأرسلت إليه تخطبه لنفسيها فقبل .

وذهب مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد ، فخطبها منه عمه أبو طالب ، وقد خطب عمه أبو طالب في هذا اليوم فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع اسماعيل ، وأصل معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا حضنة بيته ، وسواس حرمه ، وجعله لنا بيتاً محجوجاً ،

(٥)

وحرما آمنا ، ثم إن ابني هذا محمد بن عبد الله لا يوازن به رجل شرفا ونبلا وفضلا ، وإن كان في المال مقلًا فإن المال ظل زائل وأمر حائل وطارئة مستردة ، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل ، وقد خطب اليكم رغبة في كريمتكم خديجة ، وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا . وعلى هذا تم العقد ، وصارت خديجة أرملة أبي هالة زوجا لمحمد بن عبد الله .

معيشته قبل البعثة :

لم يرث محمد صلى الله عليه وسلم من والده شيئا مذكورا ، فقد ولد يتيما وعاش عائلا . ولما بلغ مبلغا يمكنه من أن يعمل عملا كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في بادية بني سعد ، ولما رجع إلى مكة كان يرعى الغنم لأهلها على قراريط يأكل منها ، وهذا حال معظم الأنبياء من قبل : لا يمدون أعينهم إلى ما متع الله به أهل الدنيا ، حتى لا يشغلون بها عن العادة الأبديّة ، فهذا إبراهيم وعيسى عليهما السلام وزهدهما في الدنيا معروف مشهور ؛ وهذا موسى قد قضى شظرا من حياته يرعى الغنم في مدين بأجر معلوم . تلك حكمة الله في أنبيائه لتكون حياتهم مثلا صالحا لاتباعهم ، فيعينون الضعيف ، ويشفقون على المريض ، ولا يتسكالبون على الدنيا ، ولا يتناحرون على متاعها ، فتغرقهم في بحار مصائبها ومحنها وبلاياها .

ولما شب وبلغ مبلغ الرجال كان يتجر ، وكان من شاركه في التجارة « السائب بن أبي السائب » ، ولما تزوج خديجة كان يتجر في ماها ، وكل من نتيجة عمله ، جمع كل ذلك الكتاب العزيز في قوله : « ولستوف يعطيك ربك فترضى . ألم يجداك يتيما فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى . »

سيرته في قومه قبل البعثة :

كان أحسن قومه خلقا ، وأصدقهم حديثا ، وأوفرهم أمانة ، وأبعدهم عن الفحش ، وأفضلهم مروءة . شهد له بذلك ألد أعدائه بعد البعثة ، عندما اجتمع بزعماء قريش لينفقوا على تهمة يرمونه بها ، ليصرفوا الناس عنه ، فقال أحدهم : تقول عليه ساحر ، فقال النضر بن الحارث من بني عبد الدار : « قد كان عند فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلمتم ساحر ، لا والله ما هو بساحر ! » ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله عليه السلام قائلا : « هل كنتم تهملونه بالكذب قبل أن يقول ما قال » أجاب أبو سفيان « لا » فقال هرقل : « ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله » .

قد حفظه الله في شبابه من كل أعمال الجاهلية المشينة ، وبغضت إليه الأوثان بغضا شديدا حتى كان لا يحضر لها عبدا .

وقد حدثنا عليه السلام عن نفسه فقال : « لما نشأت بغضت الى الاوثان ولم أهتم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله » .

من كل هذا يتجلى لنا صورة واضحة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وسط هؤلاء القوم ، وهو فقير يتيم يقضى جل وقته في بطون الصحارى ورءوس الجبال وراء غنم يرعاها لأصحابها على أجرٍ كل منه ، زاهد في مجالس القوم ، بعيد عن طهورهم ، نافر من معبوداتهم ، منصرف بكليته الى ما يعنيه ، راغب مما لا يعنيه .

فلم يعرف عنه قبل الأربعين من عمره أنه خاض في نقاش علمي ، ولا غنى لجدل ديني ، ولا فخر بشعر ولا نثر .

أعدده مولاه لنحمل رسالته ، فنشأه بمكة الخالصة للعرب وخدمه بعيداً عن يثرب التي يبعث فيها الجدل الديني احتكاك المشركين بمن حولهم من اليهود ، فكانت حياته هادئة وادعة بعيدة عن عوامل التنافر والتباغض .

ولم يعمد في تاريخ البشر قديمه وحديثه أن شخصا يسلم من عمره طليعته العاصرة بالمشاط ، الحافزة الى التوثب وهو هادي ساكن ، فاذا ما دخل في دور تفكر فيه القوي وتدل فيه القرائح ينقلب فتى الفكر صائل العزيمه ، تنفجر منه ملكات جديدة في علوم شتى ومعارف صميقة الغور عويصة المباحث .

ولوضوح هذه الحجة في الدلالة على أنه رسول الله لا بطل عبقرى خُصب ، غير الله المشركين بالغفلة عنها حيث أمره أن يجيبهم على قولهم « آئت بقرآن غير هذا أو بدله » بقوله « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى الي » الى أن قال « فلقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون » .

وفطن لذلك البوصيري فقال :

كفالك بالعلم في الأُمى معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم

نعم عند ما استوى على رأس الأربعين عاما من عمره فجأ العالم بما غير مجرى التاريخ وقلب نظام الكون .

فجأ قومه بما يغاير ما هم عليه ، ويخالف ما ألفوه ، فقابلوه بأشد ما عرف من أنواع الابداء ، وقاوموه بكل ما يملكون من حول وطول ، وألبوا عليه حاضرهم وباديهم ، فكان صبرا قويا الصبر ، مؤمنا صادق الايمان . وستحدثك بعض مواقفه بما يحل لك أن هذا موقف رجل موقن في دخيلة نفسه بما يقول ويفعل ، يستمد وحى ضميره من السماء ، لا موقف رجل مغامر يختلس النصر اختلاسا .

أنبأنا الأخبار الصحيحة أن المشركين لما فتكوا بالمسلمين يوم حنين ، وذعر المسلمون

وفروا ، بقى هو وحده على بقلته يقودها أبوسفیان وهو يركضها نحو العدو ويقول : «أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب »

يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون ، فرجعوا اليه وكانوا قد ظنوا أنه قتل .

فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال ، أو بطل كبقية الأبطال ، أم موقف رجل لا يعرف غير إله السماء ، ولا يرهب غير رب العالمين ؟ جمع أعداؤه عليه جموعهم ، وصبوا عليه كل ما يستطيعون من يدايهم ، فكان يقابل أذاغ بالصبر ، ويصفح عنهم ، ويستغفر لهم ، ويعتذر عنهم ، فقد أخبرتنا الأحاديث الصحيحة ، أن عمر بن الخطاب قال : «لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد شح وجهه ، وكسرت رباعيته ، قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، لقد دنا نوح عن قومه فقال : «رب لا تذرعني الأرض من الكافرين ديارا » ، ولو دعوت عبيدا بمثلها هلنسكننا عن آخرنا ، فاقد وطني ظهرك ، وأدمى وجهك ، وكسرت رباعيتك ، فقلت أن تقول لا خيرا ، فقلت : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » . وقد صححت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه ، وهم جميعا نائمون ، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه فاذا برجل قائم على رأسه ، والسيوف مضات في يده ، قائلا : ما يمنعك مني يا محمد ؟ فقال : الله ! فسقط السيوف من يد الرجل ، فتناوله عليه السلام وقال للرجل : ما يمنعك مني ؟ فقال : كنت خيرا أخذ ، فتركة وعفا عنه ، فرجع الرجل الى قومه يقول : جئكم من عند خير الناس .

وحدثنا أس بن مالك قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم برديغليظ الحاشية ، فغذبه أعربى يردائه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ، ثم قال : يا محمد احمل لي نبي يعيرى هذين من مال الله الذي عندك ، فانك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك ، فسكت عليه السلام ثم قال : المال مال الله ، وأنا عبده ، ويقادمتك يا أعرابي ما فعلت بي ؟ قال : لا ، قال : لم ، قال : لأنك لا تكاف ، بالسيئة السيئة ، فضحك عليه السلام ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير ، وعلى الآخر تمر .

هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس والدقة في الحكم دلائل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه ولا يد له فيه .

ولا فأى عقل في أى رأس يستطيع أن يتصور رجلا يأتي في مدى ثلاثة وعشرين عاما كلها حروب وأسفار ، وتعب وآلام وأهوال ، لا يؤوب من سفر حتى يستلمه سفر ، لا يكاد يرى النوم الهادئ ، ولا العيش الناعم ، ومع ذلك فهو رجل أمي من أمة أمية ، فقيرة مشتتة جاهلة متوغلة في الجهالة ، رجل هذا حاله يأتي بما حير العقول ، وأعجز الفحول ، من يوم أن جاء الى يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ كل يوم تجتمع مجالس نيابية وتصدر تشريعات ، بعد تمحيص

وتدقيق من كبار المشرعين ، ورجال القوانين ، ثم لا تلبث عشية أو ضحاها حتى يعتريها الخلل ، ويعتورها الفساد ، ويظهر فيها من العيوب ما يوجب محوها ، وإبدالها بغيرها ، وهكذا دواليك .

قانون يبطل قانونا ، وتشريع يقوم على أنقاض تشريع ، وشرع محمد ثابت لا يتغير ، وقانونه راسخ لا يتحول ، تنكسر تحت أقدامه قوانين الإنسان ، وتتجطم على صخرته شريعات البشر ، تدور كلها حوله ثم ترجع صاغرة إليه ، وتزهو مرتفعة ثم ترتطم بين قدميه .

وهاهي تلك شريعة شاذخة تقارع العقول في أوج قوتها ، وتتحدى الأفكار في عز نشأتها ، في كل باب من أبواب الحياة ، وفي كل لون من ألوان الأخلاق والعادات ، وفي كل ناحية من نواحي الاجتماع .

فبينما تراها تنظم العلاقة بين الخالق والمخلوق ، فاذا بها تشرح واجب المرء نحو نفسه ، ونحو أهله ، ونحو زوجه وولده ، ثم نحو المجتمع كله ، لم تترك فضيلة إلا طلبتها ، ولا رذيلة إلا حذرتها .

هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ، صاحب هذه الرسالة ، التي لم تقتصر على طائفة دون طائفة ، ولا على المسلمين دون غيرهم ، بل تناولت روابط المسلمين بغيرهم من جميع الملل والنحل ، مما يجعل هذا النبي الكريم مبعوث الإنسانية ، ورحمة العالمين ، ويتيح لكل فرد من بني الإنسان أن يقرأ في صحيفة هذا النبي الكريم أسنى المبادئ ، وأنبى المقاصد ، وأشرف الغايات . جاء خانم النبيين ، وأرسل للناس كافة ، فدعا إلى الإخاء والسلام ، وحب إلى الناس المودة والوئام ، فكان مع خصومه مثلاً أعلى للإنسان الكامل .

فيايها الناس ، اذكروا هذا النبي الكريم ، واستعرضوا حياته وسيرته . لنخرجوا منها بما ينفعكم ، فكلها دروس وعظات ، وبأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً .

عبد الجليل عيسى أبو المصبر

شيخ معهد دمشق

محمد صلى الله عليه وسلم

وهل تنسى عظمته ؟

في شهر ربيع الأول من عام ٥٧٠ لميلاد المسيح عليه السلام ، وفي مكة من قرى بلاد العرب ، ولد « محمد » من أبوين كريمين ، ينصل نسبهما بنبي الله اسماعيل ، وقد مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب ، لم تنفخ فيه روح الحياة ، ومكث بعد ولادته الى السنة الخامسة من عمره في بني سعد حيث كانت ترضعه حليلة السعدية ، وبعد أن عاد من الصجراء ارتحلت به أمه الى المدينة ، ومكثت به شهرا في ضيافة بني النجار أخوال أبيه عبد الله ، وقد أراد الله ألا يطول أمد اتصاله بأمه كي لا يشتغل قلبه بالأمومة ، كما لم يشتغل قلبه بالأبوة ، فانتزعها منه أثناء أوتهم الى مكة ، وهكذا نشأ ربه معتمدا على نفسه ، خالي القلب من شواغل الأبوة والأمومة ، متفرغا لما يفاض عليه من حب مولاه .

تولاه الله برعايته ، وصنعه بيده ، آواه من يتم ، وأغناه من عيلة ، وهداه من ضلال وحيرة ، وما زال يغمره بالفضل والاحسان ، حتى بلغ أشده واستوى في أفق الانسانية الأعلى ، وتميأت نفسه البشرية لتلقى الرسالة العامة التي ختمت بها رسالات الحق الى الخلق ، فأرسله الله رحمة للعالمين ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا الى الله بأذنه وسراجا منيرا ، أرسله بدين أسسه الايمان بالله واليوم الآخر ، وقوامه مكارم الاخلاق وصالح العمل « يا أيها المدثر ، قم فانذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر » ظل بعد ذلك بمكة يدعو الى التوحيد ، وعقيدة البعث والجزاء ، ونبذ ما كان عليه الآباء : من الشرك والوثنية ، وسوء الخلق ، وقبيح العادات ، وما كان له من سلاح في تلك الدعوة إلا سلاح الحكمة يغزو بها القلوب ، والموعظة الحسنة يهذب بها النفوس ، وبإلطف الطباع . ولما رأى أن الدعوة لا تتغلغل في النفوس كما يحب ويريد ، وأن موقف المكين منه وتعضيهم لموروثاتهم ، قد يكون له من النتائج الخطيرة ما لا يتفق ونجاح دعوته ، هاجر هو وصحبه الى المدينة ، وقد سبقهم اليها أريج الدعوة ، وتخللت هناك قلوبا عاهدته على أن يمنعوه عما يمنعون منه الانفس والأبناء والأعزاء . هاجروا اليهم ضما للصوف ، وتوحيدا بالكلمة ، وجمعيا للقوى المتحابة في الله . هاجروا اليهم التماسا لوسائل العزة والنصر ، ونزوعا عن مواطن القهر والاذلال :

وفي الارض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القسلى متحدر

وهناك ابتدأت لدعوته حياة جديدة ، أخذت تغزو الناس في عقر دارهم ، وتسلع الوحي

من السماء بالقانون الذى ينظم تلك الحياة ، التى سلخ فى بنائها وتنظيم تشريعها مدة حياته فى المدينة ، وقد أقر الله عينه بشجرة جهاده ، ورأى كلمة التوحيد تعمل عملها فى عناصر الشرك ، وتمضى على مظاهر الضلال والبهتان ، وأنزل عليه فى محكم الكتاب : « اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » .

هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذى جرت سنة المسلمين بعد قرونها الأولى أن يحتفلوا بميلاده فى هذا الشهر من كل عام ، يذكرون الناس بشمائله التى فطر عليها ، وعرف بها فى أهله وقومه ، يوم أن كان غلاماً حينما يرعى الغنم ؛ ويوم أن كان شاباً جليداً يحضر مع أعمامه حرب الفجار ، وحلف الفضول ؛ ويوم أن كان رجلاً مكتملاً وافر العقل ، يرتحل فى تجارة خديجة بنت خويلد ، ويرضاه للتحوم حكماً فى النزاع الذى شجر بينهم فيمن يضع الحجر الأسود فى موضعه من البيت ؛ ويوم أن كان ناسكاً متحنثاً يفر من ظلمات الدنيا ، ويلتمس الأُنس بربه ؛ ويوم أن كان داعياً الى الله مبشراً من أجاب ، ومنسذراً من أبى ؛ ويوم أن كان قائداً يتقدم الصفوف ، ويتقى به أصحابه ، ويتلقى النبأ والقذائف ، ويوم أن كان حاكماً لا يعرف الجور ولا المحاباة ؛ ويوم أن كان هادياً مرشداً يتعهد الناس بالحكمة والموعظة .

وقد أتى على المسلمين حين من الدهر لا يفكرون فى إقامة حفل خاص يذكرون فيه الناس بشمائل رسولهم ، ولا بنجحات عظمتهم التى تجلت فى هذه الأضوار كلها ، ذلك لأن عظمتهم لم تكن عندهم فى مكان هذه العظمة التى تألفها الأُمم فى نوابغها وأفذاذها ، ويخشون عليها الموت أو التلاشى فى صحف الأيام الماضية ، وإنما هى عظمة قارة فى نفوسهم ، منقوشة فى قلوبهم ، لها من الآثار ما أدهش العالم فى حياته ، وما بقى بعد مماته يتغلغل فى العالم ، ويسرى فى أرجائه وأعماقه ، حتى أرغم الخصوم فى العهدين على الاعتراف بها والاعتراف من سلسيلها ، عظمة لم يقتصر أثرها على جانب من جوانب الحياة مهما عظمت ، ومهما تنوعت ، بل لم يقتصر على حدود هذه الحياة ، بل مد سلطانه إلى الحياة الآخرة ، وكشف للناس عن حجب غيبها ، وصور لهم ما سيجدون فيها من نعيم أوشقاه .

ليست عظمتهم صلى الله عليه وسلم من عظمة الملوك الجبارين ، الذين يستعذبون أنين الانسانية واستعباد الخلق وإذلالهم ، فلقد خرج ذات يوم على أصحابه يتوكأ على عصاه ، فقاموا له إجلالاً واحتراماً ، فقال لهم : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ، يعظم بعضها بعضاً .

ودخل عليه رجل ، فأصابته رعدة من هيئته ، فقال له : هون عليك ، فإني لست بملك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش ، كانت تأكل القديد .

وليست من عظمة القواد الطاغين الذين يفسدون فى الأرض ، ويسفكون الدماء ، ولا يرون السعادة إلا فى الفتك بالضعفاء ، والتخريب والتدمير ، وترويع الآمنين ، فلقد دخل مكة

وبيده جميع أسباب النصر والقوة ، ولم ينس ما أصابه فيها ثلاثة عشر عاما من كيد وتشكيل ، فلم يحضره شيء من صلف الفاتحين ، أو جبروت المنتصرين ، ولم تعرف ثورة انتقام الموتور ، وقد أيد بالقوة من كل جانب ، سبيلا الى قلبه الذي امتلا رحمة وعظما ، وشفقة وكرما ، يدخل مكة فاتحا وأعلام النصر تخفق فوق رأسه ، مطأطئا حتى تسكاد تمس رأسه قادمة الرجل ، ثم يجلس بعد أن يؤمن الناس ، ويجلس حوله صناديد قريش ، وهم الذين آذوه وأخرجوه من داره بغير حق إلا أن دعاهم الى توحيد خالقهم ، وإعلان إنسانيتهم ، يجلسون بعيون شاخصة ، وقلوب واجفة ، ينتظرون ما هو فاعل بهم ، وأى عذاب يصب فوق رؤوسهم ، ويعرف ذلك في وجوههم ، ويقرؤه واضحا في جباههم ، ويسمع خفقات قلوبهم ، واصطكاك مفصلهم ، فيهدى رؤسهم ، ويقول لهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ فيقولون بلهجة من يستدر العطف والرحمة : أخ كريم ، وابن أخ كريم ، فيقول لهم تلك الكلمة الخالدة : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! تلك هي العظمة التي تنطفئ ببردها وسلامها عظمة نيران المدافع ، وتذوب أمامها قوة العسف والطغيان .

ولست من عظمة الاغنياء الموسرين الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق ، ويمنعون حق السائل والمحروم ، ثم هم يسخرون عباد الله في شهواتهم وأهوائهم بشيء من حطام الدنيا الزائل ، فقد كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في الدنيا ، قلا في المال ، ومع ذلك كان أجود من الريح المرسلة . جاءه رجل من جفاعة الأعراب ، ومعه بعيران ، فلما دنا منه جذبته بردائه جذبة شديدة أثرت بها حاشية البرد في صفحة عنقه ، ثم قال له : يا نبي الله ! اجعل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك ، فانك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك ! أنعم ماذا كان موقف الرسول من هذا الأعرابي الذي جاء يلتمس منه الاحسان ؟ قال له صلى الله عليه وسلم : - نعم يا أعرابي ، المال مال الله ، وأنا عبده ، سنعطيك ما طلبت ، ويقاد منك ما فعلت ، فقال الأعرابي : لا ، فقال النبي : ولم ؟ قال : لأنك لا تكافى السيئة بالسيئة ، ولكن تكافى السيئة بالحسنة ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يحمل له على أحد بعيريه شعير ، وعلى الآخر تمر ، فساقهما الأعرابي ، وانصرف شاكرًا لله ، ولرسول الله ، وهكذا كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة ، كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

إن العظمة التي تعرفها الأمم لأفذاذها ، وتقيم لها الذكريات ، لا تعدو في غالب أمرها أن تكون من هذا الجبروت الغاشم الذي يتخذ من أرض الشعوب الهادئة وديانا يملؤها بدماء البشرية البريئة ، ومن أجسامهم أشلاء تتراكم بها طبقات الأرض ظلما وعدوانا !

وإذا قدر لامة أن يكون لبعض أبنائها حظ من العظمة الحققة النافعة ، فهذا الحظ لا يتجاوز

جانباً من جوانب هذه الحياة ، ومع ذلك لا يلبث أن يزول ، أو يغيبه حظ آخر من نوعه ، أو من نوع سواه هو أشد اتصالاً أو ملاءمة للحياة الأمة المتطورة .

أما عظمة محمد ، فهي عظمة رحمة وعطف ، عظمة هداية وإرشاد ، عظمة تنقيف وتهذيب ، عظمة إصلاح وتعمير ، عظمة سلم وأمان ، عظمة تهى للحياة الفاضلة عانتها ، وتعبد لها سبلها . لا أريد أن أحدثك عن عظمتها الخاقية التي نشأ فيها ، وشب عليها ، واعترف بها من لا يؤمن به ، فقد تحدث عنها كثير ، وإنى أخشى إذا تحدثت بشيء منها أن يقول : من ينكر فضل الله ، ويلحد في آياته البينات : عظمة طواها الدهر ، وماتت بموت صاحبها . وإنما أريد أن أتحدث عن تلك العظمة الأخرى التي سايرت آناها الدهر ، واستقرت في صفحة الخلود ، وأخذ العالم يستمد منها غذاء حياته الروحية والاجتماعية ، هذه العظمة التي تتمثل آناها في تلك التعاليم التي وحدت بين قلوب متنافرة ، وربطت بين قبائل مبعثرة ، فهدبت من خشوتها وخففت من غلوها ، وكونت منها أمة مهيبة الجانب ، عزيزة المنال ، عظيمة الأثر ، ذات شخصية ثابتة ، ونظام محكم متين ، استطاعت أن تسوس به شعوب الأرض على دعائم قوية من الحكمة والعدل .

هذه التعاليم التي فوجئ بها قوم تمكنت فيهم عوامل الفساد في الأرض ، وحرفوا الشرائع وعبدوا غير الله ، وأنسوا يوم البعث والجزاء ، وتحكم قلوبهم في ضعيفهم ، وانحلت أخلاقهم ، واستباحوا الدماء والأعراض والأموال ، حتى ماد العالم ، واضطربت أركانه ، وتزعزعت عناصر الحياة فيه ، وما هي إلا صرخة الحق عن طريق محمد حتى ملا الإيمان قلوبهم ، وتبادلو العطف والمحبة ، وسادت الرحمة فيما بينهم ، وتبدل شرهم خيراً ، وفسادهم صلاحاً ، وأصبحوا بنعمة الله إخواناً يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله .

هذه التعاليم التي أضلقت للعقل البشري حريته ، وفكته من السلاسل والأغلال ، وأعادت به أن يتقلب في بديع الكون ، وظواهر الطبيعة ، وينتفع بما أودع فيها من أسرار وكن ، وأنحت بالأمة الشديدة على التقليد ، وعادت الجود والتعصب للوراثية « وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آبؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » هذه التعاليم التي سوت بين الذكر والانثى ، والحاكم والمحكوم ، وقررت أن الناس سواسية ، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، ونظرت إلى الشعوب والقبائل نظرة واحدة ، وجميعهم في نوب واحد ، لا تفاضل فيه ولا تفاوت ، وهو ثوب الانسانية الشامل . هذه التعاليم التي قررت مبدأ حرية العقيدة ، وأنه لا سلطان تخاوق فيها على مخلوق ، وقالت : « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ، اقرأ كتابك ، كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها » .

هذه التعاليم التي قررت حق التشريع وتولية الحاكم وعزله للامة صاحبة الشأن يتولاه أهل الحل والعقد من أبنائها « يأياها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » . « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » .

هذه التعاليم التي ما تركت فضيلة إلا حثت عليها ، ولا رذيلة إلا حذرت منها ، ولا أصلا من أصول التشريع الحلي الناهض إلا قررت ، وطلبت من الناس شرعا يسمعون به في الدنيا ، ودينا ينعمون به في الآخرة .

هذه التعاليم التي كانت شفاء ورحمة للعالم ، وغرست بذور الخير في نواحيه ، وانتشلت الانسانية من كبوتها ، وسمت بها الى المسكنة الملائقة بها هي آثار العظمة المحمدية ، وهي كما ترى آثار عامة النفع ، خالدة الشأن . وإن عظمة هذه نتيجتها لا يليق بإجلالها ، ومكانة النبيين بها أن تنسى من القلوب ، وأن تذهب من النفوس روعتها ، حتى تحتاج في إحيائها وتجديد ذكرها الى محافل تقام ، وخطب تلقى ، وفصول تكتب !

بهذا آمن الأوائل من المسلمين يوم أن كان الايمان قويا ، والشعور بخلود تلك العظمة حادا ، فبدلوا نفوسهم في رسم خطاها ، والجذ في نشرها ، والعمل على انتفاع الانسانية بها . فكانت جميع أيامهم ذكرى لتلك العظمة ، وكانت حركاتهم وسكناتهم ألسنة من نور ، ترسم في صفحة الوجود العام .

هذه عظمة محمد بن عبد الله ، ولكن لما ضعفت النفوس ، ونادت القلوب بحمل الأمانة ، هان تقدير تلك العظمة ، ووضعوها في مستوى تلك العظامات الأخرى التي حشدتلك عنها ، ونشئوا أنها من نوعها ، فكرونها بصور وأصاليب ابتدعوها ، وأطلقوا عليها اسم « الاحتفال بالمولد النبوي » ، واتخذوه عيداً من أعيادهم يجتمعون له ، ويتذاكرون فيه سيرة النبي العظيم ، ولم يمنعهم حياء من أن ينعتوا ذلك بأنه قصة « المولد الشريف » ! وما كان لعظمة محمد أن تكون قصة ، وما كان لسيرته أن تنسى ، وما كان لآثارها أن تغفل عنها القلوب وهي تؤمن بالله واليوم الآخر .

إن التكريم الحق ، والذكرى الصحيحة لهذه العظمة ، إنما يكون بث حكمه وآدابه ، ونشر تعاليمه وأحكامه ، والتشهير عن ساعد الجد في إقامة حدوده وشرعه ، حتى يضمحل الشر ، ويعظم الخير ، وتحقق إرادة الله في العالم « ربنا آتينا من لدنك رحمة ، وهي لنا من أمرنا رشدا » !

محمد سلنوت

وكيل كلية الشريعة

محمد خاتم النبيين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثني ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويمجّبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة ، وأنا خاتم النبيين » رواه البخاري .

حقا لقد كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اللبنة الأخيرة من البيت الذي بنى بوسادة الأنبياء السابقين ، وكان من أجل ذلك خاتم النبيين . وما دام محمد هو اللبنة الأخيرة من ذلك البيت ، وما دام خاتم النبيين ، فليكن ما أتى به من إصلاح ، وما نزل عليه من تشريع هو الإصلاح الذي لا ينتظر أن يعقب بإصلاح ، وهو التشريع الذي يصلح مرجعا للأجيال المقبلة ، والأزمان المتعاقبة .

لذلك لم يدع طائفة من طوائف الأمة إلا أصاحبها ، ولا جماعة إلا رسم لها طريق سعادتها . أصلح الحاكم والمحكوم ، أصلح التاجر والصانع ، أصلح جماعة الأغنياء والفقراء ، أصلح الأسر التي تتكون منها البيوت ، وفيها الرجل والمرأة ، والأولاد والخدم .

فتراه يرغب ولاية الأمور في العدل ، وينهاهم عن الظلم : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعمًا يعظكم به ، إن الله كان سميعًا بصيرًا » يطلب إلى الحكام أن يسووا بين الأفراد والجماعات في تطبيق القوانين ، وأن لا يفرقوا بينهم في الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الناس على السواء . حتى لا يحملك بغض رجل من الناس ، أو هيبة من الهيئات ، على أن تحول بينهم وبين حقهم الطبيعي « ولا يجرمكم شئان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى »

ولو أن الناس انتفعوا بذلك الإصلاح الحمدي ، الذي يضبط النفوس ، ويحول بينها وبين الشهوة ، فأصفوا خصومهم كما ينصفون أنصارهم ، لكان حالهم أحسن من ذلك الحال الذي تراد . وهل هناك تشريع أعدل من تشريع يوجب عليك أن تدع الخصومة الشخصية جانبا ، وتعطي خصمك من الحق ما هو أهل له ؟ هل هناك تشريع أحكم من تشريع يحرم عليك أن تسير العاطفة ، حتى لا تتغلب على العقل والمصلحة ، وبذلك تكون قواما بالقسط ، شاهدا بالحق وللاحق ، وإن كان موقفك هذا في غير مصلحة آبائك وذويك ؟ « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين »

إن تشريعا هذا حاله ، يقدس الحق ولو لم يكن في مصالحة النفس أو الآباء والأقارب ،

ويعتبر الباطل ، هو تشريع يجب أن يبقى ويدوم ، وهو التشريع الذي سعه به المسلمون زمنا طويلا ، وشهد لهم من أجله خصومهم أيام فتحهم ، حتى قال قائلهم : « لم تر الأرض فاتحها أعدل من الاسلام » . ولعلمهم عائدون إليه بعد أن قتلهم الشهوات ، وفرقتهم الأهواء والاحن ، وذاق بعضهم بأس بعض .

وكما أوجب الله على الحاكم أن يعدل بين رعيته ، أوجب على الأمة أن تكون عوناً للحاكم على إقامة صرح العدل ، وحرّم عليها أن تمهد له سبيل الظلم ، وتعينه على الباطل : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان » . وروى أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : « يأيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية « يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » . وحسبك في التنفير من التعاون مع الظالم قول الله تعالى : « ولا تركزوا الى الذين ظالموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » .

أما إصلاحه لجماعة التجار فتراه في أكثر من موطن من القرآن الكريم : « أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين » « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ، وكان ذلك على الله يسيرا » . فترى القرآن الكريم يشوعد آكل أموال الناس بغير حق نارا ، ويبيح لهم أن يتجروا بالمال تجارة أساسها الرضا والصدق ، ثم تراه يرينا الحكمة من ذلك النهي ، إذ يقول : « ولا تقتلوا أنفسكم » ، لأن أكل أموال الناس بالباطل ، وتخريب بيوتهم قتل لأرباب الأموال ، وإذا لم يسكن قتلا فهو طريقه الموصل إليه . ولأجل أن يريك أن الأمة متكافلة في الخير والشر ، وأن العدوان على بعضها عدوان على الجميع ، حتى إن القاتل لأخيه كالقاتل لنفسه ، وهو أسلوب من أساليب تبشيع الجرائم ، لأجل ذلك يقول : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما » . وأي تشريع أرحم من تشريع يباعد بينها وبين ذلك الشر على النحو الذي ترى ؟

أما إصلاحه للصانع خُشّه على الصدق ، وترغيبه في الأمانة . وفي الحديث « من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا » رواه مسلم .

أما جماعة الأغنياء والفقراء فقد تعجب كيف وضع الدين لها الدواء ، ونصح لها بطريق تضمن لها السعادة ، لأن الفتنة بالمال عظيمة ، فصاحب المال من شأنه أن يطغى ، وصاحب المال من شأنه أن يترفع به عن الفقراء والمعدمين ، وقد يغريه غناه أن يصرفه في محاربة ربه

وخالقه ، وصاحب الفضل الأول عليه ، ومن أجل ذلك كان المال فتنة وابتلاء ، وكان محكا للنفوس يعرف به طيبها من خبيثها « إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم » . ولا تقل الفتنة بالفقر عن الفتنة بالغنى ، فكثيرا ما تصل بصاحبها الى السخط ، وتوقعه في الهلكة ، فلا يرضى قسمة ربه ، ولا نظام مولاه ، وقد يحرمه الصبر والرضا فتزل قدمه ، وينهار إيمانه . فالمال فتنة وابتلاء للحاصلين عليه ، وهو كذلك فتنة للفاقرين له « ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » .

جاء خاتم النبیین والابنة الاخيرة من البيت النبوى ، فنصح الى جماعة الأغنياء أن يبذلوا شيئا من المال هو الزكاة ، ليظهر بذلك البذل نفوسهم ، ويمرّنهم على السخاء ، فان النفوس إذا ألقت الشح هلكت ، فأضاعت المصالح ، وعظمت المرافق ، فكان من رحمة الله بالغنى أن يصبح رجلا صالحا للحياة ، إذا دعى الى بذل ماله في سبيل الخير أجاب ، وإذا اشتبك مع بعض قراباته في تركة خلفها له أبوه خضع لقسمة الله في الموارد ، وتعفف عن الدنيا التي يرتكبها بعض الناس لحرمان أخته من ميراث أبيه .

لم تقف آثار الزكاة عند ذلك الحد من تطهير نفوس أصحابها من الشح ، بل هي الى ذلك تستل من نفوس الفقراء والمعوزين حنقهم على أرباب الأموال ، وحسد لهم للأغنياء ، فيصبح الغنى محبوبا للفقير ، والفقير خادما للغنى ، يحرس ماله لأن له نصيبا فيه .

وإن الناس يقاسون اليوم من شرور الشيوعية المعقولة ما لا يقف عند حد ، لأنهم لم يرضوا بالاشتراكية المعقولة التي شرعها الله بالزكاة ، فكان عاقبة أمرهم أن سلط الله عليهم من يقض مضاجعهم ، ويزعجهم في حياتهم ؛ وتطرف بعض الشعوب فاستولى على رؤوس الأموال ، وأخذ يحارب الاستئثار بالثروة ، ويجعلها حقا شائعا للناس ، ونسى أن ذلك من شأنه أن يميت الروح المعنوى في العامل ، ويقضى على غريزة تنازع البقاء ، والتنافس في الحياة .

وقد فطنوا لشرور ذلك العمل ، فأخذوا ينظمونه ليصلوا الى ما يزعمون من سعادة ، وهيئات هيات لما يؤملون ! فان السعادة فيما شرعه له الله ، وفي أن تبقى لكل عامل نتيجة عمله ، وفي أن تصير الحياة ومرافقها حقا شائعا يتنافس فيه الناس بمقدار ما تهيشوا له من أسباب ووسائل « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ، ورحمة ربك خير مما يجمعون » .

فأنت ترى كيف تناول ذلك الإصلاح المحمدى جماعة الأغنياء والفقراء ، أما الأغنياء فإصلاحهم بالبذل ، وتطهير نفوسهم بالعطاء ، وحفظ أموالهم بالسخاء . وأما الفقراء فإصلاحهم بحفظ حياتهم ، والحيلولة بينهم وبين إراقة ماء وجوههم .

وهناك إصلاح آخر لجماعة الفقراء ، هو تعهدهم بالترضية ، وترويض نفوسهم على القناعة ، وعدتهم بأن الصابر له من الجزاء عند الله ما هو أهل له ، وإن حرم لذائذ هذه الحياة فلن يحرم لذائذ الدار الآخرة .

ولولا ذلك الإصلاح الروحي وأثره في نفوس الفقراء والمعوزين لانقلبت هذه الحياة جميعا على الكثير من الناس ، وشقت بها المجموعة الانسانية الى حد كبير . فمن فضل الله على البشر إيمانهم بذلك الوعد الالهي ، وثقتهم بذلك النعيم الدائم ، وأملهم في الآخرة وما أعدده الله لمن لم يتهيأ له ظروفه في هذه الحياة أن ينعم بما نعم به غيره . من فضل الله تعالى ذلك الإصلاح المحمدي الذي أصلح به الغنى كما أصلح به الفقر .

أما إصلاحه للأسرة فحسبك أن الله تعالى يقول في شأن كل من الزوجين : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونارجال عليهن درجة » فيرينا أن للرجل من الحقوق على زوجته ، مثل ما للمرأة على زوجها من الحق في حدود المعروف عند الناس في معاملاتهم ومعاشراتهم ، والدرجة التي للرجال هي درجة الرياسة المفسرة بقوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » .

فلم يدع الحياة الزوجية بدون رئيس يرجع إليه عند الخلاف ، واختار الله الرجل لرياسة البيت لأنه أعلم بالمصلحة ، وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ، ومن أجل ذلك كان هو المطالب شرطا بحماية المرأة والاتفاق عليها .

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كلـكم راع وكلـكم مسئول عن رعيته : الامام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته — قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته ، وكلـكم راع ومسئول عن رعيته » .

ولو أن الناس عملوا بهذه النصائح ، وقام كل بما أوجبه الله عليه من زوج وزوجة وولد وخادم ، لصلحت البيوت ، وبصلاحها تصلح الأمة ، ولكنهم لم يقدرُوا ذلك الإصلاح قدره .

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه !

محمد أحمد العروى

من نفحات النبوة

في صحيح البخاري من حديث هرقل : « وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس ، فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك ! قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم ، فقال لهم حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر ، فمن يختن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختن إلا اليهود ، فلا يهتمك شأنهم ، واكتب إلى مدين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود ، فيينا هم على أمرهم حتى هرقل يرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أختن هو أم لا ؟ فنظروا إليه ، فحدثوه أنه يختن ، وسأله عن العرب ، فقال : هم يختنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . »

ملك العرب قد ظهر ، فلا قيصرية الروم في عظمتها وسلطانها ، ولا كسروية الفرس في أبتها وجبروتها ، تسوق لها العناية الإلهية هذا الملك ! بل تسوقه للعرب ، تلك الأمة المتروية في زاوية من الدنيا بعد أن زالت عليها الأحقاب فأنستها تاريخها ، وبدلتها به حياة من الفوضى الاجتماعية والاضطراب ، ففسدها الزمن وأهمل وجودها من ذكرياته ، فلا يعرف عنها جيرانها أخص عاداتها ، وأعرف مميزاتا ، كأن لم تكن على صفحة الوجود . يقول هرقل لأصحاب دولته : فمن يختن من أهل هذا العصر ؟ فيقولون له : ليس يختن إلا اليهود ، فأين أمة العرب ؟ هم لا يعرفونها ، أو هم لا يأنهون لها ، لأن الحديث حديث ملك يرث دولة القيصرية ، وملك ألا كاسرة ، وأين يقع العرب من ذلك ؟

ظهر ملك العرب ! فأين جغافله ؟ وأين عدده وعديده ؟ وأين أسلحته وأساطيله ؟ وأين أريكته وعرشه ؟ وأين ملوكه وسواسه ؟ وأين صولته وعظمته ؟ لا شيء ، إنما هي الصحراء القاحلة الجرداء ينتثر فيها جماعات من الناس انتثار حبات الجزع انفرط عقدها ، والملك إنما يقوم على قواعد من القوى المتماكة للجماعة المنظمة ، والمال المتراكم في الخزائن ، والجيش الجرارة ، والعلم والمعرفة يشيمان في طوائف الأمة ليرفعها من حضيض الجهالة إلى مستوى الرقي الفكري ونظام السياسة ، وأنى للعرب شيء من ذلك ؟

ظهر ملك العرب ! فليتجه الفلك في دورته اتجاها جديدا ، وليقف التاريخ ليل على الحياة درساً جديداً في نظام الجماعات وتأسيس الملك ، وليطو تلك الصفحات البالية التي سئمت الحياة أحاديثها عن ملك القهر والجبروت ، ودول الملوك والعبيد ، والسيد والمسود ، والنذل

والاستعباد ، والظلم والاستبداد ، وليبدأ في صفحات الخلود ، وأحاديث المثل الأعلى ،
وليتحدث عن ملك الرحمة والعدل ، الناس فيه سواسية كأَسنان المشط إنما يتفاضلون بعمل
الخير والبر والتقوى ، فقد تجاوزت الانسانية سن الطفولة ، وبلغت أشدها ، واستوت
أفكارها ، واكتملت عقولها ، واستعدت استعدادا جامعا لتلقى كلمة السماء لتعيش بها على الأرض
عيدة الملائكة في أبواب البشر ، حتى يكون كل فرد منها في حقيقته إنسانا بروح ملك .

ظهر ملك العرب ! وكأنما جعل الله هذه الأمة الفطرية في حياتها عنوانا على الانسانية
في مرحلة كمالها ، فاخترت لتكون أفقا لشمس النبوة الخاتمة إيذانا بكمال فطرتها ، وكأنما
كانت عزلتها عن العالم في جزيرتها إبقاء على إنسانيتها أن يقللها الترف والاستعباد ، وهما أدوأ
الادواء ، وأفتك الأمراض الاجتماعية بالأمم ، إنما مثلها مثل الخامة من الذهب الابريز في باطن
الأرض ، فما هو إلا أن تتناول أيدي الصاغة المهرة لتفنته بالصهر حتى تزول عنه أدران منبته
وأوضار بيئته ، فيخلص جوهره وتصفو طبيعته .

ظهر ملك العرب ! وطلع نجم النبوة الخاتمة : « وزيد أن نعمن على الذين استضعفوا
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض » لتبطل مقاييس الناس
في الماضي ، وتوضع لهم مقاييس جديدة ترجح بها كفة العقل الانساني ، ويتقوم على أساسها
ملك من الحق والعدل ، والعلم والاخاء والسلام .

وى كأن الله تعالى أفرغ العرب في هذه المرحلة من تاريخهم الجاهلي عن هذه الفلسفات
الدينية ، والديانات الفلسفية ، والنظم الاجتماعية والسياسية ، ليبقيهم على فطرتهم خالصة من
تعقيد العقائد ، والتواء النفلسف ، فلم تكن لهم مجوسية الفرس ومزدكيتهن ، ولا أقانيم الروم
وتأنيدهن . رلا نظريات اليونان وفلسفتهم ، بل كانت لهم ديانات وعقائد ، وضروب من التدب
تقليدية لا تقوم على شبهة من علم أو تفكير ، تلقفوها تلقفا ، أو ورثوها إرثا كما يرثون عن
آبائهم المال ، وكان أكثرها انتشارا تلك الوثنية الوضيعة ، وهي تظهر العقائد بطلانا وسخفا ،
فلا تحتاج في إزالة أثرها وتمويل النفوس عنها الى دين الحق أكثر من النظر الحسى ، وتحريك
العقل ، ولهذا كان القرآن الكريم في حجاجه لهم يتهمهم ويذري بعقولهم « إن الذين تدعون
من دون الله إن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه » .
ولم يكن لهم جدل منطقي في الدين ، ولا كانت لهم حجة يستندون عليها في عقائدهم غير التقليد
« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون
شيئا ولا يهتدون » . وكان أكثر ما صدمهم عن قبول الحق في مبدأ أمرهم العصبية الجاهلية ،
والجهل بسنن الله تعالى في شرائعه واختيار أنبيائه ورسله : « وقالوا لولا نزل هذا القرآن
على رجل من القريتين عظيم » كأنهم حسبوا النبوة من جنس مراتبهم البشرية لا يناها إلا العظماء

وأهل الثراء الواسع ، والجاه العريض ، فرد الله عليهم زعمهم بقوله عز وجهه : « أئهم يقسمون رحمة ربك » وأفهمهم أن شأن النبوة والرسالة شأن إلهي لا كسب فيه للانسان ، فقال : « الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » ظهر ملك العرب ! وبعث الله تعالى خاتم أنبيائه من أشرفهم بينا ، وأطهرهم عرقا ، وأعزهم أرومة .

إذا اجتمعت يوما قريش لمعشر   فعبد مناف سرها وصميمها
وإن حصلت أنساب عبد منافها   ففى هاشم أشرافها وقديمها
وإن نخرت يوما فان محمدا   هو المصطفى من سرها وكريمها

وقد نشأ الله تعالى نبيه لمكرم تنشئة ، ورباه أفضل تربية ، وأدبه أحسن تأديب ، خنبه أمور الجاهلية كلها ، وحبب اليه الخير ، وأكرمه وعظمه وكماله فى خلقه وخلقه ، وأثنى عليه بقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » .

عرف الله تعالى قبل نبوته ببصيرته ، فعبدته بالتفكر فى آياته ، والتدبر فى جلال مصنوعاته ، واعتزل قومه وهجر أعيادهم ، وتعبد لربه حتى كمل سنه أربعين سنة ، فأوحى اليه شريعة الاسلام ، والاسلام فى أصوله شريعة جميع الأنبياء والمرسلين « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . وإنما تختلف الشرائع فى الفروع والسياسات وما به إصلاح الخلق اختلافا يقوم على أساس استعداد الأمة لقبول التشريع والعمل به ، وأن يكون لذلك التشريع أثر فى إنهاضها وإصلاح حالها فى عقيدتها وأخلاقها وتفكيرها بقدر ما يوائم فطرتها وعقلها ، والشريعة المحمدية خاتمة الشرائع السماوية ، فهى جامعة لخبرى الدنيا والآخرة فى كل زمان ومكان ، ولكل جيل وقبيل ، قامت على تصحيح العقيدة بتوحيد الله تعالى توحيدا خالصا لا تشوبه شائبة إشراك : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » . وسلكت لذلك طريق إيقاظ العقل وتحريره من رق التقليد ، وإرشاده الى مواطن الاستدلال بالنظر فى الكون وبدائعه ، وما فيه من آيات تنطق بجلال الله وتفرده بالخلق والتقدير :

وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

ولم يعتمد القرآن الحكيم على أساليب المناطق من المتفلسفة ، بل خاطب الناس فى وضوح موجهها نظرهم الى آيات الله فى الآفاق وفى أنفسهم : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون » ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ، ثم جعلناه نطفة (٧)

في قرار مسكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

وقامت الى جانب تصحيح العقيدة وإحسان الصلة بالله تعالى بأنواع العبادات المطهرة لأدران النفوس على دعائم الأخلاق الفاضلة توثيقا لروابط المحبة بين الخلق : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . ولما نزل قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین » سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . وكان رسول الله يقول في دعائه : اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقى . وقد جعل تتميم مكارم الأخلاق أساس بعثته وقاعدة رسالته ، فقال في حديث الموطأ : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . والنظر الى التعبير بقوله أنهم وما تجد فيه من اللطف الذى يشعر بأن الاسلام لا يغف الفطرة الانسانية حقها ، ولا ينكر عليها ما فيها من خير ، ولكن هذا الخير الفطرى لا يؤتى أكفه إلا إذا خلص من طغيان الشر عليه . والذى يتأمل تاريخ الانسانية على عهد البعثة المحمدية يعلم علم اليقين أن الشر استشرى وسد منافذ الحياة ، ولم يعد للخير سبيل الى النفوس ، لحضرت البعثة المحمدية تنجي في الفطرة الانسانية أصول الخير وتتمم مكارم الأخلاق . قال العلامة جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب : « إن النعالي الأخلاقية التى جاء بها القرآن من صفوة الآداب العالية وخالصة المبادئ الخلقية الكريمة ، فقد حض على الصدقة والاحسان والتكرم والعفة والاعتدال ، ودعا الى الاستمسك بالميثاق والوعد والوفاء بالذمة والعهد ، وأمر بحب الجار وصلة الرحم وإيتاء ذى القربى ورعى الأراذل والقيام على اليتامى ، ووصى فى عدة مواضع من آيه أن تقابل السيئة بالحسنة ... تلك هى الآداب السامية التى دعا اليها القرآن ، وهى أسمى بكثير من آداب الانجيل » .

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى سيمى الخلق وجمال الفضائل ، يقول عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا ، ألين الناس ، بساما ضحاكا » وروى أصحاب السير « أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فأمر أصحابه باصلاح شاة ، فقال رجل : يا رسول الله على ذبحها ، وقال آخر : على سلقها ، وقال آخر : على طبخها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعلى جمع الحطب . فقالوا : يا رسول الله فكيفك العمل ، فقال : فدعيت أنكم تسكنوني ، ولسكنى أكره أن أتميز عليكم ، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه » . ودخل عليه أعرابي فارتاع لهيبته ، فقال له : « خفض عليك فانما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة » . فهل تعرف الانسانية ضريبا لمحمد صلى الله عليه وسلم فى كمال خلقه ؟

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحافيه واحنكم

قال سير وليم موير : امتاز محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح كلامه ويسر دينه ، وأنه أتم من الأعمال ما يدهش الالباب ، فلم يشهد التاريخ مصالحا أيقظ النفوس وأحيا الاخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم !

ظهر ملك العرب ! ولم يكن للعرب من وسائل الملك إلا هذا الدين القويم ، فأشربت نفوسهم تعاليمه وآدابه ، وراحوا يبشونها للناس في مشارق الأرض ومغاربها ، جاعلين العدل مع العدو والولى شعارهم ، والرحمة مع الكافة دثارهم « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » حتى ضرب الدين بجرانه ، وقام على قواعد ملك لم تغب عنه الشمس . قال الكونت هنرى دى كاسترى : إن أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم) هم الذين جمعوا بين المحاسنة في معاملة المغلوبين والرغبة في انتشار دينهم ، وهذه الرغبة هي التي دفعت العرب الى الفتوحات ، فنشر القرآن رأيته خلف جيوشه المظفرة ، ولم يخلفوا في طريقهم أثرا للجور .

واحر قلباه !! أين ملك العرب ؟ إنهم سلبوه ، لأنهم لم يحسنوا سياسته ، ولم يحفظوا دينهم الذى أمس لهم ذلك الملك ، فأضاعوا فيما بينهم تعاليمه وآدابه ، فلم يستمسكوا بعرزته ، ولم يعملوا بوصاياه :

أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك بخلمه

قال هرقل في مساءلته لأبى سفيان : وسألتك بما يأمركم ، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وإنها لكم عن عبادة الاوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين !

كذلك كان أساس الملك فى الصدق والعفاف والاخلاص لله تعالى ، والعمل الجاد فى كل ما تتطلب الحياة من شئون ، فهل يدرك المسلمون هذه الحقيقة فيحيوا حياة الجد والعمل والخلق الطاهر حتى يعود اليهم مجد أسلافهم ؟ عندئذ يصح أن نهتف بما هتف به هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر !!

صادق ابراهيم عريموه

في ظلال الاسلام

(١)

نفضلت مجلة الازهر فدعنتني الى كتابة كلمة تتصل بالمولد النبوي ، فنظرت فرأيتني أفرغت كل ما عندي من هذه المعاني في كتاب « المدايح النبوية في الادب العربي » الذي نشرته مكتبة الحلبي ، ورجعت أنظر فيما عندي من قديم المحصول فرأيتني كما قال الحريري ، خالي الوفاض ، بادي الانفاض ، وتلك حال تضجر النفس وترد الخاطر وهو كليل .

ولكن ما الذي يقهرني على الطواف حول المولد النبوي ؟ أنا أكتب الى مجلة ، والمجلات يحسن فيها التنويع والتشكيل والتلوين ، فلا توكل على الله وأكتب عما صنع الاسلام في إعزاز العقل ، والدعوة الى طهارة الوجدان :

(٢)

الاسلام يدعو الى إعزاز العقل ، وهي ليست دعوة كلامية ، وإنما هي دعوة عملية ، فالاسلام هو الذي سن طرائق المنطق في الجدل ، وعلم الناس كيف ينكرون ويعترفون ، وكيف يضلون ويهتدون ، هو الذي دعا الناس الى درس أنفسهم ، وحبب اليهم السير في الأرض ، والنظر في طبائع الأشياء .

لقد اصطدم الاسلام باليهودية والنصرانية ، أفندرون ما صنع بالتوراة والانجيل ؟ ارفعوا عن أعينكم تلك الغشاوة التي توهمكم أن الرسول كان يتودد الى النصارى واليهود . ارفعوا عن أعينكم تلك الغشاوة ، فان الرسول انتصر في زمن قليل ، ولم يبق أمامه إلا التشقى من النصارى واليهود ، إن كان الاسلام يسمح لأهله بمكايدة المنهزمين . انظروا في القرآن ، أيها الناس ، فان فعلتم فسترونه تحدث عن موسى وعيسى وعن التوراة والانجيل بأساليب من الرفق لم يعرفها النصارى ولا اليهود .

إن موسى لم يثن عليه اليهود بمثل ما أثني عليه القرآن ، وعيسى لم يثن عليه النصارى بمثل ما أثني عليه القرآن . فما معنى ذلك ؟ أليس معناه أن الاسلام دين المنطق والعقل ؟ أليس معناه أن المعاني الباقية هي أول ما يحرص عليه القرآن ؟

كان يستطیع القرآن أن يسخر من الديانة اليهودية والديانة النصرانية ، ولكنه لم يفعل ، لأن القرآن لم يكن إلا نفحة سماوية تعز الحقائق وتنصر المرسلين .

(٣)

ثم انتقل الرسول الى جوار الرفيق الأعلى ، وبقي المسلمون ينظرون بعيون الناس ، ويفقهون بقلوب الناس .

أتذكرون ما صنعوا ؟

لقد كانوا يملكون الغض من اليهودية والنصرانية ، ولكنهم لم يفعلوا ، لأن دينهم حب اليهم كلمة الحق ، وأوصاهم بحب الانبياء .

انظروا في مؤلفات المسلمين لتروا كيف أثنوا على موسى وعيسى ، وكيف اقتبسوا من التوراة والانجيل .

انظروا ثم احكموا .

إن رجال الدين من النصارى واليهود لا يذكرون الاسلام في مؤلفاتهم بغير الملام ، أما المؤلفون من المسلمين فلا يذكرون موسى وعيسى بغير الاعزاز والاحلال .
أكان ذلك يقع لو كان الاسلام راض أهله على عقوق العقل ؟

(٤)

آمنت بالله :

إن الاسلام حين يوصى باحترام جميع الأنبياء والمرسلين إنما يشير الى حقيقة أبدية هي التعاون الانساني على تطهير القلوب من أدران الشرك والرياء .

الاسلام أكبر من أن يقول إنه صنع كل شيء ، فهو يعترف بأنه ليس إلا خطوة سديدة موفقة تؤيد ما جاهد في سبيله كرام الأنبياء من حرب الشرك ونصرة التوحيد .

وقد فهم المسلمون روح الدعوة الاسلامية ، فأقبلوا على درس ما وصل اليهم من آثار العقول ، ثم انطلقوا فاختلّفوا فيما بينهم اختلافا شديدا ، وأغنوا العلم والفلسفة بألوف من المصنفات ، ولا يعرف العالم القديم أمة أو غلت في الفلسفة على نحو ما صنعت الأمة الاسلامية ، وظل علماءها وباحثوها يذكرون بالخير ، وإن أضافوا بمعالم الشك وتنكروا لأصول اليقين .

حارب الاسلام كيف شئت ، وخاصم أهله كيف أردت ، ولكن ثقتك أنك مردود اليهم ما دمت تحنّك الى العقل :

(٥)

قد تقولون : ولكن تاريخ الاسلام لم يخل من أحداث حورب بها العقل .

نعم ، ولكن هل وعدكم القرآن بأن الناس سيأتلفون على الزماني ؟

إن القرآن نفسه دعا الى احترام الخلاف حين قال :
 « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض افسدت الارض » .
 وحين قال :
 « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ،
 ولذلك خلقهم » .
 وتلك دعوة صريحة الى احترام الخلاف ، وفيها النص على إعزاز العقل ، فلولا الخلاف
 ما تقدم الناس في دنيا ولا دين .

(٦)

أما بعد : ففي ظلال الاسلام تصاوت المبادئ والآراء والعقول .
 وفي ظلال الاسلام اختلف أهل الشرق والغرب ، فكانت النحل والشيعة والأحزاب .
 وفي ظلال الاسلام نهضت دعوات جريئة لو نبتت في غير حماء لقوبات بالسيف .
 وفي ظلال الاسلام عاشت ديانات حماتها رعايته من الانقراض .
 وتحت الراية الاسلامية عاش الزنادقة والملحدون والسفهاء ، لأن الاسلام في صميم روحه
 يحترم حق الحياة ، وفي الحياة شك ويقين ، وهدى وضلال .
 فان كان في إخواني من يخاف على عواقب ما درجت عليه من قسوة الجدل وعنف النضال ،
 فاني أوجه اليهم هذا القول :
 لا تخافوا على أيها الرفاق ، فاني أعيش في ظلال الاسلام !

زكي مبارك

حسن الاعتذار عن الاصحاب

حكى عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
 وكان أجود قريش في زمانه : ما رأيت قوما ألام من إخوانك !
 قال طلحة : مه ، ولم ذلك ؟
 قالت : أراهم إذا أيسرت لزموك ، وإذا أيسرت تركوك .
 قال طلحة : هذا والله من كرمهم : يأتوننا في حال القوة بنا عليهم ، ويتركوننا في حال الضعف
 بنا عنهم .

كيف نحي المولد النبوي؟

يوم هز جبروت الدنيا الكافرة ، أفلاتهز ذكراه قلوب مسلمين ؟

(١)

على هدى الذكرى ، تشيم عيون البصيرة ، وماقى القلوب ، نور النبوة ، فاذا ظهر أظهر ، وبهاء يهر ، ونبل يغمر . هذا سنا السماء ، قد محا ظلام الغبراء ، وإنها للمحة يلحها الحديد البصر ، ونفحة يتنسمها الملتهم الحذر . فيأبها الشعراء بالحياة ، عشاق النور ، أولياء الحق ، هذا نعيم النفس فاعبثوا ، ثم ما هذا النور المتألق ؟ ما هذا الجمع المتدفق ؟ أكلمهم بهيم ويشيم ؟ واخجلناه ! إنما هي جفان الثريد المترعة ، وبضع اللحم المشرعة ، وأقداح الشراب المروقة ، تتحلب لها أشداق ملتزمة ، وتضاحكها أفواه شرسة . هذا اهتزاز المسوسين ، واختلاج الممرورين ، وخداع الأفاكين ، يصطنع أكثرهم دل الصوفية ، ويتصنع سمت الصالحين . هذه أعلام لا للكتائب ، ومراكب ليست من النجائب ، وجموع لا لحول ولا لصول ، ولا لخير من عمل أو قول ؛ لكنها داهية البطون الدهياء ، وفتنة الأوهام العمياء . وهكذا في دنيا الكهرباء ، وأسرار الكون محلوة ، ودقائق العلم مفتتحة ، والحياة متلففة متظلمة ، مناقلة مكافئة . يبتهج المسلمون على هذا النجو ، بذكرى سر النهوض ، وإكسار الغابة والظفر ، وميلاد الدين والدولة والحضارة والمدنية ، في شخص محمد عليه صلوات الله وسلامه . فأعذنا اللهم من شر خذلانك !

(٢)

حدثوا أننا نجددنا ، فرحنا نجدد قصة المولد ، نلتئم موقع الحقيقة من التاريخ ، وناسب الحق من الرواية ، لنقول رشدا ، ونؤيد صوابا ؛ عفا الله عنا ؛ هل فهمنا ذكرى المولد ، ووجدنا ربح النبوة ؟ ليت ذلك يكون !

وإني لأسوق هنا حديثا قديما معادا ، يفهم منه الحديث الأخير المجدد ؛ فقد حدثوا أنه لما ولد عليه السلام ، خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ، فاضاءت له قصور الشام وأسواقها ، وقد رأى العباس رضوان الله عليه ، بعداً أكثر من نصف قرن هذا ، النور ، واستضاء به ، مرجعه من غزوة تبوك ، إذ أراد مدح الرسول عليه السلام ، فقال :

وأنت لما ولدت أشرق الـ أرض وضاءت بنورك الأفق
فنحن في ذلك الضياء وفي النـ سور وسبل الرشاد نخترق

أما والله لقد كان نورا سارت الدنيا على ضوئه ، واخترقت سبل الرشاد بهديه ؛ فلن يهول الحق أن يقال : سقطت شرفات الايوان لذلك المولد ؛ ففي الحق أن قد سقط الايوان كله بعد حين بذلك المولد . ولن يضير التاريخ أن يقال : خمدت نار فارس بهذا المولد ؛ ففي التاريخ أن قد امحت نار فارس بعد يسير بذلك المولد ؛ وكذلك يأتي المؤرخ المسدرك سنن الله في كونه أن يرد الأحداث لساعتها ، ويعلمها بأقرب مما باشرها ؛ وفي مثل هذا من إدراك السبب الصحيح ، والأصل الأول ، يتفاضل الدارسون ، ويتفاوت المفكرون .

وما إخال هذا القديم من حديث النور في شعر العباس ، إلا أحدث ما يفهم به سر التاريخ وعلى الأحداث .

فهل نفهم المولد على ضوء هذا النور؟ وهل نحبي المولد على هدى ذلك النور ؟ !

(٣)

ألا لو أنا ندرك البعيد بالقرب ، ونقيس الغائب على الشاهد ، ونحس وراء ظواهر الدنيا حقائق تسير هذه الظواهر ، ونواميس تتحكم في هذا المتبادر ، لأدركنا النور النبوي إدراك العباس له ، وفسرناه تفسير العباس له ، ولأدركنا من قرب أن الشرق قاصيه ودانيه ، قد ألهته ظواهر الكون ، وخفيت عنه معانيه ، ولشعرنا أننا اليوم في أضيق مما بين حجرى الرحى ، وأقطع من شقى المقص ، وما هو إلا نفس غاز خانق ، وآخر محرق ؛ فإذا نحن حديث في التاريخ ، وعبرة لمن يدرك الحياة ، ويشعر بمكانه فيها .

لو أدركنا هذه الأسرار التي أحالها الاسلام في حياته الأولى حقائق ، ورددها وقائع ، لأنفنا وأكبرنا ، ولحجلنا وامتعضنا ، من أن يكون إحياءنا لذكرى المولد النبوي الذي هز أركان الجبروت في الدنيا ، لا تكفى لتهز قلوبنا زعم الايمان وتراض بالاسلام .

لو أدركنا أن وراء السطح معانى ودقائق ، لأحلنا يوم المولد أجل من يوم عطلة ، ولعبة حلوى ، وقصعة ثريد ، وثريا نور ، وخرقة ملونة ، وهزة مجذوب ، وموكب ذكر ، وموسم نكر . وأن نترك بعض ذلك والسائق منه للأطفال والسذج والأغرار . فأين من إحياء هذه الذكرى نصيب المفكرين الكبار ، والمجاهدين الأحرار ؟ !

(٤)

ألا إن هذا المولد ذكرى ميلاد دين ، وأول حياة دولة ، ومشرق حضارة ، ومطلع حرية ، وبشرى اتحاد كلمة ، واجتماع شمل ، وتكون أمة .

وما للشرق اليوم من ذلك كله قل ولا كثير ، فهل يلتمس عقلاؤه مواسم لمولده الجديد ، ومبعث عزه العتيق ، أجل وأسمى ، وأقرب الى القلوب من موسم ذلك المولد ؟ !

فمتي ينتهي إحياء الكبار لهذا المولد وذكره الى عمل يوائم جلالته ، ويلائم عظمته ؟

ومتى نتناول الحياة تناولا جديداً ، وننظر إليها نظرا عمليا ، ونعرف موقف الاسلام ورسالته فيها ؟

متى نستشعر عظمة تلك البطولة ، ونكبر تقاليدها ، ونقتبس من نورها ، ونذكر أنها إنما كانت إحياء للحياة ، وتسييرا للدنيا ، فيكون إحياءنا لعبدها مظهر إدراك سرها ، وآية فهم لبابها ؟

متى نوقن أن الاسلام خطة في الحياة ، وشرعة للمجد ، وسبيل الى العزة ، فواسمه جولات في الحياة ، وأعياده محافل للمجد ، وذكرياته مظاهر للعزة ؟

متى يكون إحياءنا للمولد ، إن قولاً ، فقول نافع ، لا لغو ذاهب مع الريح ، قول يزيد ثروة المعرفة ، فهو مثلاً قول في تأليف ناضج يقدم يوم المولد عن دور من أدوار حياة الرسول عليه السلام ، أو تاريخ عصر من عصور تلك الحياة ، أو درس لجانب من جوانب عظمة تلك الشخصية ، فيظهر في ذلك اليوم فيمنح جائزة تجمع ما تفرق من جهد رجال القول اللامع ، والصحافة الثرثرة ، في تكرار أقوال معادة مملولة ، ليس فيها جديد ولا بينها مفيد ؟ ومتى يكون إحياءنا للمولد ، إن عملاً ، فعمل من الاحسان المنظم ، يصرف ما يبذل في الهواء من أموال الاحتفاء الساذج بهذا المولد ، في موضع الحاجة من حياتنا ، ويسد عوزنا ، من الصحة ، والخلق ، والدين ؟ لقد ولد عليه السلام يتيماً ، فما أجل أن يكون مولده مفتتح منشأة تقى اليتم وتستجيبهم ، وترد على الأمة ضائع نبوغهم واستعدادهم . وعاش عليه السلام فقيراً يجاهد للفقراء ، فما أجل أن تكون ذكرياته عملاً في مطاردة الفقر ، وتأسيس معادل القضاء عليه ، وصون ما يبذل من جهد ، وعقل ، وخلق ؟ فكذلك تحيا الذكر ، ويخلد الأثر !

ثم متى يكون إحياءنا لمولد الأمة والدين والحضارة إحياء لجانب من وجودنا ، وإعدادا لما نستطيع من قوة ، ومن رباط الخيل ، ناتي به عوادي الدهر ، وأحداث الزمن ، وجور الظلم ، فنبتهج في تلك الذكرى بما هو خليق بها من خطا جديدة في مسيرتنا نحو الغاية النبيلة التي كان مولد الرسول عليه السلام الخطوة الأولى في الاتجاه إليها ؟ !

ثم متى يكون هذا المطلب في إحياء المولد خطة عاملة ، يؤيدها عزم أولى العزم منا ، وتفويض عليها بركة البطولة المحمدية ، وقوة الارادة النبوية ؟ !

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب

والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون » .

أمين الخولي

المدرس بكلية أصول الدين

أساس الرقي في الاسلام

إننا نحب العظماء ، ونعجدهم ، ونحكي ذكراهم ، لأنهم ذوو نفع للإنسانية ، عاشوا لأجلها وماتوا لأجلها .

ونحن نحب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ونعجده ، ونعد يوم مولده عيداً نحتفل به لأنه أخرج العالم من الظلمات إلى النور ، ووضع بذور الخير والبركة في الأرض ، وسن من أصول التشريع في الأخلاق والاجتماع ما على مثله تحيا الأمم ، وترقى الشعوب .

وقد تحرى المسلمون في العصر الأول التماسي به ، والعمل بارشاده ، فسمعوا ، وكانت لهم عمارة الأرض ، ثم تنكب الخلف من بعدهم طريقه شيئاً فشيئاً ، فبعدوا من الخير والسعادة بمقدار بعدهم عن ذلك السبيل القويم .

وإن خير ما يسديه المحتفل بميلاده إلى أمته أن يعتمد إلى سنة من سنته قد درست فيحياها ، وإلى هدى من هديه قد ضل الناس عنه فيهديهم إليه .

وقد أخذت نفسي بهذا ، وأردت أن أنشر من هديه صلى الله عليه وسلم أبعد أثره في إصلاح المجتمع ، وأعظمه بركة في سعادته .

أردت أن أدرس هديه صلى الله عليه وسلم ، وأعرضه على علم الاجتماع ، وتاريخ الأمم والشعوب ، فأعثر على ذلك الأكسير الذي لما أخذ به الأولون من أهل الاسلام كانت لهم العزة في الأرض ، ولما تنكبوا عنه ضلوا عنها أو ضلت عنهم .

لقد اهتمت بعد لآي إلى ذلك الأكسير الذي هو سر عظمة الأمم قديمها وحديثها ، ورأيت محمداً لم يغفل ولم يهمله ، بل رأيت قد علمه وحض عليه ، وكانت سنته القولية داعية إليه ، وسنته الفعلية مثالا حيا له ، ليستفيده الناس بالعلم والعمل ، ويتمكن في نفوسهم فضل تمكن ، فيمكن لهم بذلك في الأرض .

لن أخترن ذلك الأكسير ، ولن أضن به ، بل سأبينه وأذيعه ، فإن أم الشرق أحوج ما تكون إليه الآن .

ذلك الهدى : هو الرفق بالناس ، وترك الشدة عليهم ، ومعاملة بعضهم بعضاً باللين والعدل . وسأوضح أثر هذه المعاملة في الممالك والمجتمعات ، وأثر ضدها السيء في الناس ، وأذكر معاملة النبي أصحابه وما ورد في ذلك ، وأبين أن المسلمين كانوا بخير حينما ساروا على هذه السياسة الرشيدة ، فلما أخذوا عنها يميناً ويساراً أخذ عنهم الخير يميناً ويساراً .

ليس شيء أشد ضرراً بالامة ، ولا أضعف لها ، وأدعى الى انحلالها وزوالها ، من معاملة بعضها بعضاً بالشدة والقهر والغاب .

ذاك لأن الشدة والقهر والعنف تضعف النفوس ، وتميت فيها العزة والكرامة ، وتخاق فيها المذلة والهوان ، وإذا وجدت هذه في الامة أو في الأفراد لم تسم نفوسها الى جليل ، ولم تضطلع بخطير ، وكانت حقيرة في نفوسها هزيلة الأمل ، ولا ستؤدد لحقير في عين نفسه ، ولا عمل لمن فقد الأمل .

فاذا عامل الرجل زوجته ، والوالد أولاده ، والمربي تلاميذه ، والرئيس مرءوسيه ، والوالى من ولى عليهم ، وكل ذى سلطان من سلط عليهم ، بالقهر والشدة ، أفسدوا نفوسهم ، وأذلهم ، وقتلوا فيهم روح الاعتداد بالنفس والعزة والكرامة ، وهى عدة الفرد والجماعة في هذه الحياة . فاذا رأيت شعباً يسير على هذه الخطة فاعلم أنه يحفر قبره بيده ، وأنه يسىء الى نفسه بما لا يقدر أعدى أعدائه أن يسىء به اليه .

وليس شيء أصحح للامة وأنفع لها وأدعى الى قوتها وبقائها من معاملة بعضها بعضاً بالرفق واللين والعدل ، لأن ذلك يقوى نفوسهم ، ويحيي فيهم الكرامة والعزة والاعتداد بالنفس ، والمرء إذا وجدت فيه هذه الصفات سمت همته ، وبعد أمله ، ورأى نفسه ليس يبعد عليه شيء في الحياة ، وعمل ما يمل به عليه سموهمته ، وبعد أمله ، وقوة إرادته ، وعاش شخصاً قوياً مستقلاً يقوم بنفسه ، ويأبى أن يكون ظلاً لأحد أو محمولا على غيره .

فاذا رأيت الوالد يعامل بنيه بالرفق واللين فاعلم أنه يبني منهم رجالاً أشداء أقوياء أعزاء . وكذلك قل في المربين والرؤساء والولاة .

هذه قواعد علمتها الأمم العالمة ، فسلكت سبيل النجاة ، وجهلتها الأمم الجاهلة ، فسلكت سبيل الفناء .

وإني لأستعرض حياة أمم أوربة اليوم ، فأجد الامة منهم يعامل كل ذى سلطان فيها من هم تحت يده بالرفق واللين ، وأجدهم يحفلون باستقلال المرء بنفسه ، فيفرطون في كل شيء ولا يفرطون فيه ، لذلك حنظت للمرء فيهم ذاتيته كاملة ، واستتبعته هذه الذاتية بعد ذلك آثارها كاملة .

تجد المربي فيهم لا يأخذ المتعلم بالعنف ، إنما يحبب إليه العلم والأخلاق الفاضلة ، ويخاق في نفسه القوة المحركة الى طريق العلم ، والخلق الفاضل ، فيسعى اليهما من ذاته رغباً مشتاقاً ، تحمده المحبة ، ويبعثه الأمل .

ولا يسلك الى ذلك سبيل العنف والشدة ، لأنه يعلم أنه يفقده بذلك شجاعته واستقلاله

وكرامته ، فيكون ما يعطيه بعد ذلك أقل بكثير مما أفقده ، ثم هو بعد ذلك لا يتحرك إلا بحرك خارجي ، فاذا ونى ذلك المحرك أو فقد ، زالت كل بواعث الخير والصلاح التي كانت تحدوه إليهما .

وإني لأستعرض تاريخ الأمم الاسلامية فأجد في أولها العزة والمنعة والظفر والانتصار ، لأخذها بمبدأ الرفق والشفقة ، فلما أضاعت هذا المبدأ وعامل الوالد أبناءه بالشدة والغلظة ، وعامل المربون تلاميذهم بالقهر ، وعامل كل ذي سلطان من ولي عليهم بالغلبة ، عملوا على إفساد بعضهم بعضا ، وبلغوا من أنفسهم ما لم يبلغه منهم أعداؤهم ، وصاروا إلى ما صاروا إليه . وليست تعاليم أوربا بأشد حرصا على الرفق واللين وأكره للغلظة والشدة من تعاليم الاسلام ، فان الاسلام كان يعلم ما في الشدة والقهر من شر ، ويعلم ما في الرفق من خير ، فشدد التنكير على الشدة والقهر ، وحض على الرفق واللين ، ولكن المسلمين أضاعوا تعاليم دينهم . فبعدوا عن الخير بقدر ما بعدوا عن هذه التعاليم .

قال الله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم » ، فامتن على المؤمنين بأن من أرسل إليهم رؤوف بهم رحيم . لعلمه بما في الرأفة والرحمة من الخير لهم ، وليعلم من قدر الرأفة والرحمة ، ويخضعهم عاينها . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيده جريدة يتسلك بها ، ويروح بها المنافقين ، فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ما هذه الجريدة التي كسرت بها قرون أمتك وملأت قلوبهم رعبا ؟

لم يرض للمسلمين أن تكون بيد رسولهم جريدة . لئلا يتلا قلوبهم رعبا ، ويكسر قوتهم . فلا يصلحوا للاسلام ولا لأنفسهم ، فأى والد بعد ذلك يروح ويعدو على أولاده بالقهر والشدة ؟ إنه لا يفعل ذلك إلا من أراد إفسادهم ، وكسر حدتهم ، وإماتة قلوبهم .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه من سبعة خدش امرأته لم يتعمده ، فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا ! فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال : اقتص مني . فقال الأعرابي : قد أحللتك بأبي أنت وأمي ما كنت لا تفعل ذلك أبدا ، ولو أتيت على قميصي ! فدعا له بخير .

وإنما كان منه ذلك ليعلم المسلمين أنهم سواسية ، وأنهم متساوون في الحقوق ، وأن أعراضهم وتقوسهم وأموالهم حرام بعضهم على بعض لا يحل لهم شيء من ذلك إلا في حق من حقوق الله . وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى فيما أوصى به رسول الله في مرضه الذي مات أنه دخل المسجد وهو معتمد على الفضل بن عباس فقال : « أيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئا فهذا عرضي فليقتص ، وأيما رجل كنت أصبت من بشره شيئا فهذا بشرى فليقتص ، وأيما رجل

كنت أصبت من ماله شيئاً فهذا مالى فليأخذ ، واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فآخذه أو حللنى فلقيت ربي وأنا محلل ، ولا يقولن رجل إنى أخاف العداوة والشحناء من رسول الله فانهما ليستا من طبيعتى ولا من خلقى ، ومن غلبته نفسه على شيء فليستعن بى حتى أدعوله .

هذه كانت سياسة النبي أصحابه ، فقد سمع فيهم قول الله تعالى : « واخفض جناحك للمؤمنين » وقد سار أصحابه هذه السيرة : فأقاد أبو بكر من نفسه ، وأقاد عمر من نفسه ، وسار الخلفاء فى رعيّتهم سيرة رفق ورحمة ، ثم خلف من بعدهم خلف لم يعملوا مافى الرقى من خير ، أو هم عاموا ولم يكن غلبت عليهم شهواتهم ، فسفكوا الدماء ، وشقوا الأبدان ، وخربوا الديار ، وأخافوا الرعية ، فأما تلك النفوس الأبية ، وخلقوا أجيالا أذلاء ، فلم يكن فيهم غنى لهم ولا لأنفسهم .

من حق على الناس وقد بينت لهم أساس رقى الأمم وسعادتها أن أطلب أجر هدايتهم ، وأجرى عليهم أن يهتدوا بذلك الهدى النبوى ، فيرفق المرء بأولاده ، ورب الأسرة بأسرته ، والمعلم بتلاميذه ، وكل ذى ولاية بمن ولى عليهم ، وأن يلزموا ذلك لزوم من يعلم أنه إذا تركه هلك ، وأن يؤمنوا بأن الشدة لا تلد إلا شراً ، وأنها أجدر ألا يعامل بها الأولياء ، وإذا منهم طائفة من الذين تذكروا تلك الحكمة الذهبية : « الراجحون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء »

محمد عرفه

الادب حلية العاقل

روى الأصمعى أن أعرابياً قال لابنه : يا بنى : الادب دامة أيد الله بها الألباب ، وحلية زين الله بها عواطل الأحساب .

وقال حكيم : الادب صورة العقل ، فصور عقلك كيف شئت .

وقال آخر : العقل بلا أدب كالشجر العاقر ، ومع الادب كالشجر المثمر .

وقال غيره : الفضل بالعقل والادب ، لا بالأصل والحسب ، لأن من ساء أدبه ، ضاع نسبه ، ومن قل عقله ، ضل أصله .

وقال بلنغ : الادب يستر قبيح النسب .

ذكرى الرسول الأعظم

الكون أشرق نضرة ونعما
حن الزمان اليك حتى جثته
أنت المؤمل للشعوب ، وهذه
خذها من القوم الالى جمجوا بها
داو السقام فقد تفاقم وانثنى
هاتيك (مدرسة الحياة) تقدمت
ماذا حمات من المعارف والنهى
(علم الحضارة) كان قبلك خافيا
والحق ما عرف الدعاة سبيله
بلغ رسالة من أقامك هـ ديا
ضل الالى جحدوه واتخذوا له
ما هذه الأرباب ؟ ما لعبادها
جاء (الأمين الصادق الهادى) فمن
رجفت قلوب المشركين لدعوة
قالوا : أيطمع أن يضل (محمد)
أنعزّه ونذل من أصنامنا
إنا لنأنف أن يغير ديننا
إن يتبع النفر الضعاف سبيله
إن المطاول بالرجال إذا بنى

هذا مكانك فاتخذك كريما
فطوى الحنين وردد التسليما
دنياك لا تبغى سواك زعيما
واشرع لهم نهج الحياة قويا
طب الالى سببوك عنه سقيا
تلقى أجمل شيوخها تعلما
لما حملت كتابها المرقوما ؟
فأثيت تظهر سره المكنوما
حتى أقمت بنساءه المهودوما
وحباك فضلا من لدنه عظيما
شركاء من أربابهم وخصوما
جهلوه ربا واحدا قيوما ؟
يكفر بدين الله كان ظلوما
طفقت تردد فى البطاح هزيم (١)
منا عقولا رججا وحلوما ؟
ما عظم السلف الأعز قديما ؟
رجل قليل المال شب يتيما
فلنحن أمنع بيضة وحرما
جعل الدعائم تطادة وقروما

***

هم شاغبوه فكان أعظم قوة
وجحدوه سمحا لا يضيق بمذنب
يدعو لهم : رب اهد قومي إنهم
لوشئت ما جهلوا السبيل ولا رضوا
إنى رسولك ، لن أمل جهادهم

وأعز منزلة ، وأشرف خيما (٢)
ورأوه موفور الأناة حلما
لا يعلمون ، وكنت أنت عليما
دينا من النمط الغبى ذميا
أو يعبدوك ، ولن أكون سؤوما

(١) الهزيم: صوت الرعد (٢) الحيم: الطباع.

يا قوم ماذا تعبدون ؟ تاملوا
دين الحجارة ، وهو من آثامكم
أرسلت بالاسلام ديننا قيا
الكفر والبغى الذميم كلاهما
فلا تغسلن الأرض من أرجاسها
من قبل أن تروا العذاب أليما
خير لكم ، أم دين (إبراهيم) ؟
وبعثت خيرا للشعوب عيا
جملا الحياة على النفوس جعيا
ولاصدعن ظلامها المركوما

***

بعثوا إليه من المخافة عمه
زعموه حران الجوانح يبتغى
قال : اتند يا عم ، إن وراءهم
النيران لو أنهم جعلوها
والله لن يجدوا لدى هواده
عرفوه فاتخذوا السبيل الى الأذى
وتألبوا يتعلمون بقتله
يا بؤس لأرائى المضلل إنهم
لامود وانقلبوا الى شيطانهم (٢)
أىكون من كره الضلال لقومه
الله أيده وقام بنصره
بوركت من واف يصاحبه أخ (٣)
يحيا النفوس وقى الاله حياته
يزجى الرجاء مخيبا محروما
دنيا النعوة ووردها المسموما
خطبا يشق على النفوس جسيا
بيدى زدت صرامة وعزما (١)
حتى يفيثوا ، أو أكون رميا
وتماوروه ———— ذمما مشثوما
قتلا يرون قضاءه محثوما
طلبوا دما من كيدهم معصوما
فقضى القضاء لهم ، وكان رجيا
ووقى لرب العالمين ملوما ؟
فنجنا ، وأدبر جمعهم مهزوما
صاف ، وبورك صاحبنا وحيا
وسلامها المأمول راح سليما

***

إن الذى أخلى الديار مهاجرا
بعثوا الأسنة والسيوف وراءه
رجعت مخيبة تذيب ظنونهم
ماذا يظن المفسدون بمصلح
الكوكب السيار فى آفاقه
أنصار دين الله حول نبيه
من (خزرجى) المجدأو (أوسيه)
أحبب به من قادم ما مشاه
ملأ النفوس وساوسا وهموما
فاعادها تجرى دما وكلثوما
فتذيب أرواحا لهم وجسوما
يبنى ويهدم ظاغنا ومقيا ؟
ملأ البلاد أهلة ونجوما
وصلوا (بيثرب) حبله المصروما
طابوا فروعا فى العلا وأروما
فى النازلين وفادة وقدموما

(١) العزيز والعزيمة بمعنى (٢) هو ابو جهل لعنه الله (٣) أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

يا فاضح الدنيا ، ومانح أهلها
 أنقذت هذى الأرض من آلامها
 بالساطعات الشافيات من العمى
 الله أنزلها عليك درارياً
 أوتيت بالفرقان مشرع حكمة
 خرف الزمان ، وأخطأت حكماؤه
 لولا بلاغته وروعة نظمه
 كثر البيان ، فمن تطلب للغنى
 فضت علوم الدهر منه جانباً
 متجدد في كل عصر يبتغى
 (دستور حق) في عيني (محمد)
 يتعلق المولى المعظم عبده
 قسم الحياة على النفوس وإن أبى
 لم يخلق الله القوى بملكه
 والأرض ما بسطت لتجدد ربها
 ماعز مرجوا وجل مروما
 وشفيت هذا العالم المحموما
 يطغى غياهب ، أو يموج غيومها
 طلعت معالم للهدى ورسومها
 مازلت تورده النفوس الهيا (١)
 سبل السداد وما يزال حكيمها
 جهل الرجال اللؤلؤ المنظوما
 كنزاً سواه قضى الحياة عديماً
 وغداً تفيض الجانب المختوما
 أمماً تجيء جديدة وفهوما
 يحمي الضعيف ، وينصف المظلوما
 فيه ، ويخشى الحاكم المحكوما
 من لا يريد نصيبه المقسوما
 ليكون وحشى الطباع غشوما
 وتمد من ظلم العباد أديماً

**

يا (مولد المخار) أنت بعثتها
 أبكى على الاسلام يذهب عزه
 نهضت شعوب الأرض ترفع مجدها
 لموا تخوم بيوتهم ، وغزاتهم
 قوم هم اتخذوا بكل محلة
 أوكلوا جذب المقادة مصعب
 لاهم جنبنا المجاهل واهدنا
 وتولنا في الحادثات وكن بنا
 ذكرى تساجل دمعى المسجوما
 ويبيت مطوى الجناح مضيا !
 وأرى شعوب المسلمين جنوما !
 لا يرتضون سوى النجوم تخوما
 كهفاً يضم نيامهم ورقيا
 في الشرق غدير أنه غزوما ؟ !
 هذا السبيل المعلم الموسوما
 في النائبات إذا تنوب رحيا !

(١) الهم: المطاش.

أحمد محرم

على ذكرى الميلااد النبوى

خلقه صلى الله عليه وسلم ، وأثره فى نجاح الدعوة الإسلامية

هداية الناس ، وإصلاح الأمم ، وترقية العمران ، وتوفير النظام ، وإسعاد المجتمع ، وما يتصل بذلك ، وما يساعد عليه — هذه كلها أمور تعتبر فى جملتها وتفصيلها الغرض الأكبر للديانات والشرائع ، والمقصد الأهم للدعاة والمصلحين .

والذين يختارهم الله تعالى من عباده الممتازين لأداء هذه المهمة العظيمة ، يختار لهم الى جانبها أمضى الأساحة ، وأنجح الوسائل ، وأقوم السبل ، وأقوى الأسباب ، حتى يكونوا ميسرين لأداء مهمتهم ، ومجهزين بما يعينهم على القيام بأعبائها ، والاحتمال لصعابها .

ولو أننا استعرضنا جميع هاتيك الوسائل والأسباب وما إليها ، ونثرنا كنانتها ، وسبرناها على ضوء التجربة والاختبار ، لما وجدنا بينها وسيلة أصلح لانجاح الدعوة ، ولا سبباً أنفع فى إبلاغها آخر مداهها ، من الشيم الجيلة ، والأخلاق السكرية ، والصفات النبيلة . فهى وحدها التى تجتذب القلوب النافرة ، وتذلل النفوس الجامحة ، وتفل حدة العناد ، وتسئل السخائم والاحقاد ، وتتغلب على روح العصبية ، وتقضى على بواعث الاستكبار والاستنكاف . وهى وحدها التى تستطيع أن تشق الى النفوس طريقاً معبداً ، وأن تسلك الى الوفاق مسلكاً مسدداً ، فتسهل على الداعى دعوته ، وتهون أمام المصلح مهمته .

وعلى العكس من ذلك جفوة الخلق ، وخشونة الطبع ، وسوء المعاملة ؛ فانها تباعد بين الناس وبين قبول الحق ، وتملاً نفوسهم بالكراهة له ، والاشمئزاز من صاحبه ، وتزرع فى قلوبهم العداوة والبغضاء ؛ فتعرض الدعوة للفشل ، ويصاب الداعى بالهزيمة والاندحار . ونظرة واحدة الى ما اختص الله به نبينا الأكرم محمداً صلى الله عليه وسلم من كريم السجايا ، والى ما حباه إياه من حميد الخلال ، تجعلنا نحكم لأول وهلة بأنه صلى الله عليه وسلم فى طبيعة الكلمة من الهداة والمرشدين ، وفى مقدمة الخيرة من الأنبياء والمرسلين .

***

وليس يسيراً أن يتحدث المتحدث فى مثل هذا الفصل القصير عن مزاياه كلها صلى الله عليه وسلم فى هذه الناحية الخصبية الوفيرة ، وحسبنا من ذلك أن نقدم غيضاً من فيض ، وأن نعرض زهرة من روض :

عرف صلى الله عليه وسلم بين قومه وعشيرته منذ نعومة أظفاره بحسن الخلق ، وكرم

(٩)

الطباع ، وحلو الشائل ، والنفرة من عادات الجاهلية وتقاليدها المرذولة فى العقيدة والأعمال .
ونشأ مشهورا بينهم بالصدق والأمانة والعفاف ، فسميا به ذلك الى مكانة ممتازة بينهم ، جعلته
محالا لثقتهم ، وأهلا لتقديرهم . فكانوا يودعون عنده ودائعهم ، ويأتونه على أماناتهم ،
ويحكمونه فيما شجر بينهم .

حدث سنة خمس وثلاثين من مولده صلى الله عليه وسلم ، أن هدمت قريش الكعبة ،
وأعادت بناءها ، فلما بلغ البنيان موضع الركن ، اختلفوا على وضع الحجر الأسود ، وأرادت
كل قبيلة رفعه الى موضعه ، طلبا للشرف والفخر ، حتى تحالفوا وتواعدوا للقتال ، ومكثوا
على ذلك أربع ليال ، ثم تشاوروا ، فقال أبو أمية بن المغيرة ، وكان أسن قريش : اجعلوا
بينكم حكما أول من يدخل من باب المسجد ؛ فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين ، قدرضينا به ، وأخبروه الخبر ، فقال : هلموا الى ثوبا ،
فأتى به ، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم
ارفعوه جميعا ، ففعلوا ؛ فلما بلغوا به موضعه ، وضعه بيده ، ثم بنى عليه .

وعند ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء الى خديجة رضى الله عنها ،
بعد بحجى الملك اليه ، وإخبارها بخبره ، قال لها الرسول : لقد خشيت على نفسى ؛ فقالت له
خديجة : كلا ، والله ما يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم
وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق .

ولما دعا هرقل ملك الروم أباسفبيان بن حرب فى ركب من قريش ، ليسأله عن أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، كان من جملة ما قاله هرقل لأبى سفيان :

وسألتك : هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ؛ فقد أعرف
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك : هل يغدر ؟ فذكرت أن لا ؛
وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك : بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ، ولا تشركوا به
شيئا ، وبينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ؛ فان كان ما تقول
حقا ، فسيملك موضع قدمى هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم ، فلو
أنى أعلم أنى أخلص اليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه !

هذه ثلاث شهادات صادقات ، تنطق له صلى الله عليه وسلم بكامل سيرته الادبية ، وببطل
صفاته الخلقية ، قبل البعثة وبعدها ، وتدل أوضح الدلالة على أن أخلاقه الكريمة ، قد خلعت
على دعوته ثوبا من حسن الظن بها ، والثقة فيها ، وفتحت الباب على مصراعيه امام نفوذها

الى القلوب والنفوس ، وجاءت أصدق دعاية لها ، وخير مقدمة بين يديها ، ففازت هذه الدعوة بالنجاح ، وظفرت بالنصر .

***

أما بسط خلقه صلى الله عليه وسلم ، ولين عريكته ، وكرم عشرته ، وجمال أدبه ، وحسن معاملته ، فهذه حديثها يطول ، والقول فيها لا يقف عند حد .

قال قيس بن سعد بن عبادة : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أراد أن ينصرف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة ، فركب ، ثم قال سعد : يا قيس اصحب رسول الله . قال قيس فقال له عليه الصلاة والسلام : اركب ، فأبيت ، فقال : إما أن تركب ، وإما أن تنصرف . فأنصرفت .

ودخل عليه رجل ، فأصابته من هيبته رعدة ، فقال له : هون عليك ، فاني لست بملك ، إنما انا ابن امرأة من قريش ، كانت تأكل القديد .

وكان صلى الله عليه وسلم يتعافل عما لا يشتهي ، ولا يذم أحدا ، ولا يعميره ، ولا يشافهه بمكرهه ، ولا يطلب عورته ، ولا يسمع وشاية الواشين . روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا ، فاني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » . وكان يتقابل السيئة بالحسنة ، ويصبر للغريب على الجفوة والمنطق والمساءلة ، ويتفقد أصحابه ، ويسأل عنهم ، فان كان أحدهم غائبا دعا له ، وإن كان شاهدا زاره ، وإن كان مريضا عاده . وكان إذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ، ويعطى كل واحد من جلسائه نصيبه ، حتى لا يحسب جلسيه أن أحدا أكرم عليه منه ، وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ، ويبدأ من لقيه بالسلام ، ويبدأ أصحابه بالمصافحة ، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده صلى الله عليه وسلم منه ، حتى يكون الآخذ هو الذي يرسلها ، ولم يرقط مادام رجله بين أصحابه . يكرم من يدخل عليه منهم ، وربما بسط له رداءه ، وآثره بالوسادة التي تحته .

وكان صلى الله عليه وسلم كبير المهابة ، عظيم الوقار ، فكان يبسط أصحابه بالمازح الحق ، والدعابة الصادقة ، وكان يضحك مما يضحكون ، ويسر بما يسرون .

جاءه صلى الله عليه وسلم رجل ، وطلب أن يحمله على بعير ، فقال له : إني حاملك على ولد الناقة ، فقال : يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الابل إلا النوق ؟

ويذكر بعض أصحاب السير أن نعيان بن عمرو الانصاري كان إذا دخل المدينة طرفة ،

اشتراها في ذمته ، ثم جاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله ، هذه هدية ، فاذا جاء صاحبها يطلب ثمنها ، جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له : أعط هذا ثمن ما جئت به اليك ، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أألم تهد ذلك لى ؟ فيقول : يا رسول الله ، لم يكن عندي ثمنه ، وأحببت أن يكون لك ؛ فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويأمر لصاحبه بثمنه .

***

إن المناهل في هذه المناقب الشريفة ، والخصال الحميدة ، لا يتردد لحظة واحدة في القطع بأنها أقدر على جمع القلوب ، وأفعلى في استمالة النفوس ، وأنفذ الى مكان الشعور والعواطف من أية وسيلة أخرى غيرها من تلك الوسائل العادية المعروفة ؛ وبأن البشرية مهما ابتكرت من أساليب السيطرة والاستيلاء ، وافترت في طرق المغالبة والقهر ، لا يمكن لها أن تأتي في هذا الباب بما يغفل حسن الخلق ، وطيب الصفات ، ولا بما يدانيها قوة وتأثيرا .

ولذلك استطاع صلى الله عليه وسلم بأصاله رأيه ، ورجاحة عقله ، وثقوب بصيرته ، وجودة سياسته ، وحسن تديره ، وما اليها من المزايا العالية المستمدة من جمال الخلق ، وكمال التربية ، أن يسوس العرب ، ويحتمل جفاهم ، وأن يتسع صدره لخشونتهم ، ويصبر على أذاهم ، حتى انقادوا له ، وآمنوا بدعوته ، والتفوا حوله ، وقتلوا وقتلوا دونه ، وحتى فضله على أنفسهم ، وقدموه على آبائهم وأبنائهم وأهلبيهم . وهكذا يفعل الخلق الطيب ما لا تفعله النار والحديد .

« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . « وإنك لعلى خلق عظيم » .

فكرى يس

المدرس بالازهر

ذم البخل وأهله

قال حكيم : البخل جلباب المسكنة .

وقال بعض الأدباء : البخيل ليس له خليل .

وقال غيره : البخيل حارس نعمته ، وخازن ورثته .

ليس المراد من قوله خازن ورثته أن الأجدر بصاحب المال أن ينفقه على نفسه غير مدخر لورثته ما يعصمهم عن المسألة ، فإن هذا من التبذير ، ولكن المراد التوسط في الانفاق ، والقصد في الاختزان ، وكلاهما معروف لا يحتاج لبيان .

ميلاد الرسول

فجر أطل على الوجود فأطلعا
 ظلت مطالع كل شمس لا ترى
 قبس من الرحمن لاح فلم يدع
 ما كان ميلاد الرسول المصطفى
 يوم أغر كفتاك منه أنه
 ويكاد غار كل يوم قبله
 فلو استطاع لكر من أحقابه
 ويكاد مقبل كل يوم بعده
 فلو استطاع لجاء قبل أوانه
 تتنافس الأيام في الشرف الذي
 خير أفاض الله منه على الوري
 وسناً جلاد لتعمر الدنيا به
 وافي، وليس الجاهلية مطبق
 وكذا الهدية إن قذفت بها على
 نادى إلى الحسنى فلما تعرضوا
 والحق أعزل لا يروع فأن بد
 والحق أخفى ما يكون مجرداً
 والحق ليس بتعبد لكنه
 مثل الرياح جرت رخاء ثم لم
 بعض الأنام إذا رأى نور الهدى
 ومن البرية معشر لا ينثنى
 إن الرسول محمداً أصبح بدا
 وافي بها بيضاء، عدل كلها
 الناس كلهم سواسية بها
 والناس أكرمهم بها أتقاهم

شمسين : شمس سنا وشمس هدى معا
 من بعده شيئاً كمكة مطلعا
 لألاؤه فوق البسيطة موضعاً
 إلا الربيع نضارة وتضوعاً
 يوم كأن الدهر فيه تجمعا
 يثنى إليه جيده متطلعا
 وثبا على هام السنين ، ليرجعا
 ينسل من خلف الزمان ليسرعا
 وانساب يخترق السنين وأتلعا
 ملأ الوجود فلم يغادر أصبعا
 أنى جرى ترك الجنب الممرعا
 من بعد ما كانت خراباً بلقعا
 فأنجاب عن جنباتها وتمشعا
 ركن الغواية والضلال تصدعا
 واستكبروا شرع الرماح فأسمعا
 مستلماً لاقى الطففة فرووا
 وتراه أوضح ما يكون مدرعا
 إن دافعه يد الضلال تدفعا
 تلبث فهبت بعد ذلك زعزعا
 عرف الطريق ولم يضل المهيعا
 عن غيه حتى يخاف ويفزعاً
 من راح يعثر في سناه ، فاللعا
 لا تالفين بها الضعيف مضيعا
 لا قيصرأ تلتقى بها أو تبعاً
 ولو أنه كان الفقير المدقعا

دخلت على الجبروت وهو مقطب
وأبى له حب البقاء وطبعه
الفرس ، والرومان لم يعصمها
من لم تزعزعه العواصف قبلها
ثلث عروش الظالمين وملوكهم
وجرى العباد على السجية سجداً
وتراهم حول النبي فلا ترى
دين المساواة الصحيحة دينه
جاءت له الدنيا فأعرض زاهداً
ما جر أثواب الحرير ولا مشى
من ألبس الدنيا السعادة حلة
وهو الذي لو شاء نالت كفه
لم يبغها ملكاً عضوضاً بل دعا
ملك به اختتم المهيمن رساله
يا مصطفي أدعوك دنوة شاعر
هب لي من النفحات ما أشقى به
فلعل صدراً أن تزول همومه
ولعل ذابلة الرجاء يناهها
صلى عليك الله جل جلاله

صلياً فابصر وجهها فتفرحوا
إلا الصيال ، فصاوت ، فتضمضوا
ملك الممالك كلها أن يصروا
بعثت له بنسيميها فتزعزعا
وبنت لعرش العدل ملكاً أوسعا
الله ، لا لمسخريهم ، ركعوا
متملقاً أو خائفاً متخشعا
يرعاهم في الله أشفق من رعى
يبغى من الأخرى المكان الأرفعا
بالتاج من فوق الجبين مرصعا
فضفاضة ، لبس القميص مرقعا
كل الذي فوق البسيطة أجمعا
الله لا لسواه أفضل من دعا
وأبان أمر الدين والدنيا معا
وإني إليك بشعره مستشفعا
تقياً معاذية ، وقلبا موجعا
وعايل قوم أن يصح وينفع
بل من الغيث العميم فتنبعا
دنبا وأخرى ، شافعا ومشفعا

بمحمد الأثير
ميه

أعظم مثال لتواضع العظماء

روى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر منادياً ينادى : الصلاة جامعة ، فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ، ثم قال : أيها الناس لقد رأيتني أرى على حالات لي من بني مخزوم ، فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب ، فاظل اليوم وأى يوم .

فقال له عبد الرحمن بن عوف : والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قصرت بنفسك . فقال عمر : ويحك يا ابن عوف إني خلوت خديتني نفسي فقالت أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك !!

دراسة في حياة محمد

صلى الله عليه وسلم

إن انتشار اللغات الأجنبية في الشرق مكن المتعلمين من أبنائه من الاطلاع على ما كتبه الأوربيون في السيرة النبوية ، وأكثره يحتاج لتقويم ، فإذا بقي على علته انحرف بهم عن الجادة التي يجب أن يقوموا عليها لفهم سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم .

لذلك أصبح من الواجب علينا أن ننظر فيما قاله الكتبة الأوربيون لنصحح الباطل من آرائهم فينا ، ونقوم المعوج من أحكامهم علينا .

من أسبق هؤلاء الكتبة الى إنصاف الاسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام ، المستشرق الأفرنسي المسبو (سافاري) ، فقد وضع سيرة نبوية مختصرة ، اعتمد فيها على ما قاله علماء الاسلام ، ثم أتبعها بآرائه وملاحظاته الخاصة .

فأيناه في أبحاثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف له بكل معاني العبقرية والتفوق البشري ، سوى النبوة .

قال : « إن محمداً كان واحداً من أوائك الأفذاذ الخارق العادة الذين ولدوا بمواهب سامية ، وكانوا يظهرون في الأحياء على مسرح هذا الكون لأجل أن يغيروا وجهه ، ولأجل أن يقطروا البشر في جر مركباتهم » .

تقول : لا بأس فيما قلته أيها الشاب الأفرنسي سوى قولك : « لأجل أن يقطروا البشر في جر مركباتهم » ، فإن هذا القول يشعر بأن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما قام بدعوته ليسخر للبشر في سبيل حضوذه الدنيوية كما فعل الاسكندر و نابليون .

ولا يمكننا أن نطيل الكلام في الرد عليك لأن مقام الخطابة لك ، كما لا يمكننا أن نسكت عنك لئلا ينسب العجز اليها ، ولهذا نكتفي بقولنا : إن سيدنا الرسول لو كان يريد أن يكون كالقيصرة والأكامرة لماش عيشهم ، ولبنخ في الحياة بذخهم ، ولخص ذريته بخلافته من بعده مناهم . ولو فعل لحقت كلمة الاحتجاج عليه .

أما جعله الخلافة في قومه (قريش) فلأن القرآن عربي ، والشريعة — كما قال صاحب كتاب الموافقات — عربية ، ولا يفهمها حق الفهم ، إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم .

ثم قال العلامة المستشرق :

« إذا تأمل الإنسان في الوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه محمد ، وفي قوة العظمة التي بلغها ، تعجب مما تسطيع العبقرية البشرية أن تفعله إذا ساعدتها الظروف » .

لم يخطئ خطيبنا الشاب في وصف عبقريته صلى الله عليه وسلم ، لكننا نقول : إنها عبقرية نبوة ، لا عبقرية فتوة ، وساعدتها الظروف ، لكنها ظروف سماوية ، لا ظروف اتفاقية .
قال خطيبنا العلامة :

« ولد محمد وثنيا ، وارتقى الى معرفة إله واحد » .

نقول : لو قلت أيها المستشرق الفاضل : « ولد في قوم وثنيين » لكنت أحسنت ، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط ، حتى في زمن طفولته ، فقد روى علماء السيرة ، أنه لما اجتمع ببحيرا الراهب - وكان صبيا - استجلفه بحيرا باللات والعزى على شيء ، فقال له النبي : « لا تسألني باللات والعزى شيئا ، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما ! » .

وقولك « إن محمدا ارتقى الى معرفة إله واحد » كلام حق ، فإن التوحيد مركز في طبيعته منذ ولد ، ثم تأيد هذا التوحيد الفطري بالوحي الالهي .

قال باحثنا المستشرق :

« وبعد أن هنك محمد حجاب الوثنية ففكر في أن يحدث لقومه ديناً جديداً » .

نقول : قولك « يحدث ديناً جديداً » المحدث هو الله تعالى . أما تفكيره صلى الله عليه وسلم في أن يكون لقومه دين جديد فلم يتبعه فيه عن الحقيقة ، لأن نبينا كان يتطلب لقومه منذ صبوته ديناً غير الوثنية . فقولك « به يفكر » ربما كان فيه إشارة الى آية « ووجدك ضالاً فهدى » ، فإن بعض حذاق المفسرين فسر ضلال النبي بمعنى تردده في أية الطرق يسلك الى هداية العرب ، وإيقاظهم من الشرك ، فقد كان صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره ، وتفكير شديد في إيقاظهم من شقاءهم ، حتى أراه الله الطريق الى هدايتهم : بأن أوحى إليه دين الاسلام .

قال العلامة : « تعلم محمد بواسطة أسفاره ، ورأى النصارى منقسمين الى ضوائف ، كل طائفة تكفر الأخرى ، واليهود حول الأمم L'horreur des nations يدافعون عن شريعة موسى بعناد ، وقبائل العرب غائصين في ظلمات الوثنية » .

نقول : إذا كنت تريد أيها العلامة ان محمدا ازداد في أسفاره علما بما كانت عليه الأمم في عهده من ضلال وشقاء ونزاع وتعصب ، وأن علمه هذا حصل بتدبير الله كي تستعد نفسه الشريفة لتلقي الوحي والنبوة ، كان قولك حسنا . أما إذا أردت بتعلمه في الأسفار أنه تعلم علوما لاهوتية استعان بها على دعوى النبوة ، كان قولك باطلا ، لأن سيدنا الرسول نشأ أميا والامية عائق كبير عن طلب العلم وتتبع مسائله وتقييد شوارده ، وكانت أميته هذه حجة على المشركين في صحة نبوته ، ولم يسمع منهم قط احتجاج عليه بالقراءة والكتابة ، كما لم يسمع منهم أنهم قالوا له : إنك تعلمت وتلقنت في أسفارك علما لاهوتية ، ولو كانوا ذلك لاحتجوا

عليه به ، ولنقل اليينا ، وكل ماعلمه قومه أنه لأول مرة سافر الى الشام مع عمه أبي طالب ، وكان يؤمنه سبباً ، حتى إنه تعلق بزمام ناقة عمه ، وقال له : « ياعم ! الى من تسكني وأنا لا أبلى ولا أم » وفي عبارته هذه عبقة من الطفولة المقدسة .

ثم سافر صلى الله عليه وسلم في شبابه الى الشام في تجارة خديجة بنت خويلد ، فساوم وباع ورجع وعاد ، وكان همه في سفرته هذه أن يرضى السيدة خديجة بحسن تصريف البضاعة ، ووفرة أرباحها ، فلا يمكن أن يشغل نفسه بمزاولة العلم والتعلم فلا تعود ترسله مرة ثانية في تجارتها ، وكان هو وعمه أبو طالب حريصين على إرضائها ، كما يفهم ذلك مما قاله علماء السيرة عند كلامهم على أسباب هذه السفرة .

على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان فطنا ذكياً ، موحداً بنظراته ، محباً للخير والحق والعدل بطبيعته ، فلا يضر إذا قلنا إنه كان يرى في سفره من الشر ما ينافي طبعه فيأنف منه وينكره ، كما يرى من الخير ما يلائم طبعه فيرتاح اليه ويقره ، فيكون علمه في سفره علم تحقيق وتطبيق ، لا علم استفادة وتحصيل .

قال خطيبنا الافرنسي :

« وقد أثر في نفس محمد ما شهدته من أحوال الأمم ، فانسحب الى عزلته (في غار حراء) وهي في نفسه في مدة خمس عشرة سنة ضيقة في الدين يمكنه بها أن يجمع بين المسيحيين واليهود والوثنيين » .

نقول : قولاك « هي في نفسه » : النبي والمرشد هو الله تعالى ، أما قولك : أثر في نفسه ما شهدته من أحوال الأمم ، فحسن جداً ، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه ما يراه من ضلالتهم ووثوقيتهم . فقولاك هذا ينبغي أن نجعله تفسيراً لقولاك الأول : « إن محمداً تعلم في أسفاره » ، فلا يكون معنى تعلمه إلا أنه استفاد علماً جديداً بشقاء الأمم ، وحاجتها الى نبي ينقذها من ضلالها .

ثم قال العلامة :

« هذا المشروع الديني الذي فكر فيه محمد كان واسع النطاق ، غير ممكن التنفيذ ، فرأى أن الممكن إحداث عقيدة بسيطة ، يقبلها العقل ، وتناسب جميع أمم الأرض ، وهذه العقيدة هي الإيمان بالله واحد ، يعاقب على الرذيلة ، ويكافئ على الفضيلة » .

نقول : ما أحسن ما قلت أيها الشاب الافرنسي الحر ! حقاً إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم تدرج في عرض تعاليم دينه على مشركي العرب : فكان يأتيهم أولاً بالتعاليم السهلة ، ثم بما يحتاج الى دقة وتامل . لكن عبارتك تفيد أنه فعل ذلك من عند نفسه ، وهو إنما تلقاه بوحي من الله ، كما كان يتلقى ذلك إخوانه الأنبياء السابقون .

قال المستشرق :

« غير أن مجداً لما رأى أن الناس لا يتبعون دينه ما لم يكن هو نبيا مرسلا من الله ، أضاف كلمة « مجد رسول الله » الى كلمة « لا إله إلا الله » .

نقول : مادمت أبها المسلمة غير مسلم فلا يمكننا أن ننازعك في قولك نزاعاً ثقيلاً . وكل ما يمكننا ، أن نعاتبك عليه عتاباً جميلاً .

نراك تؤمن بأنبياء النوراة ، مع أن الواحد من هؤلاء الأنبياء قد لا يؤثر عنه من أعمال النبوة وتعاليمها سوى قوله مثلاً : « إن الرب أمرني أن أقول للملك إسرائيل أن يفعل كذا ويترك كذا » . هذا كل آيات نبوته التي تجعلك تؤمن به ، ولا تؤمن بمحمد الذي أتى بتعاليم وشرائع وآداب وقوانين اجتماعية ، ظهر أثرها في إصلاح البشر . ومهدت بين أيديهم سبل الحضارة والعمران ، وأوجدت لهم ثقافة راقية في كل ناحية من فواحي الحياة . وقد دونت ثقافته هذه وشرحت في ألوف وألوف من الكتب التي لو نقصت لكان في نقاضتها من المرشد والمنافع ما هو أجدى على البشر من كثير مما في الكتب الأخرى . وقد تبع مجداً ملايين وملايين من البشر يعملون بشرائعه ، وفيهم ألوف وألوف من العلماء والصوفية والفلاسفة والساسة وقواد الحروب ، ورجال الفنون ، وأساطين الفقه والتشريع والأدب والشعر ، والمصنفين في كل فن ومطلب من مطالب الحياة ، وكلهم يعترفون بأنهم إنما استقوا علومهم من ذلك ينبوع الأعظم ، صلى الله عليه وسلم .

فالرجل الذي انبثقت من روحانيته روحانية الحسن البصري وأجنيد والشبلي والعمري السقطي وابن عربي وابن الفارض .

الرجل الذي انبثق من علمه علم الصحابة والتابعين وعلم أبي حنيفة والشافعي والأشعري والغزالي وابن رشد والفارابي والرازي .

الرجل الذي انبثقت من عبقريته عبقرية الخليل بن أحمد والرخشري وأبي العلاء المعري والملاحظ وابن خلدون .

الرجل الذي انبثقت من فتوته فتوة الامام علي ، وخالد بن الوليد ، وصقر قريش عبد الرحمن الداخل ، وموسى بن نصير فاتح المغرب ، وقتيبة بن مسلم فاتح المشرق ، والمهلب بن أبي صفرة ، وصالح الدين الأيوبي .

الرجل الذي أثمر وأنتج كل هذا تبخل عليه بكلمة « نبي » أيها الشاب الحر المنصف وتجد بها على أولئك الذين تعرفهم ويعرفهم التاريخ ؟ !

هذا ما أحببنا أن نعاتب صاحبنا عليه . ونعود الآن الى استماع بقية حديثه في السيرة .

فنسمعه يقول :

« وبعد أن وضع محمد أساس طريقته الدينية على هذه الصورة أخذ من تعاليم الديانتين اليهودية والمسيحية ما علم أنه أكثر موافقة للعرب سكان البلاد الحارة .

« أما العرب فلم يكن محمد غافلاً عن إدخالهم في مشروعه ، كيف وهو إنما كان يعمل من أول الأمر لأجلهم ؟ »

« فأخذ يذكّرهم بذكرى عزيزة عليهم : تلك الذكرى هي أبوة إبراهيم وإسماعيل ، وبذلك جعلهم ينظرون إلى الدين الإسلامي كأنه دين هذين القديسين . »

نقول : عاد مستشرقنا إلى نعمته السابقة ، فزعم أن كل ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم صادر من غند نفسه ، وليس الأمر كما زعم ، وإنما هو وحى يوحى ، لما قامت عليه البراهين من صدقه صلى الله عليه وسلم في رسالته .

ثم وصف العلامة الأفراسي ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من فصاحة وبلاغة في لغته العربية . فقال :

« وكان محمد واقفاً على أسرار بلاغة لغته ، تلك اللغة التي هي أغزر مادة وألذ في السمع من جميع لغات الأرض . تلك اللغة التي بواسطة تليف مقاضعها يتمكنها أن تتابع الفكر مهما حلق في جو الخيال ، فنصوره كمل تصوير . تلك اللغة التي بواسطة تناسب لغاتها تسمعك تارة زئير الأسود ، وطوراً هدير الأمواج ، ومرة قصف الزعود ، وأحياناً هبوب النسيمات . تلك اللغة التي وجدت من يوم أن خلق الله البشر *depuis le commencement du monde* ، والتي هذبها وحسن ديباجتها الكثيرون من شعراء الجاهلية . بهذه اللغة كان يخطب محمد قومه ، فكان يعطى حكمه جميع صنوف التأثير السحري ، ويعطى تعاليمه الروعة التي تناسبها ، ويعطى الأمثال المتداولة بين أهل زمانه مسحة من الجمال جعلتها ذات قيمة غير قيمتها الأولى . »

نقول : هذا ما وصف به المستشرق لغتنا العربية ، وماهى عليه من قوة التأثير في النفوس ، وصلاحياتها لتقييد أوباد الأفكار ، فلنجرس عليها .

ثم قال العلامة :

« ولما حان الوقت لظهور الدعوة استعان محمد على أمره بالكتان الشديد ، فدعا أولاً أهل بيته وخادمه الأمين (أم أيمن) ، وأثر بفصاحته على بعض سادات مكة فآمنوا به ، ولما شعر بقوته رفع صوته ضد الوثنية ، وما كانت النكبات التي تنزل به ولا التغريب عن وطنه ، ولا الحكم عليه بالموت إلا لتزيد في شجاعته ، وإلهاب همته ، وفي آخر الأمر هباً لنفسه بواسطة مستشاريه المرين مائجاً في بلاط ملك الحبشة لينحاز إليه حين الحاجة ، ثم ملجأ آخر في مدينة يثرب ، حتى إذا أحكم التدبيرين ، واستوثق من الملجأين ، ظهر في رائعة النهار ، وأعلن مقاصده في طلب المجد والفخار . »

لابأس في هذا الكلام الذي قاله خطيبنا المستشرق لو لم ينسب التدابير في نشر الدعوة الى النبي نفسه ، وأن له من وراء ذلك غرضاً خاصاً به . وقد تقدم ردنا عليه في أمثال ذلك ، فلنكتف بما تقدم .

ثم قال المستشرق :

« قاومه النصارى وقالوا فيه ما قالوا ، وأنكره اليهود مستبعين أن يكون رجل عادى من أهل مكة هو المسيح المنتظر . أما مشركو العرب فقد رأوا أن دينهم الوثني الذي هو أساس سطوتهم قد زعزعه محمد وعرضه للزوال ، ففكروا في قتله ، ووضعوا رأسه في المزاد ، ومع هذا فإن ضجيج هذه الطوائف الثلاث وأحقادهم وتسابقهم في مقاومة محمد ما كانت لتخيفه . وقد كان ثباته فوق كل النكبات ، وعبقريته خلقت مستعدة لتذليل كل العقبات . ولما استولى على المدينة سلاحها ضد مكة ، وصمم على أن يقهر بقوة السيف والسنان أولئك المكابرين الذين لم تفلح فيهم قوة الحجة والبرهان . كما أنه لما يئس من اجتذاب اليهود والنصارى الى دينه نسخ الشرائع النافذة الى مصلحتهم ، وعول في تبديد دعوته على العرب وحدهم فكان أول ما فعله من هذا القبيل تحويل القبلة الى مكة بعد أن كانت الى بيت المقدس ، فقبل هذا التشريع من العرب بالنكبير والتهليل ، وعدوه نعمة سماوية ، أما الشارع فكان يرى في هذا التحويل وسيلة الى حمل صحابته على فتح مكة منبت أسلته ، وهدف رغبته .

« وبعد تحويل القبلة الى مكة وجه همته الى أمرهم : هو توحيد كلمة القبائل المتعددية ، فأنشأ نظام التآخي ، الذي بواسطته أصبح المسلمون أسرة واحدة يتسابق أفرادها الى إعلاء شأن رئيسها

ولما تم له كل هذا صمد الى أعدائه ، فكافهم بتلك الشجاعة النادرة التي اكتسبها في الحروب تحت إشراف عمه أبي طالب ، فأهله لأن يكون قائداً حربياً كبيراً . ووصية محمد لرجاله بالظفر أو الموت ، وثقتهم . بمعونة الله الموعودة ، وأملهم بالغنائم التي كانت تقسم بينهم بالعدل . كل ذلك ألهب نفوسهم بالبسالة ، وجعل انكسارهم من رابع المستحيلات

« حارب العرب كلهم ، بأهل المدينة وحدهم ، فكان استبساله في الهجوم ، واختياره المراكز المنيعة لتزول جيشه ، وإضرامه نار الحمية في نفوس أبطاله ، كل هذا جعله يتفوق على أعدائه : فكنت تراه في وسط الحروب الموقدة ، وبين خفقان القلوب الملتهبة ، بارد القلب ، مطمئن النفس ، واثقاً بالنصر

« وكان دقيق النظر في مراقبة حركات أعدائه وسكناتهم ، حتى إذا بدرت منهم هفوة اغتتمها حالاً ، وعززها بخدعة حربية ، فيكون النجاح ، ويكون الظفر

« ويوم «أحد» هو اليوم الوحيد الذي خانه فيه الحظ ، ومع هذا فقد عرف يومئذ مبلغ ما لمحمد من السلطة على العقول ، وما لعبقريته من المقدرة على استعمال الخدع والمكايد . وكان من أثر ذلك أن المشركين — مع كونهم غالبين — جبنوا عن الاستفادة من غلبتهم ، وأن صحابة محمد المغلوبين بقوا متمسكين به ، ولم ينفصل واحد منهم عنه .

هذا الكلام من خطيبنا الشاب الافرنسي حسن ، لكنه مبني على رأيه في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نفسه مصدر كل هذه التدابير الحربية . أما نحن معشر المسلمين فنعتقد أن الله الذي أرسله هو الذي كان يوحى إليه بها .

على أننا لا ننكر أن له ، صلى الله عليه وسلم ، مع صحابته أحيانا تدابير شخصية ترجع الى الاجتهاد وإعمال الرأي وتلمس الخدع الحربية وفقا لآية « وأمرهم شورى بينهم » ، وعملا بالحديث المأثور « الحرب خدعة » .

قال خطيبنا الافرنسي :

« أخضع محمد اليهود وجمهرة القبائل العربية ، وفتح مكة . وكان يعطل نفسه بالاستيلاء على الملوك المجاورين ، وأن يراهم مؤمنين به . وكان يهيئ الوسائل لهذا الغرض . من ذلك أنه أرسل اليهم رسلا يدعوهم الى الاسلام ، فان أسلموا وإلا اتخذ من عنادهم عذرا الى مهاجمتهم . وكان عميق النظر جداً في معرفة القلوب البشرية ، فكان عماله وقواده من عظماء الرجال . وكان طموحه الى المعالي يجعله يحول نظراته الى « سورية » من وقت الى آخر ، ويذكرها بشوق وارتياح ، فاتفق للروم يوما أن حملتهم سفالتهم على قتل رسول أرسله محمد اليهم ، وكانوا معه في قلب السلم » .

أقول : وهذا الرسول اسمه « الحارث بن عمير الأزدي » كان صلى الله عليه وسلم أرسله الى أمير « بصرى » في حوران من بلادنا الشامية ، فقتله الأمير . وبسببه نشبت بين الروم والصحابة حرب « مؤنة » . وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، والروم أكثر منهم بأضعاف . وقد قتل في هذه الواقعة أمراء النبي الثلاثة ، على هذا الترتيب الذي رتبهم به : « زيد بن حارثة » ثم « جعفر بن أبي طالب » ثم « عبد الله بن رواحة » حتى أخذ الراية سيف الله « خالد بن الوليد » فبسط بالروم بطشة كبرى . وقد لخص لنا خبر هذه الواقعة خطيبنا الافرنسي .

فقال :

« قطع خالد بن الوليد رمال جزيرة العرب المحرقة حتى بلغ أرض الروم ، ونال هذا القائد الباسل انتصارا عليهم كان من أعجب الانتصارات التي خللت ذكره في تواريخ الأجيال . وهكذا كان دم عدة آلاف من الروم كافيا للانتقام من سفالتهم ، ولم يكن طمعا في غنائمهم . ومن ذلك الحين عزم محمد على انتزاع سورية من يد هرقل . وبعد قليل من الزمن رأيناه بمشى

اليها على رأس ثلاثين ألف محارب ، وكان قبل ثمان سنوات ، في وقعة بدر ، لم يمكنه أن يجمع تحت رايته أكثر من ثلاثمائة وثلاثة عشر مقاتلا . فاجتاز الصحاري والرمال المحرقة كالبرق الخاطف ، وعسكر في « تبوك » ومن تلال رمالها أشرف على سورية . وقد كفاه عشرون يوما لاختضاع جميع البلاد التي في طريقه . ولما لم يسلموا وضع عليهم الجزية ، ورجع الى عاصمته منتقلا بالغنائم ، مجللا بالفخار . ثم في ثالث مرة جهز مجد لفنح « سورية » جيشا عرمرر ما يبلغ أربعين ألف مقاتل . غير أن المنية اعترضت سبيله ، وحالت بينه وبين المسير إليها ، فتجلببت المدينة بأثواب الحداد على فقده ، وشملت سكانها كآبة لا توصف ، مما برهن على مقدار ما كان لمحمد من التسلط على العقول .

عبد القادر المغربي
عضو مجمع اللغة العربية الملكى

تناسب الاصحاب

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المرء مع من أحب » .
وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : « الصاحب مناسِب » .
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من صاحب على صاحب » .
وقال بعض الحكماء : « اعرف أخاك بأخيه قبلك » .
وقال بعض الأدباء : « يظن بالمرء ما يظن بقرينه » .
وقال عدى بن زيد :

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه   فكل قرين بالمقارن يقتدى
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم   ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى
قال الامام الماوردى عقب هذا الكلام : « فلزم من هذا الوجه أيضا أن يتحرز من دخلاء السوء ، ويجانب أهل الريب ، ليكون موفور العرض ، سليم العيب ، فلا يلام بملامة غيره . وهذا قبل التثبت والارتياح ، ومداومة الاختبار والابتلاء ، متعذر بل مفقود . وقد ضرب ذو الرمة مثلا بالماء فيمن حسن ظاهره ، وخبت باطنه ، فقال :

ألم تر أن الماء يخبت طعمه   وإن كان لون الماء أبيض صافيا

السنة

الاخلاص (١)

ذكرنا لك في مقالنا السابق نص حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاص، وبيننا بعض ما يتعلق به من فضيلة الاخلاص وحقيقته وحكمة مشروعيته . وبقى الكلام في شرح ما يقتضيه ظاهر ذلك الحديث من حبوط أجر العامل غير المخلص ، والسكوت عن تأنيبه . وهذا هو موضوع كلامنا الآن .

إن الحديث وإن لم يكن فيه تصريح بنفي الاثم عن الذي يجاهد في سبيل الله يبتغي الثواب من عند الله والشهرة بين الناس ، ولكن نفي الاثم مفهوم من المقام حتما ، لأن السائل قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ديني محض وهو معرفة ما يترتب على هذا العمل من خير أو شر في نظر الدين ، فلو كان الرجل آثما لقال له صلى الله عليه وسلم : بل هو مازور لا ماجور . وظاهر أن السائل كان جازما بنفي الاثم وإنما هو متردد في أجر العمل وثوابه ، فأقره صلى الله عليه وسلم على سؤاله ، وأجابه بحبوط الأجر . وعلى هذا يمكننا أن نقول إن الحديث يفيد أن الذي يبني عماله على سببين أحدهما ديني والآخر دنيوي يحبط عمله فقط بدون أن يكون عليه إثم ، فلا له ولا عليه .

ولكن هذا قد يناقى أصلا من أصول الدين القيمة ، وهو أن الله سبحانه لا يضيع مثقال حبة من عمل الصالحات الصادرة عن المؤمنين ، قال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . وقال : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » . وذلك لأن الجهاد عمل بر صدر عن مؤمن ، وكونه مبذيا على سببين أحدهما دنيوي لا ينفي عنه الخيرية رأسا بحيث لم يبق فيه مثقال ذرة من الخير . وإذا كان كذلك فكيف ينفي الحديث أجر ذلك العمل نفيا باتا ؟ ويمكن أن يجاب عن هذا من أول الأمر بأن مصدر وصف الأعمال بالخير والشر إنما هو المشرع ، فهو الذي يحكم بأن هذا الفعل فيه مثقال ذرة من الخير أولا . فلا منافاة

(١) تابع لما نشر هذا العنوان في العدد السابق .

بين الآية الكريمة وبين الحديث أصلاً ، لأنه متى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن العمل المبنى على سببين أحدهما دنيوى ، لا ثواب فيه ، فإنه لا يكون فيه مثقال ذرة من الخير قطعاً . ولكن الامام الغزالى قد فصل فى الجواب عن مثل هذا تفصيلاً حسناً فقال ما ملخصه :

إن أعمال البر التى قد امتزج بها شئ من حظوظ النفس بأن عملت لغرض دينى وغرض شهوى ، فإنها لا تخلو عن أحد أمرين : الأمر الأول : أن يكون السببان الباعثان على العمل متساويين بحيث لا يرجح أحدهما عن الآخر عند العامل . الثانى أن يرجح أحد السببين ويضعف الآخر . فإن تساوى تساقطاً وضاع الأجر وأصبح العامل لاله ولا عليه . وإن رجح السبب الدينى بحيث كان هو الباعث الأصلى على العمل والسبب الآخر جاء تبعاً بحيث لو انعدم لا يترتب على انعدامه انقطاع العمل ، فإن الثواب لا يحبط ، ولكنه ينقص بقدر رغبة العامل فى الحصول على ذلك السبب الضعيف . أما إذا رجح السبب الدنيوى بحيث إذا لم يوجد كفى العامل عن العمل ، فإن فى ذلك حبوط أجر العمل وإثم العامل ، لأنه جعل عبادة الله وسيلة للحصول على لذة ، فإذا كانت تلك اللذة محرمة كانت جنايته أشد وإثمه عظيماً . وأكبر من هذا جرماً من يعمل عملاً دينياً لمحض الشهوة بدون أن يلاحظ أمر الله مطلقاً ، لأنه فى هذه الحالة إنما يعمل لهواه ولذته ، مع اتخاذ عبادة الله سلباً يتوصل بها الى الحصول على لذته ، فهو فى الواقع من شر الجناة المنافقين الذين يعملون على عكس قواعد الدين الذى جاء بالتوحيد الخالص ومحو عبادة الأوثان .

هذا إيضاح ما ذكره الامام الغزالى ضمن كلام طويل . ولا ريب أن الحديث الذى معنا ينطبق عليه الأمر الأول وهو تساوى السببين ، لأن السائل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم السببين على السواء : الأجر من الله ، والشهرة عند الناس ، فأجاب عليه الصلاة والسلام بنفى الأجر فقط . ويمكننا أن نحمل جميع الأحاديث المماثلة لهذا على هذا المعنى .

ويؤيد هذا التفصيل الذى ذكرنا أن قواعد الدين الإسلامى تقتضى الترغيب فى أعمال البر وتعظيم أجر العاملين ، حتى ورد فى الصحيح أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة . وهذا الترغيب يستلزم أن لا يحرم العامل من أجر عمله قام به . فإن كانت فيه جهة نقص فانه ينقص من ثوابه بقدرها . نعم إذا كان الباعث له على هذا العمل مجرد الشهوة ، أو كان الباعث الدينى ضعيفاً لا يترتب عليه استمرار العمل ، أو كان الباعث الدنيوى مساوياً للباعث الدينى بحيث يتوقف عليه العمل ، فإن العامل فى هذه الحالة لا يستحق أجره من الله ، لأنه فى الواقع لم يعمل لله . ومن سوء الأدب أن يعمل الانسان لتحصيل شهوة ثم يطلب أجرها من الله . وإلى هذا يشير الحديث الصحيح ، وهو : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد : من كان أشرك فى عمله الله أحداً فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » .

فهذا الحديث يقول لمن انبعث الى عمل البر يباعث أشركه مع خالقه : إنه لاحق له في طلب الأجر من الله تعالى ، لأنه لم يعمل له على التحقيق ، وهو سبحانه غنى عن عمله الذي يعمل له مع الشريك ، بل هو غنى عن العالمين جميعا .

وربما يتوهم بعضهم أن هذا الحديث يدل على أن الشريك يحبط أجر العمل مطلقا ، سواء أكان قويا أم ضعيفا ، لأنه عام يتناول كل شرك ، ولكن الواقع أن الشركة التي يترتب عليها أخذ الأجر من الشريك لا تتحقق في نظر الدين الذي جاء بالعدل المطلق إلا إذا كان العمل موقوفا على الشريكين بنسبة واحدة ، أما إذا كان أحد الشريكين ضعيفا لا يتوقف على انعدامه الشروع في العمل أو الاستمرار فيه ، فليس من العدل أن يقال للعامل : خذ أجرك من هذا الشريك ، وإنما الذي يصح أن يقال له : لما إذا لم تجعل العمل مقصورا على الغنى المطلق لتأخذ عليه أجرك كاملا ؟ ومن أجل هذا قلنا إن السبب الديني إذا كان قويا بحيث لو انعدم السبب الآخر لا ينقطع العامل عن عمله بل يعضى فيه حتى ولو تأملت نفسه لعدم حصول السبب الضعيف ، فإن الثواب لا يحبط ولا ينقص أجره بنسبة ذلك التألم وانتباض النفس على ذبايح السبب الضعيف . أما إذا كان السبب الديني ضعيفا فإن الثواب يحبط ويؤاثم العامل ، لأن السبب في هذه الحالة ينزل منزلة العدم .

وفي قوله : « فإن الله أغنى الشريكين عن الشرك » توبيخ لمن يشرك مع الله غيره في أعمال البر ، لأن العامل الذي يطالب الجزاء الحسن على عمله لا يكون طافلا إذا ترك الغنى المطلق الذي لا يحتاج الى معونة الشريك في منح الأجر ، وعمل للمحتاج الذي لا يعطى الأجر إلا بنسبة محدودة وقدر معين .

ولا يخفى أن هذا التفصيل الذي بيناه إنما هو في أعمال الجوارح : من جهاد وحج وصوم وصلاة ونحو ذلك ، وتسمى عمالية . ولكن بقي من أعمال البر أعمال اللسان وتسمى قولية ، وأعمال القلب وتسمى اعتقادية ، فهل ينطبق هذا البيان عليها أولا ؟ والجواب أن عمل اللسان كعمل الجوارح من كل وجه ، فتارة يكون مبنيا على سبب واحد ، وتارة يكون مبنيا على سببين ، فيجب على كل متكلم أن يبني كلامه على سبب واحد صحيح وهو مرضاة الله تعالى . فإذا بنى قوله الديني على غرض دنيوي محض فانه يكون آثما لا محالة . مثال ذلك أن ينلو شخص القرآن أو ينطق بالذكر بحضرة من يحب الصالحين لبؤثر عليه بذلك فينال منه منصبا أو مالا أو جاها أو ولية قال عنه إن الرجل لا ينفك لسانه عن الذكر وتلاوة القرآن ، ولولا ذلك ما قرأ ولا ذكر ، فهذه الحالة توجب الاتم ، لأن هذا اتفاق في أعمال البر يستحق عليه فاعله سوء العقاب . ومثل ذلك ما إذا نطق بكلمة حق يريد بها باطلا ، كما إذا قال لاهول ولا قوة إلا بالله ليغري بها ذاسلطان على الوقعة بمتهم برى ، فانه يأثم بذلك إنما مبينا .

فاذا بنى الانسان عبادته القولية على سببين أحدهما دنيوى كان فيه التفصيل الذى ذكرناه من جميع الوجوه . وكما أن الشارع قد نهى عن بناء العبادة القولية على سبب لا يقره الدين فكذلك نهى عن كل قول تبعث اليه الشهوة والهوى . فحرام على كل مؤمن ومؤمنة أن يتكلم بما لا يرضى الله تعالى : كأن يمدح ظالما لا يستحق المدح للحصول على غرض دنيوى ، أو يذم شخصا لا يستحق الذم تشفيا وانتقاما ، أو يقول زورا من القول ليقطع به حقا ، أو ينال به من عرض يرى أو نحو ذلك . ومن يفعل ذلك فانه يكون من المجرمين الذين لهم سوء العذاب .

وأما أعمال القلب وهى الاعتقاد فانه لا ينصور بناؤها على سبب مؤقت ، إذ لا يعقل أن يعتقد الانسان أن الله موجود ليظفر بمال أو جاه حتى إذا ما ظفر بذلك زال اعتقاده ، وإنما الذى يتصور فى ذلك أن يظهر ذلك الاعتقاد كذبا كما كان يفعل المنافقون فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فانهم كانوا يظهرون الايمان بالله ورسوله ليظفروا بالغنيمة أو ينجوا من بطش المؤمنين ، أو يحاولوا إغرار ضعاف الارادة ليردوهم عن دينهم ، أو نحو ذلك من البواعث الفاسدة والشهوات المذمومة . وذلك هو الرياء فى العقيدة ، وهو من أقبح أنواع الرياء ، بل هو عند الله أكبر من المجاهرة باعتقاد إلهين أحدهما يقرب الى الله زلفى ، أو يقوم بمهمة يستحق عليها العبادة كما كان يفعل المشركون المجاهرون . وذلك لأن النفاق فى العقيدة جنابة عظمى على المجتمع الانسانى ، فانه أمضى سلاح يستعين به الشرير خبيث النفس فاسد العقيدة على قضاء لبيانه ، ولولا أن الله سبحانه كان يوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان يضره هؤلاء المنافقون من الشر لكان أثرهم فى محاربة الاسلام والمسلمين يومئذ عظيما ، لأن اختلاطهم بالمؤمنين مكنهم من الاطلاع على مواطن الضعف منهم والكيدهم لهم وهم غافلون . وهانحن أولاء نرى آثار المنافقين الضارة بالجماعات والأفراد فى كل زمان ومكان ، فكم من منافق تمكن باظهار العقيدة التى يحبها صاحب السلطان كذبا من التنكيل بالأبرياء والقضاء على الحق والعدل ، وكم من منافق أظهر إيمانه بغيره فتمكن من الاساءة اليهم فى أغراضهم وأموالهم وهم لا يشعرون .

ثم إن العقيدة تارة تكون متعلقة بالله تعالى ورسوله ونحو ذلك من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة ، وتارة تكون متعلقة بغير ذلك ، فان كانت متعلقة بالله تعالى فانه يجب أن تبنى على سبب واحد وهو كونه تعالى موجدا للانسان ، وموجدا للوسائل التى بها يبقى فى الحياة الدنيا بقاء مؤقتا ، وفى الآخرة بقاء دائما مستمرا . فالاعتقاد فى أن الله إله واحد واجب الوجود متصف بجميع صفات الكمال لا يصح بناؤه إلا على ما ثبت بالدليل القاطع الذى لا ريب فيه من أنه وحده خالق الانسان وخالق الوسائل التى بها يبقى من سماء وأرض وشمس وقر وماء وهواء وسائر أجزاء العالم ، فلا يستحق العبادة إلا من كان هذا شأنه ، وقد انحصر ذلك فى الله

وحده . وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك في مواضع كثيرة ، منها قوله تعالى توبيخا للمشركين « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وقوله : « أفن يخلق كمن لا يخلق » وقوله : « إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا » الى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الذي يستحق أن يكون إلها معبودا إنما هو الخالق الرازق دون سواه . فمن يشرك مع الله في العقيدة إلها آخر لسبب غير الخلق والرزق فهو جاهل بمقام الألوهية ، ولا يليق بالإنسان العاقل أن يعبد من لا يخلق أو من يشرك معه إلها آخر يخلق ويرزق ، فهو أشد جهالة من الأول ، لأن الشراكة على هذا الوجه تحد من سلطة كل منهما فلا يصلح أن يكون إلها لأن كلا منهما في هذه الحالة سيكون عاجزا عما تعلقت به قدرة غيره ، والاله يجب أن يكون كامل السلطة . وهذا السبب وهو الخلق والرزق دائم مستمر أقره الدين ، فيجب بناء العقيدة في الله عليه . وإن كانت العقيدة متعلقة بالرسول فانه يجب أن تبنى على السبب الذي أثبتوا به رسالتهم من البراهين القاطعة ، فلا يصح أن يظهر أحد اعتقاده في الرسول كذبا ليظفر بغرض دنيوي كما كان يفعل المنافقون ، ومن أظهر اعتقاده في الله ورسوله أو في أصل من الأصول الدينية كذبا للوصول الى غرض من الأغراض فانه يكون كافرا بالله ورسوله ، ومأواه الدرك الأسفل من النار .

أما إذا كان الاعتقاد متعلقا بغير الأصول الدينية فان له جهتين : إحداها الكلام في جواز أصل الاعتقاد . ثانياهما الكلام في الاخلاص فيه ، فأما الأول فانه لا يحل لمسكف أن يعتقد في أمر من الأمور إلا إذا أقره الدين على ذلك ، فيجزم أن يعتقد في شخص مرتكب الجريمة الزنا أو مدمن على شرب الخمر أو تارك للصلاة أنه ولي من أولياء الله بناء على أنه قال له كلمة صادفت الواقع أو عمل أمامه أمرا غير عادي في نظره ، لأن الدين الاسلامي لم يجعل هذه الأمور سببا للولاية ، بل جعل سبب الولاية الايمان والتقوى وهي اجتناب ما نهى الله عنه وعمل ما أمر به ، وذلك يستلزم بالضرورة تعلم العلم الديني الذي يشتمل على الأوامر والنواهي . فالولي في نظر الدين هو المؤمن النقي لاغير ، قال تعالى : « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري » . فمن يعتد الولاية في المجاهرين بالفسق أو الجهلة الذين لا يعرفون الدين والايمان فانه يكون انما بهذه العقيدة لأنه مخالف لقواعد دينه . وأما الثاني فانه إذا اعتقد في العالم النقي الولاية وجب عليه أن يبني اعتقاده على سبب واحد وهو مرضاة الله تعالى الذي أمر باحترام المؤمنين الانقياء ومحبتهم . أما إذا اعتقد فيه الولاية لغرض آخر غير مشروع كأن يشفي له مريضا أو يقضى له حاجة ليس من شأنه قضاؤها ، فانه يكون غير مخلص في اعتقاده ، لأنه بناء على سبب غير ديني . ومثل ذلك ما إذا أحب شخصا لصفة ممدوحة في نظر الدين كالعدل ومكارم الاخلاق والعطف على الفقراء والمساكين ونحو ذلك من الصفات التي يرضى عنها الله تعالى . فانه إذا بنى حبه وحسن اعتقاده فيه على صفة من هذه الصفات ، كان

مخلصا له ، واستحق على هذا أجرا عند الله . أما إذا بنى حبه فيه على غرض خاص مؤقت فاذا قضاؤه انقطعت محبته أو أظهر له المحبة وهو يبغضه ويحب إساءته فانه يكون منافقا يستحق على ذلك العقاب ، وعلى هذا القياس .

وبالجملة فانه يجب على الانسان أن يجعل أعماله كلها مبنية على الأسباب التي يقرها الشرع في معاملة الخالق والمخلوق ، وبذلك تكون كلها خالصة لله تعالى الكفيل بجزاء العاملين المخلصين وإعطائهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة . فاذا عزم على الاخلاص ولكن خطرت له خواطر نفسانية تنافي الاخلاص ، فعليه مقاومتها بقدر المستطاع ، فاذا عجز عن ذلك فانه يعضى في عمله ولا حرج عليه ، لأن الله تعالى لم يكلف الانسان إلا بما في طاقته ، قال تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج »

وفق الله العاملين الى الاخلاص في القول والفعل والاعتقاد ، إنه سميع الدعاء .

عبد الرحمن الجزيري

طلب الرزق بالسفر

روى أن عقبة بن ربيعة شاور أخاه شيبعة في النجعة فقال : إني قد أجذبت ، ومن أجذب انتجع (أي قصد الى مواطن الخصب) . أخذ هذا المعنى أبو تمام الطائي فقال :
أراد بأن يحوى الغنى وهو وادع وان يفرس الليث الطلا وهو رابض
وقيل لأعشى بكر الشاعر : الى كم هذه النجعة والاعتراب ، أما ترضى بالخفض والدعة ؟
فقال : لو دامت الشمس عليكم لملتموها .

أخذه أبو تمام فقال :

وطول مقام المرء في الحى مخلق   لذي باجتيه فاعترب تتجدد
فاني رأيت الشمس زبدت محبة   الى الناس إذ ليست عليهم بمرمد
وقال المأمون بن الرشيد : لا شيء ألد من سفر في كفاية ، لأنك في كل يوم تحمل محلة لم تحملها ، وتعاشر قوما لم تعاشرهم .
أخذ هذا المعنى شاعر فقال :

لا تمنعك خفض العيش في دعة   من أن تبسذل أوطانا بأوطان
تلقى بكل بلاد إن حالت بها   أهلا بأهل وإخوانا بإخوان

الإسلام والفلسفة

- ١١ -

ابن رشد

تتمة فلسفته :

يرى ابن رشد أن المشاهد في الكون هو حركة عامة شاملة ، وأن كل حركة لا بد لها من متحرك تقوم به وتحقق فيه ، وأن كل واحد من هذه المتحركات معلول لمحرك يؤثر فيه . وهذا المحرك إذا اتصف بالحركة كان كذلك متحركا محتاجا الى محرك حتى تصل الى الطرف الذي يحرك ولا يتحرك ، ويؤثر ولا يتأثر ، وهو واجب الوجود أو علة العمل . وإذا فالموجودات من حيث الاتصاف بالحركة والتزه عنها قسمان : الأول هو واجب الوجود الذي تستحيل عليه الحركة المقتضية للتغير والصيرورة اللذين يستلزمان الانحصار والتحدد والامكان وأمثال هذه النعوت المتعارضة مع جلال الألوهية ولا محدوديتها . أما القسم الثاني فهو ما عدا واجب الوجود لذاته ، وهذا القسم لا بد له من الحركة الأزلية الأبدية ، أما أزليتها فهي ضرورية لتحقيق معلوليتها للباري ، وأما أبديتها فلتحقق عليتها لمعلولاتها من ناحية وليسرها نحو الكمال ، لترضى شوقها الطبيعي من ناحية ثانية . وفوق ذلك فإنه لو لم تكن حركة أزلية وأبدية ، لا لعدم إيمان ماضيه وحاضره ومستقبله ، لأن كل صف منها مسبوق بما هو أساسه ومنبعه ، وسابق لما هو ناشئ منه ومنفرع عنه ، ومن السلسلة الأولى نشأ الماضي . ومن الثانية ينشأ المستقبل ، إذ الزمان نتيجة لحركات الأفلاك ، وهي ليست إلا جزء الحركة الكونية العامة . والنتيجة من كل هذا أن الكون سائر في خضوع تحت راية القانون الطبيعي الذي لا يملك أحد التغيير فيه حتى الله نفسه . ويرى ابن رشد من وراء هذا التصريح الى غاية معينة وهي أن جميع ما يحدث في الكون ينشأ بطريقة آلية نشوء المعلول عن علته التي متى وجدت استحال تخلف معلولها مهما كانت الحال ، وهو لهذا ينفي القول بوجود ممكن الوجود ، ويخطئ جميع المتكلمين القائلين به . ويرى ابن سينا حين قسم الكون الى واجب الوجود وممكن الوجود بأنه إنما كان يسايرهم ليرضيهم ، وأن الفيلسوف لا يمكن أن يقول هذا ، لأن معلول العلة الواجبة الوجود يكون واجب الوجود حتما ، ولا يصبح ممكن الوجود إلا إذا انعدمت علته .

ويرى ابن رشد كما رأى ابن سينا من قبله ، وكما رأى أستاذهما أرسطو من قبلهما ، أن

الموجودات كلها حلقات من السلسلة العامة التي طرفها هو المحرك الأول أو علة العالم أو واجب الوجود لذاته ، وما يليه من الحلقات معلول له ، وعلة فيما بعده ، حتى تنتهي جميعها على هذا النظام . أما بطلان نظرية خلق الله للجزئيات فهو يعلمه بأنه يلزم عليه أن يكون الاله خالقا لجميع الجزئيات من غير استثناء بطريقة مباشرة ، وهذا يقضى انعدام الاسباب كلها ، لأنه لا معنى لأن يكون لبعض المسببات أسباب ، والبعض الآخر لا أسباب له ، لأن هذا يلزم عليه ترجيح أحد المتساويات بلا مرجح ، وهو باطل . وإذا ثبت كل هذه المقدمات وجب أن تؤمن بأن الماء لا يبل ، وأن النار لا تحرق ، وإنما الذي يبل ويحرق هو الله ، وأن الانسان إذا ألقى حجرا تنسب الحركة في هذا الالتقاء الى الله ، وأن الموت كذلك من فعل الله ، مع أن المشاهد عكس ذلك : فالنار تحرق ، والماء يبل ، والانسان هو خالق حركة الالتقاء ، والجسم يحمل في ذاته بطبيعته عنصر الموت .

فيثبت إذاً ، أن لكل شيء سببا مؤثرا فيما بعده . متاثرا بما قبله ، الى أن تصل الى العلة الاولى . أما نظرية العقول عنده ، فلا تكاد تختلف عنها عند أسلافه ، غير أن كل عقل في رأيه إيجابي بطبيعة وجوده ، أى هو يؤثر في معلولاته تأثيرا مستقلا منقطعاً عن أية صلة أو أى اعتبار خارج عن وجوده ، وهذه نقطة خلاف أخرى بين ابن رشد وأسلافه من فلاسفة المسلمين الذين كانوا يرون — كما قدمنا — أن لكل عقل جهتين أو جهات ثلاثا على ما يختلفون في ذلك ، كجهة اتصال العقل بالبارى ، وتعلقه إياه ، وهذه تسمى الجهة العليا ، وجهة تعلقه نفسه ، وهى الجهة الدنيا . فعن العليا يصدر كائن طال مجرد وهو العقل الذى يلميه ، وعن الجهة الدنيا يصدر كائن أدنى أو غير مجرد وهو الفاعل المعلول له ، ولكن ابن رشد قد خالف هذا الرأى وقال بالإيجابية المطابقة . وهو يرى أن أكثر هذه العقول إيجابية إنما هو العقل العاشر المؤثر في هذه الكائنات الدنيا الأرضية ، لأنه دائم العمل . ولا ريب أن رأى الفارابى في هذه النظرية أقرب الى تعاليم الاسلام من رأى ابن رشد ، لأن الفارابى يقول بالاستمداد من البارى ، وابن رشد يقطع .

النفس عنده :

يتفق ابن رشد مع الفارابى في عنايته بتقسيم النفس الى قوى مختلفة وإن كانت كلها متعاونة متكاتفه ، ويعتبر مذهبه فيها تجديدا في الفلاسفة : اليونانية والاسلامية ، لأنه أول من قال بأن النفس أو القوة العارفة في الانسان هى : فيض العقل العاشر الذى تجلى به على الكون المادى فاتخذة ظرفا له وحل فيه فأكسبه كل ماله من قيمة ، كما سيجى في نظرية المعرفة عنده . أما الجنة والنار عنده كما عند ابن سينا فهما تمثيلان لأفهام عامة لا حقيقة فان ، لأنه يقول مثله يبعث الأرواح فقط ، وهما يمثلان هذا الرأى . وهو منع البعث بالأجساد بالعلل الآتية :

(أولاً) لأن الأجسام يختلط بعضها ببعض حين تنفتت وتصير تراباً، فيتغذى به النبات ثم يأكله الانسان فينمو به ويصبح جزءاً من جسمه . قالى أى الشخصين ينسب هذا الجسم الجديد ، وهو بعض من كليهما ؟

(ثانياً) إن الجسم لا يتكون إلا عن طريق طبيعى كتكونه فى المرة الاولى التى طاف فيها بأطوار مختلفة ، ونما أثناء هذه الأطوار بوساطة الاخلاط المركبة من العناصر الأربعة الآتية اليه عن طريق الأغذية ، من : طعام وشراب وهواء ، وهذا لا يتيسر فى العالم الآخر ، فالبعث إذاً للأجسام غير ممكن .

والجواب على المنع الأول هو أنه لا معنى لأن يعترف الفلاسفة لله بالقدرة التامة ثم يستبعدون عليه أن يفصل الأجزاء الآتية الى كل جسم من الخارج ، ثم يرجعها الى المصدر الذى أتت منه ، فان هذا على القادر شئ هين . على أن الشريعة نصت على بقاء قطعة من الجسم - وهى عجب الذنب ، لتسكون أصلاً للجسم المبعوث . وهناك قول آخر بأن الجسم كله ينفى ، والله يعيده مرة أخرى ، وليس يستعص على من أنشأ أن يعيد . أما أنا فأميل الى الرأى الأول ، لانه أقرب الى المنطق أن يكون الجسم الذى شاهد الأعمال هو الذى يشاهد ثواب الروح أو عقابها ، ويشهد أمام الله على ما رأى . وأما المنع الثانى فيجاب عنه بأنه لا مانع من أن يكون لدى الله وسائل أخرى لانشاء الجسم من عدم ، أو لاعادة تكوين الجسم البانى من غير اجتماع الاخلاط وتلاقى العناصر التى يقصرون عليها قدرة الله . ومن حيث إن الزمن يرينا فى كل يوم أن عقائدنا الاولى فى قصر الأجسام على خواص معينة وفى حد الغايات بوسائل خاصة ، عقائد باطلة ، فينبغى ألا يعتمد الفلاسفة على هذا الخيال الواهى ، لاسيما وأن الله هو الذى اختار وسائل جمع الاخلاط لاعادة تكوين الجسم ، فليس يصعب عليه أن يختار لاعادة هذا التكوين وسيلة أخرى لم تدر لهؤلاء الفلاسفة بخلد .

أما الأدلة النقلية على البعث بالأجسام فلا محل فيها لشك ، ولا مجال للتأويل ، مثل قوله تعالى : « وقالوا جلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » . وقوله جل شأنه : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » . وقوله تعالى : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » . وقوله سبحانه : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . وقوله تبارك اسمه : « وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » . الى غير ذلك مما هو جدير باسكات أفصح الألسنة وإخفات أقوى الأصوات ، وإخماد أنصع الحجج وأسطق البراهين . وإذا اتضح أن البعث بالأجسام ، ثبت أن الجنة والنار حقيقتان من الحقائق ، لا تمثيلان لأفهام العامة والجاهل كما رأى أولئك الفلاسفة .

والآن بقي أن نقول لهم جميعا : إنكم حين ترمون القرآن بأنه لا يقصد الحقيقة وإنما يقصد التمثيل لأفهام العامة الذين لا يدركون المعاني العالية إلا إذا صورت لهم بصورة مادية ، تهمونه بالتأويل والاغراء . ومهما تناولتم في أحكامكم على القرآن وأنتم بالبراهين السوفسطائية المؤيدة لهذا التأويل ، فلن يحمل كلامكم على غير الاتهام بالتأويل . وهذا هو سر اتهام الامام الغزالي الأولين منكم بالكفر والمروق عن الدين .

نظرية المعرفة عنده :

بسط ابن رشد في كتابه (سعادة النفس) وفي شرحه للكتاب الثالث من النفس لأرسطو نظرية المعرفة بسطا فاق فيه كل الذين تقدموه من فلاسفة العرب ، واستحدث في هذه النظرية أفكارا جديدة لم يسبقه إليها أرسطو نفسه ، إذ نقد المؤلفين الذين شرحوا كتب أرسطو ولا سيما « الاسكندر الافروديزي » ثم أحل مذهبه المستحدث في هذه النظرية محل ما هدمه من مذاهب أولئك الشراح الذين صوروا كلهم في مذاهبهم عن أرسطو ثم اختلفوا في النتائج ، لأنهم بنوها على مقدمات خاطئة .

يرى أرسطو أنه كما أن الانسان مركب من جسم وروح ، وهما جوهران مختلفان ، أحدهما إيجابي والثاني سلبي ، كذلك القوة العارفة مؤلفة من جوهرين متباينين تباين الروح المعادة ؛ وكذلك أحدهما سلبي والثاني إيجابي كالجسم والروح سواء بسواء . ولا ريب أن الايجابي عند أرسطو أرفع من السلبي ، لأن الأول فاعل مؤثر ، والثاني منفعل متاثر كما نص على ذلك في فلسفته . ولما رأى الشراح هذا رأى للمعلم الأول ورأوا كذلك أن السلبي الذي كانت فيه القوة أسبق في الوجود الذهني من الايجابي ، وأن نبوت هذه الأسبقية السلبي يناق ما حكم به عليه أرسطو ، صرحوا بأنه يجب أن يبحث عن تحقيق ما حكم به المعلم الأول على هذين النوعين في غير النفس البشرية . وهذا لا يتيسر إلا إذا جزمنا بأن الشق الايجابي غير شخصي ، وقد قال الشراح بهذا ، ولكنهم وقفوا عند هذا الحد فعدوا النظرية وأظلموها ، وتركوا العقول حائرة في توجيه كلامهم عنها . فلما جاء ابن رشد صرح بأن هذا القسم الايجابي هو نفس العقل العاشر ، وهو أقرب العقول إلينا ، فهو يشرف على المعرفة العامة ويفيض علينا أجزائها .

ملخص كل هذا إذاً ، هو أن أرسطو جزم أولا بأن هناك شقين ، أحدهما سلبي والثاني إيجابي . ثانياً ، أنه قال بمادية الأول ولا مادية الثاني ، وأن الشراح استخلصوا من هذا أن القسم الايجابي يوجد خارج النفس البشرية ، وأن ابن رشد وحده بين هذا القسم الايجابي وبين العقل العاشر .

وقد قال الأسكندر الافروديزي : إن الشق السلبي المادي ليس إلّا ظرفاً للشق الايجابي الذي هو الحاكم المؤثر . وعلى الجملة : فالقسم السلبي في الكائن هو ما كان يسميه العرب بالهولي ، والايجابي هو ما كانوا يسمونه بالصورة . أما بالنسبة الى القوة العارفة ، فابن رشد يجزم بأن السلبي هو « هولي » وأن الايجابي هو فيض العقل العاشر ، وأن ما لدينا من معارف خاصة هو بعض هذا الفيض العام من العقل العاشر .

وأدوات المعرفة البشرية عند هذا الفيلسوف هي العقل ، ورساله التي هي الحواس ، والوسيلة الوحيدة الموصلة الى جعل هذه الاداة تؤدي وظيفتها على أحسن وجه هي التنقيف وحده .

ومن هنا يرى مقدار عمق الطابع الأرسطو طاليس في فلسفة ابن رشد أكثر من سبقوه من فلاسفة الاسلام ، لأن ابن سينا يقول بوسيلتين للمعرفة ، وهما : الثقافة والرياضة . وهذا هو التأثير بالمذهب الملق الذي دس على أرسطو في العصر الاسكندري ، وما هو في الحقيقة إلا مزيج من مذهبي أفلاطون وأفلوطين ، أما ابن رشد فهو ينفرد الثقافة ويختصها بأنها وسيلة المعرفة . وهذا هو نص قول أرسطو : « أنا لا أعرف إلا إنسانين : إنسان مجرب عالم ، وآخر خال من التجربة جاهل » .

ما رأينا في فلسفة ابن رشد ، فلا يكاد يخرج عن الدائرة التي هاجمنا فيها ابن سينا والفارابي ، لأنهم جميعاً يسجون في منوال واحد وهو منوال أرسطو الذي افتننوا به فغالوا في تقليده مغالاة حالت بينهم وبين النظر في أقواله والروية فيما يخالف العقل السليم من مذهبه . فراجع ما رددنا به على هذين النعاسوفين في مسألتى قدم العالم وتوسط النفوس الفكرية في نقل علم الجزئيات الى الباري .

هذا وقد أعود في فرصة أخرى فنتحدث اليك عن بعض فلاسفة الاسلام الآخرين الذين لم نتناولهم في هذه السلسلة ، فالى المنتقى .

الركنور محمد غروب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

فلسفة ابن رشد

رأيه في قدم العالم

قرأت ما كتبه حضرة الدكتور محمد غلاب في رأى ابن رشد في قدم العالم فلم أراه مطابقاً لمذهب ابن رشد المعروف لنا في هذه المسألة ، بل ولا لغيره من مذاهب الفلاسفة الالهيين ، فرأيت أن آتى بنص ما ذكره ابن رشد في كتابه فصل المقال ، رها هو ذا :

قال في كتاب فصل المقال ما نصه : « وأما الصنف الموجود الذى بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شئ ولا تقدمه زمان ، ولكنه موجود عن شئ أعنى عن الفاعل . وهذا هو العالم بأسره ، والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم . فان المتكلمين يسلمون أن الزمان متقدم عليه أو يلزمهم ذلك ، إذ الزمان عندهم شئ مقارن للحركات والأجسام ، وهم متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل غير متناه ، وكذلك الوجود المستقبل ، وإنما يختلفون في الوجود الماضى والزمان الماضى ، والمتكلمون يرون أنه متناه . وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته . وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل ، فالموجود الآخر قد أخذ شباها من الموجود الكائن الحقيقى ، ومن الموجود القديم ، فمن غلب مافيه من الشبه بالقديم سماه قديماً ، ومن غلب مافيه من شبه الأحداث سماه محدثاً ، وهو فى الحقيقة ليس محدثاً حقيقياً ولا قديماً حقيقياً . ومنهم من سماه محدثاً أزلياً وهو أفلاطون وشيعته لكون الزمان متناهياً عندهم من الماضى . فالمذاهب فى العالم ليست تتبع كل انتفاء حتى يكفر بعضها أو لا يكفر ، انتهت عبارته .

وتوضيح ذلك أنه قسم الموجودات لى ثلاثة أقسام : ، وجود لا عن علة ولا من مادة وهو الله واجب الوجود الغنى المطلق عن كل ما عداه . ووجود عن فاعل ومن مادة والزمان سابق على وجوده وهى الأجسام التى ندرکہا بالحس كسماء السماء والهواء والمار والانسان والحيوان والنبات . وهذان القسمان من الموجودات لا خلاف فيهما ، إنما الخلاف فى القسم الثالث وهو الذى ذكرنا لك نص عبارته فيه . وبيانها أن مواد العالم التى لا تدرك بالحس قبل أن تأخذ صورتها الشخصية وما يتعلق بها من الأرواح المجردة عن المواد موجودة عن فاعل وهو الله تعالى باتفاق ، ولكن اختلفوا فى أنها مسبوقة بالزمان فتكون حادثة ، أو غير مسبوقة فتكون قديمة . أما المتكلمون فانهم يقولون إنها حادثة مسبوقة بالزمان . وأما الفلاسفة فمنهم من يسميها محدثاً أزلياً وهو أفلاطون وشيعته . أما كونها محدثة فلصدورها عن الفاعل : وأما كونها أزلية فلوجودها قبل الزمان المتناهى عنده ، لأن الزمان له نهاية ينتهى عندها فى الماضى ، ومادة للعالم والعقول موجودة قبل ذلك . ومنهم من يسميها قديمة وهو أرسطو وفرقته ، لأنهم

يقولون إن الزمان وهو مقدار حركة الفلك الأعظم لا أول له، فهي غير متناهية في الماضي، فالعالم لا أول له لاستناده إلى القديم الذي لا أول له. وسنوضح لك مذهبهم في مقالنا الآتي

فابن رشد صرح بأن العالم موجود قبل الزمان، ويسمى محدثا لشبهه بالمحدثات الجسمية الصادرة عن الفاعل، وقديما لشبهه بالقديم الذي لم يتقدمه زمان. وقد قال بعد ذلك في الكتاب المذكور: إن ظاهر القرآن يؤيد هذا، فقد قال تعالى: «وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء». فظاهر هذا يفيد أن العرش والماء كانا موجودين قبل الزمان المقارن لحركات الأجسام، ولكنه سكت عن كونه صادرا عن الإله بطريق الخلق والايحاء، فيكون له أول وإن لم يسبقه زمان، وهو صادر بطريق التعليل بمعنى أن الإله علة فيه فيكون وجوده مقارنا لوجود الإله في الخارج مقارنة العلة للمعلول بحيث لا ينفك عن بعضهما، فلا يكون له أول. وفي هذا المعنى الثاني نقص لأنه ينفي الاختيار عن الإله، ولهذا قام الخلف بين المتكلمين وبين الفلاسفة الذين نقلت عنهم نظرية العقول وقدمها وقدم المادة. وقالوا إن الذي يقول ذلك الكلام يكفر لأنه سلب عن الإله أخص صفات الكمال وهو الاختيار. فإذا كان ابن رشد يريد أن يوفق بين المتكلمين والفلاسفة فإنه يلزمه أن يقول إن الفلاسفة لم ينفوا الاختيار عن الإله، وأنه لا يلزم من قولهم العالم قديم أنه لا أول له في الوجود كالأله، وإنما هم يريدون أنه غير مسبوق بالزمان المعروف. وهذه النظرية يسلم بها المتكلمون، وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا كما قال ابن رشد.

وهذا قول الدواني والطوسي إن الفلاسفة لم ينفوا عن الإله الاختيار. وقال بعض علماء الفلسفة إنهم قالوا إن العالم واجب الوجود لغيره بمعنى أن الله تعالى أوجب على نفسه إيجادا أو تعلقت إرادته به فصار واجبا، فرأى ابن رشد التوفيق بين مذهب المتكلمين والفلاسفة في هذه المسألة، لا أنه يقول إن الإله لم يزد عمله عن كونه صائغا يضع التصميم لمادة موجودة حركتها طبيعية فيها، وأنه يصورها بالصورة التي تقتضيها الحكمة كما يصور صانع الأباريق والقلل أو أي شيء من موادها الموجودة أمامه، وأنه لا يعمل له في التناسل الجيني سوى تخلص الأبناء من الآباء، لأن هذا الكلام يفيد ظاهره أن المادة موجودة بطبيعتها غير مستندة إلى الواجب، وأن ليس للإله إلا إفاضة الصور، وهو نقص عظيم في مقام الألوهية ينزه تعالى عنه. فعلى حضرة الدكتور أن يذكر لنا النص الذي يدل على ذلك، أو يؤول عبارته بما يجعلها قريبة من مذهبهم إن كانت تحتل التأويل، كي لا يكون مثل هذا القول سببا في الجراءة على مقام الإله. هذا وسنكتب في العدد التالي بيانا لمذهب الفلاسفة وما قيل فيه، إن شاء الله.

عبد الرحمن الجزيري

التشريع المصرى والتشريع الاسلامى

وضع التشريع الاسلامى مصالح الناس المتشعبة فى المترلة الاولى من عنايته ، فتناول الكلام عن ملابسات النوع البشرى من فاتحة أمره الى خاتمة عمره ، ثم عقد علماء الفروع البحوث المستفيضة فى تلك المناحي ، فتناولوا الكلام عن النكاح ومقدماته وأحكامه وتوابعه ، وعن النفقة بأنواعها ، وعن الطلاق فى جميع صورته وأحكامه ، وعن العدة وأحوالها وآجالها ، وعن ثبوت النسب ، والرضاعة ، والوصية والحجروا الهبة والموارث . هذا الى أحكام المعاملات وأحكام الوقف ، كل ذلك بما لا مزيد عليه .

ولقد استطاعت المحاكم الشرعية أن تثبت بحجلاء فى مدى خمسين عاما تقريبا كفايتهم على ممارسة الفصل فى الأحوال الشخصية القائم عليها النزاع بين المتقاضين ، واضطلاعها دون سواها بتلك الأعباء الثقالة ، حتى لقد حدثنى مستشار قدير وهو اليوم وزير أنه وقد كان رئيسا لاحدى الدوائر المدنية فى محكمة الاستئناف العالى كانت تعرض عليه قضايا يأتى فى ثناياها طلب حثيث من أصحابها بفرض نفقه لبعض هؤلاء على لسان محاميهم ، ومع أنه كان مقتنعا بضرورة فرضية هذه النفقة على أن لا يزيد أجلها عن الضرورة الملابة ، غير أنه من ناحية أخرى كان يرى أن معالجة هذا الباب من عمل القاضى الشرعى ، فيجب ألا يفقد عليه فى أخص شئونه ، والقاضى الشرعى إذا فصل فى باب النفقة بأنواعها مثلا قائما يصدر عن استهداء بالمشاهدات ومعالجة للمعضلات وما عرض له من تجاربه فى تطبيق الأحوال الشخصية المتعلقة بذات الانسان ، لا يعوزهم إذا أثبتت التجارب خطأ فى التطبيق أن يتقدموا صفحا وحيدانى أولياء الكلمة وأن يطالبوا بادخال تعديل أو تعديلات على ما يجرى به العمل من مذهب أبى حنيفة ، فلا غصاصة عليهم أن يطلبوا الى أولياء الكلمة بتطبيق مذهب أو مذهب لأئمة وإن لم يكونوا من الأئمة الأربعة متى كان فى تطبيق هذه المذاهب تحقيق لمصلحة المتقاضين وبقاء على مرافقتهم .

لكن ما أسرع أن تمخضت حيل الناس فى تطبيق مواد الطلاق ، ومواد النفقة ، واقتنائهم فى الهرب من تطبيق الأحكام الشرعية على مذهب أبى حنيفة عن عجز القضاة الشرعيين وعدم قدرتهم على تطبيق تلك الأحكام تلقاء ما يبيديه المطلق من أفانين وحيل للفرار من طائلة العقاب ، وما يبيديه المحكوم عليه بالنفقة ، وما يبرز من حيل المحتالين فى ذلك الميسدان المنبسط الذى لا يحده تقنين ، ولا يردع عن العبث به رداع ، فجأ القضاة الشرعيون بالشكوى من فشل هذه التجربة ، وقد شعروا بضرورة البحث فى غير مذهب أبى حنيفة من المذاهب عما يسد حاجة المتقاضين ويفسح المجال للقضاة باعتبارهم المطبقين لأحكام الشريعة والمهيئين على تنفيذها

في مواد الأحوال الشخصية نائين في ذلك كله عن ولي الأمر في البلاد، وما يقطع الطريق على حيل المحتالين ، وما يفتح عيون الباحثين على ثروة غزيرة من العلم كانت ولا تزال منها ينهل منه المتقاضون وغير المتقاضين ، وما يقوم دليلا في كل يوم على أن الفقه الاسلامي كفيل بمسيرة كل عصر وجيل ، وخليق بأن يحمل أمانة البشر في مختلف مرافقه حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

فوضع مرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ خاصا بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية مؤلفا من ثلاث عشرة مادة ، وهو يتناول معالجة الأحوال التالية :

(١) النفقة (٢) العجز عنها وما يترتب على ذلك العجز من الآثار (٣) حكم المفقود وما يترتب عليه قبل الخصوم من حقوق (٤) حكم القاضى بالتفريق للعيب وما يترتب على ذلك العيب من آثار مباشرة وغير مباشرة (٥) الترخيص للزوجة بطلب التفريق من القاضى حال قيام العيب في زوجها وحاجة المجتمع إليه (٦) أحكام عامة متفرقة . ثم درجت المحاكم على تطبيق ذلك القانون بأمانة وتوفيق ، ودرج المفتشون القضائيون في وزارة الحفانية على تتبع تطبيق ذلك القانون ، وتبين المدى الذي وصل اليه من إصابة حاجات الجمهور وسد كفاياتهم وإقناعهم بأن في ثنايا الفقه الاسلامي ما يكفل بعث الطمأنينة الى قلوبهم وإيصال الحقوق الى ذويها ، فلم تمض فترة من الوقت غير طويلة حتى استفاضت تقارير المفتشين القضائيين بأعطر الثناء على ذلك الأثر الطيب الذي تركه قانون سنة ١٩٢٠ في نفوس المتقاضين .

وهكذا تحررت عقول طلاب الإصلاح من ربة التقليد من كل قديم ، واقتنعوا بأن تطور الحياة وتشعب مساكنها وما يجد فيها من أحداث وعبر من أقوى الحوافز على تلمس أفضل المناهج في باب التقاضى وكفالة مصالح الناس ووردها الى أمثل طريق وأبلغ محجة .

من أجل ذلك اطراد البحث عما يسائر مصالح الناس ويماشي رغائبهم ، وما يدفع عن المجتمع عله وأمراضه ، فشعر المصلحون مرة أخرى بضرورة حماية الأسر من تلك الأمراض الفواتك التي لم يدفعها ما هو مدون منها في لائحة المحاكم الشرعية خاصة بالطلاق والتفريق للغبية وبدعوى النسب وسن الحضانة وما الى ذلك ، فوضع مرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ خاصا ببعض الأحوال الشخصية يتألف من ٢٥ مادة ، وهو يقع في تسعة أبواب : الباب (١) الطلاق (٢) الشقاق بين الزوجين (٣) التطبيق لغيبية الزوج (٤) دعوى النسب (٥) النفقة والعدة (٦) المهر (٧) سن الحضانة (٨) المفقود (٩) أحكام عامة .

ولا تزال الأمة في مسيس الحاجة الى وضع قانون موضوعي ، فاشير بوضع ذلك القانون ، ثم تالفت لذلك لجنة تحت رئاسة فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الأزهر ، ونعتقد أنها بالغة ما تصبو اليه الأمة من كفايته لمرافقتها وسد عوزها التشريعي .

لجا طلاب الاصلاح الى سن قانون موضوعى يحيط قدر المستطاع بمرافق الناس ويسد كفايتهم القضائية ويحرر العقول من كل تقايد لا يتفق ومصلح الجمهور .

فالقول إذا بعدم مسايرة التشريع الاسلامى فى شتى مراحل تطورات الزمن وملابساته واللجوء الى اقتباس بعض الانظمة الأوروبية فى معالجة شئوننا المتعلقة بالأحوال الشخصية المتعلقة بذات الانسان أو فى المعاملات القائمة على الحقوق المدنية ، ضلالة من ضلالات العقل ، ووضع للشيء فى غير مركزه اللائق به . فالتشريع الاسلامى قادر على أن يؤلف من أنماطه الصالحة ونظرياته الخالدة المنمشية مع كل عصر وجيل للعالم كله قوانينه الجنائية والمدنية والتجارية مما نحاول بسطه فى بحث تالية ؟

عباس طه

تصحيح أخطاء فى الجزء الثمانى

مركز تحقيق كاتيتور علوم إسلامى

صواب

خطأ

س س

حم

طسم

٢٢ ٩١

ويريدون

ويريدن

٣ ٩٦

بالمرحمة

بالمرحمة

٢٧ ٩٧

ووضعت أثناء الطبع صفحة ١٤١ مكان ١٤٠

ذخائر البواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث :

هو فهرس جامع لأحاديث الكتب السبعة يرشد الى مواطنها منه بطريقة سهلة . وهو فوق ذلك قد جمع مرويات كل صحابي وصحابية ، وأسماءهم ، مرتبة على حروف المعجم ، وعدد الأحاديث المختلفة المواضع في تلك الكتب جميعا . قامت بطبعه جمعية النشر والتأليف الأزهرية ، وثمنه ستون قرشا .

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد :

هو مجموع صالح من الأحاديث النبوية للإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي من أهل القرن التاسع الهجري . قال في مقدمته : « لما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها ، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها ، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة ، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة إما مطلقا على قول من عممه ، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة ، الخ الخ » ثم أخذ في سرد الأحاديث التي أخذ أئمة الفقه منها مذاهبهم ، وكلها أحاديث صحيحة ، مكثفيا بذكر راويها الأول عن الصحابي أو الصحابية . وقد علق على هذا السفر الجليل فضيلة مصححه الأستاذ محمود حسن ربيع من علماء الأزهر

الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد :

صدر القسم الأول من الجزء الخامس من كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد الذي يقوم بوضعه وشرحه فضيلة الأستاذ الشيخ احمد عبد الرحمن البنا ، وقد جاء على غرار ما سبقه من الترتيب الحسن والطبع المتقن ، وهو عمل جليل يشكر عليه الأستاذ . ويطلب منه بعطفة الرسام رقم ٩ بالغورية .

سنن الله الكونية :

نشرنا المقدمة البليغة لهذا الكتاب في عدد سابق ، ونعود اليوم لتقريره ، وإنه لعمل موفق قام به الأستاذ الجليل محمد احمد الغمراوي المدرس بكلية الطب والمنتدب لتدريس علم سنن الله الكونية في كلية أصول الدين . فقد جمع فيه جمهرة من موضوعات علم الطبيعة كالمادة ،

والحرارة وأحوالهما ، والسحاب ، والمطر ، والبرد ، والضوء ، وآثاره الكيماوية ، مفيض الكلام في كل منها بعبارة بليغة ، وإطلاع واسع ، وبيان شاف . فنشكر لهذا المؤلف النابغة عمله الجليل ، ونرجو أن يوفق للعزير منه خدمة للعلم .

حركة الكشف :

هذه رسالة تبين ماهية الكشف وفرق الكشفة وما يجب أن يتحلوا به من خلال وخصال ، وفوائد هذه الفرق وحاجة الأمم إليها . ثم يلي ذلك تاريخ الكشف في الأمم ، وتاريخ الكشفة في مصر ، وختمت الرسالة بمكان الكشف في الاسلام .

وقد كتب هذه الرسالة مؤلفها الطالب النقيب الشيخ احمد الشرييني جمعه الشرباصى بعبارة طلية شائقة ، فنشكر له اجتهاده ، ونرجو له التوفيق فيما هو به بيله من طلب العلم .

القراءة المصرية في تعليم العربية :

وضع هذه الرسالة الأستاذ الفاضل زيدان افندي بدران المصري عضو دار التربية والتعليم بوزارة المعارف الافغانية سابقا لتعليم الايرانيين والافغانيين اللغة العربية . وقد سلك فيها مسلكا تعليميا حسنا يوصل الى الغرض المقصود منها من اقرب الطرق . وقد طبعها طبعا جيلا . فنشكر له همته في خدمة اللغة العربية ، ونرجو أن يوفقه الله للعزير .

اختصار علوم الحديث :

هو كتاب جليل القيمة وضعه المحدث المشهور الحافظ ابن كثير المتوفى سنة (٧٧٤) هـ . وهو لعظم فائده اختارته لجنة وضع المناهج في علوم التفسير والحديث ليدرس كله في كلية أصول الدين وأنواع منه في كلية الشريعة . وقد قام بتصحيحه والتعليق عليه صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ احمد محمد شاكر القاضي بالحاكم الشرعية والعضو بتلك اللجنة ، فجاء غاية في الافادة والتحقيق . وقد طبع طبعا أنيقا على ورق جيد . فنحث محبي الاطلاع على علوم الحديث على اقتنائه فانه من خيرة الذخائر العلمية .

مجلة الأزهر

مجلة دينية تعليمية فقهية تاريخية
تصدرها إدارة الأزهر
في كل شهر

الجزء الرابع	٥	ربيع الثاني سنة ١٣٥٦	المجلد الثامن
--------------	---	----------------------	---------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

مركز تحقيقات محمد فريد وبعدي

الاشتراك

الإدارة

قرش

داخل القطر للصوى ... ٢٠

خارج القطر للصوى ... ٤٠

لطلاب غير النسخ وأئمة المساجد

والمكتوبين ومطبعي السوادس

الأولياء والطلاب ومطبعي الحكومة

والمطبعين للديون ...

لطلاب وأئمة المساجد ...

داخل القطر ٢٠

خارج القطر ٢٠

ميدان الأزهر

تليفون: ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

من الجزء الواحد ٣ قروش داخل القطر و ٤ خارجه

مطبعة الأزهر

١٩٣٦ - ١٩٣٧

فهرس

الجزء الرابع - المجلد الثامن

الرقم	المؤلف	الموضوع
٢٤١	حضرة الاستاذ مدير المجلة	الروح الاسلامية ومدى تأثيرها في النفس البشرية
٢٤٦	فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	السنة - بدء الخلق ... ..
٢٥٣	يوسف الدجوي	حاجة الانسان الى الشريعة ... ..
٢٥٧	فكري يس	اعلام القراءان ... ..
٢٦٢	السيد عفيفي	الفقه الاسلامي ... ..
٢٦٦	صادق عرجون	اسواق العرب ... ..
٢٧١	لجنة الفتوى	تربية الكلاب ... ..
٢٧٢	مركز تحقيقات كاميونير علوم إسلامي	في الوقف ... ..
٢٧٤	فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالي	تفسير سورة لقمان ... ..
٢٧٩	حضرة الاستاذ مدير المجلة	تقنيات الاسلام في أوروبا ... ..
٢٨٢	الدكتور محمد غلاب	الاخلاق الفلسفية ... ..
٢٨٦	قلم الترجمة	تاريخ الادب العربي في العصر العباسي ... ..
٢٩٠	حضرة الاستاذ مدير المجلة	محمد صلى الله عليه وسلم في تقدير قادة أوروبا
٢٩٤	فضيلة الاستاذ الشيخ عباس مله	المرأة في الاسلام ... ..
٢٩٩	قلم الترجمة	المطالب العالية في النفس الناطقة ... ..
		حكمة نوح عليه السلام ... ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الروح الاسلاميه ومدى تأثيرها

في النفس البشرية

— ٩ —

متر المقومات الجنانية

لقد عنى الاسلام بالمقومات الجنانية عنايته بالمقومات الروحية والعقلية ، وهذه ميزة لم يشاركه فيها دين من الأديان المنتشرة بين جماعات البشر اليوم . فالذى يعرف عنها أنها تهدر المقومات الجنانية في جانب المقومات الروحية ، ولكل منها في ذلك أسلوب خاص اشتهرت به في هذا العهد شهرة عالمية .

فالبراهمة والبوذيون في الهند وغيرها ، يرهقون أنفسهم عمرا ، ويسومونها التكاليف والرياضات المضنية ، كسرا لطفيان الجسم ، ومناهضة لسلطانه ، تذرعا للوصول الى السمو الروحي ، والصفاء الوجداني . ويروى عن خاصتهم في هذا المجال ما لم يرو عن سواهم من أصحاب المجاهدات النفسية ، من ضروب التعذيب التي يعاملون بها أجسادهم ، طموحا الى هذه المترلة . فمنهم من يقللون من طعامهم وشرابهم الى حد أن يصيروا كاهيا كل العظمية هزالا ونحوها ، ومنهم من يضيفون الى هذا إثقال أجسادهم بالسلاسل الحديدية ، بل منهم من يجلسون وينامون على أسنة مشرعة من المسامير ينفذونها متقاربة من أسفل أسرتهم لتباشر أطرافها المحددة أبدانهم . وأما الاسرائيليون فانهم وإن لم يقولوا بلعنة المادة ، فإن في ديانتهم ارهاقات جسدية لا يتحملها إلا الاتقياء منهم ، وكانت سببا في خروج الكثرة الغفيرة من إسرائيلى أوربا عن تقاليدهم في مسألة السبت والشئون الغذائية ، واتباعهم ما يجرى عليه الناس هنالك ، فهم كما يقول المسيو (جوليان ويل) حاخام باريس في كتابه عن الديانة الاسرائيلية قد أصبحوا يهود قومية لا يهود مالية .

ونظرا لفداحة التكاليف الجسدية في الديانة اليهودية ، وعجز أكثر الناس عن القيام بأدائها ، قد كلف كل ربانى يتقدم إليه رجل طالبا الدخول في هذه الملة ، أن يحاول رده عن قصده حتى لا يرتد بعد تهوده . قال المسيو جوليان ويل المذكور آنفا : ويجب على كل ربانى أن يرد كل طالب الدخول في عهد ابراهيم ثلاث مرات ، لافتنا نظره الى الصعوبات التي سيصادفها ،

والتكاليف الشاقة التى سينجم لها ، والأخطار التى سيتعرض لها . فإذا أصر على طلبه ، وتحقق الربانى بأن الدواعى التى تحدوه لالتهود طاهرة ونزيهة ، فيمكنه أن يقبله فى حظيرة البيعة » ثم قال الخاظم المذكور :

« هذا التحفظ فى أمر طالبي التهود دعت اليه طبيعة اليهودية ونظامها الخاص الذى لا يقصد به إلا الاسرائيلى بأدق معانى هذه الكلمة ؛ وأوجبه كذلك ما فى اليهودية من التكاليف السكثيرة التى يستدعى العمل بها تكرار الذات والاخشيشان والثبات والشجاعة ، وأحيانا البطولة أيضا » انتهى

أما المسيحية فانها وإن كانت لا تبلغ شأوا اليهودية فى التكاليف الشاقة ، فهمي بنص كتابها وشروح علمائها ، ديانة زهد وتقشف ، وتخلص من علاقات الدنيا ، واعتداد بالروح دون الجسد . أما الاسلام فقد امتاز عن جميع الأديان المعروفة بالعدل بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، فهو لا يتقاضى إلا أخذ به أن يحرم نفسه من متعة مادية ، ولا ملذة جسدية ، ما دام يتناولها من طريقها المشروع ، وفى حدها المعتدل ، بل لا يمنعه أن يبلغ أبعد شأوا فى الغنى ما دام يؤدى حق الله منه ، وحق الله هو ما نص عليه فى كتابه من البذل فى سبيله ، والاتفاق على عياله ، « الفقراء عيال الله » .

لم يقيم الاسلام على هذا الصراط السوى بين الروح والجسد ذهابا منه أنهما سواء فى الدرجة ، أو أن الحياة الدنيا تساوى الحياة الآخرة . لا ، ولكن لأن الحكمة الالهية اقتضت أن يكون الدين العام الخالد مبنيا على قواعد العلم ، ونواميس الطبيعة . وقد قرر العلم أن العقل السليم لا يكون إلا فى الجسم السليم ، وأن السمو الروحاني لا يتأتى من حرمان الجسد من حاجاته ، ولكن من توفية تلك الحاجات فى دائرة الاعتدال ، وأن ذلك السمو ليس فى أن يعيش الانسان حياة سلبية لا أثر لها فى الخارج ، ولكن فى أن يعيش حياة إيجابية تستفيد من الوجود علما وحكمة ، وتفيضهما على من يجاورها من المزمليين لها فى الحياة .

نعم إن السمو الروحاني لا ينال بحرمان الجسم من حاجاته ، فإن قصارى من يسلك هذه الطريقة أن ينفق السنين الطوال فى ترويض نفسه على الاقلال ، ذائدا إياها عن التطلع للمتع المادية ، بأدلا فى هذا السبيل جميع ما أوتى من مذخور معنوى ، ثم يخرج من هذا الكفاح المضنى غير حاصل إلا على ميزة واحدة ، وهى ضبط النفس عما سوى الضرورى من مقومات الحياة ، واسكنه لا يكون حاصل على السمو الروحاني الذى يجد وراءه أهل الطموح العالى ، وهو أن يكونوا مالكيين لقياد أنفسهم يصرفونها فيما يجب من الأعمال ، ومؤثرين فيما حولهم بوجهونهم الى حيث تستدعيه كرامة الحياة ، وشرف الوجود .

فإذا عمدنا هنا الى التشبيه ، فإن الاولين يشبهون من يريدون كبح جراح مطاياهم بأضعافها

بالمسغبة ، تفاديا من تحمل مشاق الترويض على أصوله المقررة ، فلا يحصلون بعد طول العناء منها إلا على أنضاء رازحة . وأما الآخرون فيشبهون من يريدون أن يجعلوا من دواهم سوابق تطير بهم الى الغايات القصية ، دون أن تعرضهم لأخطار الطرق وعقباتها ، فيلجأون الى أصول الرياضة الصحيحة يسومونها إياها في اعتدال وأناة ومهارة ، فيبلغون ما يريدون منها صلابة عود ودربة ، حتى إذا جد الجد كانت طوع بنانهم في الكر والفر ، قوية على كل مكاره الكفاح ، تسخو بنفسها على المعاطب كأنها أدوات مسخرة ، لا كائنات شاعرة .

كذلك الرجال إذا لجأوا في التكمّل الى الأسلوب السلبي في حاجتهم ، والتدبير الادلالي لأجسادهم ، خرجوا من مراسمهم هذا كخلخال هز الا ، وكالجوامد صبرا على الخسف ، فلم يصبحوا أهلا لأن يحموا حمائمهم ، ولا أن يردوا ضياء يراد بهم . فاذا لم تضطرهم النوازل الى الشك في دينهم ، اضطر أخلافهم الى ترك العمل به ، فأصبح فيهم شبحا ذهنيا ، لا ديننا عمليا . ومن يتأمل في أحوال الذين تدعوهم أديانهم لمثل هذا الضرب من الرياضة ، يجد ما نقوله جليا واضحا .

أما الاسلام فقصد من الدين أن يكون دستورا عمليا ، لا خيالا وهميا ، وأن تكون نمرة إنشاء أمة تكون مثلا أعلى للأمم في حماية بيضتها ، والزياد عن كرامتها ، والجري على أكرم أصول العدالة ، وأشرف مبادئ الاجتماع ، لتصل الى أبعد شأو من المدنية الفاضلة ، والحياة الكاملة ، ويكون آحادها أعلام هدى في كرم الطباع ، وسمو الأخلاق ، وشرف المقاصد ، وبعد الهمم ، ينصرفون في تحقيق مراد الله من تكبيل الخليقة ، انصراف النواميس المسخرة ، لانصدم عنه خاطرة من شهوة ، ولا بادرة من هوى ، ولا سائحة من وهن .

فلا يتهمنا متهم بأننا نفترق من الخيال ما نلهمي به القارئ ، وننتزع من الوهم صورا ليس لها ما يدل عليها من الحوادث . فان الأمة الاسلامية في صدر الاسلام كانت مثلا حيا لما نقول . ألم تتألف على أكرم المبادئ ، وأشرف الأصول ، طلبا للحق في ذاته ، لا لدنيا تصيبها ، ولا لسيادة تحصلها ، وكان آحادها من سمو الخلق ، والأدب النفسى والبطولة الفذة ، بحيث ضربت بهم الأمثال ، وتناقلت سيرهم الأجيال ، فاما اختلطوا بالأمم داخلها من إكبارهم وإعظام شأنهم ، ما حملها على الدخول في ملتهم طوعا لا كرها ؟ فهل عهدت في تاريخ البشر أن يكون من الناس ، تألفت في أبعد بلاد الله عن الاجتماع وسياسة الشعوب ، تستهوى فضائلها مائة مليون من البشر في مدى قرن واحد بدون دعوة غير السميت الصالح ، والمظهر الفائق ؟

أليس ما نقوله هو ما نطق به الحوادث ، وقرره التاريخ ، وشهد به الأجانب ؟ فالاسلام قد رمى بأصوله ومبادئه الى إحداث مثل هذا الحدث الضخم في العالم ، وما كان لينأتى ذلك جريا على مبادئ رياضة سلبية ، تجرد النفس من أشرف نزعاتها الإيجابية ، وتميت

فيها أكرم غرائزها الفطرية ، وتضعف منها أقوى عوامها المعنوية . فإِذا خلق الله فى الانسان هذه القوى الغريزية ، والميول الجسدية ، والشهوات البدنية ، عبثا ، أو لتستوعب رياضتها وتمتعها حياة الانسان كلها ، ثم لا تكون ثمرة هذا الجهاد كله فى أمة أو أمة برمتها إلا أن تصبح كالمومياءات المصبرة ، أو كالأشباح التى لا حياة فيها ، ولكنه خلق الانسان على هذه الصورة من تباين القوى ، وتنوع الغرائز ، وتخالف الميول ، ليصل الانسان بامتلاك ناصيتها ، وتصريفها فيما خلقت له ، الى مكانة من السمو وعدالة التصرف ، بحيث يصلح أن يكون خليفة الله فى أرضه .

الذى يراه الناس اليوم أن الجماعات البشرية قسمان : قسم على المبادئ السلبية ، وهى لا تفرق عن قطعان الماشية فى أيدي الأمم المنغلبة ، وقسم على الأصول الاباحية ، وهى قد حصلت على حظ من القوة والبطش ، بيد أنها قد انحطت الى الاباحة البهيمية ، التى لا تناسب وكرامة الانسانية . وأنا لا أقول ذلك تعصبا لمذهبي ، ولكن الذى يقوله علماءؤها وفلاسفتها حتى الماديون منهم .

ولو كانت هذه الحالة الاباحية سليمة من جرائم العطب ، لأمكن أشياعها أن يدعوا أنها هى المثل الأعلى للحياة الارضية ، ولكنها مبتلاة بجرائم الامراض الاجتماعية ، ومهددة بقارعة حرب عمومية ، لو حدثت لنصوحت زهرة المدنية ، وارتكست الانسانية لاسوأ عهودها البربرية . وقد ارتكست أمم متمدنة صرعات عديدة الى البربرية الباحية ، فمنها من أتيح لها الخلاص منها ، ومنها من بادت أو فئيت فى جثمان أمة أخرى .

فالحالة الوسطى بين الروحانية المتطرفة والمادية الباحية ، أمر يستدعيه الاتزان الاجتماعى ، والاستقرار العالمى ، ولا يوجد فيما بين أيدينا من التعاليم ما هو حاصل على هذه الميزة فى تركيب هو غاية فى الحكمة غير التعليم الاسلامى .

نعم : قرر الاسلام أن الآخرة خير من الأولى ، وأن الكمال الروحانى هو الغاية التى يجب أن يتجه إليها كل مسلم ، ولكنه أمره أن لا يغفل حظه من الكمال المادى ، حتى تكاد لا تجد فى القرآن تخصيصا على منزلة روحية ، إلا مقرونة بتخصيص على نيل مكانة مادية ، قال الله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وقال : « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ، للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ، ولدار الآخرة خير ، ولنعم دار المتقين » . وقال : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » وقال : « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ، ولأجر الآخرة أكبر ، لو كانوا يعلمون » . وقد دللنا على ما يجب أن يكون عليه دعاء المؤمنين من الجمع بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة ، فقال : « فمن الناس من يقول ربنا

آتينا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب .»

وفي الكتاب الكريم آيات كثيرة تحض المؤمنين على وجوب العناية بالجسم من ناحية النظافة وحفظ الصحة وعدم إرهاقه بالمشاق ، ولا حرمانه من متع الحياة واللذات المشروعة ، فقال تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » . وقال : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » .

مما يجب لفت النظر إليه في هذه الآية الأخيرة أنه متى حرمان النفس مما أحله الله اعتداء ، أى خروجاً عن صراط المسدل بين الطبيعتين ، وهذه غاية في غاية الاسلام بالناحية المادية من الحياة الانسانية .

أما السنة فهي جافلة في هذه الناحية بالحكم الباهرة . من ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد بلغه أنه يفرط في التمسك ، يصوم الدهر ويقوم الليل : « يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال عمرو : فقلت يا رسول الله . قال : فلا تفعل ، صم وأفطر وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لأهلك عليك حقاً ، وإن لزورك (١) عليك حقاً ، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها ، فإن ذلك صيام الدهر كله . قال عمرو : فشددت ، فشددت على . قلت يا رسول الله فأنى أجد قوة . قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد . قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ قال رسول الله : نصف الدهر » . فكان عبد الله بن عمرو بعد أن كبر يقول : ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم .

أرأيت أحكم من هذا ؟ رسول كان يعبد الله حتى تتورم قدماه ، ويربط الحجر على بطنه من ألم الجوع ، ينهى آخذاً بدينه أن يبالغ في العبادة (٢) ؟ أتراه كان يصده عن خير ؟ لا ولكنها الحكمة الاسلامية ترشد أهلها إلى أن الكمال الانساني المنشود ، لا ينال بارهاق الأجساد ، ولكن بالعلم والعمل ، وتحري الحق ، وتجنب الباطل ، وتطهير القلب ، وتهذيب النفس ، والوصول إلى درجة الرجولة الكاملة .

محمد فريبر ومهرى

(١) لزورك أى لزيارتك جمع زائر

(٢) لا يعترض معترض بقوله : كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عما كان يفعله هو من المبالغة في العبادة ، فإن لنبوة باتصالها بالعالم الروحاني شأناً غير شأن سائر الناس .

السنة

بدء الخلق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض » . اه من حديث رواه البخاري يتعلق بشرح هذا الحديث أمور :

(١) بيان معناه (٢) دفع ما عساه أن يوجد من تعارض ظاهري بينه وبين بعض الأحاديث (٣) المقارنة بين العقيدة الإسلامية في بدء الخلق وكيفية صدور العالم عن الاله ، وبين ما نقل من ذلك عن بعض الفلاسفة الالهيين .

١ — فأما معنى الحديث ، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، بين لنا به قاعدتين عظيمتين ضلت فيهما عقول كثير من الناس :

إحداها : أن العالم — وهو كل ما سوى الله — حادث مسبوق بالعدم له أول ، وأن الله وحده هو الأزلي الذي لا أول له ، فلم يشاركه في الأزلية شيء ما ؛ وهذا المعنى يدل عليه صراحة قوله : « كان الله ولم يكن شيء غيره » . فكان بمعنى الدوام والاستمرار .

ثانيتها : بيان أول المخلوقات ، وإلى ذلك أشار بقوله « وكان عرشه على الماء » الخ . والذي ينداق إليه الفهم في هذه العبارة أن العالم المادى ينقسم إلى قسمين : علوى وسفلى ، وأن أول المخلوقات العلوية هو العرش ، وأن أول المخلوقات السفلية هو الماء ، وذلك مصرح به في قوله : « وكان عرشه على الماء » ، فإن معناه أن أول المخلوقات عرش على ماء ، وليس المراد أن العرش ملاصق للماء ، بل المراد أن العرش في جهة العلو ، والماء تحته ، كما تقول السماء على الأرض . ولكن هل الماء مخلوق قبل العرش ، أو العرش مخلوق قبل الماء ؟ لا نص على هذا في الحديث ، وإنما قد يؤخذ من ظاهر قوله « وكان العرش على الماء » أن الماء خالق أولاً ؛ على أنه قد ورد في حديث مصحح مرفوع ، رواه أحمد والترمذي : أن الماء خلق قبل العرش ، وقد ورد التصريح بأن الماء أول المخلوقات على الإطلاق في أحاديث أخرى بأسانيد مختلفة ، وعلى هذا يمكننا أن نقول : إن السنة الصحيحة تفيد أن أول المخلوقات المادية على الإطلاق هو الماء ، وأن العرش أول المخلوقات العلوية ، خالق بعد الماء ، وتسميته الحسكاء فلك الأفلاك . أما كون الماء أصل الموجودات كلها

فأنتى لم أعثر على ما يدل عليه فى السنة . وقد روى الامام الرازى عن كعب الأحبار أن الله خلق قبل كل شىء جوهره ، ونظر اليها نظر الهيبه ، فارتعدت ، وذابت ، وصارت ماء ، فحصل البخار وظهر على وجهها زبد بسبب الحركة ، وارتفع منها دخان ، فحصل من الزبد الأرض ، ومن الدخان السماء . ولكن يظهر أن هذا مأخوذ من الاسرائيليات التى لا ثبت لها . ولذا نقله صاحب الموقف عن الملل والنحل بمعنى غير هذا . فقال : إن ناليس المملطى يرى أن الماء قد أبدع منه الجواهر كلها من السموات والأرض وما بينهما ، قال صاحب المائل والنحل : وكأنه أخذ مذهبه من الكتب الالهية ، فى التوراة أن الله خلق جوهره ... إلى آخر ما نقله الرازى عن كعب .

على أن التوراة الموجودة بين أيدينا لم تذكر ذلك فى سفر التكوين ، ولم تشر اليه ، بل الذى يستفاد منها عكس ذلك على خط مستقيم . ولا دليل على أنه كان موجودا فيها قبل التجريف . فلا يمكن التعويل عليه على كل حال . وليس فى قوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهى دخان . ما يؤيد هذا رأى ، لأن مصدر هذا الدخان يحتمل أن يكون نارا لا بخارا منبعثا من الماء كما هو رأى من قال : إن أصل الموجودات هو النار لشدة بساطتها ، ثم حصل منها الباقي بالتكاثف ، فالماء أصله نار أضاف الله اليها مادة أثقلته ، وخلق فيه الحرارة ، فهو نار متكاثفة ، والهواء كذلك ، والأرض كذلك ، وهكذا . وبالجملة فالآراء فى أصل الموجودات لا يمكن إثباتها بدليل عقلى أو نقلى يصح التعويل عليه ، وكل الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة هو ما بيناه لك من أن أول المخلوقات المادية الماء ، يليه العرش ، ثم من بعدهما خلقت السموات والأرض ، وما بينهما ، وهذا هو معنى الحديث الذى معنا .

فإن قلت : إذا كان العرش والماء مخلوقين كالسموات والأرض ، فلماذا لم يقل : وخلق عرشه على الماء ، كما قال : وخلق السموات والأرض ؟ قلت : إنه عبر بكان فى جانب العرش والماء للإشارة الى أنهما أول المخلوقات المادية كما ذكرنا ، فلو قال وخلق عرشه على الماء ، وخلق السموات والأرض ، لا يختلط الأمر على السامع ، فلم يدر أيهما خلق أولا ، على أن هذا مجرد تعليل لا خلاف العبارة وإلا فالحديث صريح بأن العرش والماء مسبوقان بالعدم بلا نزاع . فكان فى قوله : وكان عرشه على الماء ، مقابلة لكان فى قوله : كان الله ولم يكن شىء غيره ، فهى فى الأول بمعنى الدوام ، وفى الثانى بمعنى الحدوث ، واستعمالها فى المعنيين مشهور ، وهذا ظاهر ، إذ لا يتصور عاقل أن تأن الثانية مثل كان الأولى فى الأزلية ، لما فى ذلك من التناقض الظاهر فى نص الحديث ، لأنه قد نفى أن يكون مع الله شىء ما بقوله « ولم يكن شىء غيره » فلا يعقل بعد ذلك أن يقول : وكان معه فى الأزل العرش والماء .

بقى فى معنى الحديث شىء آخر وهو أنه قال « وكتب فى الذكر كل شىء » . فما هو الذكر ؟ وهل الكاتب هو الله تعالى مباشرة ، أو أمر غيره ليكتب ؟ والجواب عن الأول أن الذكر

هو اللوح المحفوظ ، وهو جسم عظيم خلقه الله من مادة جميلة (درة بيضاء) كما قال ابن عباس ليكتب فيه كل الموجودات . وبعضهم يرى أنه عبارة عن علم الله تعالى ، فهو الذي تعلق بسائر الموجودات كلها وجزئها ، صغيرها وكبيرها . وبعضهم يرى أنه ما يلوح للملائكة ليفهموا منه . ولكن ظاهر الكتاب والسنة يؤيد القول الأول . والخروج عن الظاهر بدون ضرورة لا معنى له ، فإن خلق اللوح ممكن سهل بالنسبة للأجرام الأخرى ، وإثبات الموجودات فيه ليرجع إليها الملائكة عند الحاجة حسن جميل ، فلا شيء نخرج عن الظاهر ؟ . أما الجواب عن الثاني فإن الكاتب هو القلم ، ونسبت الكتابة إلى الله لأنه هو الأمر . وقد ورد هذا المعنى صريحا فيما رواه أحمد والترمذي مصححا من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا : « أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب خيري بما هو كائن إلى يوم القيامة » .

والذي أفهمه في معنى القلم هنا أنه قوة معنوية ، مجردة عن المادة ، خلقه الله تعالى وأودع فيه سرا يدرك به كل معاني الموجودات ؛ ثم أمره أن يكتبها في اللوح على ما هي عليه . ولعل هذا هو معنى قولهم : إن القلم أمر نوراني ، أي منسوب إلى النور الإلهي ومغمور به ، فلا تكتنفه ظلمات المادة . وظاهر مما بيناه أن اللوح والقلم مخلوقان بعد الماء والعرش . فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في أحاديثه الكريمة أول المخلوقات المادية والمعنوية ، وإنني لا أرى معنى لانكار المجردات ؛ وأرى الحق مع الذين يقولون بها من فلاسفة المسلمين ، لأن الأمور المعنوية المعقولة موجودة في المحسوسات التي بين أيدينا يدركها كل عاقل من غير شك .

٢ — أما الأحاديث التي يتوهم أن بينها وبينه تعارضا ، فمنها ما ذكرناه من أن أول المخلوقات القلم ، ومنها ما رواه في المواهب من أن أولها نور النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها ما ورد من أن أولها العقل ؛ فكون أحد هذه الأمور أول المخلوقات يتعارض مع كون الآخر أولا . ويمكن أخذ الجواب بسهولة مما بيناه ، وذلك لأن كل واحد من هذه الموجودات أول نوعه : فالماء أول كل شيء ، ومع ذلك فهو أول الموجودات المادية السفلية . والعرش أول الأجرام العلوية ، والقلم أول المخلوقات المعنوية ، ونور نبينا إن كان المراد به وجوده الذي ترتب عليه إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ، فيكون معناه أنه صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء الهادين وجودا ، بمعنى أن الله خلق روحه قبل أرواحهم ومنها استفادوا وجودهم بتوسطها ، فهو أول الأنبياء وجودا ؛ وإن كان المراد نور النبوة الذي انتفع به العالم من أوله إلى آخره ، فهو أول نور خلقه الله تعالى متعلقا بروحه عليه الصلاة والسلام ، ومنه استمدت أرواح الأنبياء نورها . وبالجمله فهو أول النبيين خلقا ، ونوره أول كل نور . أما ما ورد من أن أول المخلوقات العقل ، فقد قال الحافظ ابن حجر : إنه لم يثبت من طريق يصح التعويل عليه ، وعلى فرض ثبوته فإني أقول : إن المراد به القلم ، وسمى عقلا لأنه عقل كل معاني الموجودات التي أمره الله بكتابتها في اللوح المحفوظ ، وفهم أسرارها .

٣ — أما المقارنة بين العقيدة الإسلامية ، وبين ما نقل عن شرذمة قليلة من الفلاسفة الالهيين القائلين بقدوم العالم ، فانه يحتاج أولا الى شرح مذهبهم هذا ، فنقول : قد عرفت مما بيناه لك أن المسلمين يعتقدون أن العالم بأسره سواء أكان ماديا أم مجردا عن المادة حادث مسبوق بالعدم ، وأن الله فاعل مختار منفرد بالازلية والقدم ، فلا شيء من الأجسام وصفاتها بقديم ، ولا شيء من المجردات عند من يقول بها بقديم . وهذه العقيدة قد اتفق عليها جميع المسلمين . قال في المواقف : إن جميع المسلمين من مسلمين ويهود ونصارى ومجوس اتفقوا على أن الأجسام وصفاتها حادثة ، ولكن أرسطو ومن تبعه من الفلاسفة المتأخرين كالفارابي وابن سينا قالوا إنها قديمة بذواتها وصفاتها . أما من تقدم أرسطو من الحكماء فانهم قالوا : الأجسام قديمة بذواتها حادثة بصفاتها . وتوقف جالينوس من الحكماء الأقدمين اهـ . ملخصا من المواقف .

وتوضيح هذا المقام يحتاج الى بيان أمرين : أحدهما معنى قدم العالم الذي قالت به الفلاسفة .

ثانيهما ما الذي حمل هؤلاء على الشذوذ في الرأي عن جميع المسلمين ؟

والجواب عن الأول : أنهم يقولون إن القديم له معنيان : قديم لذاته ، وقديم لغيره . ويريدون من القديم لذاته ، واجب الوجود لذاته ، وهو الله وحده الذي تقتضى ذاته الوجود والكمال المطلق ، فلا يحتاج الى غيره لا في وجوده ولا في كماله التام . أما القديم لغيره ، فهو الممكن الذي لم يسبق بالعدم بل صدر عن الواجب لذاته بطرق التعليل ، ولا ريب أن المعلول مرتبط بعلته في الوجود الخارجي ، فلا يمكن أن توجد العلة التامة الآن مثلا ثم يوجد معلولها بعدها بلحظة ، إذ لو انفك المعلول عن علة طرفية عين لم تكن علة تامة له ، فواجب الوجود لغيره هو الذي لا ينفك وجوده عن وجود القديم لذاته طرفية عين ، وإن كان القديم لذاته متقدما عليه في التعقل ضرورة تقدم العلة على معلولها عقلا . وإذا أردت أن تعرف مثلا يوضح ذلك فانظر الى أصبع متحركة بها خاتم ، فانك في هذه الحالة تجزم بأن حركة الأصبع وحركة الخاتم مقترنان في الوجود الخارجي ، وتجزم الى جانب هذا بأن حركة الأصبع متقدمة على حركة الخاتم بحسب ذاتها ، لأنه لو لا حركة الأصبع ما جاءت حركة الخاتم . فالعالم قديم عندهم بهذا المعنى ، فهو من حيث ذاته ممكن مستفيد الوجود من الواجب لذاته ، ومن حيث كونه الواجب - تعالى عن ذلك - علة فيه قديم . فهذا هو معنى القدم بالغير . وكأن ابن سينا أراد أن يسهل قبول هذا الأمر على النفوس فقال في الاشارات مامعناه : إن الواجب لغيره قد يكون من المحدثات الشخصية المتفق على حدوثها من الجميع . وذلك لأنه إذا تعلقت إرادة الفاعل بزيد مثلا ، ووجد ، كان وجوده واجبا لغيره لا محالة لاستحالة عدمه حال وجوده ، فالواجب لغيره تارة يكون دائما مستمرا وهو المعلول الذي لم يسبق بالعدم ، وتارة يكون مؤقتا وهي الحوادث المسبوبة بالعدم . واسكن ابن رشد شنع عليه في فصل المقال وقال إن الممكن المؤقت يستحيل أن يكون وجوده ضروريا وإلا لانقلب الممكن ضروريا ، ووصفه بأنه رجل مخترع كلامه في غاية السقوط . ولكن الواقع أن

عبارة ابن سينا هذه صحيحة ، وأن المتكلمين يوافقونه عليها ، لأن ما تعلقة أرادته الله بوجوده يكون وجوده ضروريا لا محالة . ولكن ابن سينا قد أخطأ خطأ واضحا في اتباع أرسطو في نظرية قدم العالم ، بل قد شط فيها شططا مدهشا لا مبرر له إلا ما تخيله من حجج واهية وأدلة جدلية فارغة كما ستعرفه بعد . وبيان مذهبهم : أنهم قد قسموا العالم الى قسمين مادي ، ومجرد عن المادة ، والمادي ينقسم الى فلكيات وعنصریات ، فأما الأفلاك فهي عندهم قديمة باجسامها وصورها التي وجدت عليها كما هي جزئياتها وكلياتها ، فالفلك الجزئي المشخص معلول القديم بشكله وشخصه ، فلا يتغير ، وإنما الحادث فيه هي حركته وأوضاعه المترتبة على هذه الأوضاع المتغيرة ، فكل حركة منه مسبقة بحركة قبلها ، فالحركات الجزئية الشخصية حادثة ، وأما معنى الحركة الكلية الذي يحمل على هذه الأفراد فهو قدم . وكذلك معنى الفلك الكلية فانه قديم عندهم . وذلك لأنهم يقولون إن الكلية أمر وجودي له تحقق في الخارج ، مثلا زيد الموجود خارجا مركب من الشخص والانسانية وهي الحيوانية والناطقة ، فالحيوانية والناطقة جزء من زيد الخارجى ، وجزء الموجود في الخارج موجود في الخارج ، فالمعنى النوعى لزيد ، وهو الانسانية ، موجود في الخارج ، فالأفلاك عند هذه الفرقة قديمة بجزئياتها ومعانيها الكلية وهي أنواعها ، وهذا هو معنى قولهم إنها قديمة بالشخص والنوع . وأما العناصر فانه قديمة عندهم بموادها وصورها الجسمية بالنوع ، مثلا النار مركبة من هيولى ، وهي مادة النار ، وهي لا تعقل وحدها ، وصورة جسمية وهي التي تعقل بها مادة النار ، فصورة هذه النار الجزئية الجسمية حادثة ، أما معنى هذه الصورة وهي طبيعة خاصة يترتب عليها الاحراق فانه قديمة بمعنى أن الصور الجزئية تتعاقب على مادة النار فما من صورة إلا وقبلها صورة وهكذا .

ولا يرد على هذا بأن النوع لا يوجد إلا في أفراد فتم كانت الأفراد حادثة كان النوع حادثا لأن ابن سينا ومن معه يقولون إن السكلى له وجود في ذاته ، غاية ما هناك أنه لا ينفك عن الجزئى في الخارج فلا يوجد خارجا إلا مقارنا للجزئى ، هذا معنى قدم العالم المادى عندهم وأما المجرد عن المادة فهم يقولون إنه قد صدر عن الاله عقل مجرد عن المادة وهو أول الموجودات وذلك لأن ذات الاله واحدة من جميع الجهات لا تنكسر فيها ، فلو صدر عنه جسم لكان متكسرا لأن الجسم مركب من أجزاء فيكون الاله باعتبار كونه الاثر في هذا الجزء غيره باعتبار كونه مؤثرا في الجزء الآخر ، فلا بد أن يصدر عنه عقل بسيط غير مركب يتوسط بينه وبين الموجودات المادية وهذا العقل عندهم مستقل بالتأثير وبالوجود فله وجود مستقل وتأثيره في غيره مستقل وله جهات ثلاث ، وجوده في نفسه ، ووجوبه بالغير ، وإمكانه في ذاته ، فصدر عنه من كل جهة واحد ، فباعتبار وجوده صدر عنه العقل الثانى ، وباعتبار وجوبه بالغير صدرت عنه نفس متعاقبة بالفلك ، وباعتبار إمكانه صدر عنه الجسم وهو الفلك الأول ، وهكذا

في العقل الثاني والثالث إلى أن تكاملت العقول عشرة والأفلاك تسعة . والآخر يسمونه المبدأ الفيض ، هذا هو معنى قدم العالم وترتيبه في الوجود عند أرسطو ومن تبعه .

أما الجواب عن الأمر الثاني وهو لماذا شذوا بهذا الرأي ؟ فأمم ما اعتمدوا عليه دليلان : أحدهما ما صرح به ابن سينا في الاشارات من أن كمال واجب الوجود يقضى أن يكون تاملا لا معطلا ، فإذا قلنا إن العالم مسبوق بالعدم كان الله معطلا بدون عمل . وهذا نقص . لهذا قلنا إن العالم صادر عنه بطريق التعليل على الوجه الذي بيناه . وهذه حجة تنزع عكس المطلوب ، وذلك لأن في هذا سبب الاختيار عن الاله ، وحكما بأن العالم صدر عنه بطريق التهور ، وذلك يستدعي كونه مغلوبا لا محالة ، فكيف يكون إلها غالبا وهو مقهور على إيجاد هذا العالم ؟ على أن في ذلك غفلة عن مقام الألوهية ، لأن الاله كامل في ذاته من جميع الجهات بقطع النظر عن إيجاد العالم وإعدامه ، بل الكمال بالنسبة له تعالى أن يوجد العالم متى شاء ويعدمه متى أراد من غير أن يفيد وجود ذلك العالم كالا وعدمه نقصا ، فهو سبحانه غنى عن العالمين بكل معاني الكلمة الثاني صرح به أيضا في الاشارات ، وهو أن الفاعل الأزلي يجب أن يكون فعله أزليا ، وذلك لأن فعله اذا كان حادثا فلا بد له من مرجح يخصه بالوقت الذي صدر فيه وإلا لزم الترجيح بلا مرجح . مثلا : تعلق إرادته بإيجاد العالم في زمن آدم فلماذا لم تتعلق به قبل ذلك ، وأي مرجح يرجح هذا على ذلك ؟ فان وجد مرجح فما الذي رجح هذا المرجح ؟ وهلم جرا فيلزم التسلسل في الأمور الموجودة وهو محال . واذا كان فعل الأزلي قديما كان أثره قديما . هذه هي أقوى أدلتهم . وهي سفسطة فارغة ، لأن الله سبحانه قد أوجد حوادث وقيمة باتفاق ، وقد تعلق إرادته بإيجاد زيد الآن فلماذا لم تتعلق به قبل ذلك بزمن طويل ، فلما أن تكون إرادته كافية في الترجيح بدون أمر زائد ، وإما أن يكون زيد موجودا بدون مرجح ، أو يقال إن المرجح لا يلزم أن يكون وجوديا .

وبإجابة هذه عقيدة لا قيمة لها ، ولذا قال بعضهم : إن ابن سينا قد اخترعها ليستريحها قول أرسطو : إن الله كامل يترفع عن الدنيا فلا يصح أن يكون مبدأ لهذا العالم التقدر ، بل هو مشرف مجرد إشراف . فحاول ابن سينا أن يقرر عبارته على هذا الوجه ، ولكن هذه العبارة لا يمكن إسنادها إلى أرسطو على وجه التحقيق ، ولهذا قال في المواقف : إن ماورد عن الفلاسفة في هذا الباب من قبيل الرموز التي لا تفصح عن أغراضهم ، وإلا خير للفيلسوف الذي يقول هذا أن ينكر الاله وتصرفه في العالم ويكون طبيعيا لا إلهيا . وقد حاول الطوسي أن يبرر رأي ابن سينا فقال إن الفلاسفة لم يقولوا إن الله غير قادر وإن المتكلمين قالوا إن الله علة في صفاته فهم كالفلاسفة في هذا الباب ، ولكن ابن سينا ومن معه يلزمه أن يقول إن الله غير قادر بلاشك لأنه سلب عنه الاختيار ، ومن قال من المتكلمين بأن الله علة في صفاته مخفي لا محالة .

وبهذا تعلم أن العقيدة الإسلامية من أن الله تعالى وحده هو المتفرد بالأزلية ، وأن كل ما عداه مسبوق بالعدم له أول ، هي عقيدة التنزيه حقا ، فالاله الذي يرغم على كذا أو يقال عنه إنه علة تامة في كذا لا يصح أن يكون إلها . فالمسلمون إنما يعبدون إلها واحدا مجردا عن المواد وعلائقها ليس كمثله شيء ، وأنه هو وحده الأزلي الأبدي وكل ما سواه يستمد منه الوجود ومخلوق من عدم بلا شك ولا ريب ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

عبد الرحمن الجزيري

دون الشهد أبر النحل

جاء في كتاب هندي : من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب ، ولم ينل الأمر الذي له أنه ينال منه حاجته مخافة ما لهه يوقاه ، فليس ببائع جسيما . وإن الرجل ذا المروءة لمكون خامل الذكر خافض المنزلة ، فتأبى مروءته إلا أن يستعلي ويرتفع ، كالشعلة من النار التي يصونها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا ، وذو الفضل لا يخفى فضله وإن أخفاه ، كالمسك الذي يختم عليه ، ثم لا يمنع ذلك ريحه من التدكي والظهور ،
أخذ ابن عبد ربه هذا المعنى فنظمه :

ختمت فأرة مسك	فابت إلا النذكي
ليس يخفى فضل ذي الـ	فضل يزور وبالكسك
والذي يبرز بالفضـ	ل غنى عن مزكي
ربما غم هلال الـ	نظير في ليلته شك
ثم حلى وجهه النو	ر خلى كل حلك
إن ظهر الـجم لا تر	كبه من غير فلك
ونظام الدر لا تعـ	قده من غير سلك
ليس يصفو الذهب الابـ	رين إلا بعسد سبك

حاجة الانسان الى الشريعة

وشىء من آيات الله وعظمته

إن النفوس الانسانية تمرض كما تمرض الابدان ، بل هي مستعدة لذلك أكثر منها بمقتضى لطافتها ، وشدة تأثرها بكل ما تراه وتسمعه ، وبقوة انفعالها بأفعالها وشهواتها . وإن أمراضها لا أكثر من أمراض البدن على كثرتها . وقد يصل بها المرض الى حد الموت الروحاني بإبطال خاصة الانسانية من العلوم والمعارف والأسرار والأنوار ، وإذا لا ينفعها الارشاد ، ولا يجديها التعليم ، ولذلك يقول القرآن - يريد النبي عليه السلام - : « لينذر من كان حيا » . وقد سمي الجاهل الضال ميتا فقال : « أو من كان ميتا فأحييناه » ، ويقول : « يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحییکم » كما اثبت لها المرض في آيات كثيرة . وكل ضلال في العالم وكل شر على وجه الأرض ليس منشأه إلا مرضا من أمراض النفوس . وقد أرسل الله الأنبياء عليهم السلام أطباء لتلك الأمراض : يعالجونها بأنواع العلاج ، ويرسمون لها قانون حفظ الصحة إن كانت موجودة ، بالحجة عن دنس الأخلاق ، وردائل العادات ، وتعديل الاميال ، ومراقبة الترتبات والأهواء ، وردھا إن كانت مفقودة . ومعلوم أن الانسان مركب من جزء علوي سماوي وجزء سفلي أرضي ، أو نقول من جزء روحاني ، وجزء جسماني ، وأن الانسان لا يسعى لمطالب الجزء الجسماني من المأكل والمشرب واتقاء الحر والبرد الى غير ذلك إلا من حيث إنه حيوان لا إنسان فان ذلك مشترك بينه وبين غيره من الحيوانات ، وإن كان هو أوسع منها تفننا يستحق أن يسمى به سيد الحيوانات ، وتعلم - رعاك الله - أنه لا قيمة لما تشاركك فيه الحيوانات ، وأن الانسان لا يكون إنسانا على الحقيقة إلا إذا وجدت فيه خاصة نوعه ، وإلا كان إنسانا بظاهره وصورته لا بباطنه ومعناه . ولذلك يقول القرآن في حق قوم فسدت فطرتهم : « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل »

فلهذا جاءت الشرائع الالهية ترقيك من حضيض الحيوانية الى أوج الانسانية ، وتذيبك شيئا من حلاوة ذلك العالم الروحاني : عالم البهاء والصفاء ، وتمنعك برياضه الموثقة وحياضه المتدفقة ، وتنزهك في جمال الملك والملسكوت والعظمة والجبروت ، فتنتفح عين بصيرتك لاستطلاع ذلك الجمال الالهي الذي ظهر على صفحات الموجودات ، وتجسلى بأروع ما يكون في سرايا تلك المبدعات ، فتارة تقرأ في خلال تلك السطور من العزة والنساء والعظمة والكبرياء ما تفسر له الصدور وتبتهج به النفوس ، وتارة تطالع من حكمته تعالى في خلقه وأسراره في أرضه وسماؤه ، ما تنحير فيه العقول وتخر لعظمته ساميات الأفكار ، وتارة تجول في سعة الملك وعظمة المللكوت فتعرف أن أرضنا هذه جزء من ألف الف جزء وأربعائة ألف جزء

تقريباً بالنسبة للشمس ، وأن الشعري أكبر من الشمس بأضعاف مضاعفة ، وأن نور الشمس جزء من خمسين جزءاً من نور الشعري ، وأن المشتري يقطع في الساعة الواحدة ثلاثين ألف ميل وزحل يسير في الساعة ستين ألف ميل ، وأن الآلات الحديثة والنظارات المقربة قد اضمحلت وتلاشت في جنب ذلك الملك العظيم ، والاكتشافات الحديثة - على عظمتها وكبريائها - خرت ساجدة تنادى بالعجز والقصور أمام تلك العظمة الفاهرة والقدرة الباهرة . ويعلم الله ما وراء الشعري من العوالم والنيرات « سبحانك ما عرفناك حق معرفتك » ولا يزال استطلاع الأسرار واستفاضة الأنوار ، ومطالعة الجمال غير المنتهى يستولى على قلوب بعض عباد الله المستعدين لذلك ، حتى إنهم ليصلون به الى حد التوله في محبة ذلك المبدع العظيم ، والتدله بما يبهروهم من جمال ذلك القادر الحكيم ، ولا يسارعن الى إنكار ذلك بعض من تراكت عليه الظلمات وأحاطت به الآفات ، فليس من الانصاف أن ينكر الانسان كل ما لم يصل اليه ، بحجة أنه لم يصل اليه .

فما أضعف ذلك احتجاجاً ، وأسمجه برهاناً ، فكم من أشياء كنا نجعلها غاية الجهل كالميكروبات وغيرها ، ثم تبين أنها عالم لا غاية له « وما يعلم جنود ربك إلا هو » . فكيف يكون الجهل دليلاً على عدم الوجود ؟ ولعل هناك خاصة أخرى باطنية لم نحقق فيك وفي أمثالك .

لعمرك ما هذا بهـزة وإنما حديث غريب من بديع الغرائب

فأعرف قدرك أيها الانسان ، فما أنت إلا مخلوق ضئيل في مخلوقاته ، وكان صغير في جانب مكوناته . وإذ كنت لست إلا عالماً من عوالم هذه الأرض الكثيرة العدد ، وأرضك - بكل ما فيها - ليست إلا شيئاً يسيراً بجانب الشمس ، وليست الشمس إلا شيئاً يسيراً بجانب الشعري وليس ذلك كله إلا شيئاً يسيراً بجانب بقية العوالم التي لم نعرف لها نهاية ، ولا وقفنا لها على غاية وقد جاء في بعض الكتب الحديثة والمجلات العلمية ، أن أقرب كوكب لنا بعد نظامنا الشمسي يبعد عنا أكثر من ٢٥٠ مليوناً من الأميال ، ومن الكواكب ما يكون بعيداً جداً حتى إن النور الذي يقطع في الثانية الواحدة ١٨٦٩٣٠٠ ميل يحتاج الى الآلاف من السنين حتى يجيء من الكوكب الى أعيننا ، والمنظور بالعين المجردة في السماء ست آلاف نجمة . منها ثلاثة آلاف ظاهرة وثلاثة آلاف خفية . ويرى بالمسظار المقرب « النيسكوب » مائة مليون من النجوم . أليس من المدهش أن نرى كوكباً بأعيننا وضوءه لا يصل إلينا إلا بعد مائة سنة أو أكثر ؟ وقد عرفت سرعة سيره وأنه يسير في الثانية الواحدة ١٨٦٩٣٠٠ ميل ؛ فتأمل هذه المسافات العظيمة التي لا تستطيع أن تحسبها ، وانظر الى تلك الكواكب التي لا يعلم عددها إلا الله كيف قدرت ، وبأي طريق خلقت ، وبأي علم نظمت ؟ وهل يعقل أن هذه النظمات العجيبة والآيات البديعة تخلق سدى ، وتذهب شعاعاً ، وتكون باطلاً « ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار » .

وقالوا في محاسن المنظار المقرب « النلسكوب » إنه يرينا نحو ١٠٠ مليون من النجوم ولكن المنظر الطيفي أظهر ملايين الملايين .

ثم قالوا إن كثيرا من النجوم ضئيلة النور لفرط بعدها عنا ، فلا قبل لنا برؤيتها حتى بالمقرب . وإن الشعري الثمانية تبعد عن الشمس مليون ضعف بعدها عنا ، وهي تسير في الدقيقة ألف ميل ، وإن ثلاثا من بذات نعل « مايا » ، « الكثرى » ، « ألسيون » يفضحن الشمس ، ويفقنها نورا ونارا ، الأولى بأربعمائة ضعف ، والثانية بأربعمائة وثمانين ، والثالثة بألف ضعف .

أما سهيل فهو أسنى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة ، والسمك الراح أسطع منها بثمانية آلاف مرة .

فعلى الحقيقة ليست الشمس أم نظامنا السيارى ، وما هى إلا نجمة صغيرة بالنسبة لتلك الشموس . وكم حسبها الناس أكبر الأجرام السماوية وأسطعها .

أما السمك الراح فهو ، على حد علمنا ، أسرع النجوم سيرا وأشدّها تألقا وأكبرها حجما تقدر سرعته بثلاثمائة ميل وكسور فى الثانية الواحدة ، ونوره ثمانية آلاف ضعف نور الشمس وحجمه ثمانون ضعف حجمها .

أما بعده عنا فتخيله لنفسك عندما تعلم أن نوره لا يصلنا فى بضع دقائق كمنور الشمس وهى على بعد ٩٢ مليون و ٥٠٠ ألف ميل منا ، بل فى سنين كثيرة لا تقل عن مئتين من السنين .

وأما الشعري فنورها الواصل إلينا بعد سفرة طويلة مقدارها ١٦ سنة ، ضئيل جدا بالنسبة الى نورها وما هو إلا جزء من ألفى مليون من نورها الحقيقى .

وأن النجمة المعروفة بعدد ٨٣٠ ، « غرومبرودج » تسير ١٢٠٠٠ ألف ميل فى الدقيقة والسمك الراح ٢٠٠٠ ميل تقريبا فى مثل هذا الوقت القصير .

وهناك نجوم بعيدة عنا جدا بحيث تمر آلاف السنين ولا يكاد يظهر أدنى تغيير فى منظر القبة الزرقاء .

فلنقل ما قال (اللورد أوفبرى) فى كتابه (محاسن الطبيعة) :

« ليكسر الحاسب قلمه ، وليضرب التاريخى ببراعه عرض الحائط ، وليقف الذهن كلابلا والعقل مخبولا ، وايعطى الخيال فى هذا المجال ، ولا إخاله إلا رائدا مردودا » . ولذلك كله قال بعض فلاسفة الأوربيين من عظمة ذلك الملك : « يا الله ما أعظمك وأجلك وما أبهر قدرتك وأوسع علمك . ليت شعري من ذلك المجنون الذى اجتراً فسمك لأول مرة . الله ؟ »

فإذا تكون نسبتهك أيها الانسان الشاخ بأفقه ، الجاهل بقدره ، بجانب تلك المخلوقات .

وعلام تتبجح كبرا وتبها وأنت الصغير « وكبير عليك اسم الصغير » أمام عظمة رب الأرض
والسموات ؟

وليت شعري ، بعد هذا ، ما شأن ذلك العرش الذي يصفه القرآن بالعظمة ولم تقف له على
عين ولا أثر لا بأبصارنا ولا بنظاراتنا . وناهيك أمر يعظمه القرآن .

الله أكبر هذا البحر قد زخرا ومعيج الريح موجا يقذف الدررا
سبحانك ، ما عرفناك حق معرفتك ، لانحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ؟

يوسف الرموي
عضو جماعة كبار العلماء

عطف الكبيراء على رجال دولتهم

باغ المعتصم بن الرشيد ، وقد تولى الخلافة بعد موت أخيه المأمون ، أن أحد قواد
الدولة « عبد الله بن طاهر » مريض ، فكتب اليه :

أعزز على باب أراك عليلا أو ان يكون بك السقام زيدا
فوددت أني مالك لسلامتي فأعيرها لك بكرة وأصيلا
فتكون تبقي سالما بسلامتي وأكون مما قد عراك بديلا
هذا أخ لك يشتكى ما تشكى وكذا الخليل إذا أحب خليلا

وكان شاعر يختلف الى يحيى بن خالد بن برمك ويمتدحه ، فعاب عنه ألياما لعله عرضت له ،
فلم يفتقده يحيى ، ولم يسأل عنه ، فلما أفاق الرجل من علته كتب اليه :

أيهاذا الأمير أكرمك الله وأبقاك لي بقاء طويلا
أجيلا تراه أصلحك الله لكجا أراه أيضا جميلا
إنني قد أقت عنك قليلا لا نرى منقذا إليك رسولا
ألذنب فما علمت سوى الشكر ر لما قد أوليتني جزيلا
أم مسلا فما علمت لكجا فظ مثلي على الزمان ملولا
قد أتى الله بالصلاح فما أذ كرت مما عهدت إلا القليلا
فأرسل إليه الوزير يعتذر من ابيات :
دفع الله عنك نائبة الدهر وحاشاك أن تكون عليلا
أشهد الله ما علمت وما ذا لك من العذر جازا مقبولا
فاجعلن لي الى التعلق بالعذ ر سبيلا أن لم أجد لي سبيلا
فقد بما ما جاد ذو الفضل بالفض ل وما ساع الخليل خليلا

أعلام القراء

الله (١)

— ١ —

تمهيد - معنى لفظ الجملة - أصل - أمر نجل هو أم منقول ؟

الفرق بين لفظي الله واللّه - فواص

١ - تمهيد :

إن من يتصدى لدراسة تفسير القرآن الكريم ، وينصب نفسه خادماً لكتاب الله الحكيم ، يعرض له كثير من البحوث المختلفة ، وتنتفتح أمامه نواح عدة من الموضوعات المتشعبة ، وتنوارد عليه الفكرة تلو الفكرة ، ويهدوله الرأي إثر الرأي ، وكلها جدير بالبحث والدرس ، خليق بأن يفرد بالتأليف والتصنيف .

ولقد عرض لنا فيما عرض - ونحن نقوم بتدريس مادة التفسير - موضوع الأعلام الموجودة في القرآن الكريم ، وما يتطلبه التعريف بها من جهد ومشقة ، فقد يصادف القارئ « علم » من هذه الأعلام ، فيرغب في أن يعرف عنه فكرة صحيحة ، وأن يلم بموضوعه إلماماً وافياً ، ثم يلتبس ذلك في كتاب واحد ، أو موضع واحد ، فلا يجد ما يحقق رغبته ، ويقضى طلبته ، بل يجد الكلام عنه مفرقاً هنا وهناك ، ومبعثراً في أشات الكتب ، وموزعاً في مختلف المقامات ، فما يفتنا يقرأ ويراجع ، ويفتش وينقب ، وينقل من سفر إلى سفر ، ويستوعب كل حرف وكلمة وسطر ، حتى يستطيع ، بعد الجهد الجهد ، أن يخرج بأثارة من علم عن هذا « العلم » الذي صادفه أثناء قراءته .

عرض لنا هذا الموضوع ، ولم نجد - على ما نعلم - من اختصه بالكتابة ، أو أفرد به بالتأليف ، كببحث خاص من مباحث القرآن الكريم ، مستقل بنفسه ، قائم بذاته ؛ فخرنا كل ذلك إلى خوض غمار هذا الموضوع - على ترامي أطرافه ، وتزاحم الشواغل ، وقلة الاستعداد - وتحرك في نفوسنا الميل إلى الكتابة فيه على أسلوب ، يلد القارئ ، ويشبع رغبته العلمية ، ويوفر الوقت على الباحث ، وينفيه عن طول المراجعة ، ويكفيه مؤونة الحيرة والتردد بين أكداش الكتب ، ويعطيه الفكرة سهلة وافية يسيرة .

(١) من « بسم الله الرحمن الرحيم » .

ولا ندعى أننا سنأتى فى هذا الباب بمالم يسبقنا اليه الأوائل ، أو أننا سنسجل فيه من الأقوال مالم يهتد اليه قائل ، وإنما سنعمد فيما نكتب على كتب التاريخ والسير والانساج والتراجم والتفسير واللغة والتصريف ودوائر المعارف والمعاجم ونبرها ، فنقرأها ونستوليها ونستوعها ونستقصيها ، ثم نبدي الرأي متخيلا ، ونسوق القصة صحيحة ، ونسرد الرواية معقولة ، ونذكر الواقعة مقبولة ، ونبدل بالفكرة محررة سليمة .

هذا وإنا نعتبر أن من أكبر أمارات التوفيق والقبول أن يكون أول « علم » نتوج به هذا الموضوع ، ونحلى به هامته ، هو الاسم العظيم الأعظم « الله » .

٢ - معنى لفظ الجلالة :

المأثور فى معنى هذا الاسم الكريم ، أنه اسم الموجود الحق ، الجامع لصفات الألوية المنعوت بنعوت الربوبية ، المنفرد بالموجود الحقيقى ؛ وقيل : معناه واجب الوجود الذى لم يزل ، ولا يزال ؛ وقيل : معناه الذى يستحق أن يعبد . واختلاف التعبير عن هذا المعنى ، وتنوع صيغه ، لا يخرج عن أن المؤدى بها واحد ، كما قاله القرطبي فى تفسيره .

٣ - أصله :

نسب بعض المفسرين الى البلخى أنه زعم أن هذا اللفظ ليس بعربى ، بل هو عبرانى أو سريانى معرب « لاها » ومعناه ذو القدرة ، وقال بعضهم : إنهم يقولون : « إلهنا رحمانا ومرحيانا » فلما عرب جعل « الله الرحمن الرحيم » ؛ ثم ذكروا أن ذلك الزعم باطل ، لأنه لا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن فى كون هذا اللفظ عربيا أصليا ، واستعمال اليهود والنصارى لا ينهض دليلا ، لأن احتمال توافق اللغات لا يزال قائما ، ومتى كان هذا الزعم لا دليل عليه ، فلا يصح أن يصار اليه (١) .

والذى عليه الاطباق من العلماء كالشافعى والأشعرى والخطابى ، وإمام الحرمين ، والغزالى والرازى ، وأكثر الأصوليين والفقهاء ، وما عليه اختيار الخليل وسيبويه ، والمازنى وابن كيسان أن هذا اللفظ عربى ، وقد جعل بعضهم ذاك فى رتبة الذى لا يحتاج الى برهان ، واستدل له بعضهم بأدلة لا تسلم من المناقشة .

٤ - أمر تجل هو أم منقول ؟

ذهب كثير من العلماء منهم الشافعى ، وأبو الممانى ، والخطابى ، والغزالى ، والمفضل ، والخليل ، الى أن هذا اللفظ علم مرتجل موضوع لذاته تعالى ، وأنه لا أصل له ، ولا اشتقاق ، حتى لقد قال الغزالى : إن كل ما ذكر فى اشتقاقه وتصريفه آعسف وتكلف .

(١) مجلة الازهر — العبرية والعربية فرما أرومة واحدة هى البابية فلاجب من توافق معظم ألفاظها

وهذا الرأى هو اختبار الجهرة من قدماء المحققين ، وقد أوردوا له عدة وجوه تؤيد صحته ، وثبتت أرجحيته .

وذهب جماعة من العلماء الى أنه علم منقول من أصل ، ومنصرف فيه نوع تصرف ، ولكنهم اختلفوا في ذلك الأصل المأخوذ منه هذا العلم على أقوال كثيرة ، منها :

(أولا) أنه مأخوذ من « آله » كعبدة « الإلهة » كعبادة و « ألوهة » كعبودة ، و « ألوهية » كعبودية ، ومنه قرأ ابن عباس « ويدرك وإلهتك » بكسر الهمزة ، أى عبادتك .

فلفظ « الله » على هذا أصله « إلاه » على فعال ، بمعنى مفعول ، لأنه مألوه ، أى معبود ، ككتاب بمعنى مكتوب ، وإمام بمعنى مؤتم به ، فلما أدخلت عليه أل حذفت الهمزة تخفيفا ، أو لأنها عوض عنها ، أو أن ذلك لمعنى اختصت به أل . ليس فى غيرها ، كما قيل بكل ؛ وروى المنذرى عن أبى الهيثم أنه سأل عن اشتقاق اسم الله تعالى فى اللغة ، فقال : كان حقه « إلاه » أدخلت الألف واللام تعريفا . فقول : « إلالاه » ثم حذفت العرب الهمزة استنقالاتها فلما تركوا الهمزة حولوا كسرتها فى اللام التى هى لام التعريف وذهبت الهمزة أصلا فقالوا : « آلاه » فحروا لام التعريف التى لا تكون إلا ساكنة ، ثم التقى لامان متحركتان ، فأدغموا الأولى فى الثانية ، فقالوا « الله » .

(ثانيا) أنه مأخوذ من « آله » كفرح ، ياله ، إذا نحى ، وذلك أن العبد إذا تفكر فى صفات الله تعالى ، تحير فيها ، فالأله على هذا بمعنى مألوه فيه .

(ثالثا) أنه مأخوذ من « آله » بالمكان كفرح ، إذا أقام به ، قال الشاعر :

ألهنا بدار ما تبين رسومها كان بقاياها وشوم على اليد

فالآله بمعنى آله ، أى دائم وباق

(رابعا) أنه مأخوذ من « آله » الى كذا ، ياله إليه ، إذا فرغ ، ولأذ ، أى لجأ إليه ، لأنه سبحانه المنزع والملاذ الذى يلجأ إليه فى كل أمر ، قال الشاعر : ألهت إلينا والحوادث حمة وقال آخر : ألهت إليها والكائب وقف :

فالآله على هذا بمعنى مألوه إليه .

(خامسا) أنه مأخوذ من « آله » الفصيل ، إذا ولع بأمه ، وذلك أن الخلق مولعون بالتضرع إليه فيما ينوبهم ، فيكون إلاه على هذا بمعنى مألوه له .

وأصل لفظ « الله » على هذه الأقوال الخمسة إلاه ، كفعال ، تصرف فيه على نحو ما ذكرنا أولا .

(سادسا) أنه مأخوذ من « لاه يلوها » جاء فى اللسان « وحكى عن بعضهم : لاه الله الخلق يلوهم ، خلقهم ، وذلك غير معروف »

(سابعا) أنه مأخوذ من « لاه يليه ليها » إذا استتر واحتجب ، أو إذا علا وارتفع ، وهو — تعالى — الذى لا تدركه الأبصار ، والمرتفع عن إدراك العقول . وأصله على هذين القولين — السادس والسابع — « لوه » أو « ليه » على وزن فعل ، بفتح الفاء ، وسكون العين فقلبت الواو أو الياء ألفا تخفيفا ، فصار « لاه » فأدخات أل ، وأدغمت اللام فى اللام ، فصار « الله » .

(ثامنا) أنه مأخوذ من « وله » كورث ووجل ووعد ، إذا فرح ، أو إذا طرب ، أو إذا تحير . وأصله على هذا « ولاه » كفعال ، فقلبت الواو همزة ، كما قالوا للوشاح إشاح ، وللوجاح — وهو الستر — إجاح ، فصار « إلاه » وأدخات أل ، ثم جرى عليه من التصريف ما ذكرنا .

هذه خلاصة محررة لمجموع الأقوال التى قيلت فى أصل هذا اللفظ الكريم واشتقاقه ؛ وقد ذكر صاحب القاموس أنهم اختلفوا فيه على عشرين قولاً ، وذكر صاحب تاج العروس أنهم اختلفوا فيه على أكثر من ثلاثين قولاً .

وقد رجح بعضهم من هذه الأقوال الثمانية القول الأول ، وهو أنه من « إلاه » كفعال وبني هذا الترجيح على كثرة دورانه فى الكلام ، واستعماله فى المعبود بحق ، وإطلاقه على الله تعالى .

ه — الفرق بين لفظى الاله والله :

اختلفوا فى الفرق بين لفظى الاله والله ، فقال السيد هما علم لذاته ، إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره تعالى ، وبعده لا يطلق على غيره سبحانه أصلاً .

وقال السعد : إن الاله اسم لمفهوم كلى ، هو المعبود بحقيقته ، والله علم لذاته تعالى .

وقال الرضى : هما قبل الإدغام وبعده مختصان بذاته تعالى ، لا يطلقان على غيره أصلاً ؛ إلا أنه قبل الإدغام من الأعلام الغالبة ، وبعده من الأعلام الخاصة .

وجاء فى اللسان فى الكلام على مادة إله « فإذا قيل الاله ، انطلق على الله سبحانه ، وعلى ما يعبد من الأصنام ، وإذا قلت الله . لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى » .

وقال الخليل : « أطبق جميع الخلق على أن قولنا الله مخصوص بالله سبحانه وتعالى ، وكذلك قولنا الاله مخصوص به سبحانه وتعالى ، وأما الذين كانوا يطبقون اسم الاله على غير الله ، قائما كانوا يذكرونه بالإضافة ، كما يقال : إله كذا ، أو ينكرونه ، فيقولون : إله ، كما قل تعالى خبراً عن قوم موسى : « اجعل لنا إلهاً ، كما لهم آلهة » .

٦ - خواص :

أطال الصوفية وغيرهم في ذكر خواص هذا الاسم الكريم ، وخواص حروفه الشريفة ، وأكثروا من ذلك إكثاراً عظيماً ، وأنوا فيه بما نستطيع أن نفهمه ، وبما لا نستطيع أن نفهمه . ولما كان موضوع بحثنا يقتضينا أن نذكر طرفاً من ذلك ، آثرنا أن نورد شيئاً من هذا تمشياً مع ضرورة وفاء البحث حقه .

فما قالوا في خواص الاسم الكريم ، أنك إذا دعوت الله بالرحمن ، فقد وصفته بالرحمة دون القهر ، وإذا دعوته بالعليم ، فقد وصفته بالعلم دون القدرة ، وأما إذا قلت : يا الله ، فقد وصفته بجميع الصفات .

ومنها أنك إذا قلت في كلمة الشهادة : أشهد أن لا إله إلا الرحمن ، أو إلا الرحيم ، أو إلا الملك ، أو إلا القدوس ، لم يكف ذلك في دخول الاسلام ، أما إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله ، فإنه يكفي ، لاختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة .

ومما قالوه في خواص حروفه : أن الألف مشتق من الالفة والتأليف ، ألف الله به جميع خلقه على توحيده ومعرفته بأنه إلههم وموجدهم ، وخالقهم ورازقهم ، قال تعالى « لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم » . واللام الأولى إشارة إلى الملك ، قال تعالى :

« لله ما في السموات وما في الأرض » وقال : « الله الأمر من قبل ومن بعد » وقال : « قل لمن ما في السموات والأرض ؟ قل : لله » .

واللام الثانية إشارة إلى لام الملك ، قال تعالى :

« له الملك لا إله إلا هو » وقال « له ملك السموات والأرض وما بينهما » وقال « قوله الحق ، وله الملك » .

والهاء هي هاء الإشارة إلى مطلق وجود الحق ، وإثبات وحدانيته ، وإحاطته بجميع الأشياء كلها علماً وإرادة وقدرة ومالكا ، وذلك بعد حذف الألف واللامين ، قال تعالى : « هو ربى لا إله إلا هو » وقال : « إنما هو إله واحد » وقال « هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم » وغيرها وغيرها من الآيات .

هذا أول بحث نبدأ به موضوع « أعلام القرآن » ورجاؤنا في الله الكريم أن يمدنا بالعمون ، ويكفلنا بالنوفيق ، وأن يصرف عنا عوامل التثبيط والتعويق

فكرى يسى

المدرس بالازهر

الفقه الاسلامي

والنقول عليه

المصادر :

- (١) دائرة المعارف للعلامة محمد فريد وجدي
- (٢) تاريخ الكنيسة للعلامة الالماني « موسيم »
- (٣) تاريخ العرب لسيد بو
- (٤) القضاء في الاسلام لعارف الكندي
- (٥) محاضرة في الحقوق للاستاذ سعيد الغزي
- (٦) فجر الاسلام للاستاذ أحمد أمين
- (٧) مجموعة رسائل للاسفرنكاني من علماء ما وراء النهر
- (٨) الاثم للإمام الشافعي

ادعى بعض الباحثين أن الفقه الاسلامي تأثر بالقانون الروماني ، واستمد منه ، ونقل عنه إما مباشرة ، أو عن طريق التلمود الذي أخذ كثير من هذا القانون . واستدلوا على هذه الدعوى بالأدلة الآتية :

- ١ - إن اتصال المسلمين باليهود مكنهم من الأخذ ببعض أقوال التلمود .
- ٢ - وإن المقارنة بين بعض أبواب الفقه وبعض أبواب القانون الروماني تقنع هؤلاء الباحثين بأن هذا الفقه نقل عن هذا القانون ، وأن هناك قواعد نقلت من القانون الروماني بنصها . مثل : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » .
- ٣ - وإن كلمة الفقه والفقهاء استعملنا وفقاً لمعنى الكلمة المستعملة عند الرومان ؛ فهم يستعملون كلمة « Juris » وهي تدل على الفهم والمعرفة والحكمة .
- ٤ - وإنه كان في الشام مدارس للقانون الروماني عند الفتح الإسلامي ، وكان هناك محاكم تسير في نظامها وأحكامها حسب القانون الروماني ، واستمرت هذه المحاكم في البلاد بعد الاسلام زمناً طويلاً ، وقوم كالعرب حين الفتح لم يأخذوا من المدنية بحظ وافر إذا فتحوا بلاداً مدنية نظروا ماذا يفعلون ، وبم يحكمون ، ثم اقتبسوا من أحكامهم .

وإذا واجهنا هذه الدعوى وأدلتها بالحق ، وجدناها غير صحيحة ، ومنقوضة بأدلة كثيرة نلخص منها ما يلي :

١ — إن الفقه الاسلامي أصوله مدونة ، ومصادره معروفة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس . فلا يصح أن يقال فيه ، بعد ذلك ، وبعد أن بينت طرق الاستنباط من هذه الأصول ووجود القياس عليها ، أنه فقه استمد من غيره ، أو نقل عن سواه .

٢ — إن التاريخ أحصى العلوم التي أخذها العرب عن غيرهم من الأمم ، ولم يذكر أن الفقه الاسلامي أخذ شيئاً عن القانون الروماني ، أو عن الناموس ، أو غير ذلك .

٣ — إن العلوم التي نقلت عن اللغات الأجنبية بقيت عليها مسحة من المعجمة ، وفي ألفاظها مفردات غريبة عن اللغة العربية ، أما الفقه الاسلامي فهو عري في مفرداته وتراكيبه ، وإذا وجد فيه لفظ غريب فهو كما يوجد في العلوم العربية البحتة كالادب مثلاً .

٤ — لو كان الفقه الاسلامي استقى من القانون الروماني لتسرب إليه شيء من الخزعبلات التي كانت تجري في مواطن هذا القانون كمثل محاكمة الحيوان والحكم عليه بالنفي أو بالتعذيب أو بالصلب ، وكمثل نبش قبور الموتى ومحاكمتها وإصدار الأحكام عليها ، وهذا ما تعالى الفقه الاسلامي عنه علواً كبيراً .

٥ — إن كلمة الفقه في أصل اللغة العربية معناها العلم بالشئ والفهم له ، ثم غلبت على معنى العدد والدين وانفصلت ، وفي هذا المعنى استعملها القرآن الكريم قبل امتزاج العرب بالرومان ، قال تعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » ثم غلبت هذه الكلمة على « علم التشريع » لأنه يتطلب فقهاً في الدين ومعرفة بالكتاب والسنة ، وهذا شأن العرب في أسماء العلوم ، تكون الكلمات عامة ثم تخصص .

٦ — لم يعثر على أى إشارة من فقيه من فقهاء المسلمين إلى القانون الروماني على سبيل النقد أو التأييد أو الاقتباس أو غير ذلك ، فلو كان الفقه الاسلامي استمد من القانون الروماني لوجد لفقيه مسلم ولو كلمة أو إشارة في هذا الفقه إلى هذا القانون .

٧ — إنه لو كان الفقهاء تأثروا بالقانون الروماني لكان أولى الناس بالتأثر بهذا القانون الامام الاوزاعي ، فاقدها في بيروت - موطن أكبر مدرسة رومانية في الشام - وكان أكبر فقيه فيها ، ولكنه لم يتأثر مطلقاً بهذا القانون . وبدل القدر المنشور في الجزء السابع من كتاب الام من مذهبه انه كان من أهل الحديث ، وهي أبعد مظنة من التأثر بالقانون الروماني .

٨ — إن وجود قواعد في القانون الروماني وهي بعينها في الفقه الاسلامي ، ووجود تشابه في بعض الأحكام والأبواب من الفقه الاسلامي وهذا القانون ، يدل على أن القانون الروماني

هو الذي أخذ من الفقه الاسلامي ، وأن الشريعة الاسلامية هي التي أمدت هذا القانون ، وصيرته على الحالة التي هو عليها الآن .

فلقد كان القانون الروماني مشوشا معقدا ، وعلى آنس ما يمكن أن يتصوره الانسان كما بسط ذلك المؤرخ الالماني الشهير « موسهيم » في تاريخ الكنيسة . وبقي على هذه الحال لم يتغير في أساسه تغيرا يذكر الى أواسط القرن الحادى عشر الميلادى ، أى بعد ظهور الاسلام بأربعة قرون ونصف .

وفى أوائل القرن الحادى عشر وجد هيرت الفرنسى — المعروف بين الأخبار الرومانيين بسلفستر الثانى « البابا » الذى جلس على كرسي مارى بطرس لغاية سنة ١٠٢٤ ميلادية — مع إخوان له من أنصار العلم والحق معا يتلقون العلوم فى مدارس الاندلس الاسلامية ، وفى جملتها الفقه الاسلامى المأخوذ من منابعه الاربعة : الكتاب ، والسنة ، والقياس ، والاجماع ؛ وكانوا يترجون دروسهم الى لغتهم ؛ وبسبب رداءة الحقوق عندهم فكروا فى أن ينقلوا ما يلائمهم ويوافق محيطهم من أحكام الفقه الاسلامى . وأقنعوا ملوك الجهة الجنوبية من بلادهم بضرورة ذلك ؛ وبعد أن اتفق رأيهم على ذلك اشترطوا عدم عزو المأخوذ عن الفقه الاسلامى اليه خوفا من نفرة العامة من المسيحيين الذين كانوا ينفرون من كل شىء . وصدره الاسلام مهما كان حسنا ونافعاً ؛ ومن أجل ذلك أجمعوا على تسمية ما يأخذونه عن الفقه الاسلامى باسم : « الشرائع الرومانية » « أو القانون المدنى » « أو القانون الرومانى » وأن يعزوه لعلماء الحقوق منهم كنتيجة لبجثهم ودرسهم .

وهذه الحقائق ثابتة من مصدرين أحدهما شرقى اسلامى ؛ وثانيهما غربى غير اسلامى .

فأما المصدر الشرقى الاسلامى فقد جاء فى « مجموعة رسائل فى شوارذ المسائل » للعالم الباحث « مفضل الاسفرنجانى » من علماء ما وراء النهر : أن أبا الوليد محمد بن عبد الله نقل فى تعليقاته على النهاية شرح الهداية : أن طلبة العلم من الافرنج الذين كانوا يسافرون إلى غرناطة بالاندلس لطلب العلم اهتموا كثيرا بنقل « الفقه الاسلامى » الى لغتهم ليستعملوه فى بلادهم لرداءة الأحكام فيها خصوصا فى المائة الرابعة والخامسة من الهجرة ، وقد دونوا الفقه الاسلامى كاملا وحوروه الى ما يوافق بلادهم .

وأما المصدر الغربى غير الاسلامى ، فقد قال العلامة المؤرخ الالماني الشهير « موسهيم » فى تاريخ الكنيسة فى كلامه عن القرن العاشر الميلادى : إن هيرت السالف الذكر كان مدينا بعرفته لكتيب عرب الاندلس ومدارسهم ، لأنه مضى الى اسبانيا فى طلب العلم وكان تلميذ علماء العرب فى قرطبة واشبيلية وأثرت سفرته فى الأوربيين المتشوقين للعلم ، فقد كان لهم من ذلك الوقت فصاعدا رغبة عظيمة فى أن يقرأوا ويسمعوا علماء العرب الساكنين فى اسبانيا

وبعض نواحى ايطاليا وترجموا كثيرا من كتبهم الى اللاتينية ، فعرب اسبانيا هم أصل وينبوع كل معرفة بزغت فى أوربا فى القرن العاشر فصاعدا ، وإن علم القوانين هو من أهم التعاليم والمعارف التى اشتهرت فى أوربا فى تلك الأوقات ، وإن ما أخذوه من القوانين المدنية والأحكام القضائية من الفقه الاسلامى هو ما تقبوه بالقوانين المدنية الجديدة الرومانية ، أو القانون الرومانى .

فظهر من هذا أن دعوى « سانتلانا » و « جولد زيهر » وغيرها بأن الفقه الاسلامى استقى من القانون الرومانى هى دعوى غير صحيحة ، وأن الفقه الاسلامى هو الذى أمد القانون الرومانى وصيره على ما هو عليه الآن .

السيد عفيفى
بمحكمة مصر الشرعية

سنة

اعرف الشر ولا تعمل به

قيل لعمر بن الخطاب : إن فلانا لا يعرف الشر . قال ذلك احرى أن يقع فيه .
وسئل المغيرة بن شعبه عن عمر بن الخطاب فقال : كان والله له فضل يمنعه من أن يخذع ، وعقل يمنعه من أن يخذع .
وقال اياس : لست بخب ، والخب لا يخذعنى .

وكان عامر بن عبد الله بن الزبير فى غاية الفضل والدين ، وكان حسن الظن بالناس ؛ فبينما هو جالس بالمسجد إذ أتى بعطائه قلبيه ، وهو منصرف الى منزله ؛ فلما صار فى بيته ذكره فقال لخادمه اذهب الى المسجد فأتنى بعطائى ، فقال له الخادم وأين نجده ؟ قال سبحان الله وبقي احد يأخذ ما ليس له .

وقال أبو أيوب : من أصابى من أرنجى بركة دعائه ، ولا أقبل شهادته .

قال ابن عبد ربه صاحب العقد : وكانوا يستحسنون الحنكة للفتى والصبوة للحدث ، ويكرهون الشيب قبل أوانه ، ويشبهون ذلك بببوس الثمرة قبل نضجها ، وأن ذلك لا يكون إلا من ضرر فيها ؛ فأمتع الأخوان مجاسا ، وأكرمهم عشرة ، وأشدهم حذقا ، وأنهم نفسا من لم يكن بالشاطر المتفتك ، ولا الزاهد المتنسك ، ولا المهاجن المتطرف ، ولا العابد المتكشف .
قال الشاعر :

وفتى وهو قد أناف على الخمين يلقاك فى ثياب غلام

أسواق العرب

ومجتمعاتهم الأدبية

تقضى طبيعة الاجتماع البشري أن يكون للعرب - كغيرهم من الناس - مجتمعات عامة، يتبادلون فيها مصالح الحياة؛ فكانت الأسواق مظهرًا لتلك المجتمعات، وكانت مكة المكرمة لما لها من القداسة الدينية، موطنًا لتلك الأسواق التي جعلتها موردًا تجاريًا خصبا تؤمه القبائل للارتفاق والمبايعة؛ وكانت هذه التجارة محدودة في دائرة ضيقة تبعًا للبيئة الطبيعية والاجتماعية ووسائل التبادل، فلم تكن تلك الأسواق لتقوم على هذا الغرض المادي المحدود، بل إن الطبيعة العربية استطاعت أن تضيف لها غرضًا آخر أعطاها أهمية، وأكسبها نشاطًا وحيوة قوية، ذلك أن أصارتها مجتمعات أدبية عامة، فاذا قدمت القبيلة السوق كان في مقدمتها شعراؤها الذين يذيعون مفاخرها، ويباهون بأحسابها، وخطبائها الذين يناخون عنها، ويعظمون شأنها وينشرون مجدها، وعندئذ تنور العصبية وتتعالى الشعارات والخطباء، ويتغلب الأدب على التجارة؛ ولذلك كانت تلك الأسواق مصدرًا لرواية أدبية عظيمة، نستطيع بسببها أن نسميها «مدارس أدبية» كان لها أثر كبير في تهذيب الأدب وتنقيحه، وتوجيه وجهه فكرية عامة الأغراض والمقاصد.

ومن أهم تلك المجتمعات العامة وأبلغها أثرًا، وأكثرها فائدة للأدب، سوق «الخطبة» التي كانت أعظم أسواق العرب، يؤمها كبارهم وصغارهم، سادتهم، سرفقهم، يتبادلون فيها السلع للتجارة، ويتبارون ببلغ القول للمفاخرة؛ وكانت كل قبيلة ترد فكانت تعد لها من القول عدتها، وتذكر من الفخار ما برقع بين العرب شأنها، وكان لحول الشعراء يردونها ليعرضوا أشعارهم على المحكمين من مقدميهم، فيروى عنهم ما يقولون، ويتخذ طريقه إلى القلوب فيعاقب بها ويشتهر، ولعل هذا هو السبب في تسمية القصائد العشر المشهورة المعلقة؛ وأما رواية كتابتها في القباطي بماء الذهب وتعليقها على الكعبة، فلا يسلمها حذق النقاد من أئمة الأدب، قال أبو جعفر النحاس: «إن الرواة لا يعرفون هذا، وأول من جمعها حماد الراوية، وسماها المشهورات». وقد مال إلى مذهب التعليق على الكعبة ابن خلدون وابن رشيق، وصرح به ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد حيث قال: «وبلغ من كلف العرب بالشعر وتفضيلها له أن صمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها بأستار الكعبة».

وقد لفق البغدادي في «خزانة الأدب» بين المذهبين فقال: «ومعنى المعلقة أن العرب

كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبا به ، ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج فيعرضه على أندية قريش ، فإذا استحسناه روى ، وكان نغرا لقائله ، وعلق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر اليه ، وإن لم يستحسنوه ، طرح ، ولم يعبا به وكانت المعلقات تسمى المذهبات ، وذلك أنها اختيرت من سائر الشعر فكشبت في القبايط بماء الذهب وعلقت على الكعبة ، ولذلك يقال مذهب فلان إذا كانت أجود شعره .

ومما يؤيد ما ذهبنا اليه ما يقوله أبو الفرج في الأغاني عن قصيدة عمرو بن كلثوم : وبنو تغلب تعظمها جدا ويرونها صغارهم وكبارهم حتى هجوا بذلك . قال بعض شعراء بكر بن وائل :

ألهي بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم
يفخرون بها مستحكان أولهم بالرجال لفخر غير مشوم

ومهما يكن ، فإن التنافس الأدبي جعل « عكاظ » قبلة الشعراء ، وجعل للشعر مكانة لم تكن له من قبل ، ففي « عكاظ » نفق الأعشى بنات المحلق بمدحته . روى ابن رشيقي في « العمدة » أن الأعشى قدم مكة وتسامع الناس به ، وكانت المعلقة امرأة عافلة ، فقالت له : إن الأعشى قدم وهو رجل منزه مجدود في الشعر ، ما مدح أحدا إلا رفعه ، ولا هجا أحدا إلا وضعه ، فلو سبقت الناس اليه ، فدعوته إلى الضيافة ، لرجوت لك حسن العاقبة ، فذهب إليه المحلق فأنزله ونحله ، وذكر له بناته فقال الأعشى : كفى أمرهن ، فاصبح بعكاظ ينشد قصيدته :

أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشوق
ورأي المحلق اجتماع الناس فوقه يستمع وهو لا يدري أين يريد الأعشى بقوله
إلى أن سمع :

نفي الدم عن آل المحلق جفنة
تري القوم فيها شارعين وبينهم
نعمري لقد لاحت عيون كثيرة
تشب لمقرورين يصطليانها
رضيعي لبان ندى أم نحالفا
تري الجوديجري ظاهرا فوق وجهه
كجارية الشيخ العراقي تفهق
مع القوم ولدان من النسل دردق
إلى ضوء نار بالبقاع تحرق
وبات على النار الندى والمحلق
بأسحم داج عوض لا يتفرق
كما زان متن الهندواني رونق

فما أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق بهنثونه ، والأشراف من كل قبيلة يتسابقون إليه بخطبون بناته لمكان شعر الأعشى .

وذكر أبو بكر البافلاني في كتاب « اعجاز القرآن » أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر « عكاظ » وسمع فيها كلام قس بن ساعدة ، فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيكم يعرف قس بن ساعدة ؟ قالوا :

كلنا يعرفه يارسول الله ، قال لست أنساه بعكاظ إذ وقف على بعير له أحمر فقال : « أيها الناس اجتمعوا ، وإذا اجتمعتم فاسمعوا ، وإذا سمعتم فعدوا ، وإذا وعيتم فقولوا ، وإذا قاتم فاصدقوا » وروى المرزبانى فى « الموشح » : أن النابغة الذبياني كان تضرب له قبة حمراء من آدم بسوق عكاظ ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ، فأنشده الأعمش ميمون بن قيس أبو بصير ، ثم أنشده حسان بن ثابت الأنصارى :

لنا الجففات الغريلمعن فى الضحى   وأسيفنا يقطرن من نجدة دما
ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق   فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا

فقال له النابغة : أنت شاعر ، ولكنك أقللت جفانك وأسياهك ، ونفرت بمن ولدت ، ولم تفخر بمن ولدك . قال أبو بكر الصولى : فانظر الى هذا النقد الجليل الذى يدل عليه نقاء كلام النابغة ، وديباجة شعره .

وفى الأغاني أن الخنساء أنشدت النابغة بعد الأعشى — وكان عنده حسان — قولها :

وإن صخرًا لتأتم الهداة به   كأنه علم فى رأسه نار
وإن صخرًا لمولانا وسيدنا   وإن صخرًا إذا نشئوا لنجار

فقال النابغة : لولا أن أبابصير أنشدنى قبلك لقلت إنك أشعر الناس ، أنت والله أشعر من كل ذات مثانة ، قالت : والله ومن كل ذى خصيتين ، فقال حسان : أنا والله أشعر منك ومنها ، قال : حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : لنا الجففات الغراخ .

تحكيم النابغة بين الشعراء فى عكاظ مما أجمع عليه الرأى وأئمة الأدب ، وقصته مع حسان والخنساء والأعشى مشهورة ، ولكن كتب الأدب تروىها بروايات مختلفة « كما وكيفية » وبعض النقاد يتشكك فيها ، قال قدامة بن جعفر فى كتاب « نقد الشعر » : ثم إنى رأيت هؤلاء فى وقت آخر يستحسنون ما يردون من طعن النابغة على حسان بن ثابت رضى الله عنه فى قوله : لنا الجففات الغراخ وذلك أنهم يرون موضع الطعن على حسان فى قوله « الغر » وكان ممكننا أن يقول « البيض » لأن الغرة باض قليل فى لون آخر غيره ، وقالوا : فلو قال « البيض » لكان أكثر من « الغر » وفى قوله « يلمعن الضحى » . لو قال « بالدجى » لكان أحسن ، وفى قوله « وأسيفنا يقطرن من نجدة دما » قالوا : ولم قال « يجرى » لكان أحسن ، لأن الجرى أكثر من القطر ، فلو أنهم يحصلون مذاهبهم لعلوا أن هذا المذهب فى الطعن على شعر حسان غير المذهب الذى كانوا معتقدين له « أن الإنكار على مهمل ، والنمر ، وأبى نواس ، لأن المذهب الأول إنما هو لمن أنكر الغلو ، والثانى لمن استجاده ، فإن النابغة على ما حكى عنه « لم يرد من حسان إلا الإفراط والغلو ، وعلى أن من أنعم النظر علم أن الرد على حسان « من النابغة كان أو من غيره » خطأ وأن حسانا مصيب .

فانت ترى قسامة في كلامه لا يثق برواية الطعن من النابغة على شعر حسان ، ويشير الى ضعفها في موضعين من كلامه ، ثم هو شديد الحرص في الدفاع عن شعر حسان لا تأييدا لمذهبه في استجداء الغلو والأفراط في المبالغة ، لأن شعر حسان ينقضه ، ولكن ردا على منكري ذلك استمساكا بنقد النابغة .

ولو نظرنا الى القصة كما تروىها كتب الأدب لكان في اختلاف الروايات ، والتزيد الذي يلجأ اليه بعض الرواة ، وإضافة التعليقات المنطقية الى النابغة ما يدعو الى الشك في صحة هذا الاستيعاب ، والتحليل الجزئي في البيت مما لم يعهد في السليقة العربية مثله ، ثم إن هؤلاء الرواة يذكرون أن النابغة قال لحسان : قلت جفناك مع أن سيبويه ، وهو إمام العربية ، استدلل ببيت حسان نفسه على أن الجمع بالناء قد يراد به الكثرة . وعبارته في « الكتاب » وقد يجمعون بالناء وهم يريدون الكثير . قال الشاعر :

لنا الجففات الغر يلعن بالضحى وأسيفنا يقطرن من نجدة دما

فأو كان هذا النقد صدر من النابغة وهو من أفصح من مضغ الشبح والقيصوم ، لما ساغ لسيبويه أن استدلل بالبيت على أن الجمع بالناء قد يراد به الكثرة دون أن ينبه على قلته أو شذوذه أو يبين مخرجه . بل على أن بعض الأدباء يروى هذا النقد المنسوب الى النابغة عن بعض شيوخ الأدب ، فإن الأثير يقول في كتاب « المثل السائر » : ووجدت أبا بكر محمد بن يحيى المعروف بالصولي قد عاب على حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله : لنا الجففات الغر الخ ، وقال : إنه جمع الجففات والأسياف جمع قلة وهو في مقام نخر ، وهذا مما يحط من المعنى ، ويضع منه ، وقد ذهب الى هذا غيره أيضا ، وليس بشيء ، لأن الغرض إنما هو الجمع ، فسواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة .

وهذا القول من ابن الأثير ظاهر جدا في أن الصولي هو العائب على حسان ، وليس للنابغة ذكر ، وليس ابن الأثير مما يظن به عدم الاطلاع والتحصيل ، وأيما كان فالشك إنما ينتج الى تفاصيل القصة ، أما أصابها فلا وجه للشك فيه ، لأن الرواة مجمعون على تحكيم النابغة بين الشعراء في عكاظ ، فليس ببعيد أن يفضل النابغة شاعرا على شاعر ، وأن يبين عيوب بعض الشعر الذي يعرض عليه ويعمل ذلك تعليلا يتفق مع السليقة العربية ، بل لا بد أن يكون قد وقع شيء من ذلك ، وإلا فما معنى هذا التحكيم الذي أجمع عليه الرواة ؟ والذي يقرب أن يكون صحيحا من روايات القصة ما رواه أبو علي الفاي في أماليه حيث قال : « جاء حسان ابن ثابت رضي الله عنه الى النابغة فوجد الخنساء حين قامت من عنده ، فأشده قوله :

أولاد جففة حول قبر أبيهم   قبر ابن مارية الكريم المفضل
يسقون من ورد البريض عليهم   بردى يصفق بالرحيق السلسل
يغشون حتى ما تهر كلابهم   لا يسألون عن السواد المقبل

فقال : إنك : لشاعر ، وإن أخت بني سليم لبكاءة . وقد يدل اختلاف الشعر على تعدد القصة ، كانت عكاظ منشأ نهضة أدبية أفاد منها الأدب العربي شيئاً كثيراً ، وكان الى جانبها أسواق أخرى لم يكن لها ولا سيما من الناحية الأدبية ما كان لعكاظ ، فقد كانت أكبر أسواقهم وأعظم مجتمعاتهم ، وأحفل أنديتهم بالأدب وما يدور حوله من نقد وتحميد مما لو تتبعه الرواة وألفوا منه وحدة لكان منه أسفار من العلم والأدب وقوانين النقد . قال أبو الحسن حازم الأنصاري في كتابه « المناهج الأدبية » : لم تكن العرب تستغنى بصحة طباعها عن تسديدها وتقويمها باعتبار معاني الكلم بالقوانين المصححة لها وجعلها ذلك علماً تتدارسه في أنديتها ، ويستدركه بعضهم على بعض ، وقد نقل الرواة في ذلك الشيء الكثير ، لكنه مفرق في الكتب لو تتبعه متتبع متمكن من الكتب الواقع فيها ذلك لاستخرج منه علماً كثيراً موافقاً للقوانين التي وضعها البلغاء في هذه الصناعة .

صادق إبراهيم عربزور

في الموعظة الحسنة

قال حكيم : السعيد من وعظ بغيره . وهو لا يريد من وعظه غيره ، ولكنه يريد من رأى سوء أثر المعاصي على غيره ، فاعتبر بها في نفسه .

وقال الحسن البصري : اقرعوا هذه النفوس فانما طلعة ، وحادثوها بالذكرا فانما سميرة الدثور ، وأعصوها فانما إن أطيعت برعت في الشر .

وكان يقول عند ختم مواعظه : يالها من موعظة لو صادفت من القلوب حياة .

وكان ابن السماك يقول إذا فرغ من كلامه : ألسن تصف ، وقلوب تعرف ، وأعمال تخالف .

وقال حكيم : الكلمة إذا خرجت من القلب ، وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان .

يريد بهذا أن يقول أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فمن كان يامر بالمعروف ولا ياتمربه ، وينهى عن المنكر ولا ينتهى عنه ، لا يكون لقوله وقع في نفس السامع .

ولكن زيادا يخالف ما تقدم فقد قال : أيها الناس لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا ، أن تنتفعوا باحسن ما تسمعون منا .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

حاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاءات الآتية :

تربية الكلاب

- ١ - هل يجوز تربية الكلاب لحراسة الدار وغيرها أو لا يجوز ؟
- ٢ - هل إذا لحس الكلب أحدا أو مسه وهر مبلول بالماء أو غيره ، ولم يغسل محل اللحس والمس مقلدا للامام مالك رضى الله عنه في طهارته وطهارة ريقه ، ويتوضأ ثم يصلى ، ولم يراع مذهب الامام مالك ، بل يتوضأ ويصلى على مذهب الامام الشافعى ، ويقلد من يجوز التلفيق في القضيتين في التقليد ، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟
- ٣ - هل قول الامام مالك بطهارة الكلب مخالف لدين الاسلام ، وخارج عنه أو لا ؟
راج كلنتين رئيس المجلس الدينى بعاصمة
حكومة كلنتين كوتابهارو

الجواب .

- ١ - تربية الكلاب واتخاذها لمنفعة شرعية كالصيد وحراسة الدور وغيرها جاز شرعا فقد جاء في صحيح مسلم وسنن ابن ماجة وأبى داود والنسائى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع .
- ٢ - تلفيق المصلى في الحادثة المستول عنها ، وأخذها من كل مذهب شيئا من أحكامه فيها جائز على الراجح من مذهب الامام مالك رضى الله عنه .
- ٣ - مسألة طهارة الكلب من المسائل التى ليس فيها نص قاطع ، بل هى من المسائل الفرعية الاجتهادية التى اختلف فيها الأئمة رضوان الله عليهم . فمنهم من رأى طهارة الكلب . ومنهم من رأى نجاسته ؛ وقد ذهب كل منهم الى رأيه لدليل ترحح عنده ؛ فلا يصح أن يعتبر قول الامام مالك بطهارة الكلب خروجاً عن الدين ، أو مخالفاً للاسلام .

فى الوقف

وجاء أيضا من فضيلة الاستاذ الشيخ موسى البديرى خادى العلم الشريف بالمسجد الأقصى استفتاء عن بعض ما اشتمل عليه كتاب الوقف الصادر من (محمد بن بدير الشهير بابن حبش) وأرسل مع هذا الاستفتاء صورة من كتاب الوقف آنف الذكر . وقال فى استفتائه : إن الواقف مات ، وآل الوقف الآن الى أولاد أولاد أولاده ، الذين هم الطبقة الثالثة ، وطلب الاجابة عما يأتى :

١ — هل هذا الوقف يعتبر أوقافا متعددة . نظرا لقول الواقف فيه (ثم من بعد كل واحد من ذكور أولادى لو مات يسكون نصيبه لولده ذكرا كان أو أنثى ، وحينئذ فنقض القسمة إنما يكون بموت كل طبقة من فروع كل ابن) ؟

٢ — كيف تقسم غلة هذا الوقف على الطبقة التى آل إليها الوقف الآن ؟ وهل فى كتاب الوقف ما يستدل منه على أنه إذا مات أحد من أولاد الذكور الموقوف عليهم عن ولد يعطى نصيبه لولده ، أو ليس فيه ما يدل على ذلك ، فيرد نصيب المتوفى الى أصل الغلة ، وبوزع على بقية المستحقين الى أن تنقرض الطبقة ، وتستأنف القسمة ؟ وهل إذا استؤنفت القسمة يقسم الربيع على الأحياء والأموات ، فما أصاب الحى أخذه ، وما أصاب الميت أخذه ولده ؟

٣ — إن الواقف بعد أن صدر منه هذا الوقف ، وقف منقولات بكتاب وقف آخر وقد جاء فى هذا الكتاب شروط أخرى لم ترد فى الكتاب الأول ، وقال الواقف : إنها تجرى على الوقف الأول ، لأنه كان ينوبها حين وقف ، فهل يعمل بذلك الشرط فى الوقف الأول صلا بنينه ؟

الجواب :

تبين من الاطلاع على كتاب الوقف أن الواقف جعل وقفه على نفسه ، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا . للذكر مثل حظ الأنثيين ، على أن من يموت من أولاده الذكور يسكون نصيبه لولده ، الى أن ينقرض أولاده لصلبه جميعا ، فيكون الوقف مصروفا ريعه الى أولاد أولاده الذين ينتمون الى الواقف بمحض الذكور ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم إذا انقرضت هذه الطبقة التى هى طبقة أولاد أولاده ، كان وقفا على أولاد أولاد أولاده بالشرط المذكور ، وحينئذ يسكون الوقف فى الطبقة الثالثة التى آل إليها الوقف الآن وقفا واحدا لا تعدد فيه ، موزما بجملة على أولاد أولاد أولاده .

أما ما جاء فى كتاب الوقف من قول الواقف (ثم من بعد انقراض أولادى لصلبى ذكورا وإناثا يسكون وقفا على أولاد أولادهم) فضمير الجمع المضاف إليه كلمة أولاد خطأ صوابه ياء

المستكمل حتى تكون العبارة (يكون وقفا على أولاد أولادى) بدليل ما جاء فى كتاب الوقف بعد ذلك من قوله : (ثم إذا انقرضت هذه الطبقة التى هى طبقة أولاد أولادى) .

وأما ما أشار إليه المستفتى فى السؤال من أن الوقف من قبيل أوقاف متعددة ، كل نصيب ابن منه بمنزلة وقف على حدة ، لقول الواقف فيه (ثم من بعد كل واحد من ذكور أولادى لو مات يكون نصيبه لولده ذكرا كان أو أنثى . الخ ، لأن لفظ كل يقتضى التعدد) فلا أثر له فيما نحن بصدد من توزيع الريع بجملته على الطبقة التى آل إليها الوقف الآن التى هى الطبقة الثالثة ، إذ لم يرد فى شأن هذه الطبقة تعبير بلفظ كل التى تقتضى التعدد ، ووجود كلمة كل فى بعض الطبقات السابقة لا يجعل التعدد ساريا على غيرها من الطبقات الأخرى .

وليس فى كتاب الوقف بمقابل على أن من مات من أهل هذه الطبقة عن ولد يكون نصيبه لولده ؛ بل هو ساكت عنه ؛ وحينئذ يعود نصيب من يموت الى أصل الغلة ، الى أن تنقرض هذه الطبقة بموت آخر واحد فيها ، فتتقضى القسمة ويستأنف توزيع الريع من جديد على الطبقة التى تليها بالشروط المتقدمة .

وأما توزيع الريع عند نقض القسمة فتقصور على الأحياء من أفراد الطبقة التالية دون الأموات ، إذ لا يوزع الريع على الأحياء والأموات إلا إذا كان فى كتاب الوقف نص يجعل ولد من يموت قبل الاستحقاق قائما مقام أبيه فى الدرجة والاستحقاق ؛ وليس فى كتاب الوقف شيء من هذا .

وأما ما جاء فى كتاب وقف المنقولات من الشروط ، فلا يسرى منه شيء على الوقف الأول ولا عبرة بنية الواقف ما دام الوقف السابق لم يشتمل على شيء من شروطه ، والله أعلم .

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

حسن البديهة

قال الشيباني : أقام المنصور صالحا ابنه ، فتكلم فى أمر فاحسن . فقال شبيب بن شبة : تالله ما رأيت كاليوم أبين بيانا ، ولا أعرب لسانا ، ولا أربط جاشا ، ولا أبل ريقا ، ولا أحسن طريقا ، وحق لمن كان المنصور أباه ، والمهدى أخاه أن يكون كما قال زهير :

هو الجواد فان يلحق بشأوها   تملى تسكاليفه فمثل له لحقا

أو يسبقاه على ما كان من مهل   فمثل ما قدما من صالح سبقا

وخرج شبيب بن شبة من دار الخلافة فقيل له : كيف رأيت الناس ؟ قال رأيت الداخل راجيا ، والخارج راضيا .

التفسير

سورة لقمان

— ٥ —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : « هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يُشْكُرَ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ » :

من استجلى الآية السابقة « خلق السموات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ، وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم » لم يتردد لحظة في أن ينطلق لسانه قائلا : هذا خلق الله . فلا يكاد امرؤ عنده مسكة من فطنة وعقل ، يسرح نظره في السماء وكواكبها ، والأرض وعوالمها ، وما بينهما من ماء ينزل من السماء فيختلط بأجزاء الأرض ، فهتز وتربو ، وتبت من كل زوج كريم إلا ويقر في نفسه ، ويجزم عقله لأول وهلة في النظر أن هذه آثار صدرت عن قوة غيبية لا تحيط بها مداركه وهي تحيط به ، ولا يكتنفها عقله وهي مهيمنة عليه ؛ ومهما تجالت به الوسوس ، ولعبت به الزفات ، فلا مناص له أن يعترف من قرارة قلبه فيما بينه وبين نفسه أن هذه آثار شاهدة بوجود مبدعها وجوداً واجبا ، وأنه هو المسيطر والمهيمن ، وأنه العليم الحكيم ، وأنه على كل شيء قدير ، وأنه الله رب العالمين : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » . وما كان انحراف النفوس الضالة عن الإيمان بالله إلا تخلصا من بطش الله ، وتخلصا من تكاليف الله ، وتخلصا للإطلاق الذي تبغى به نيل مشتهياتها وعدم القيد من حريتها ؛ هذا أمر فطري تدعن له النفوس بأصل فطرتها ، ولا يحيد عنه إلا نفس انطفا نورها ، وعميت بصيرتها ؛ يشرح ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله :

بجة الازهر — كان مكان هذه المقالة قبل فصل السنة ولسكنها وصلتنا متأخرة فنشرناها هنا .

« كل مولود يولد على الفطرة . وإنما أبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه » وقوله تعالى :
« فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك
الدين القيم »

من هذا نرى أن قوله تعالى « هذا خلق الله » موقعه مما قبله موقع النتيجة من الدليل ،
فاذا ضم اليه قوله : « فأروني ماذا خلق الذين من دونه » وجسده متما للمراد من الآية
الكريمة وهو قطع دابر الشرك ليكمل التوحيد جملة كاملة بالاعتراف بوجود الباري الخالق ،
ونفي أن يكون له شريك في الخلق ، فلا يكون له شريك في استحقاق العبادة ، وقوله « فأروني »
بعد ما ساق لهم أدلة كلها محسوسة مرئية ناطقة بمدلولها أفصح نطق ، وأوضح دلالة من تسجيل
الخرى والتبكيات والاحكام بصورة لا تدع لهم مجالا للاخلوص ؛ ألا ترى كيف أعرض عنهم ،
وصرف الخطاب لغيرهم ، واعتبرهم كأنهم لا شيء ولا وجود لهم ، ولا يستحقون أن يوجه اليهم
خطاب بعد أن وصلوا الى هذه الدرجة من الغباء ، فقال معبرا عنهم بأسلوب الغيبة « بل
الظالمون في ضلال مبين » .

والاشارة في هذا لما سبق من خلق السموات بغير عمد وما بعده ، وخلق الله بمعنى
مخلوقه ، وكان التعبير عن المخلوق بلفظ الخلق لأنه يتجلى فيه الخلق والايجاد أظهر تجل وأكمله
فما كان منها شيء له وجود ما لا يمدته ولا بصورته ، وإنما هي كلها برمتها ناشئة عن خلقه وتكوينه
فهى خلق يتجلى فيها الخلق بأكمل معانيه . « وأروني » أمر من أرى يرى الرباعى . وثلاثيه
رأى البصرية لأنها أدخل في التبكيات ؛ وكأنه يقال لهم : قد ضعفت عقولكم ، وانحطت عن
أن تجول في عالم العقليات ، فها أنذا أدخل بكم في باب المحسوسات ، وقد أريتكم ما لا مناص
لكم عن أن تعترفوا فيه أنه خالق الله ، فأروني أتم ماذا خلق غيره حتى أشركتموه معه
في العبادة ؟ ويصح أن تكون من رأى العلمية ، ويكون من باب توسيع المجال أمامهم ، فاذا
وجدوا ما يحس عرضوه ، وإذا وجدوا ما يقبله العقل ، ولو غير محسوس ، أرشدوا اليه . وقوله :
« ماذا خلق » للنجاة فيها وجود فمنهم من يقول إن ما استفهامية ، وذا اسم موصول خبرها
أى ما الذى خلقه الذين من دونه ، والجملة معلق عنها الفعل وهو أروني . وهذا يتمشى
على أن أرى علمية . ومنهم من يقول : إن ماذا كلها اسم استفهامى مفعول مقدم للفظ
خلق ، والمعنى على كلا الوجهين : أروني جواب هذا الاستفهام . وبعضهم يقول : إن ماذا كلها
اسم موصول مفعول لأروني ، وجملة خلق صلته ، والتعبير عن الشركاء المرعومين بالذين ، وهى
للعقلاء ، لأنهم لما عبدوهم وألهمهم فقد أعطوهم منزلة العقلاء بل فوق العقلاء ، فالكلام من باب
مجاراة الخصم ، وارشاء العنان ، حتى يشعر من نفسه بالخيبة ؛ وقوله « من دونه » أصل كلمة
دون للمكان الدانى من الشيء ، أى القريب منه ، استعملت بمعنى المغايرة مطلقا ، ولعل

في اختيارها في هذا المقام زيادة في التبكيت لهم ، فان الشركاء الذين يزعمونهم أدنى من الخالق هم أحق بأن يروا ، وترى آثارهم ، فكلمها **كان** الشيء أقرب كانت رؤيته ورؤية آثاره أجلى وأوضح .

والمراد بالظالمين هم أولئك المردود عليهم ، وهم مغرورون في الظلم من عدة نواح : فقد ظلموا الحقائق ، وأعطوا من لا يستحق شيئاً ، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، أعظم منزلة ومكانة ، وظلموا عقولهم إذ أرغموها على عقائد لا تملك عليها حجة ولا بينة ، وظلموا أنفسهم بالتعريض لعذاب المنتقم الجبار ، وظلموا أنبياءهم بالمعاندة والمكابرة ، وظلموا الناس المستضعفين بصددهم عن سبيل الله ، وظلموا من يماثلهم أو يعظم عليهم بنفخ كير الحمية الجاهلية وذكر الآباء ووجوب التمسك بما كانوا عليه ، تمكيناً لعزتهم ، وصونا لهم عن التشهير بأنهم كانوا ضالين ، فهم الظالمون وهم الظالمون . ولا ظلم إلا ظلمهم ؛ فلا بدع أن يعبر عنهم بهذا العنوان . وقوله « في ضلال » يفهم أنهم قد أحاط بهم الضلال ، واستحوذ عليهم واكتنفهم اكتناف الظرف لمظروفه ، فلا ينتظر لهم منه فكك ؛ تفهم هذا من لفظ في والعدول عن أن يقال مثلا : بل هم ضالون ، والضلال الحيرة ، فما أطرف وصفه بلفظ مبين . وهو وإن كان بمعنى بين فان اختيار كلمة مبين للإشارة الى أنه قد بلغ من الظهور في ذاته حدا يجعله كأنه مبين لغيره .

« ولقد آتينا لقمان الحكمة » قد يخفى عليك وجه اتصال هذه الآية بما سبقها ، ولكنك إذا أعطيتها قسطا من التأمل أدركت أن الثانية من الأولى بسبب متين ، ذاك أن الآية الأولى سبقت للتدليل على وحدانيته تعالى وانفراده بوجوب الوجود واستحقاق العبادة ، وأن ذلك من الوضوح وظهور الدلائل بمنزلة لا تسمح لنفس أن تتردد فيه ، والآية الثانية لبيان أن من أهل الفطر السليمة من عقل ذلك ، وهدهاه نظره السليم وعقله الحكيم الى الاعتراف بوحدانية العزيز الحكيم ، بل الشكر له على ما غمره به من نعم لا يد فيها لغيره ، أي فالذي أدعوك إليه ليس بدعا من الامر بل قبلكم من اهتدى إليه بفطرته ، وعمل على مقتضاه بحكمته وهذا يوافق قول أكثر المفسرين إن لقمان لم يكن نبيا ، وإنما كان حكيما . والحكمة ، وإن تعددت الاقوال في تفسيرها بالمعنى الاصطلاحي العلمي ، فان المراد منها يكاد يكون جليا وهو الاعتدال في التفكير والعمل ، أو إتقان الاشياء علما وعملا ، فيكون علمه تابعا لمقتضى التفكير الصحيح الخالي عن الهوى وعن التطوح في الخيال ، أو التقصير في الاستدلال ، أو التعلق بالبحال ، ويكون عمله على وفق ما يظهر للعقل الصحيح أنه الحسن الذي لا يشوبه قبح سواء أوافق هو أم خالفه . وفسرها بعضهم بأنها كمال علمي للنفس الانسانية يحصل لها من اقتباس العلوم النظرية بالفكر الصحيح ، وتسمى الحكمة العلمية ، وعملها يحصل لها من اكتساب الماسكة الثابتة على التزام الافعال الفاضلة على قدر الطاقة البشرية .

ولقد كان لقمان معروفا عند العرب بحكمته يدور على ألسنتهم كثير من كلماته ، فكان اختياره لهم لأن إزعاجهم بفضله أقرب . وينسب إليه من كلام الحكم شيء كثير تقتطف منه طرقا لطرافته .

فمن حكمه : من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ . من أنصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزا . إياك والدين فانه هم بالليل وذل بالنهار . ارج الله رجاء لايجزئك على معصيته ، وخفه خوفا لا يؤسك من رحمته . لاتكن حلوا فتبلع ولامرا فتلفظ . لاتكن كلمتك طيبة ، وليكن وجهك بسطا ، تكن أحب الى الناس ممن يعطيهم العطاء . امتنع بما يخرج من فيك فانك ما سكت سالم ، وانما ينبغي لك من القول ما ينفعك .

ولقد قص علينا القرآن الكريم في الآيات الآتية ما هو أبلغ من هذا وأروع ، وأعظم منه وأنفع ، فله الحمد في الأولى والآخرة .

وقوله عز وجل : « ولقد آتينا لقمان الحكمة » :

التعبير بلفظ آتينا لاشعارهم ، حتى في سياق الجدل ، بأنه عز وجل هو المنصرف في الكون وحده لا شريك له ، فكل شيء بأمر منه ، ولا يمكنهم التعلل بمثل أن الله لم يؤتنا ما آناه . وأمثال ذلك من الترهات ، فما كانوا يستطيعون أن يجحدوا ما وهبهم الله من عقل واختيار ، وأنهم لو وجها عقولهم نحو الهدى الذي يدعون اليه لتعرضوا لفيض فضله ورحمته . وقوله (أن أشكر الله) الشكراب الحكمة وروحها ، به تبندى واليه تنهى ، فما كان شيء أجدر بتنبيه العقول ونعواضف لعبادة من الشعور بالنعمة التي أفاضها الله عليه وأنها توجب عليه شكر انهم ، ومهما بذل من جهد وعمل من عمل يقربه الى ربه ويكسبه رضاه فهو سائر في طريق شكره ، والشكر مقابلة النعمة بما يستحقه المنعم من ثناء وتعظيم . وإذا كان كل ما لدى العبد من نعمة فهو من الله حتى نفسه وحتى قواه التي بها يشكر وتوفيقه للشكر ، فهو مهما بذل في سبيل الشكر متقصر عن الشكر ، وفي شعوره بمعجزه عن الشكر شكر . وهذه نعمة أخرى تستحق الشكر . والله در القائل :

إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الآجال واتسع العمر

وقد عرفوا الشكر بأنه بذل العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله . والذي خلق لأجله هو ما بينته الآية الكريمة : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » وهي مرتبة قلما تتيسر إلا لمن اصطفاه الله من عباده وأمهه بتوفيقه ، ولذا قال عز وجل : « وقليل من عبادي الشكور » فان كلمة (جميع) لاتدع شيئا من النعم إلا وهو مطالب بالشكر من أجله « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » .

وقوله : « ومن يشكر فأعنا يشكر لنفسه » جملة مستأنفة لبيان أن الشكر المطلوب وإن كان مما تقتضيه الأريحية والكمال النفساني ، فإنه يقتضيه أمر آخر لا يتوقف على أريحية ولا طيب عنصر ، وهو أن ثمرته عائدة على الشاكر ، فهو المنتفع بالشكر ، وأجره ونوابه تائد عليه ، وأما المشكور فهو أعلى وأسمى من أن ينتفع بشكر الشاكرين أو يتضرر بكفر الكافرين فمن كفر فإن الله غنى عن شكره غير محتاج الى شيء منه لا في جلب نفع ولا في دفع ضرر وهو حميد في ذاته تثني عليه آثاره وتنطق بكماله أنواره ، فإذا سكنت السنة من أنعم عليهم فقد نطقت السن نعمائه وبرزت دلائل آلائه ، وهذا كما قيل :

فعا جوا فأننوا بالذي أنت أهله   ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق

واختيار لفظ المضارع في يشكر ولفظ الماضي في كفر لأن صيغة المضارع تدل على تجدد الفعل أنا فآنا ، وهذا شأن الشكر فإنه يتجدد بتجدد النعم وهي لا تنفأ بتجدد ، وأما الكفر فهو إعراض مستمر وجحود ساكن ثابت ، فهو من باب الاعداء التي لا تجدد فيها وإنما هي ملازمة لحالة واحدة حاصلة .

وقوله في جواب الشرط الثاني « فإن الله غنى حميد » هو في اصطلاح علماء العربية دليل الجواب وكأن الجواب هكذا : ومن كفر عاد ضرر كفره على نفسه ولا يلحق الله من كفره شيء ، فإن الله غنى حميد .

نسأله جلت قدرته أن يوفقنا لشكره وطاعة أمره ، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع كريم
رءوف رحيم ؟
إبراهيم الجبالي

تحملي أم أحملك؟

قال محمد بن يزيد بن عمر بن عبد العزيز : خرجت مع موسى الهادي أمير المؤمنين من جرجان ، فقال لي : إما أن تحملي وإما أن أحملك ، فعلت ما أراد ، وأنشدته أبيات بن صرمة :

أوصيكم بالله أول وهلة	وأحسابكم والبر بالله أول
وإن قومكم سادوا فلا تحسدوهم	وإن كنتم أهل السعادة فاعدوا
وإن أنتم أعوزتم فتعففوا	وإن كان فضل المال فيكم فأفضلوا
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم	فأنفسم دون العشيرة فاجعلوا
وإن طلبوا عرفاً فلا تحرموهم	وما حملوكم في الملمات فاحملوا

قال محمد بن يزيد فامر لي بعشرين ألف درهم .

نفحات الاسلام في أوربا

بدأ الأوروبيون يدرسون الاسلام ويعرفون ماهيته ، وشرع كتابهم ينشرون عنه ما تفهم عليه بحوثهم من سمو الأصول ، وحكمة التعاليم ، من ذلك ما اطلعنا عليه في العدد الصادر في ١٧ ابريل من هذه السنة في جريدة (لا فليش) التي تصدر في باريس بتوقيع (مارسيل كابي) والى القراء تعريب ذلك المقال :

« القرآن كتاب موحى به ، وهو يفوق ما عرف من هذا النوع كثيرا ؛ فان العقيدة الروحية التي يبثها تصلح أن ينعكس نورها على الحياة الاجتماعية . وهذا سر قوة الاسلام وسماحته ووحدته .

« والقرآن باسم الايمان الثابت على وجه الاطلاق ، يحمل الى الناس بدون سفسطات بيانية ، ولا خيالات غير طبيعية ، أصول العدالة ، والنظام الاجتماعي الذي يخضع كل فرد لمراعاة أدب الاجتماع ، ويفرض على الجماعة حماية الأفراد . وهو بهذا الأسلوب يوافق في جوهره أحدث القواعد الاجتماعية العصرية .

« ليس في الاسلام قسوس ولا رهبانة ، ولكن فيه شراحا ومفسرين لكتابته .

« وكتابته قد نظم حدود حياة كل فرد وحياة المجموع .

« فهو يتناول الانسان من يوم ميلاده ويتبعه الى يوم وفاته ، مراعيًا كل صغيرة وكبيرة من حياته : غذائه ، وطهره ، وصلواته المصحوبة بحركات متناسقة ، وصومه السنوي المطهر في شهر رمضان ، وزواجه ، وطلاقه ، وواجباته البيتية ، وواجباته الاجتماعية . أي ما يجب على كل فرد للجماعة ، وما يجب على الجماعة لكل فرد .

« القرآن لا يعني كثيرا بالدعوة الى التجاهل ، لأن الحب عاطفة متقلبة قد تكون شديدة في تلبيها ، ولكنها قد تنطفئ ، جذوتها بسهولة إذا هبت عليها ريح باردة من قبل المنافع الذاتية .

« ولكن القرآن يدعو الى الحق والواجب ، ويحتفظ بالحب لله وحده . أما الانسان فيكل أمره للضرورة ، وهو لأجل أن يحل مسألة هذه الضرورة يفرض على كل جماعة بشرية روحا اجتماعية ونظاما سليما من العال . ولا يوجد نظام اجتماعي سليم إلا بقدر ما تتبادل فيه حقوق الفرد على الجماعة وحقوق الجماعة على الفرد . وفي نظر القرآن أن وجود طائفة موضوعة فوق الواجبات في المجتمع ، وأخرى ملفوظة خارج دائرة الحقوق ، يعتبر إنكارا صريحا للعقد

الاجتماعي المقرر . وقد قدس القرآن هذا العقد الاسلامي ، وهذا سر بقاءه وتفاذه الى اليوم ، رغمهما اعترى جماعات المسلمين من تقلبات التاريخ .

« فلننظر الآن في الروح الاجتماعية التي فرضها القرآن على أهله :

« تأمل في هذا : مائتين وأربعين مليوناً من الأنفس تدعى خمس مرات في اليوم لأداء الصلاة ، فيجيبون داعيها ويتوجهون جميعاً صوب مكة ، ويقرءون جميعاً عبارات واحدة ، ويركعون ويسجدون جميعاً على نحو واحد ، ويدنسون جميعاً بعقيدة واحدة ، وشرعية واحدة ، معترفين طراً بالعقد الاجتماعي الذي يربطهم . وفي وسط هذه الوحدة اليومية الهائلة يشعر كل واحد بأنه تحت نظر الجميع . لأن حارس العقيدة والشرعية والعقد الاجتماعي هو الرأي العام في الاسلام .

« فالمسلم على استقلاله المطاق في حياته الخاصة ، وتفرد به بالسلطان في بيته بحيث لا يستطيع أحد أن يرى فيه الوجه العزيز عنده ، هذا المسلم نفسه في حياته الاجتماعية مكشوف الحال أمام أعين إخوانه أجمعين . ولا إنكار للرأي العام لشيء من الأشياء قوة لا حد لها في جماعة المسلمين . فكل من يناقض هذا الرأي العام ، ويتعدى حدوده ، يعتبر لديهم ملعوناً بأشد معاني هذه الكلمة .

« لا يوجد في العالم رأي عام له مثل هذا السلطان على الناس ، وهذا السلطان يسرى على المجال الأدبي والمجال الاجتماعي على حد سواء . فكل من يناقض هذا الرأي العام ، يعتبر لديهم ملعوناً بأشد معاني هذه الكلمة . ولكنه عقيدة وشرعية ووحدة اجتماعية .

« قلنا ليس في الاسلام طائفة ممتازة ومنازاة وطائفة مهملة . فان مبدأ التعاون الاجتماعي معروض على الجميع . فكل مؤمن مكلف بدفع زكاة عن أمواله للفقراء ، لا بوصف أنها صدقة ، ولكن باعتبار أنها واجب اجتماعي لا محيص من أدائه . فكل من يملك ما فوق حاجته من المال يجب عليه أن يدفع حصة منه للجماعة لتسد بها حاجة المحتاجين . فقد حتم القرآن على كل مؤمن أن يدفع عشر دخله للفقراء وعابري السبيل وفي الرقاب الخ . (كذا)

« من عادات المسلمين أن للسائلين حقاً في طلب المعونة من الذين اعتادوا أن يعطوهم ما ياكلونه أو ما يحصلون به عليه . فاذا أحجم مسلم عن إعطاء سائليه ما اعتاد اعطاه لهم ، رفعوا أمره الى القاضي ، فلا يسهه إلا أن يحكم على الغني بالاستمرار في أعطياته . وبدفع ما تأخر منها عنده (١) . وقد دهش الفرنسيون من علمهم بهذه العادة عند احتلالهم للجزائر من بلاد المغرب . وكان الأولى لهم أن يتعلموا منه درساً إنسانياً واجتماعياً .

(١) ليس هذا من الفريضة الاسلامية ، ولكنه يظهر أنه من العادات المعروفة في بلادهم ما ذكره .

« وقد عني الشرع الاسلامي قبل غيره بأمر الملكية الاجتماعية . فقد كان لبعض القبائل مساحة واسعة من الأرض . وكل رجل من القبيلة له الحق في حيازة واستغلال ما يحيط به من مواتها ، مادام قادرا على العمل ، فإذ مات ورثها عنه أبناؤه . هذه الأراضى لا تباع ولا تؤجر ولا تستبدل ولا ترهن بأي اعتبار من الاعتبارات . وإذا لم يخاف الفلاح وارثا مباشرا ، أو إذا ترك أرضه بورا ، استردتها القبيلة منه وتصرفت فيها بما تراه .
« ومما هو جدير بالنظر عادة الوقف المسماة بالحبوس .

« الممتلكات التي كانت توقف عادة في العصور السابقة كانت إما مسجدا أو خانقاه أو مجموعة مبان لسكنى الفقراء . هذه الممتلكات يعتبرها الشرع الاسلامي ملكا لله ثابتا ومقدسا . لا يتصرف إلا فيما يتحصل منها ، وفي الوجوه التي وقفت عليها . وينفق منها أيضا على صيانتها .

« كان موقوفا على مسجد سيدى عبد الرحمن في سنة ١٨٣٠ تسعة وستون عقارا تغل في السنة ستة آلاف فرنك ينفق أكثرها على توزيع الطعام للفقراء .

« ومما كان موقوفا على هذا المسجد قدور نحاسية لامرأة تدعى دومة بنت شد . وقفت هذه الأواني لتطبخ فيها الأغذية التي تهيأ للفقراء . وشرطت أن ينفق على صيانتها وتبويضها وإصلاحها من غلة دكان تملكه تلك الواقعة . فلما توفيت قام ورثتها بدفع النفقة الضرورية لصيانة هذه الأواني ، لأنها أصبحت وفقا لمصاحبة المعوزين ، ويجب أن تبقى صالحة للاستعمال أطول زمان يسمح به الامكان .

محمد فريد ومبرى

ما قيل في الصديق

قال شاعر :

ليس الصديق الذي إن زل صاحبه
وإن أضاع له حقا فعاتبه
إن الصديق الذي تلقاه يعذرنى
وقال شاعر آخر :

كم من أخ لك لم يلده أبوكا
صاف الكرام إذا أردت إخوانهم
والناس ما استغفبت كنت أخاهم
وأخ أبوه أبوك قد يجفوكا
واعلم بأن أخا الحفاظ أخوكا
وإذا افتقرت اليهم رفضوكا

الاخلاق الفلسفية

- ١ -

الدين وقوة سلطانه على النفوس

تمهيد :

- (١) هل الانسان متدين بفطرته ؟
- (٢) هل الشعوب التي لم يرسل الله اليها انبياء فسكرت من نفسها في وجود الله ؟
- (٣) لماذا لم يذر الله الناس على دياناتهم الوضعية التي ابتدعوها ؟
- (٤) هل للدين أثر في إسعاد الانسان وهنائه ؟
- (٥) وهل له تأثير على أخلاقه وسلوكه ؟

لنفرض أنفسنا في قارة من القارات التي لم تسمع بالدين نخب ، ولم تقف له على أثر ، أو سمعت عنه في زمن مضى ، ثم نسيت تماما كأوروبا ، أو كصر ، قبل نزوح النبيين الجليليين : يوسف ، وموسى عليهما السلام الى أرضها ، ولنتحدث إليك عن هذا الصنف من أنبش . أما البلاد التي نبتت فيها النبوات فسنغض النظر وقتيا عن التسكلم في شأنها ، لأن فرصة الحديث عنها لم تحن بعد .

رأى الناس ، في سذاجة وبساطة ، أن فريقا ممن حولهم يصح ، وآخر يمرض ، وثالثا يقوى ، ورابعا يضعف ، وخامسا يغتنى ، وسادسا يفتقر ، وسابعيا يولد ، وثامنا يموت ، ثم رأوا نهرا يعقبه ليل ، وليلا يتلوّه نهار ، وشمسا تشرق ضعيفة هادية ثم لا تزال تقوى وتشتد حرارتها وقسوتها حتى إذا مال ميزان النهار أخذت تعود الى الضعف ، ثم أعقب ذلك اختفاؤها الذي به يسود الظلام ، وينتشر في السماء ذلك العدد الذي لا يتدرج تحت حصر من الكواكب والنجوم ، وهكذا دواليك بلا تأخر ولا انقطاع ، ثم هم يحسون في بعض الأوقات بحرارة لاذعة ، وفي البعض الآخر ببرودة قارسة ، وفي بعض ثالث باعتدال في الجو وصفاء في الطبيعة ، شعروا بكل هذا ، حاولوا أن يعللوا هذه الظواهر المختلفة ، أو يردوها الى أسباب معقولة ، وعال مقنعة ، ولسكنهم وقفوا حائرين عاجزين عن تعليل أية ظاهرة من ظواهر هذا الكون الهائلة المرعبة ، وسرطان ما اندفق الى قلوبهم الطاهرة ثم الى عقولهم الساذجة إيمان وثيق بأن هناك يدا خفية تحرك هذا الكون حسب مشيئتها ووفق إرادتها ، وأن صاحب هذه اليد لا بد أن يكون مقبلا في هذه القبة الزرقاء عند بعض الشعوب ، والقائمة

أو الرمادية عند البعض الآخر، والتي يبرز من أفقها كوكب الشمس المضيء حيناً ، والقمر المنير والنجوم اللامعة حيناً آخر ، والتي تغضب أو يغضب ساكنها قليلاً في مصر ، وكثيراً في أوروبا ، فتبرق وترعد ، وتنذر وتتوعد ، وترسل من الصواعق نارا ، ومن وابل السيل مدرارا ، غير أنهم ، لأمر ما ، قد تصوروا أن هذا المحرك الأكبر ، لا بد أن يكون له ممثلون في الأرض ، وأنهم إذا أرادوا أن يجلبوا رضا هذا الإله ، أو يدفعوا سخطه ، فلا بد لهم من أن يفتشوا عن هؤلاء الممثلين جهده طاقاتهم ، حتى إذا عثروا عليهم قدموا اليهم الضحايا والقرابين ، وقاموا بين أيديهم بأكبر قسط من الاحترام والاحترام ؛ ثم أخذ كل شعب يبحث عن هؤلاء الممثلين الذين يقربونه إلى الله زلفى ؛ ولكن هذا البحث لم يهد أصحابه إلى نتيجة واحدة ؛ وهذا أمر طبيعي مادام هؤلاء الشعوب يختلفون في طبائعهم وأجوائهم ، ومواقع بلادهم الجغرافية التي لها على الثقافة والتفكير أثر عظيم . فافتنع المصريون مثلاً بأن يمثل المحرك الأول لهذه الكائنات هو كوكب الشمس ، لما رأوه فيه من فائدة وتنعيم للإنسان والحيوان والنبات ، وما تصوروه عليه من بطش بجيوش الظلام الشريرة السوداء التي لا تسيطر على العالم إلا حين ينام هذا الممثل الجليل ، فإذا استيقظ من نومه ، وصرخ صرخة عالية تفرقت شذر مذر ، ومزقت كتابها كل ممزق ، ومرت إلى أعماق طبقات الجحيم حيث تقضى هناك طيلة النهار ، أما هو ، فإنه يختال في السماء معجبا ، في دل وتبه ، بما سكب على السكون من عناصر الحياة والنور والانعاش ولما كانت الشمس هي أكبر الظواهر الطبيعية في مصر ، فقد أسندوا قيادتها إلى « رع » كبير آلهة المصريين في أيام التعدد ، كما أن اليونان قد أسندوا إلى « زوس » كبير آلهتهم قيادة الرعد والبرق والمطر ، لأن هذه الأشياء هي أكبر الظواهر الطبيعية في جو أوروبا الممطر بالسحب والغيوم .

ولقد رأى المجوس أن النار هي وحدها الجديرة بتمثيل الكائن الأول ، لما فيها من نعمة الانضاج وقوة الاحراق .

وآمن غير هؤلاء بأن الممثل الأعلى هو : فيل ، أو بقرة ، أو غير ذلك ؛ فسجد كل شعب لما اعتقد أنه الممثل الأكبر لهذا الموجد العظيم ؛ وكما اختلفت هذه الشعوب في تصور ممثل المحرك الأول ، اختلفت أيضا في تصور الروح والخلود والعقاب والنواب في الحياة الآخرة . ونشأ من هذا الاختلاف تباين عظيم في الطقوس الدينية ، وفيما ينبغي أن يصنع بالجسم بعد الموت ، لتخلد الروح في النعيم المقيم .

ولا ريب أن هذا الاختلاف ، أو ذلك التناقض ، هو أول الحكم التي من أجلها جاءت الديانات السماوية ، لتقضي على هذه الفوضى ، وذلك الاضطراب الناشئين من تناقض تلك الشعوب في العقائد والطقوس ، ذلك التناقض الخاضع للبيئات والأجواء والمواقع الجيوغرافية ، ولاهواء

الزعماء الدينيين الذين نشأوا في الشعوب القديمة، فأسروا الناس بلباقتهم وبلاغتهم، وأخضعوهم ببيانهم لما زعموا أنه الحق المبين، والنهج القويم؛ فرأى مبدع السكون أن يضع حدا لهذه الهمجية، فأعلن على ألسنة أنبيائه أن الشعوب لا تملك أن تضع قوانين هذه الديانات، وأنه لا يمكن أن يكون لهذه العقائد إلا مصدر واحد وهو السماء.

وهنا حدثت الانقلابات الهائلة التي لا يتسع المقام الآن لذكرها، والتي سنفصلها إن شاء الله في فرص أخرى حين نتناول تاريخ الديانات من أول عصور الإنسانية إلى العصر الحاضر، ونعرض في شيء من الامتهاب إلى زعماء الديانات الوضعية، وأبطال الديانات السماوية. ولقد بدأ مبدع السكون باليهودية، ثم ثنى بالمسيحية، ثم اختتمها بالاسلام الحكمة واضحة لا يستعصى فهمها على من درس تاريخ الديانات، وأحاط علما بعقليات وأخلاق وطباع البيئات التي نشأت فيها هذه الديانات الثلاث، ودرس، في تمن وإتقان، كيف تدرجت تشريعاتها، وترقت نواحيها حسب تدرج العصور، وترقى العقلية الإنسانية.

ومهما تكن الديانات الوثنية مشحونة بالأخطاء والضلالات، مفعمة بالكاذب والباطيل فإن النزاهة تحتم علينا أن نعلن، في صراحة، أن هذه الديانات قد خففت من الجرائم، وقللت من الشرور والآثام، وكسرت — ولو بعض الشيء — من حدة الشهوات الإنسانية. ولو لم يشأ الله لتلك الديانات الوثنية أن تأخذ مكانها تحت الشمس، لكانت الجرائم والشرور أضعاف ما كانت عليه، ونقاصي الأنبياء عندهم السلام في إقحام البشر أساليب التدين والإذعان أضعاف ما قاسوا بعد أن مهدت لهم تلك الديانات سبل القيام بمهمتهم على الوجه الأكمل المراد.

ولا ريب أن من يلقى نظرة فاحصة على تاريخ الأمة المصرية في عهودها الوثنية، ويشاهد في تمن، مقدار أثر ذلك التدين الوثني في حياة الشعب المصري الاجتماعية عامة والأخلاقية بنوع خاص تنضح له صحة ما نقول؛ إذ أنه سيلقى الفضائل العالية، من صدق وأمانة ووفاء وحلم وحياء ومروءة وعدالة وعفة، إلى غير ذلك من جلائل الفضائل، منغلغة في النفوس لتغللا يدل على مقدار ما كان للدين في نفوس أفراد هذا الشعب من أثر قوى، وكذلك تنضح هذه النظرية جيدا إذا ألقينا نظرة متأمله على تاريخ الهند والصين وفارس في العصور القديمة، لأننا لا نكاد نلقى هذه النظرة حتى نلمح مقدار تأثير البراهمية والبوذية والزرادوشية والمناوية في نفوس هذه الشعوب وقيادتها إياها إلى الفضائل السامية، وإشعارها الأفراد بأن الآلهة تعلم أعمالهم، وأنها ستعاسبهم عليها إما عاجلا وإما آجلا.

هناك فضل آخر يجب أن نعترف به للديانات الوثنية، وهو إسماء البشر وهناؤهم بسبب ذلك الأمل الذي رسخته في نفوسهم — وإن كان ضاراً — من أن يكونوا مقدسين في عالم

الخلود بنعيم لا ينتهي ولا يبلى ، فلهذا الأمل حياة الانسانية سرورا وغبطة ، وأحال العذاب والشقاء في نظر المعذبين والاشقياء الى سعادة نفسية لذيدة مادام سيعقبها تنعم دائم ، وسرور خالد .

وبعد هذا ، فليس للديانات الوثنية أثر يذكر إلا من الناحية التاريخية حيث تضع بين أيدينا نماذج من عقليات القدماء ، وصورا من تفكيراتهم وإدراكاتهم ، وتبين لنا ما بين الديانات السماوية وبين هذه الديانات من فروق ودرجات .

الآن ، وبعد أن أبنا مقدار تأثير الديانات الوضعية على الأمم القديمة ، فقد وجب علينا أن نبين أثر الديانات السماوية في الأمم التي اعتنقتها . فإذا فرغنا من ذلك ، أتينا على آراء المحدثين من فلاسفة أوروبا الذين يرون منهم وجوب مزج الأخلاق بالدين ، ويؤكدون أن ما في الدين من أخلاق هو أصلح ما يقود الشعوب الى النجاح والسعادة ، لأنه صادر عن هو أدري بصوالحهم ، وأقدر على رسم الخطط لهم ، ويؤيدون مذهبهم بأدلة ناصعة ، وبراهين قوية . وكذلك سنأتى على آراء خصوم هذه الفكرة وهم الذين يرون استقلال الأخلاق عن الدين ويزعمون أن الأمم تستطيع الاستغناء عن قيادة الديانات .

وهذا هو ما سنعالجه في المقال المقبل . فالى اللقاء .
الدكتور محمد غمروط
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

مركز تحقيق التراث
تدبير المال

قال حكيم : لا خرق ولا عيلة على مصالح ، وخير المال ما أطمعك لا ما أطمعته .
وقال مؤلف كلية ودمنة : إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة ولا يدركها إلا بأربعة .
فاما الثلاثة التي تطلب فالسعة في المعيشة ، والمثالة في الناس ، والراد الى الآخرة .
وأما الأربعة التي تدرك بها هذه الثلاثة ، فاكسباب المال من أحسن وجوهه ، وحسن القيام عليه ، ثم التشمير له ، ثم إتفائه فيما يصلح المعيشة ، ويرضى الأهل والأخوان ، ويعود في الآخرة نفعه ، فإن أضاع شيئا من هذه الأربعة ، لم يدرك شيئا من هذه الثلاثة .
فإن لم يكتسب لم يكن له مال يعيش به ، وإن كان ذا مال واكتساب ولم يحسن القيام عليه ، يوشك أن يفنى ويبقى بلا مال ، وإن هو أنفق ولم يشمر ، لم ينفعه الاتفاق من سرعة النفاد ، كالسكران الذي إنما يؤخذ منه على الميل مثل الغبار ثم هو مع ذلك سريع نفاده ، وإن هو اكتسب وأصلح وأثمر ، ولم ينفق الأموال في أبوابها كان بمنزلة الفقير الذي لا مال له ، ثم لا يمنع ذلك ماله من أن يفارقه ، ويذهب حيث لا منفعة فيه ، كإس الماء في الموضع الذي تنصب فيه المياه ، إن لم يخرج منه بقدر ما يدخل فيه تمصل وسال من نواحيه ، فيذهب المال ضياعا .

تاريخ الأدب العربي^(١)

في العصر العباسي

كانت حاضرة الدولة العباسية خلال القرون الأولى من حكم العباسيين تنعم في حياة ملائمة بأنواع البذخ وضروب العطاء ، مما لم تشهد مثله غيرها من البلدان الإسلامية في أي وقت من الأوقات ، فالتف الشعراء والكتاب البارزون من كافة أنحاء الإمبراطورية العربية حول بلاط الخلفاء ، حتى أصبحت بغداد مركزاً ممتازاً للأدب العربي ، ووسطاً منقطع النظير للحياة الفكرية والثقافة الإسلامية ، ولم يقنع من الأدباء بالحياة الهادئة بعيداً عن بغداد إلا من أخرجتهم الموهبة الأدبية أو استبعدتهم الأهواء السياسية ، فاقاموا بالمقاطعات النائية ، واكتفوا بمدح حكامها من الولاة وخطب ودم .

أبعدت السياسة عن بغداد السيد الحميري اسماعيل بن محمد المولود بالبصرة عام ١٠٥ هـ ، وهو من الشعراء البارزين الذين خلدوا ذكراهم المجيدة بين سطور الأدب العربي في أزهر عصوره ، انضم في شبابه إلى الشيعة ، فكان ظهوره بين أفراد هذه الفرقة الدينية السياسية سبباً في رحيله عن موطنه وإقامته بالكوفة ، فلما دخلها الخليفة السفاح مؤسس الدولة العباسية لم يجد مقراً من مدحه ، ولو أنه بقي مخلصاً لعقيدته ، نأثراً عن بلاط الخليفة بالرغم من جميع أسباب الإغراء التي اجتمعت حول أصحاب الساطة الدنيوية مما تنوق إليه نفوس الشعراء طمعاً في الشهرة وجزيل العطاء ، وكانت مواهبه الشعرية تقربه من بشار بن برد وأبي العتاهية ، لسهولة أسلوبه وصدق تعبيره ودقة مشاعره ، ولكن أشعاره لم تلاق ما هي جذيرة به من الثناء والذبح لما كان يبثه فيها من روح عقيدته وفكرته السياسية ، وتوفي بالواسط عام ١٧٣ هـ .

أما أبو تمام حبيب بن أوس فإنه يمثل شعراء الولايات العربية في هذا العصر خير تمثيل ، فكان دائماً التطاع إلى بذخ الحياة ونعيمها في الحواضر ، دائب السعي طول أيام حياته وراء الحصول على الشهرة في حاضرة الملك ومركز الشعر والأدب ، قضى أبو تمام سني حياته الدراسية في حمص عند الشاعر الطائي عبد الكريم ، وكان شديد الرغبة في الانتساب إلى قبيلته ، ورحل بعد ذلك إلى مصر ، وحاول عبثاً الشهرة والظهور فلم يبلغ ما كان يبتغيه من توفيق ، فعاد إلى الشام ، وكان الخليفة المأمون وقتئذ في إحدى رحلاته بدمشق فحاول على غير جدوى المثول بين يديه رجاء بلوغ ما يتمناه من الخطوة لديه ، ففشل فيما سعى إليه وانصرف عنه الخليفة دون

(١) تابع المنشور في العدد السابق (صفر سنة ١٣٥٦) مترجماً من الألمانية نقلاً عن كتاب « تاريخ الأدب

العربي » للمفسر الألماني الكبير الاستاذ الدكتور « بروكلمان » .

ان يابه له ، تنقل بعد ذلك كثيرا في العراق وأرمينية طلبا للشهرة والصيت عند الأشراف والحكام ، فلما بلغه خبر وفاة المأمون سافر الى بغداد عام ٢١٨ هـ ، وتحققت له بعض أحلامه هذه المرة فاستقبله الخليفة المعتصم ، ولكنه لم يكن ليرضى بنجاحه البسيط ومرتبته المتواضعة التي أحرزها عنده ، ففضل العودة الى المقاطعات العربية مؤثرا الإقامة عند الولاة بعيدا عن مزاحمة المنافسين من الشعراء ، فنوجه الى خراسان أبعد البلاد الإسلامية شرقا ، وكان حاكمها وقتئذ عبد الله بن طاهر قد بدأ بتأسيس ولاية ذات سيادة مستقلة ، ولكنه ما لبث أن قفل راجعا ، فعاقته زوابع الجليد التي تكثرت في هضاب بلاد الفرس المرتفعة ومنعته عن متابعة سفره ، فبقى بهمدان ، وأقام عند أحد هواة الأدب والثقافة العامة ، وكان يملك مجموعة وافرة من مخطوطات الشعر العربي جعلها أبو تمام موضع دراسته وتسلية ، فجمع وهو في هذه الضيافة القهرية أربع مجموعات من صفوة ما أنتجه الشعراء وجادت به قرائحهم ، اشتهر من هذه المجموعات الشعرية الأربع ديوان الحماسة ، وذاع تداوله حتى العصر الحاضر ، فكانت هذه الصدفة التي حيزته بهمدان ، وضيافته بهذا المسكان عن غير قصد أو ترتيب سببا في بلوغه ما كان يتوق اليه مدى حياته من الشهرة والصيت ، وهكذا تم له التوفيق فيما كان يبتغيه من النجاح ، وخلدت ذكره بفضل ما جمعه من مختارات الشعر بذوق سليم أكثر من توفيقه فيما أنتجته موهبته الشعرية ، فلما آتم هذا العمل الجليل وأكمل المجموعات الشعرية المختارة التي عصا الترحال ، ولم يعرف عنه أو عن إقامته بعد ذلك شيء ، وتوفي حوالى عام ٢٣٠ هـ . وقد قرطه فيما بعد النبريزي قائلا : كان أبو تمام في حماسه أشعر منه في شعره .

جاء من بعده من شعراء الولايات العربية المعروفين الوليد بن عبيد البحتري ، وكانت حياته تشابه من وجوده عديدة حياة أبي تمام ، فقاسمه كثيرا من حظ ، ولد البحتري بمنجب بالشام عام ٢٠٥ هـ ، والتقى بأبي تمام في حمص ، وكان في قمة مجده ، وأخذ منه توصيات لأشراف معرة النعمان بريف الشام ، فسافر إليها وأقام بها بضع سنين محترفا أشعار المدح ، ولكنه لم يقنع بهذا القدر البسيط من النجاح ، ولم يرض بنصيبه المتواضع في الحياة بها ، فرحل الى بغداد في عهد الخليفة المتوكل ، وكان الجراح حادثة في هذه المرة ، فأقام بها زمنا غير قصير ، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى موطنه بالشام حيث توفي عام ٢٨٤ هـ . أبي البحتري إلا أن يسير على نهج أستاذه السابق ، فوضع ديوان الحماسة الذي جمع فيه مختارات هامة من الشعر العربي ، وكان موفقا في هذا العمل كذلك أكثر من توفيقه في أشعاره ، فذاع به اسمه وخلدت ذكره ، وهو وإن لم يكن قد بلغ من الشهرة ما بلغه ديوان الحماسة لأبي تمام ، فإنه امتاز عنه بما وسعه من المواد وتعدد موضوعاتها وتنوعها ، مما جعله مرجعا قيما جدا لدراسة الأشعار القديمة . وأما شعراء البلاد الإسلامية الغربية فإن أشهر من عرف منهم في هذا العصر هو شاعر البلاط الفاطمي بمصر أبو القاسم محمد بن هاني الأندلسي المولود بأشبيلية ، أتاحت له الفرصة

في شبابه للتعرف بأمراء بلاده والاختلاط بهم ، ونفى وهو في السابعة والعشرين من عمره ، فذهب الى جوهر قائد الخليفة الفاطمي المنصور ، فلما تولى الحكم ابنه المعز عام ٣٤٩ هـ أخذه في بطانته ، واشترك في حملته الموفقة لغزو مصر عام ٣٥٨ هـ ، ولما استتب الأمر لسيدته وولي نعمته واستقرت في يده السيادة على مصر ، رغب في الإقامة الدائمة بها ، وأراد استحضار أسرته ، فلما سافر الى بلاد المغرب لهذا السبب عاجلته المنية بها إذ قتل ببيقة عام ٣٦٢ هـ . ولم يعرف من أعماله الشعرية سوى قصائده في مدح الخليفة المعز ، ولم تكن ذات قيمة فنية ممتازة .

وفي أواخر أيام الدولة العباسية تنازع الحكم واشتد حلافهم بسبب ضعف الخلفاء العباسيين المتأخرين وعجزهم عن الحكم ، فانقطعت الصلات التي تربط الولاة بدار الخلافة ، فزال عن بغداد بهاؤها وامحت معالم بهجتها ، وقويت شوكة الحكم وزاد سلطانهم ، فتمتعوا بشبه سيادة مستقلة في ولاياتهم غير عابئين بتأييد الخليفة لحكوماتهم ، وبدهى أن أمثال هؤلاء المتعسفين لم يكونوا يهتموا بالثقافة والحياة الأدبية ، بل ولم يكن وقتهم يسمح لهم بتمهدها لاشتبا بهم المتواصل في السكفاح عن كياناتهم السيامي ؛ ولم يخرج عن هذه الفئة سوى سيف الدولة الحمداني الذي أسس دولة صغيرة في حلب ، دخل بسببها في حروب طويلة مع البيزنطيين للدفاع عنها ، فاجتمع حوله في أوقات فراغه عدد كبير من الشعراء ومحبي الأدب ، ولقد عرف كيف يحتفظ في بلاطه ببعض البارزين منهم .

وأهم من ظهر من الشعراء في ظل حكمه أبو الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمنني ، وإنما سمي كذلك لادعائه النبوة في مستقبل حياته ، ولكن أمير حمص لؤلؤة الأخشيدي سرعان ما انتزع منه أحلامه وفرق أتباعه من حوله وأمر بسجنه ، فأفاق من غفلته وعرف قيمته الحقيقية ، فبعد أن أفرج عنه اشتغل بالشعر ، وانضم الى بلاط سيف الدولة عام ٣٣٧ هـ . فوصل فيه الى ذروة المجد وبعد الصيت ، وقضى في بطانته تسع سنوات ممتدحا أعماله بأشعار امتازت بالنصوير الجريء والعبارة الفخمة ، ولكنه اختلِف بعد ذلك مع العالم اللغوي خالويه من أقارب سيف الدولة ، فترك حلب ورحل الى مصر وانضم الى حاكمها كافور الأخشيدي وهو من أعداء سيف الدولة ، إلا أنه لم يصادف ما كان يرجوه من نجاح ، فرحل غاضبا الى بغداد ، وكان يحجل أحوالها ، فأبى أن يمدح الوزير المهلبى صاحب السلطان فيها ، فعمل عليه شعراء بغداد بالهجاء والسخرية ، حتى سافر الى بلاد الفرس ، ولكنه لم يجد في بلاط عضد الدولة ما فقد في بلاط سيف الدولة فحلب من حظ وافر ، فلما أراد العودة الى بغداد سطا عليه البدو في الطريق وقتلوه عام ٣٥٤ هـ .

أجمع معظم النقاد المعاصرين والمتأخرين على أن المنني كان من أكبر الشعراء الذين برزوا في الأدب العربي ، وربما كان آخر الشعراء الكبار ، ولم يكن هذا الرأي في غير محله ،

فإن المتنبي استطاع أن يكمل ما غرسه الشعراء القدماء ، وتمهده كبار شعراء الأمويين بالنظور والتهديب ، فلما ونضج على يديه ، فابتدعت القصائد وازدهرت بفضل جهوده الثمينة في هذه الناحية من الأدب العربي ، حيث تحمل أبعد ما يسمح به ، هذا الفن من تبعات ، فلم يسلم من الوقوع فيما يخالف الذوق ، ولم تجد الفنون البغدادية المشبعة بالروح الفارسية إليه سبيلا ، فكان نفورا بأصله العربي ، كما كان يعتبر سيادة هذه الشعوب الممجيبة وصمة عار على الروح العربية الأصلية .

وظهر من بعده من الشعراء المعروفين أبو فراس الحمداني ، ويرجع الفضل في شهرته إلى ظروف خاصة أكثر من مقدرة الشعرية . ولد أبو فراس عام ٣٢٠ هـ بالعراق ونشأ يتيمًا في ظل رعاية ابن عمه سيف الدولة ، فلما استتب له الأمر في حلب عام ٣٣٦ هـ . جعله حاكمًا على منبج على الرغم من صغر سنه ، ودخل كذلك في حروب طويلة مع البيزنطيين إلى أن وقع في أسرهم عام ٣٤٨ هـ ولكنه تمكن من الهرب ، إلا أنه وقع ثانية في الأسر فنقلوه إلى القسطنطينية زيادة في الضمان ، وبقي هناك سجينًا أربع سنوات إلى أن عاد إلى موطنه عام ٣٥٥ هـ ، وبقي به حتى وفاة سيف الدولة ، فأراد أن يقطع لنفسه جزءًا من أملاكه ، ودخل بسبب ذلك في حرب مع ابنه سقط فيها قتيلاً عام ٣٥٧ هـ .

أما أشعاره فكانت عبارة عن مذكرات تبين حياته السياسية ، ولم يكن بليغًا في عبارته التصويرية ، ولم تظهر شاعريته الحقيقية إلا على أثر اعتقاله بالقسطنطينية في رسالة شعرية أرسلها من سجنه إلى أمه .

يتبع

ما أثر عن الكرماء

قال أبو سويد أخبرني الكوفي قال : اعترض فتى من النجار الفضل بن يحيى بن خالد في وقت خروجه إلى خراسان ، وشكا إليه ما سلبه منه قطاع الطريق ، ثم أخذ بعنان دابته وقال : سأرسل بيننا ليس في الشعر مثله يقطع أعناق البيوت الشوارد أقام الندى والبأس في كل منزل أقام به الفضل بن يحيى بن خالد قال فأمر له الفضل بمائة ألف درهم .

وروى العتبي أن مروان بن أبي حفصة الشاعر المشهور رفع إلى زبيدة ابنة جعفر زوجة هرون الرشيد قصيدة يمتدح بها ابنها محمد بن الرشيد ، وفيها يقول :

لله درك ياعقبة — لمة جعفر ماذا ولدت من العلى والسود

إن الخلافة قد تبين نورها للناظرين على جبين محمد

فأمرت أن يملأ فيه درا .

محمد صلى الله عليه وسلم

في تقدير قادة الأفكار في أوروبا (١)

المرأة في الاسلام

« لننظر الآن في مذهب الاسلام فيما يخص بالنساء فنقول :

« ما أكبر خطأ العالم في تقدير نظريات النبي فيما يتعلق بالنساء ! فقد قيل إنه قرر بأن المرأة لا روح لها . فلماذا هذا التجنى على رسول الله ؟ فأعيروني أسماءكم أحدثكم عن حقيقة تعامله في هذا الشأن ، جاء في القرآن : « ليس بامانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجده من دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا » (سورة النساء) وجاء فيه أيضا : « إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقات والصادقات والصابرات والخالعات والخالعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والصائمات والحاظنين فروجهم والحاظنات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » (سورة الأحزاب) وجاء فيه أيضا : « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بمضكم من بعض » (سورة آل عمران) .

« وقد زاد النبي على هذا تشديدا في وجوب رعاية حقوق النساء . فقد جاء في القرآن : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كليكم رقيبا » (سورة النساء) وجاء فيه : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (سورة النساء) وجاء فيه : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » (سورة البقرة)

(١) هذه المقالة تابعة لما ترجمناه من كتاب الأديان المنشرة في الهند لزعيمة التيو صوفية العالمية (أني بيزانت)

« ولا تقف تعاليم النبي عند حدود العموميات ، فقد وضع قانونا لوراثة النساء ، وهو قانون أكثر عدلا وأوسع حرية ، من ناحية الاستقلال الذى يمنحها إياه ، من القانون المسيحى الانجليزى الذى كان معمولاً به الى ما قبل نحو عشرين سنة . فما وضعه الاسلام للمرأة يعتبر قانونا نموذجيا . فقد تكفل بحمايتهم فى كل ما يملكه ، وضمن لهم عدم المدوان على أى حصة مما يرثه عن أقاربهم وإخوانهم وأزواجهم .

« الآن يمكن أن يقال لنا : وما قولك فى تعدد الزوجات ! هنا محل النظر فى حقوق النساء .

« هذا صحيح ، ولكن على أى طراز يفكر الذين يصدر عن مثل هذا الحكم ؟ ألا يرون أن هذا القانون عمل لشعب كان يمرح فى أحط ضروب الإباحة ، وأنه الذى نفسه به مقيدا لا يستطيع أن يتجاوز أربع نسوة ؟ إنى أقرأ فى العهد القديم (التوراة) أن صديق الله الذى يذبض قلبه طباقا لارادة الله ، كان ممددا لزوجات . وزيادة على هذا ، فإن العهد الجديد (الانجيل) لا يحرم تعدد الزوجات إلا على من كان أسقفا أو شماسا ، فأنهما هما المسكافان أن يكتفيا بواحدة . وإنى لأجد بذلك تعدد الزوجات فى الكتب الهندية القديمة . وما يهتمون الاسلام إلا لأنه من السهل على الانسان أن يتبع العيوب فى عثمائد الغير ويشهر بها ، ولكن كيف يجوز أن يجروا الغريبيون على الثورة ضد تعدد الزوجات المحدود عند الشرقيين مادام البغاء شائعا فى بلادهم ؟ ومن يتأمل فلا يجد وحدة الزوجة محترمة إلا لدى نفر من الرجال الطاهرين . فلا يصح أن يقال عن بيثة إن أهلها موحدون للزوجة مادام فيها الى جانب الزوجة الشرعية خدينات من وراء ستار . وأنا بقولى هذا لا أبغى أن أهاجم أحدا ، ولكنى أرجو فقط أن يعدل الناس فى حكم بعضهم على بعض . فالزواج الصحيح هو ما كان لكل رجل زوجة واحدة ، وكل ما عدا هذا قبيح . ولكن أكثر الناس لم يصلوا بعد الى هذه الدرجة من الطهر . ومتى وزنا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ، ظهر لنا أن مبدأ تعدد الزوجات الاسلامى الذى يحفظ ويحمى ويعذى ويكسو النساء ، أرجح وزنا من البغاء الغربى الذى يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته ، ثم يقذف بها الى الشارع متى قضى منها أوطاره . صرحوا بأن الامرين قبيحان ، ولكن لا تسمحوا للمسيحى أن يذم أخاه المسلم بسبب أمر يشتركان فى ارتكابه . فيا إخوانى المسلمين إن تعدد الزوجات ليس بالامر الحسن ، فتذكروا أن نبيكم قال بعدم جواز اتخاذ زوجة ثانية إلا إذا امكن التسوية بين الزوجتين فى الحب والعدل ، فأى إنسان يستطيع أن يسوى فى الحب والعدل بين امرأتين ؟ فان كان هذا ليس فى الامكان ، فان النبي لا يسمح إلا بواحدة . وإنى

أظن أنه قال ذلك ليحل مبدأ توحيد الزوجة محل مبدأ التعدد على وجه التدرج، وليزول من ديانتها هذا الأمر المعيب (١).

«والاسلام يغرس في قلوب الأطفال طائفة الرعاية لو اليهم، ويكفي أن نقبس آية واحدة من القرآن دليلا على ذلك: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا» (سورة الاسراء)

«وفي الاسلام آية تعتبر غاية في العدالة والسماحة وذلك فيما أمر به من معاملة الارقاء، فقد جاء في القرآن: «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيماكم، فكانبوهم (٢) إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» (سورة النور)

«لنتكلم الآن عن الواجبات التي تنحتم تاديتها على كل مسلم، فاولها كلمة الشهادة وهي: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، والزكاة وهي صدقة يحب القيام بها للاغراب والفقراء واليتامى والاسارى، ويصح أن تكون من الحبوب والفاكهة والبضائع والماشية والدرهم. جاء في القرآن: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة) وجاء فيه: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير» (سورة البقرة) وجاء فيه: «وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوف إليكم، وأنتم لا تظلمون» (سورة البقرة)

(١) مجلة الازهر — لا نوافق السيدة الزعيمة على أن وجود التعدد أمر معيب في الديانة الاسلامية. فانها هي قد اعترفت بأن تعدد الزوجات في الاسلام أرجح وزنا في قسطاس العدل من مبدأ المخادعة الشائعة في أوروبا وأمريكا، وقررت أن توحيد الزوجة لا يصادف إلا عند نعيم الاطهار في العالم كله. فاذا كان العالم لا يزال ضعيف الارادة، مطوعا لدواعي الشهوات، لا يطبق كثير من أفسرده أن يكتفوا بواحدة، فلا يعتبر بقاء مبدأ التعدد في الشرع الاسلامي عيبا فيه لحج المبادرة الى إزالته. فالحكمة تقضى بوجوب بقاءه حتى لا يقع المسلمون فيما وقع فيه سواهم من اتخاذ الحدييات، ثم تركهن طائفة على المجتمع، مجردات من كل حماية ورعاية، ومعرضات لضروب الاحتياجات والاهانات.

فاذا كتب للنوع البشرى ان يصبح كل أفرادها أطهارا سقط مبدأ التعدد من نفسه، ولم يعد يعمل به أحد، لانه في الشرع الاسلامي ليس بفرض ولا سنة، حتى وليس بمستحب بل مزهدا فيه.

(٢) الكتاب هو المكتبة وهي ان يعين المولى مالا إذا اداه إليه رقيقه اصبح حرا، فيدعه يعمل حتى يحصله. وفي الآية تحبيب في مساعدة الارقاء المساكين باعانتهم من اموال الزكاة على التحرر من الاسر أو بأن يحط مواليهم شيئا من حلة ما اتفقوا عليه من المال.

« تأمل في جلال هذه العبارات الالآية التي وردت في خطبة من خطب النبي : « كل عمل طيب صدقة : فالبشاشة التي تقابل بها أخاك صدقة ، ونصحك لأمثالك لتحملهم على الأعمال الفاضلة صدقة ، وهدايتك لعابر سبيل ضل عن الطريق صدقة ، ومعونتك لمكفوف البصر صدقة ، وإمادتك عن الطريق الحجارة والشوك وكل ما يسده صدقة ، ومناولتك الماء لمن به صدق صدقة » .

« أما الصلاة في الأوقات الخمس فهي من العبادات التي تعتبر غاية في الجمال والنبيل .
« ومن الواجبات صيام رمضان ، وحج البيت بمكة ، على شريطة أن يترك الحاج لمن يخلفهم وراءه ما يكفهم الحاجة .
« هذه هي الواجبات الخمس التي كلف بها جميع المسلمين . أما الحر فهي محرمة عليهم تحريماً باتاً » .

محمد فريد وعري

ما قيل في قبول العذر

كتب الحسن بن وهب الى محمد بن عبد الملك الزيات :

أبا جعفر ما أحسن العفو كله ولا سيما عن قائل ليس لي عذر
وقال أبو تمام الطائي :

البر بي منك وطا العذر عندك لي فيما أناك فلم تقبل ولم تلم
وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم
وقال شاعر وقد بالغ :

إذا اعتذر الجاني بحا العذر ذنبه وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب
ونحا نحوه صاحب العقد فقال :

عذيري من طول البكالوعة الأسي وايس لمن لا يقبل العذر من عذر
ولغيره وقد أجاد :

فهبني مسيئاً كالذي قلت ظالماً فمفو جميل كي يكون لك الفضل
فان لم أكن للعفو عندك للذي أتيت به أهلاً فأنت له أهل
وقال أبو الطيب :

وإن كان ذنبي كل ذنب فانه محا الذنب كل المحو من جاء تائباً

المطالب العالية في النفس الناطقة

وصلتها بالإنسان

— ٢ —

عرضنا في بحث من البحوث السابقة إماما للفرق بين الخير والسعادة ، ثم لدى الخلاف بين المتقدمين من الفلاسفة وبين المتأخرين منهم في ماهية السعادة ، وهل هي سعادة بالاضافة الى غيرها ، أو هي سعادة مطلقة يقطع النظر عما عداها من الاعتبارات ، وهل هي من ملائسات النفس الناطقة وحدها . أو أن البدن أيضا من مقوماتها ؟ .

لكن البحث لن يتسق للكشف عن مبلغ آراء فرق الفلاسفة في السعادة والخير . من أجل ذلك نحب أن نعرض - بقدر - في هذا البحث للسعادة في رأي فيثاغورس وأفلاطون وبقراط وهؤلاء من منقضى الفلاسفة ، ثم نعرض بعد ذلك لرأي أرسططاليس ، ثم نقارب بين رأي فيثاغورس وأتباعه وبين جبهة من المشائين حتى يتسق البحث على وتيرة واحدة ، ونجرب على سنن مستساغ :

فن الاتجاهات التي اتجه اليها فيثاغورس وأفلاطون وبقراط ومن اليهم تلقاء النفس الناطقة أن الفضائل الأربع التي هي قوام السعادة وعناؤها حاصلة كلها في النفس وحدها فليس لها مرد من الخارج ولا قوة تصدر عنها سوى النفس الناطقة ؛ ولذلك حينما عرضوا التقسيم قوى النفس في كتبهم اعتبروا كل هذه القوى منحصرة في الفضائل الأربع وهي : « الحكمة والشجاعة والعفة والعدل » على ما عرضنا له في صدر بحوثنا الأولى المتعلقة بالنفس الناطقة ثم رتبوا على ذلك الاتجاه أن تلك الفضائل الأربع وحدها كافية أنكر أن قبل ما السعادة في مقصودها المختلفة ، فلا يحتاج معها الى غيرها من فضائل البدن ومميزاته فسريرة أن ذا النفس الناطقة إذا حصل تلك الفضائل مجتمعة فلا يغض من سعادته أن يكون سقيما أو غافيا لبعض أعضائه أو مبتلى ببعض صنوف العان والآدواء إلا إذا تأثرت تلك النفس بأوصاف البدن وأسقامه فيما يصدر عنها من أفعال كفساد العقل واضطراب التفكير وضعف الروية والخلط بين الآراء ، فإن ارتفعت كل هذه الأعراض مع إصابة البدن بعائله وأوصابه فليس يضير النفس الناطقة في شيء ، وأن يعرض لها فقر والجوع وسقوط الحال وجشعة العيش مثلا ، وكل ما هو خارج عنها فليس ما كان خارجا عن النفس الناطقة بقادح في سعادتها ، وبدهى أن فيثاغورس ومن لف لاه يذهب الى أن السعادة لا تعدو النفس الناطقة فلا تتناول الأبدان ومميزاتها ، ويرتبون على ذلك الاتجاه أن السعادة والخير في مختلف مناحيهما ليس لهما إلا مصدر واحد وهو قوى النفس الناطقة وبالتالي الفضائل الأربع وليس للبدن على هذا الاعتبار إلا مظهر أليته ، فالنفس مدبرة والبدن لها آلة .

أما جمهرة من الرواقين فتذهب الى أن السعادة والخير يصدران عن النفس والبدن معا. فإذا صدر الخير عن النفس دون تقدير لكفة البدن فانما يصدر ناقصا بالقياس الى ما يتعاون النفس والبدن مجتمعين في صوغه وإبرازه .

يأتى بعد ذلك أرسططاليس فينحو نحو آخر وهو أن السعادة والخير متخالفان ثم إن السعادة بعد ذلك مقولة بالتشكيك فهي معروضة للمقولات العشر على ما سيجيء الكلام عنه باسمه في بحوث تالية .

ومعلوم أن المحققين من الفلاسفة يحقرون شأن البخت والاتفاق ، وكل ما ليس له صلة بترتيب الفكر وإعمال الروية ، ولا يؤهلون أصحاب هذه الاتفاقات وحمة تلك المصادفات لاسم السعادة ، فالسعادة في أوضاعهم أمر فار غير زائل بل هم فوق ذلك يعتبرون كل ما يصيب الانسان من غير طريق التدبير والروية ومن غير أن يجري على سنن له مقدماته ونتائجه ضربا من ضروب البخت ، فهو قابل عندهم للبقاء والزوال والزيادة والنقص والتعديل والتجريح والرفعة والخفض وكل الاشياء وتقلباتها . وتابعهم في ذلك كثير من متأخري الفلاسفة أخذوا بنظرية صادقة عندهم وهي : من قدمه الاتفاق فقد أخره الاستحقاق . وهنا وقع خلاف ذو شأن بين قدماء الفلاسفة ومتأخريها فيذهب فيثاغورس وأفلاطون وبقراط الى أن السعادة العظمى لا تتحقق للانسان إلا بعد أن تخلع البدن وما يلبسه من غاشيات الطبيعة ، تطبيقا لمذهبهم القائل بأن السعادة لا تحصل إلا في قوى النفس الناطقة . ومن أجل ذلك أطلقوا على الانسان أنه جوهر النفس الناطقة دون البدن ، حكموه بأن البدن ما يجب عليه أن يخلص منها ، وما دام يخلع عليها غاشيات الطبيعة وأكدارها ولوثانها وعلائقها فليست تلك النفس بسعيدة السعادة المطلقة المومونة ، ومبعت ذلك الرأي عندهم أن النفس الناطقة لا تستوحى السكالات الثباتي والعقل النوراني ما دامت متصلة بتلك الهوى التي تحجب عنها العلوم والمعارف السككية ، إلا إذا فارقت تلك الهوى ولوثة تلك السكدورة ، وحينئذ تفارق الجهالات المتنوعة فنصفو وتخلص من ربة البدن فتكتسب لها الاضاءة ويواجهها النور الالهي ، ويترتب على رأى هؤلاء باديء ذي بدى أن الانسان لا يظفر بالفوز الأكبر والسعادة العليا إلا في حياة الجزء بعد موته .

لكن تأتى بعد ذلك جماعة أخرى من الفلاسفة المتأخرين وأرسططاليس منهم في الطبيعة ، فتذهب الى أن من الشناعة والعبث وتجاهل الواقع أن ينعت الانسان الذي يعمل الأعمال الصالحة ، ويعتق الآراء الصحيحة ، ويجد في تحصيل الفضائل لنفسه أولا ثم لأبناء جنسه ثانيا ، فيأشى صروحا من الخير متنوعة ويقوم أعماله وما يصدر عنه من الآثار على محبة القلوب وكسب ألسنة الناس في سبيل إعلاء معالم الفضيلة والحق والصفة ، وتحقيق معنى العدالة في أنبل مثلها ، بأنه شقي في حياته الأولى وأنه لا يعتبر سعيدا إلا إذا فارقها وخرج من طبيعتها وملابسها .

فالسعادة في رأى أرسططاليس ومنابعه تتحقق في الحياة الأولى تطبيقاً لنظرية اشتهرت بينهم، وهي: أن الانسان عندم مركب من بدن ونفس ولذلك يحدون الانسان بالناطق المائت أو بالناطق المضاحك أو ما الى ذلك، وفرعوا على هذه النظرية أن السعادة تحدث للانسان إذا جد في طلبها وسلك اليها الوسائل المؤدية اليها، غير أن أرسططاليس حين رأى أن السعادة قد أشكل فهمها على الناس، واضطربت فيها آراء العلماء والفلاسفة، عقد لها في كتابه المسمى «بفضائل النفس» فصلاً طويلاً الدليل ضافى التفاريع حافلاً بالحجج والآراء فقال في فاتحة هذا الفصل، «من البين أن الفقير في هذه الحياة يرى سعادته في الغنى واليسار، وأن المريض يراها في الصحة والسلامة، وأن الدليل يتمثلها في الجاه والعزة والسلطان، وأن الخليع يلسمها في التمكن من الشهوات المختلفة، وأن النبيل الفاضل الكريم ينشدها في تعميم مناحي الخير وإفاضتها على مستحقيها، والحد من طغيان ذلك الخير حتى لا يشعل غير مستحقيه»

ويتحققها الفيلسوف المستقصى لحقائق الأشياء والمستمتع ملائسات النعماميس الكونية في أنها إذ تكون مرتبة بحسب تقسيط العقل لها على معنى أن يلحظ فيها وقتها الذي يجب أن تقع فيه، وكما يجب أن تكون وعند من يجب - فهي سماعات متنوعة فما كان منها يراد لشيء يناسبه فذلك الشيء أجدر بأن يطلق عليه اسم السعادة.

ثم كشف بعد ذلك أرسططاليس عن رأيه في بساط وإبانة، فقال، مع تصرف في مبناه مع الاحتقان بمعناه فقال: قلما يتاح للانسان أن يفعل الأفعال الشريفة المرضية دون مادة تقوم عليها كاتساع اليد وكثرة الأعوان وجودة البخت، وينضج ذلك جلياً في صناعة الملك والرئاسات المختلفة حيث لا يواتيهم توطيد لأركان هذه الرعامة إلا مقترناً بالشرائط المبنية. على أن هناك نوعاً من الاعطية هي أعطية الله تعالى جده فهي السعادة، لأنها عطية منه عز اسمه وموهبة في أشرف منازل الخير وأعلى مراتبه، وتلك الموهبة خاصة من خواص الانسان الكامل فلا يشاركه فيها من ليست إنسانيته تامة كالصبيان وما يجري مجرىهم.

وتلك النظرية تقوم على نظرية أخرى عند أرسططاليس فأرسططاليس يرى أن السعادة تعتبر كذلك بالإضافة الى صاحبها فهي كمال له. فالسعادة على هذا الوضع خير ما، وقد تكون سعادة الانسان غير سعادة الفرس وما اليه، فسعادة كل شيء في تمامه وكاله الذي يلائمه. وهنا يفرق بين الخير والسعادة فيرى أن الخير من حيث أنه مقصود للناس جميعاً بالشوق اليه والعمل على تحصيله، طبيعة تقصد، وله مفهوم عام يدل عليه وهو الخير المطلق للناس من حيث إنهم كذلك. فالناس بأجمعهم محاصرون فيه. لكن السعادة شيء آخر غير الخير عنده فهي خير ما لواحد واحد من الناس، وهي بالإضافة ليست لها ذات معينة، وهي تختلف بالإضافة الى قاصديها اختلافاً يرجع الى مؤهلاتهم وما ركب فيهم من فطر ومعدات، ومن أجل ذلك يكون الخير المطلق

غير مختلف فيه . وقد يظن بالسعادة أن تقع لغير الناطقين لكن ليس على نحو من أنحاء الناطقين فانها إذا وقعت فانما هي استعدادات فيها لقبول كالاتها الملائمة لها من غير روية ولا تدبير ، وهي بمنزلة الشوق أو ما يجري مجراه من الناطقين بالارادة .

فما يقع للحيوانات في ما كلفها ومشاربها واستجمامها لا يمكن أن يسمى سعادة ، بل الوضع الصحيح له أن يسمى بخنثا أو اتفاقا ، وجلى أن العقل بفطرته قد جعل للسمى والحركة والارادة المكتسبة للانسان حدا تنتهي اليه ، فلذلك كان من المعقول أن يوجد خير مطلق لا تأباه طبيعة هذا الوجود ولا يوجد بين الناس خلاف عليه ، فلههم والصناعات والندابير الاختيارية المجدية مثلا ، كلها يقصد بها خير ما لوجه الانسانية على الأقل ، ولا يرتاب أحد في أنها كذلك وأنها تنمر ثمرتها المرجوة لها فكل يتصرف لا يقصد به خير ما كان عبثا والعقل يحظره ويأباه

فيكون الخير المطابق مقصودا اليه من الناس أجمعين لكن بقي بعد ذلك أن يعلم ما هو ذلك الخير المطلق ، وما الغاية القصوى منه التي هي غاية أنواعه وأعلى مراتبه ؟ وذلك ما سنعالج تبياناه بعد . غير أن أرسطاطليس قسم الخير تقسيما مفصلا ونوعه تنوعا يكشف عنه . كثيرا من الابهام الذي وقعت فيه جمهرة من متقدمي الفلاسفة . فهي ترى أن الخير أنواع وفصول ، فنه ما هو شريف ومنه ما هو بمدوح ومنه ما هو بالقوة ، فالشريف منها ما كان شرفه مشتقا من ذاته بحيث يخلع الشرف على من قام به وهو الحكمة والعقل ، والمدوح منها كالفضائل والأفعال الجميلة الارادية .

أما ما كان بالقوة فكالتهيؤ والاستعداد لقبول الأشياء التي تكون نوعا من هذه الأنواع . ومن الخير ما هو غاية ، ومنه ما ليس كذلك ، ومن الغاية ما هو تام ومنها ما ليس كذلك ، فما هو تام كالسعادة لأن ، من باع اليها كان في غناء عن أن يكون له وراءها مطمع أو مزيد ، وما هو غير تام كالصحة واليسار ، فإن من وافته الصحة وواتاه اليسار لم يكن له عن طلب المزيد غناء ، بل ربما كانت الصحة أو اليسار من أقوى الخوافز له على طلب المزيد . أما الذي ليس بغاية منه فكالعلاج والتعلم والريضة والعبادة والزراعة وما الى ذلك . وجملة القول في الخير على ما حققه أرسطاطليس وحكاه عنه قرقوريوس أن من أنواع الخير ما هو خير على الإطلاق ، وما هو خير عند الضرورة . ومنها ما هو خير ولكن ليس من طريق له مقدماته ووسائله كالاتفاقات التي تنفق لبعض المجدودين من الناس . وإيضا منها ما هو خير لجميع الناس ومن جميع الوجوه وفي جميع الأوقات . ومنها ما ليس بخير لجميع الناس ولها من جميع الوجوه . (وبالنال) منها ما هو في الجوهر ومنها ما هو في الدسم ، ومنها ما هو في الكيف ، ومنها ما هو في الآين ، ومنها ما هو في المضاف ومنها ما هو في الحيز . وعلى الجملة فالخير يعرض للمقولات العشر وتحمل عليه حملا اصطلاحيا . وقد أفاض أرسطاطليس إفاضة مبسطة في تبيان هذه المقولات وعروض الخير لها دلالة منه على أن مناحي

الخير غير محدودة ، وأن نعمة الله التي أسبغها على عباده أوسع من أن تضيق بها تلك الرقعة السوداء بل أن آثار الله وآلاءه مبنوثة في كل أجزاء من أجزاء الكائنات ، حتى يبقى البرهان القاطع قائما على شيوخ الآيات الباهرة في سائر مناحي تلك المجموعة الشمسية ، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد . وقد ملك أرسططاليس في ذلك مساكنا يخالف مسلك المتقدمين من الفلاسفة كأفلاطون وبقرات ومن اليهما — فالمفهوم من تفاصيل مذهبه في النفس الناطقة وفي الخير والسعادة التي تنفعل بها قوى النفس جلي ، بل إن الخير شيء غير السعادة وأنه شائع بأجزائه في كل مناحي الوجود حتى سرى الخير إلى سائر المقولات فكان سريانه إليها دليلا على ذبوعه وانتفاع الناس به . فالخير في الجوهر وهو ما ليس بعرض يمثل له أرسططاليس بالحق تعالى جده فهو الخير الأول على حد تعبيره ، فإن جميع الأشياء تتحرك بالشوق إليه ، ولأنه يفيض السرمدية والبقاء على الخير الذي كتب له الخلود ، وعلى الآلاء الانتهائية ، وعلى كل ما لا يطرأ عليه الفناء ، وفي الكم يمثل له بالعدد والمقدار المتدلين ، ويمثل «كيف بالذائد وثوان المناع ، ويمثل لمقولة الاضافة بالصداقات والياديات التي تنبعث عنها صلاحية تنطوي على خير الانسانية ، ويمثل للأبن والتي والمسكان المتعدل في العادة وجوانه ومحيطاته وبالزمان الأنيق البهج المتفتح الاكام عن المرح والسرور . ويمثل لمقولة الوضع بالقعود والاضطجاع والانسكاء الموافق — ويمثل للملك بالأموال والمنافع ، ويمثل للانفعال بالسماع الطيب الشيق وسائر المشاهدات المؤثرة ، ويمثل للعقل برواج الأمور ونفاذ الحكمة وسعة السلطان . وعلى أجلة فانواع الخير عده منها ما هو من قبيل المحسوسات ومنها ما هو من قبيل المعقولات مما سنعرض له في بحوثنا التالية بمزيد بسط وإيضاح .

عباس ط
الحامي الشرعي

فضيلة الحلم

قال رجل للأحنف بن قيس : علمني الحلم يا أبا بحر .

قال : هو الذل . يا ابن أمي أفتعبر عليه ؟

نقول : يريد بقوله هو الذل أنه كبح للنفس عن مقابلة الجهل بالجهل ، فإن النفس تميل لذلك ، ولكنه يردعها عنه فسكاته بذل .

وقال الأحنف نفسه أيضا : آفة الحلم ، الذل . وقال : لا حلم لمن لاسفيه له .

وأحسن بيت فيما يناسب هذا المقام لسكيب بن زهير :

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخي أضبت حايما أو أصابك جاهل

حكمة تحريم سؤر الكلب

معجزة علمية للإسلام يكشفها الطب حديثاً

في باب الفتاوى من هذا العدد استفتاء عن تربية الكلاب ؛ فرأينا أن نلخص في هذه المناسبة مقالاً نقله قلم الترجمة لهذه المجلة عن مجلة (كوسموس) (Cosmos) الألمانية تحت عنوان « الأخطار التي تنشأ عن اقتناء الكلاب أو الاقتراب منها » الدكتور (جرارد فنسمر) فهو يكشف عن إحدى المعجزات العلمية للإسلام . فإليك :

« إن ازدياد شغف الناس باقتناء الكلاب في هذا العهد الأخير يضطرنا إلى لفت الأنظار للأخطار التي تنجم عن ذلك ، وخاصة إذا دفع اقتنائها إلى مداعبتها وتقبيها والسماع لها بلحس أيدي أصحابها ، وتركها تلتصق فضلات الطعام من أوانيها .

« فكل ما ذكره ، مع نزوه عن الذوق السليم ، ومناقاته للآداب ، لا يتفق وقوانين الصحة فإن الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامح مما لا يستهان به . فإن الكلاب تصاب بدودة شريكة تتعداها إلى الإنسان ، وتصيبه بأمراض عضالة قد تصل إلى حد العدوان على حياته .

« هذه الدودة لا يزيد طولها عن نصف السنتيمتر ، والحزء الخلفي منها لا يزيد عرضه عن مليمتر ، ويحتوى في دور بنوعها على ما لا يقل عن خمسة بويضات لا يزيد قطر الواحدة منها عن ٣ . من المليمتر . فهي لا ترى بالعين المجردة

« فإذا ماتت هذه البويضات إلى أمعاء الإنسان بسبب عدم تحوطه من لعاب الكلاب تمزق عصارتهما فخرتها ، فتخرج منها دودة ذات ستة خطافات محددة تندفع في مجرى الدم بعد أن تخترق جدار المصراع وتسبح فيه إلى أن تصل إلى الكبد فتستقر فيه غالباً وتأخذ في النمو وتحدث فيه بشوراً لا يزيد اتساع البثرة منها عن مليمتر في الشهرين الأولين ، ولكن بعد مرور خمسة أشهر يبلغ اتساع البثرة سنتيمترين . ثم تأخذ في النمو كلما تمددت بها السنون . وهذه البثرات تنقيح وكثيراً ما تتولد منها بثرات جديدة . فإذا انفجرت انتقل فيجها من عضو إلى آخر وأصيب بما أصيب به العضو الأول ، فأصبح الداء مستعصياً ، وعرض حياة المصاب به إلى الخطر .

« أكثر ما توجد هذه البثرات في كبد الانسان ، وقد تنتقل الى الرئتين والطحال والكلى
والى تجويف الجمجمة . فيتغير شكلها . فقد يصل حجم البثرة الى نحو قبضة اليد أو رأس
الطفل ، داخلها سائل أصفر .

« مما يدعو الى الأسف أن الحالات التي تزول فيها هذه الطفيليات من الجسم دون أن تترك
أثرا أو تحدث ضررا نادرة جدا . هذا فضلا عن أن الوسائل الكيميائية لا تأتي بأية فائدة ،
فلا بد من لجوء المصاب الى مشرط الجراح ولا كرامة .

« وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب حتى أصغرها حجما لا تسلم من الإصابة بهذه
الديدان الشريطية .

« وأثبت الأستاذ الدكتور (نولر) من تشريح الجثث بألمانيا أن الإصابات الآدمية
بقروح دودة الكلاب قد لا تقل عن واحد في كل مائة ، وعرف أن أكثر الأقطار تلوثا بهذه
الآفة : الدانمارك ، وهولندا ودماسيا ، واسلاندة ، وبلاذ القرم .

« وقد رؤى في إقليم فريزلند بهولاندة حيث تستخدم الكلاب في الجر أن في كل مائة
منها ١٢ إصابة . ووجد في اسلاندة شخص مصاب بهذه الآفة في كل ٤٣ شخصا من أهلها .
وشوهد أن هذه النسبة تزيد في استراليا ، إذ ثبت وجود شخص مصاب بها في كل ٣٩ شخصا
من سكانها . وثبت كذلك أنها كانت سببا مباشرا لكثير من الأمراض في تركيا وبلغاريا
وروسيا وفنلندة ، وفي مناطق من شمال السويد وأفريقيا الشمالية والكلاب وبأقطار كثيرة
من أمريكا الجنوبية . وقد ثبت من الإحصاءات أنه يموت في إنجلترا في الوقت الراهن أكثر
من أربعمئة شخص سنويا .

« وقد شوهد أن الحيوانات كثيرة التعرض للعدوى بهذه الدودة من الانسان ، فقد
سجل في مجازرها أن ٢٠٪ من الاغنام يوجدان مصابين بها ، وأقل من ذلك في الأبقار
والخنازير . ولكن هذه النسبة لا تقف عند هذا الحد في أقطار أخرى ، فقد قبل إنها بلغت
في مكلنبورج من ألمانيا الى ١١٪ في الاغنام ، و١٢٪ في الأبقار ، وسجات مجازرها امبورج ١٨٪
في الخنازير .

قال الأستاذ كاتب هذا البحث :

« لما كان ليس من المستطاع منع الناس عن اقتناء الكلاب فلا مناص من اتخاذ وسائل
تحصول دون سريان دائما الفضل بين الناس . وأول هذه الوسائل عدم السماح بدخولها
الى المجازر العامة ، فاذا أصيبت الكلاب بهذا الداء وجب معالجتها لا لقاء عدواها .

« كذلك تجب العناية بأمر الذبائح المنزلية ، فقد تكون مصابة بدودة الكلب ولا يعرفها صاحبها ولا القصاب المكلف بذببحها .
 « ومما تجب على الناس مراعاته عدم مداعبة الكلاب ، وتعويد الاطفال التوقى منها ، فلا تترك تعلق أيديهم ، ولا يجوز ابقاء الكلاب بحال نزهة الاطفال وميادين رياضتهم .
 « ويجب أن لا تطعم الكلاب في الاواني الملمدة لأكل الناس ، وأن لا يسمح لها بدخول متاجر المأكولات والاسواق العامة أو المطاعم ، وعلى وجه عام يجب إبعادها عن كل ماله مماس بما أكل الانسان ومشربه » انتهى .

ما قيل في التعمير

دخل الشعبي على عبد الملك بن مروان فوجده مهتما فقال له : ما بال أمير المؤمنين ؟
 قال : ذكرت قول زهير :

كأنني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عني عذار لجأى
 رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمى وليس يراى
 قاله الشعبي : ليس كذلك يا أمير المؤمنين ، ولكن كما قال لبيد بن ربيعة وقد بلغ السبعين :
 كأنني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عن منكبى ردائيا
 ولما بلغ سبعا وسبعين سنة قال :
 باتت تشكى الى النفس موهنة وقد حملتك سبعا بعد سبعينا
 فان تزايدى ثلاثا تبغى أملا وفى الثلاث وفاء للثمانينا
 ولما بلغ تسعين سنة قال :

أليس ورأى إن تراخت منبتى لروم المعصا تحنى عليها الأضالع
 أخبر أخبار القرون التى خات أنوه كأننى كلما قت راكم
 ولما بلغ ثلاثين ومئة وحضرته الوفاة قال :

تمنى ابنى إن يعيش أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر
 فقسوما فقسولا بالذى تعلمانه ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر
 وقولا هو المرء الذى لا صديقه أضاع ولا خان الخليل ولا غدر
 الى سنة ثم السلام عليك ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

تقرير بعثة الهند

ندب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الازهر وحضرات اصحاب الفضيلة جماعة كبار العلماء ثلاثة من كرام العلماء هم : اصحاب الفضيلة الشيخ ابراهيم الجبالى والشيخ محمد احمد العدوى والشيخ عبد الوهاب النجار للشخص الى الهند ودراسة أحسوال المسلمين بها ، وما يجب أن يتخذ من الوسائل للدفاع عن الدين وامانة البدع وإحياء السنن هنالك ، وما يتطلب واجب تنظيم اسلوب الدعوة اليه ونشر كلمته ، وكانت هذه البعثة تحت رئاسة اولهم ، وقد ندب الاستاذ محمد حبيب وكيل كلية اللغة العربية ان يكون قائم اسرارها ، وحضرة الفاضل محمد صلاح الدين افندى النجار مساعدا له ، فقامت هذه البعثة بمساعدة اليها من التنقل في اقاليم الهند وعواصمها ، ومقابلة كبار المسلمين بها ، وزيارة معاهدها العلمية ومؤسساتها الثقافية ، ولما آتت الى مصر اودعت ما جمعت من المعلومات القيمة تقريرا يقع في اكثر من سبعين صفحة من صفحات هذه المجلة ، ونشرت برفعه لفضيلة الاستاذ الاكبر ، فأقرنا ان ننشر هذا التقرير القيم تباعا في مجلة الازهر ، فانه لم يدع صغيرة ولا كبيرة مما يهم المسلمين الاطلاع عليه من ادوال اخوانهم الهنديين من الناحية الدينية والثقافية والاجتماعية إلا احصاها . فاحضرات رئيس واعضاء هذه البعثة الشكر على ما قاموا به من هذه الخدمة العلمية ، وجزهم الله عن الخفيفة السمحاء ما هم اهل له وإليك نص ذلك التقرير :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى أرسله الله رحمة للعالمين . أما بعد

فان البعثة الأزهرية الى الهند تتشرف برفع هذا التقرير الى حضرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الاكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الازهر .

وإننا لننوجه الى الله سبحانه وتعالى ، فى مستهل عملنا ، أن يوفقنا الى إيذاء الرأى واضحما جليا لمصلحة الاسلام والمسلمين ، مبتغين فيه وجه الله الكريم ، والله تعالى ولى التوفيق .

نشأة الفكرة :

نشرت جريدة البلاغ بتاريخ ٢٣ ربيع الأول سنة ١٣٥٥ الموافق ١٣ يونيو سنة ١٩٣٦ مقالا ضافيا عن أحوال طائفة المنبوذين فى الهند ، ذهبت فيه الى أنهم قد تبرموا بوضعيتهم الدينية والسياسية ، فاجتمع رؤساؤهم مرات متكررة ، ثم قرروا التحول عن الدين الهندوسى الذى يضعهم فى أحط الدرجات الى دين يختارونه بتميز بالخلو من نظام الطبقات حيث يجدون العزة ويتبرءون المكانة اللائقة بهم . كما ذكرت أن كثيرا من زعماء المنبوذين قد أثنوا

على الاسلام خلال خطاباتهم . وأن زعيما من زعمائهم هو الدكتور أمبيدكار أعلن في جمع حافل أنه لا مناص من تغيير الدين الذي نشأ عليه الى دين آخر لم يحن الوقت لاعلانه .

اتجهت الانظار عندئذ الى الأزهر الشريف ، وكل الناس ينتظر منه عملا يشرف الاسلام ويشلج صدور أهله . ثم جاءت الكتب تترى الى فضيلة الأستاذ الأكبر ، كل يدلى بما وصل اليه فكره من رأى يعتقد مجديا في ضم المنبوذين . وهم خمسون مليوناً — الى حظيرة الاسلام وكانوا جميعا متواضعين على اقتراح إرسال الوعاظ والدعاة الى ذلك القطر الثاني لهداية هؤلاء القوم الى الدين الاسلامي الخفيف ببيان محاسنه والاعراب عن سمو مبادئه والتدليل على أنه الدين الذي يكفل لأهله الحرية والاخاء والمساواة .

وبعد ذلك بأسابيع ، وضعت على فضيلة الأستاذ الأكبر عدة رسائل من الهند تناقضت فيها الاخبار ، فمن قائل بضرورة ايفاد بعثة من المبلغين ، الى قائل بالاستغناء عن ذلك بمعونة مالية يرسلها الأزهر للجمعيات التي تقوم بالعمل فعلا . وقد ذهب فريق من المتشائمين الى أن الأزهر لا يستطيع أن يساهم بكثير أو قليل في هذا العمل الخطير .

عندئذ عمد فضيلة الأستاذ الأكبر الى الثاني حتى ينجلي الموقف . ثم بعث الى بعض شخصيات الهند البارزة يسألهم رأيهم في الأمر .

وما إن نشرت جريدة البلاغ أخبار هذه الكتب حتى انتهالت الرسائل تتحدث الى فضيلته عن شئون المنبوذين . وكان من المبادرين الى ذلك السيد عبدالعزيز الثعالبي ، إذ تقدم بتقريرضاف يبين شأن المنبوذين وما يلاقون من هوان ، ويصف أحوالهم وما يحاجون إليه ، وما ينبغي أن يقوم به الأزهر من أجلهم . وقد ذهب في تقريره الى أنه لا لزوم لإرسال بعثة لادخال المنبوذين في الاسلام . فاذا لم تكن هناك مندوحة من العمل فليجمع المال لإنشاء المؤسسات لهم من مدارس ومستوصفات . ملاحظي ونحو ذلك ، وأما البعثة فأنها تكلف المال الكثير دون جدوى . ولما كانت جريدة البلاغ محيرة لاهتمام السجني بالأمر فقد وردت عليها جملة رسائل كانت تنشرها تباعا ، ومن أهمها ما تقدم به الأستاذ حامد المديجي الى فضيلة الأستاذ الأكبر وهو خطاب ورد عليه من محمد زكريا منيار سكرتير أنجومان تبليغ الاسلام بيومبي تاريخه ١١ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ يذكر فيه أن إرسال بعثة من الأزهر في الوقت الحاضر مضر جدا وأن الهنادك قد قامت فيهم حركة عنيفة واستعدوا بالمال الكثير لمقاومة البعثة وإحباط مسماها .

ثم قدم السيد عبد العزيز الثعالبي كتابا — عدا تقريره السابق — من أربع صفحات ورد اليه من محمد زكريا منيار نفسه تاريخه ٧ سبتمبر سنة ١٩٣٦ يذكر فيه الشيء الكثير عن غنى الهنادك وإجزالهم الهبات في سبيل مصالحهم الطائفية ، وأنهم سيقاومون بعثة الأزهر أشد مقاومة لفرط حرصهم على بقاء المنبوذين على دينهم ، وأن بعثة الأزهر سيكون شأنها الاعلان

والنظار مما يغرى الهندوس بمقاومتها غاية جهدهم ؛ كما ذكر أن الملايين التي أشاعت الجرائد إسلامها ليست حقيقية ، وأن جمعيات التبليغ بالهند عاملة على تهيئة الجو الصالح حتى إذا آن الأوان جاز لبعثة الأزهر أن تسافر الى الهند .

وورد على فضيلة الاستاذ الأكبر كتاب من الاستاذ فضل رحيم المحامى بنا جبور يستحث فيه الأزهر على إرسال بعثته . وبين مزايا هذه البعثة ويشرح طريقة العمل .

عرض الأمر على جماعة كبار العلماء :

إزاء هذا التناقض الغريب ، رأى فضيلة الأستاذ الأكبر أن يرسل بعثة لاستكشاف الأحوال في الهند ، كما رأى الفرصة مناسبة لأن تزيد البعثة في عملها بأن تنصل بالبيئات العلمية الإسلامية ورجال الفكر والشخصيات البارزة في الهند .

ثم عرض فضيلته الأمر على جماعة كبار العلماء مدعماً بما ورد إليه من رسائل ممن دعاهم ومن الذين لم يدعهم إلى التقدم برأيهم . ومن أمهات هذه الكتب ما ورد من السير محمد اقبال شاعر الهند الإسلامية وفيلسوفها العظيم .

استعرضت جماعة كبار العلماء ظروف الحال وقررت ما يأتى :

١ — إرسال بعثة الى الهند لدراسة حال المنبوذين ومعرفة الوسائل الناجمة لهدايتهم الى الاسلام ، ودراسة أحوال الجمعيات الإسلامية وأحوال الطوائف الإسلامية بالهند .

٢ — أن يكون عدد أفراد البعثة ثلاثة ، ومعهم سكرتير يجيد اللغة الإنجليزية . ريصح أن يلحق بهذه البعثة بعض الهنود بالجامع الأزهر .

٣ — أن يفوض الى حضرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الأكبر اختيار أشخاص البعثة ممن يمكنهم الاضطلاع بهذه المهمة ، وأن يفوض اليه كذلك إنفاق المال اللازم على هذه البعثة من أموال الجماعة .

يتبين من هذا أن مهمة البعثة قد انحصرت فيما يلى :

١ — دراسة حال المنبوذين ، ومعرفة الوسائل الناجمة لهدايتهم الى الاسلام .

٢ — دراسة أحوال الجمعيات والطوائف الإسلامية بالهند .

وقد قامت البعثة بتوفيق الله تعالى بما كلفته . ثم رأت من المصلحة أن تضيف الى عملها دراسات وأعمالاً أخرى اقتضتها المصلحة العامة ، مما هو وارد بهذا التقرير .

وقع اختيار فضيلة الاستاذ الأكبر على أصحاب الفضيلة : الشيخ ابراهيم الجبالى والشيخ عبد الوهاب النجار والشيخ محمد احمد العدوى من بين المرشحين . أما سكرتارية البعثة فقد

أسندت الى الأستاذ محمد حبيب احمد مدرس التاريخ الاسلامى بكلية اصول الدين . ووقع الاختيار على محمد صلاح الدين النجار فندى لمساعدة السكرتير فى عمله .

قبيل سفر البعثة :

تجهز أعضاء البعثة للسفر، ثم قابلوا فضيلة الأستاذ الأكبر فأسدى اليهم غالى النصيح، وطلب اليهم أن يتصلوا بطوائف المسلمين وأن يعملوا ما استطاعوا على إزالة الفوارق بينهم، وأن يكونوا إخوانا متعاضدين تحقيقا للوحدة الاسلامية التى قال الله تعالى بشأنها: « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . فاذا وفقت البعثة الى ذلك جنى الاسلام فائدة عظيمة كما طلب اليهم أن يعقدوا صلوات الود بين معاهد العلم فى الهند والأزهر فى مصر على أساس النفع المتبادل . وأن يدرسوا عن كشب حال المنبوذين دراسة مستفيضة ليعلموا الى أى حد يمكن للازهر أن يساهم فى الحركة التى شاعت عنهم إن كانت لها حقيقة، ثم دعا لهم بالتوفيق . وكان ذلك فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة ١٣٥٥

وفى اليوم التالى قابل أعضاء البعثة مجلس الوصاية الموقر بقصر عابدين ، فأخذ صاحب السمو الملكى الأمير محمد على يظهر ارتياحه وسروره العظيم لسفر البعثة . ثم أخذ سموه يلقي النصائح على ضوء ما شاهده فى رحلته الى الهند .

ثم قابلت البعثة بعد ذلك حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء . ولما أن شرحت له البعثة مقاصدها سر من ذلك سرورا عظيما وأخذ يلقي النصائح ويدعو للبعثة بالتوفيق .

وفى اليوم السابع عشر من شهر رمضان سنة ١٣٥٥ الموافق أول ديسمبر سنة ١٩٣٦ غادرت البعثة القاهرة . وقد ودعت فيها وداعا حافلا فكان على رأس المودعين فضيلة الأستاذ الأكبر يحف به عظماء القوم من كل من يمت الى البعثة أو أحد أعضائها بصلة . فكان وداعا جمع فاعى .

ثم استقبلت البعثة كذلك فى بنها استقبالا حسنا إذ جاء إليها وفد من علماء معهد ططا يتقدمهم فضيلة الأستاذ (المرحوم) الشيخ محمود الدينارى .

أما بور سعيد فقد كانت حفاوتها بالبعثة عظيمة ، منذ أن نزلت بها الى أن غادرتها على ظهر السفينة فى الساعة الثامنة من مساء اليوم التالى .

وبعد أن اجتازت الباخرة القناة ، ، ولم نقف فى مدينة السويس ، وردت على البعثة رسالة لاسلكية من أهالى السويس وبور توفيق يحيونها ويرجون لها النجاح فى مهمتها . وقد أحابت البعثة على ذلك بالشكر تلهرافيا .

كلمة شكر :

وقبل أن نسترسل في الكلام على شئون البعثة ، يجدر بنا أن نتقدم بوافر الحمد وجزيل الشكر الى الصحافة المصرية على عنايتها بشئون البعثة قبل سفرها وبعده . ونخص بالشكر جريدة البلاغ على عنايتها بالشئون الاسلامية عامة وشئون الهند خاصة . فقد كانت للاستاذ حامد المليجي محرر القسم الشرقى بالبلاغ جهود تذكر بالشكر في تتبع الشئون التي يهم الأزهري الوقوف عليها ، واستطلاع آراء العاملين في هذا الموضوع على اختلاف نزعاتهم مما ألقى على الموضوع ضوءا مفيدا . ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر لجرائد الأهرام والمصري والجهاد على تتبعها أخبار البعثة ونشرها الكثير من الرسائل الواردة عليها من مراسليها بالهند .

كما يجدر بنا أن نتقدم الى جمعية الشبان المسلمين ممثلة في شخص رئيسها الدكتور عبد الحميد سعيد بالشكر على ما بذله من المساعدات الأدبية للبعثة .

في عدن :

استقبلت البعثة في ميناء عدن استقبالا عظيما حيث صعد اليها السيد عبد الله علوي الجفري والسيد عبد الرحمن الجفري وكذا بعض أعيان عدن . ونزل الجميع الى البر حيث كان السيد فضل ولي عهد سلطنة لحج قد جاء لاستقبال البعثة والسلام عليها . ثم سار الجميع في رتل من السيارات الى نادي الإصلاح حيث أعدت لهم مائدة إفطار جمعت أعيان البلاد وأهل العلم أمثال : السيد عبد الله بن احمد بن عمر بن يحيى العلوي ، وأولاد عمومته ، والسيد الاصنج من رجالات عدن وأهل الغيرة على مصالح المسلمين بها .

ثم انتقل الجميع الى قصر سلطان لحج حيث كان في استقبائهم ولي العهد ومعه حاشيته وهناك التقينا بالسيد عبد العزيز الثعالبي الذي كان قد سبقنا الى عدن في طريقه الى الهند .

وبعد تناول المرطبات بقصر السلطان عادت البعثة الى الباخرة وفي صحبتها ولي العهد وكذلك الشباب الناهض من أهل العلم والأدب ، فشكرت البعثة الجميع على حفاوتهم . ثم سارت الباخرة في طريقها الى بومباي .

وحدث ، ونحن على ظهر السفينة ، أن اتفقت كلمتنا على النزول بفندق « تاج محل » وهو أعظم فندق في بومباي ، وذلك حفظا لكرامة البعثة والهيئة الموقرة التي أوفدتها ، وحتى نتاح الفرصة لكل من يريد الاتصال بالبعثة أن يقصد الى الفندق في غير حرج .

وقبل وصولنا الى بومباي بيومين وردت علينا رسالة لا سلكية من الحاج قاسم علي

شيراز بهاي من كبار أعيان المدينة ورئيس جمعية « انجومان تبليغ الاسلام » يرحب بالبعثة ويرجو أن تقبل النزول في ضيافته ، فاجبناه تلغرافيا شاكرين له دعوته ، معتذرين بأننا حجزنا في فندق « تاج محل » وقد علمنا بعد ذلك أن تصرفنا هذا كان بردا وسلاما على قلوب الجالية العربية وغيرهم بيومبای إذ رأوا فيه عزة لنا ولهم ورفعة لمقامنا ومقامهم في أعين أهل الهند .

وقد رأينا أن نستعد ، ونحن على ظهر السفينة ، ببيان ندلى به الى الصحافة الهندية عند نزولنا ، فوضعنا البيان الآتي :

« إن البعثة الأزهرية المصرية قد قدمت الى الهند تحمل بين جنبها صداقة الشعب المصري اسكان الهند كافة ، وقد جاءت الى هذه البلاد لزيارة المؤسسات العلمية على العموم ، والاسلامية منها على الخصوص ، وكذا للتعرف بزعماء المسلمين وقادة الفكر فيهم ؛ وهي ترجو من وراء ذلك أن توطد علاقات الصداقة بين المسلمين في الهند وإخوانهم في الاسلام بمصر »

فكان ذلك البيان باكورة طيبة لعمل البعثة نشرته كافة الصحف الهندية ، ثم علقت عليه بالترحيب بها راجية لها أن توفق في مهمتها . كما كان للبيان أثر طيب في جميع الدوائر الاسلامية وكذا في الدوائر الحكومية ، مما استنطقنا أن نستجلبه واضحا خلال مقابلتنا العديدة مع رجال الحكم في تلك البلاد .

وكان من أثره كذلك أن رغبت الحكومة في تسهيل مهمتنا ، فأوصت الحكومة المركزية في دلهي كافة الحكومات الاقليمية بالبعثة خيرا ، فكان ذلك عوننا لنا على القيام بما كلفنا به .

مكانة مصر والأزهر عند مسلمي الهند :

إن بلاد الهند ، مع كثرة المتعلمين والمتقنين من المسلمين فيها ، والخاصين على أعلى الدرجات العلمية من جامعات إنجلترا وألمانيا وأمريكا واليابان ، لا يزال أهلها يكتنون لمصر كل إكبار واحترام ، ويعتبرونها زعيمة الأمم الشرقية في العلوم والمعارف ، وحاملة لواء النهضة العلمية والثقافية في الشرق كله .

أما الأزهر فله في قلوبهم مكانة عظمى . فهو عند المسلمين ، بلا استثناء ، كعبة العلوم الدينية والعربية ، والمنهل العذب لجميع طلاب العلوم الدينية في العالم بأسره ، وعلماءه قدوة أهل الشرق والغرب في الدين ، وهم الهداة الذين لا يشق لهم غبار .

وكم سمعنا من أفاضل العلماء الاتقياء قولهم والعبارات تخنقهم : (إنكم يا أهل مصر تردون موارد العلم في الأزهر صافية عذبة ، ونحن لا نرد إلا كدرا . لذلك شاع بيننا اختلاف العلماء

وتباين الأهواء وتدار أهل الدين وصاروا شيعة يكفر بعضهم بعضاً؛ أما أنتم فلا خلاف بينكم في الدين ولا اختلاف، وقد اتسمت صدوركم ولم تتبعوا نزعات الضالين باسم الدين... الخ). وليس أدل على ما للأزهر من مكانة سامية من قول الزعيم الكبير محمد علي جناح عندما طلب إليه أن يكتب لأصدقائه داخل الهند بوصيهم بالبعثة ويسألهم معونتها الأدبية: إن اسم الأزهر عظيم جليل، وهو اسم سيشق الطريق أمامكم فسيتم إلى جميع أغراضكم التي ترمون إليها، فإن روعته في القلوب، واحترامه في النفوس، كفيلاً بذلك.

وقد بلغ من تقدير إخواننا المسلمين في الهند للأزهر وبمشته أن قررت جمعية «إسلام سيفاً سماج» في مستهل بعثتنا، أن تهدي المدالية الذهبية إلى فضيلة الأستاذ الأكبر، وهي المدالية السنوية التي تهديها الجمعية في يوم عيد الفطر المبارك إلى خير من ألى في خدمة الإسلام خلال العام. وقد رأت الجمعية أن العمل الذي قام به الأستاذ الأكبر من إيفاد هذه البعثة، مضافاً إلى جلائل أعماله في خدمة الإسلام، يجعل فضيلته خير مستحق لهذه المدالية. وقد أهديت مدالية هذه الجمعية في العام الماضي إلى حضرة صاحب السمو العالي نظام حيدر أباد. وقد آثرنا أن ننشر فيما يلي فقرات قصيرة مما جاء على السنة بعض الخطباء من تقدير للأزهر ومكانته في الهند:

«نحن وإن بعدت الشقة بيننا، ولم يسبق لنا باللقاء عهد، فاحمة العلم والأدب تجمعنا. ولحمة العلم أقوى من لحمة النسب... ولعل هذه أول التعضات العربية في العالم الإسلامي منذ قرون خالية. ومزيتكم على جميع الاقطار الإسلامية جليلة. ومن ذا لا يعرف فضائل الأزهر الذي كان من أجل مراكز العلم في الزمن الغابر، وسيكون إن شاء الله من أشرق الجوامع العلمية في العصر الحاضر».... من خطاب دائرة المعارف بحيدر أباد.

«قد زادنا سروراً أنكم ما ركبتم البحار إلا لنا، ولتوثيق عرى المودة بين المسلمين وتعارف الأزهر وطلابه مع المعاهد العلمية في الهند وطاقتها البائسين، ولا أحكام أوامر الرابطة الإسلامية التي لعبت يد الحدنان باوصالها. فما أسعد حظاً حيث نلتنا بغرمتنا وظفرنا بأمنيتنا، فذلك ما كنا نبغي، فإن المسلمين لن ينجحوا أبداً في حياتهم ولا انقضاءهم ولا اقتصادهم إلا إذا استمسكوا بعروة الوحدة الإسلامية امتسكوا، وعضوا عليها بالنواجذ. نحن الطلبة، وإن ربنا الهند ونشأنا فيها، جد مولعين بالعلوم العربية والإسلامية، ولكن من الأسف إن معاهدنا العربية الهندية لم تزل غير كافية لسد ما نحتاج إليه، وغر وفنا ما وسعنا أن نسافر إلى البلاد العربية ونستقي من ماسج علومها العذبة، لكوننا من أهل بقعة ليس فيها إلا البؤس والشقاء. فرجاؤنا أن نلقت أنظاركم إلينا، وأن تبذلوا جهودكم لدى مشيخة الأزهر أن تذلل لنا العقبات التي تحول بيننا وبين الارتشاف من مناهل الأزهر العذبة».... من خطاب الطلبة في ندوة العلماء بمدينة لكنو.

« لا ريب أن الأزهر مركزنا العظيم ، وعاصمة العلوم وحصنها ، وأن الأزهر وفرنجي محل بينهما مناسبة عظيمة في نشر العلوم وخدمتها . لا نحسبكم ضيوفنا بل أنتم أسانذتنا ومرجع آمالنا » . . . . . خطاب الترحيب في فرنجي محل بمدينة لسنو .

« إنكم أيها السادة تمثلون أقدم جامعة في العالم ، كانت ولا تزال منبع العلم والنور ألا وهي الجامعة الأزهرية فأنتم رسل المحبة ، والنائبون عن طبقات المتعلمين المنقذين في مصر ولقد فتحتم فتحاً جديداً زيارتكم لاخوانكم المسلمين هنا . جئتم لاكتشاف طرق التعليم . جئتم تعلمون وتنشرون . جئتم أتروا ما يمكنكم الأخذ به من أساليبنا . كما جئتم الى بلادنا لتلقوا عايتها ولمصلحتها ضوء العلم والعرفان الذي اقتبستموه من جامعكم العظيمة » . . . . . من خطاب جمعية مسلمي البنجلاب بمدينة كرتشي .

« إن زيارة البعثة الأزهرية الى بلادنا لزيارة ميمونة ، لا سيما في ذلك الوقت الذي ضربت فيه بلادكم السعيدة بسهم وافر في العلم والسياسة . فإن مصر بموقعها ملتقى ثقافتى الشرق والغرب وهي الحصن الحصين للغة العربية التي هي اللغة الدينية للعالم الاسلامي كاية . وكانت الهند ولا تزال تتطلع الى بلادكم بحثاً عن كنوز الدين وثقافته التي مارحت مصر تغذى بها العالم أجمع » من خطاب جمعية التاج الاسلامية لانشور بلاهور .

« لقد جئتم الينا من أقدم جامعات العالم — من الجامعة الأزهرية التي ساهمت الى اليوم من حياتها ألف عام — وإن صيت جامعكم العظيمة التي هي أثر من آثار الدين الاسلامي ، ومركز من مراكز الثقافة ، قد جاب الآفاق ، وأصبح ذا لعا في دوائر العلم والأدب في الشرق والغرب . فبينما كانت أوروبا غارقة في محيط الجهالة ، كانت الجامعة الأزهرية العظيمة منارا يشع بضوئه العلمي المنتشر في كافة الأقطار ، فكازهاديا لاضالين في ظلمات التعصب الديني وضيق التفكير . وإن الأزهر اليوم لهو الجامعة الدينية الوحيدة التي تجذب الطلبة من كافة أنحاء المعمورة ، كما أنها الجامعة التي نزت سائر الجامعات في الاعراب عن الرأي الاسلامي العام والعقيدة الاسلامية الخالصة » . . . . . من خطاب حزب الله في هاول بور .

« لقد شرفتم الأمة الهندية بقدمكم الى هذه البلاد النائية ، إحياء لذكرى الماضي لذهبي القديم ، وتجديدا لروابط الاخوة الاسلامية . فنزاتم بأرضنا تحملون رسالة وادى النيل ومصر الشقيقة الى الهند ومسلميها إخوانكم في الله والدين » خطاب طلبة الكلية الطبية بدلهي .

مسكاة مصر الأدبية :

إن الطلبة في الهند يشعرون من قرارة أنفسهم شعورا عميقا بما لمصر من المسكاة الأدبية وما لأهلها من قدم راسخة وقدرة فائقة في العلوم والمعارف فكهم رأينا من الطلبة في كافة

أنحاء الهند من يحنون شوقا ويتحرقون شغفا بمصر وأزهرها ، ويتطلعون الى الارتشاف من معين علومها . وكم رأينا ممن تفيض أعينهم بالدمع - زنا على أنهم لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم في مصر إذا هم قصدوها لطاب العلم .

ولقد بلغ من شغف الطلبة ، وشوقهم الى مصر وأهلها ، ورغبتهم في الاطلاع على أحوالها . أنهم كانوا يتقدمون لنا مبادرين ليأخذوا وعدا من أعضاء البعثة بمحاضرات عن شئون مصر في جميع نواحي الحياة ، قائلين : إنهم أحق بذلك من غيرهم لأن أهل العلم بعضهم أولى ببعض . وقد كان لهم في أكثر الأحيان ما أرادوا .

أما تهافت الطلبة على سماع المحاضرات العامة والخطب الشاملة من أعضاء البعثة فحدث عنه . وكم طلب إلينا طلبة الجامعات مقابلات خاصة ليستفسروا منا عن بعض ما أرتج عليهم من أحوال مصر مما لا تنسج له المحاضرات العامة .

وقد اهتم كثير من الجامعات الاسلامية وكذلك المدارس الخاصة بأبناء المسلمين بدعوة البعثة ليعرضوا عليها نواحي نشاطهم في ترقية التعليم من ناحيته الدينية والعربية .

فمن ذلك أن الجامعة المصرية بدلى قد عرضت علينا ما تبذله من جهود في سبيل ترقية اللغة العربية فيها . وقد تذاكرنا مع ناظم الجامعة الدكتور زكريا حسين ، وتبادلنا معه المذكرات فيما يمكن أن يقوم بين جامعته والجامعة الأزهرية من صلات ثقافية .

ومن ذلك أيضا أن جامعة عليكرة طلبت الى البعثة أن تضع لها منهاجا كفيلا بترقية الدراسات الدينية . فوعدت البعثة بأن ترفع هذا الرجاء بعد عودتها الى رئاسة الجامعة الأزهرية وذلك لأن الوقت لم يكن كافيا للمناقشة والمذاكرة .

ومن ذلك أيضا أن خان بهادور الدكتور محمد حسين قد أنشأ بمدينة دهرادون مدرسة يعمل فيها على إعداد طلبة الهند لنيل شهادة كبرج العليا (Senior Cambridge) التي تؤهل الطلبة للانتساب الى الجامعات البريطانية رأسا دون التقييد بمناهج الهند الجامعية التي لا تعترف الجامعات الانجليزية بمساواتها لمثيلاتها من الجامعات البريطانية في الدرجات العلمية . وهو بذلك يوفر على طلبة الهند الذين يعتزمون السفر الى إنجلترا ثلاث سنوات أو أربعا من سنى حياتهم . تقدم اليها هذا الرجل فعرض علينا أن نضع له منهاجا للعلوم الدينية والعربية يستطيع به الطالب دخول كليات الأزهر رأسا دون أن يقف في سبيله ما يقف في سبيل الطالب الهندي العادي ، وحتى يوفر على أبناء بلده ذلك الزمن الذي يقضونه في الدراسات الدينية التي قد لا تسير منهاج الأزهر . وهو أمر لو تم لكان من أحسن الأمور وأعمقها أثرا وأتبعها للاسلام والمسلمين . لا سيما وأن طبقة الطلبة في مدرسته ينتمون الى أسر طيبة . وللدكتور محمد حسين آمال كبار في أن يخرج من المدرسة التي يشير بها . وما يتلوها

این صفحه در اصل محل ناقص بوده است

مرکز تحقیقات و پژوهش علوم اسلامی

حول فلسفة ابن رشد :

نشرنا في العدد الماضي مقالا لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري يرد فيه على حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب بشأن ما نشره من رأى ابن رشد في قدم العالم ، فاضطر الدكتور غلاب لتعزيز ما ذهب اليه فأرسل إلينا ردا مستفيضا مؤيدا بكثير من النصوص والأدلة ، مريدا بذلك أن لا يدعم لأحد مجالا للريب في صحة ما كتبه عن الفيلسوف الاندلسي ، واسكى لا نثير هذا الجدل العنيف آثرنا أن نقاق هذا الباب مكتفين بما كتب وفيه غناء .

ديوان حافظ ابراهيم :

ليس في الناطقين بالضاد من يجهل مكانة حافظ ابراهيم من الترياض ، جزالة ألفاظ ، وسمو معاني ، وسحر بيان ، لو تيسرت واحدة من هذه الخسائص لشاعر لبنى لنفسه صرحا في الثريا ، فما ظنك وقد اجتمعت كلها لحافظ ابراهيم ؟ وقد عنيت جماعة الأدب في مصر بذكره تحت رعاية وزارة المعارف ورأى حضرة صاحب المعالي زكي العربي باشا وزيرها الجليل أن تكون ثمرة هذه الذكرى طبع الجزء الثاني من ديوان شاعرنا الكبير . وقد تم طبعه وأهدانا معاليه نسخة منه جمعت وجوه الاقنان كله . فنشكر لمعاليه هذه العناية بالأدب والآداب ، فبمثل هذه الأرباحات الكريمة يحيا الأدب وينشط الأدباء .

مركز تحقيق كتاب توير علوم اسلامی

كتاب الآثار :

هو كتاب جليل القدر لقاضي القضاة الامام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان ، رواه عنه ابنه أبو محمد يوسف ، وهو مسند الامام الأعظم جمعه صاحبه أبو يوسف ، وأضاف اليه مروياته من الحديث في جميع أبواب الفقه . وقد عني بتصحيحه والتعليق عليه الأستاذ المفضل أبو الوفا المدرس بالمدرسة النظامية بحيدرآباد الدكن بالهند ، وهو تعليق عظيم القيمة . وقد أشرف على طبعه بالقاهرة فضيلة الأستاذ الشيخ رضوان محمد رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية فجاء الكتاب غاية في نظافة الطبع وجودة الورق . (عنوانه عطفة الأمير بجوار الأزهر)

أسواق العرب في الجاهلية والاسلام :

من الكتب التي لا غنى لكل أديب ومتأدب عنها كتاب أسواق العرب الذي ألفه الأستاذ الألمعي سعيد الأفغاني ، فقد جمع فيه أسواق العرب في الجاهلية والاسلام ، وما كان يتناشد فيها من أشعار ، وروى من أدب ، فجاء كتابا أدبيا في شكل جذاب . وقد حلاه بخريطة وفهارس مرتبة على حروف الهجاء للأعلام والأبيات . ووضع له مقدمة حافلة بالمعلومات عن تجارة العرب وآدابهم . وقد عني بشرح غريبه ، فجاء سفرا معجبا يجل أن تنحلي به كل مكتبة .

تعطفات حضرة صاحب الجلالة الملك

على الجامعة الأزهرية والأزهريين

ما زال حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول منذ من الله على هذه البلاد بإجلاله على أريكة ملكها ، وهو يرعاها بعنايته ، ويمدها بموارفه ، حتى غمر الناس في أية بيئة كانوا من فيض فضله ، ما جعلهم يعتقدون بأنهم تحت رعاية مليك استكمل صفات كبار العياهة ممن خلد التاريخ أسماءهم في أكرم مكان من صحفه .

وكان للأزهر من تعطفات مجالاته القسط الأوفى ، والحظ الأوفر ، على نسبة مكانته من المؤسسات الكبرى ، لاختصاصه بالجمع بين الثقافتين العلمية والدينية معا .

أول ما ظهر من هذه التعطفات ، وكان إعجاب الناس به عظيما ، تقريبه لرجال الدين وشدة عنايته بهم ، وخاصة بصاحب النخبة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى ، فقد تفضل فأسند إليه مهمة مذاكرته في الدين ، فكان هذا من جلالته تشريفا كبيرا للعلماء من ناحية ، وايدانا بأنه يعنى بالثقافة الدينية عناية خاصة . وهى سنة جليلة سنّها جلالته ، أعاد بها سيرة عظماء الملوك الذين تولوا أمر الأمة الإسلامية وأوصلوها إلى أوج عظمتها الاجتماعية من طريق القيام على السنن الإلهية .

لذلك كان لزاما على علماء الدين أن يجتمع كبارهم ويرفعوا جلالته كتابا موقعا عليه منهم ، يشكرون فيه الله على ما تفضل على الأمة بولايته ، ويدعونه أن يحفظ جلالته ملاذا للعلم ، وموثلا لأهله ، وقد فعلوا ذلك وتشرفوا برفعه إلى جلالته ، وهذا نصه :

حضرة صاحب المعالي كبير الأمراء :

أتشرف بأبلاغ معاليكم أنه لمناسبة انعقاد مجلس جماعة كبار العلماء لأول مرة ، إثر تولى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول حفظه الله مهام ملكه السعيد ، توجهوا إلى الله سبحانه بطلب بقاء الذات الكريمة مؤيدة بنصر الله وتوفيقه ، عاملة على إحياء دين الله وإعلاء كلمة الله ، وقرروا إرسال تهنئتهم الصادرة من قلوب مخلصه متعلقة بالعرش وبجلالة صاحب العرش ، وطلبوا إلى إبلاغ ذلك .

فأرجو التكرم برفع هذا إلى السدة الملكية المعظمة ، أدامها الله ذخرا للبلاد .

وتقبلوا بقبول عظيم الاحترام ما

شيخ الجامع الأزهر

٧ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٦

محمد مصطفى المراغى

١٤ أغسطس سنة ١٩٣٧

كبار العلماء على المأثرة الملكية
كلمة فضيلة الاستاذ الامام بين يدي جلالة الملك
هدية رجال الدين الى جلالاته

فى يوم الجمعة التالى ليوم بلوغ سن الرشد، وعقب الصلاة بمسجد الرافعى، قصد حضرات أصحاب الفضيلة الأستاذ الاكبر ومفتى الديار المصرية وشيوخ المعاهد الدينية ومفتشيها، ورئيس المحكمة الشرعية، قصر عابدين لتناول الطعام على المائدة الملكية، وكان قد دعى اليها حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء وصاحب المعالي وزير الاوقاف وكثير من رجال القصر. وبعد تناول الطعام انتقل جلالاته ومعه رفعة رئيس الوزراء وفضيلة الاستاذ الاكبر ومعالي وزير الاوقاف الى حجرة أخرى.

وبعد تناول القهوة دخل جلالة الملك الى قاعة الاستقبال، ودعى حضرات أصحاب الفضيلة العلماء للمشول بين يديه، فساروا يتقدمهم فضيلة الاستاذ الاكبر فالتفوا جلالاته واقفا والى يساره رفعة النحاس باشا ومعالي وزير الاوقاف ورجال القصر، فتقدم فضيلة الاستاذ الامام وألقى بين يدي جلالة الملك كلمة جمعت على إيجازها من أصول ولاية الامر فى الاسلام، وحقوق الرعية على راعيها، ما يجب على قيم الدين أن يجهر به، وهذا تجديد وفق الله اليه الاستاذ الامام تنويها بمكان الدين من مقومات الملك، وقد ابتكر لهذا التلويح أسلوبا يلائم كل الأذواق، ويتفق وجميع التقاليد الدستورية.

وهذه هى الكلمة :

مولاي صاحب الجلالة :

اختار الله جات حكمته سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا وحيه، مبينا كتابه، موضعا هديه، وأتم الله بدينه النعمة : « اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتى، ورضيت لكم الاسلام ديناً ». وفى الحديث الصحيح : « إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ».

ولقد رأى علماء الازهر تذكارا لمناسبة اضطلاع جلالتهكم بأعباء ملككم السعيد، أن يتقدموا اليكم بهدية ليست من صنع البشر، ولا مما يقدر عليه البشر، بل هى من عند الله سبحانه، وأن تكون مذكرة بما لله صاحب السلطان عليكم من حقوق. لذلك قررنا أن تكون الهدية التذكارية كتاب الله سبحانه، وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من حديث.

مولاي :

إني وأنا أتقدم الى جلالتهكم بهذه الهدية أذكركم بحقوق الله سبحانه وتعالى، وبحقوق

عباده :

فله حق الطاعة فيما امر ونهى ، وحق العمل بما بين وهدى ، والرعية حق العدل بينها ، وتوفير الخير لها وإسعادها . وفي الحديث الصحيح : « من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره » . ومن حقوق الله يامولاي حمل الرعية على الاعتصام بالكتاب ، والسنة ، وإرشادها الى الاعمال النافعة الموصلة الى عزة الامة ورفعة قدرها بين الامم ، فقد حرص الاسلام أشد الحرص على العزة ، ولا يوجد في تعاليمه ما هو أشد من هذه التعاليم ، ولا يوجد في غيره من المذاهب ما يقرب منه في الحرص على هذه التعاليم .

أسأل الله أن يتولى هديك ورعايتك وعونك ونصرك ، وأن يديم لك حب العباد ، ويملا قلبك بحب الله وحب رسوله ، إنه نعم السميع المجيب ! بعد أن أتم فضيلة الاستاذ الاكبر إلقاء هذه الكلمة الجليلة قدم الى جلالته مصحفا شريفا وكتاب صحاح الاحاديث للشيباني .

فشكر جلالته الاستاذ الاكبر والعلماء ، وأعجب بالهدية أيما إعجاب ، قائلا : إن هذه هدية يحرص عليها . فدعا حضرات العلماء لجلالته بالنصر والتأييد ، وانصرفوا شاكرين تعطفاته السنية ، ومراعاته الملكية .

وقد احتفت جمعية الرابطة العربية ببلوغ جلالة الملك سن الرشد ، فنهض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام وألقى هذه الكلمة القيمة :

إن جلالة مولانا الملك فاروق الاول لم يعرفه الشعب من قبل ، غير أن حبه يملك على الناس جميعا قلوبهم . ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب إنسانا أحبه أهله وأحبته الملائكة وأحبه أهل الارض جميعهم .

ولقد أحب الله جلالة الملك فاروق فأحبه الشعب جميعه .

هذا الى أن أخبار جلالة الملك ترامت الى الناس ، فعملوا أنه ملك طاهر القلب ، محب للدين محب للانسانية ، محب للحق والعدل ، يواسي البؤساء والضعفاء والمعاكين ، وأنه يعمل هذا دون تكلف . كل ذلك جعلهم يزدادون تعلقا وحبا فيه .

ولقد كان لي شرف الاتصال بجلالته فأدركت عن قرب كل تلك الخصال ، ويحق لي أن أشهد بها أمامكم وأمام الناس .

إن جلالة الملك فاروق ذكي ذكاء فطريا لا يوجد إلا عند أفراد قليلين ، وقد وهب له الله سرعة الخاطر ، والوصول الى الصواب ، ودقة التعليم والعدل .

أسأل الله تعالى أن تستفيد الانسانية بمواهبه وقدرته وفطرته التي فطره الله عليها !

صاحب الجلالة الملك

فاروق الاول

في يوم الخميس الحادى والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة (١٣٥٦) (١) احتفلت الأمة المصرية أعظم احتفال وأنعمه ببلوغ حضرة صاحب الجلالة الملك « فاروق الاول » سن الرشد ، ثمانية عشر عاما هجريا . فلم يبق في هذه البلاد رجل ولا امرأة ، من جميع الأسنان في مدنها وقراها ، وفي حضرها وبدوها ، إلا هال وكبر إعظاما لهذا اليوم المبارك الخالد في تاريخ مصر ، استبشارا بمقدمه ، وتفاؤلا منهم جميعا بأن هذا الفرع الباسق من الدوحة العلوية السعيدة سيكون مفتتح العهد الذهبى المنتظر لهذه الأمة ، كما كان جده الأعلى من قبل موجد استقلالها ونهضتها ، وباعت حياتها ومدنيتها .

ليست هذه الأمة بمبالغة في تفاؤلها بملكها الشاب ، فانها مدينة بكيانها الاجتماعى الموحد وبالعوامل التى تتضافر على إبلاغها غاية أمانها ، للبيت العلوى الكريم ، ولقد رأت رأى العين ، رغما عن الحوادث التى انتابها ، والمطامع التى احتوشتها . فى أدوار مختلفة ، محافظة القائمين من آحاد هذا البيت على حقوقها ، وزيادهم عن حوزتها ، واستبسالهم فى المسكافة عن كرامتها . فكم رأت من حادثة اكفر لها الجو ، وافتكت عواصفه الهوج من عقابها ، وزجرت وعود سحبه بصواعقها ، وثارت زوابعه تمجتاح كل قائم فى طريقها ، كانت نجاتها منها فى اليباذا بعرشها ، والالغاف حول الجالس عليه ، فكيف لا يقر فى نفسها ، وينقش فى صميم قلبها ، أنها وهذا العرش وحدة لا ينقسم عراها ، وكل لا يقبل التجزؤ ولا الانحلال ؟

أجل : إن لهذا البيت على مصر فضلا لا يمكن أن تنساه ما بقى لها عرق يذفض ، ونفس يتردد . فقد كانت مسرحا لأوزاع من الأفاقين ، توزعوا نواحيها ، واستعبدوا أهاليها ، وسخروهم لمطامعهم بوجوه ونهم كما يشاءون ، توجيه الممالك لعبدانه ، بل أسوأ من ذلك ، فان صاحب العبدان يتكفل بضرورياتهم ، ويعنى بحاجاتهم ، ويعمل على إنعاشهم ، واسكن هؤلاء كانوا يجتاحون ثمراتهم فلا يدعون لهم ما يتباغون به ، ويحملون شأنهم فيبيد منهم من يبيد ، ويهاجر من يهاجر ، ويهيم على وجهه من يهيم ، وأخذ عددهم يقل عاما بعد عام ، حتى كادت تقفر البلاد منهم ، وما هى تلك البلاد ؟ هى مصر التى يجرى فيها أجل أنهر العالم بركة ، وكانت تؤوى أكثر أئم الأرض عددا ، وأحفادها ثروة ، وأبدعها مدينة .

ولولا أن شاء الحق عز سلطانه أن تبقى هذه الأمة ممثلة لأقدم أمم الأرض حضارة ،
لمد في عهد تلك الشراذم جيلا أو جيلين ، فنصبح يبابا بلقما لا تجد فيها حيا ، ولا تسمع له ركزا .
فلما أدركها سبجانه بالحملة الفرنسية «وعسى أن تكرر هوا شيئا وهو خير لكم» ، واقتضت
هذه الحملة وجود العاهل العبقري مؤسس الأسرة العلوية على رأس كتيبة من الجيش التركي
الذي حضر لا نقاذ البلاد من الاحتلال الفرنسي ، كبر على هذا المجاهد الباسل أن يدع معسر
العريقة المجيد ، لحا على وضم ، بين أيدي مناسر من المغامرين يذأبون على امتصاص دمها ، فعمل
على الحصول على ولايتها . وهذا طريق ملتوي يعتبر نجاحه فيه إحدى الكبر ، ومن أعجب حوادث
القدر . ولما تم له ذلك بذل وسعه لتخليصها من برائن أولئك الضواري ، وتهيأت له الأسباب
فأبادهم ، فخلصت مصر من شرهم كما يخلص الجسد من جراثيم مرض عضال لا يعقل شفاؤه منه ،
ولكنها كانت من الضعف والهزال بحيث لا تستطيع أن تتماصك أعضاؤها ، فتولاها مؤسس
هذا البيت بالعلاج ، وما زال بها حتى استطاعت النهوض والحركة ، وإذ ذاك ذأب على إيتائها
بكل ما تقتضيه حياتها كأمة ، فقسم نواحيها إلى أقاليم ، وجعل على كل منها حاكما من رجاله ،
ووزع أراضيها على أهلها ، كل بقدر ما يستطيع أن يقوم بخدمته ، ووضع نظاما لجباية الضرائب
تجبي باسم الحكومة الرئيسية ، لا باسم أصحاب الالتزامات كما كان جاريا عليه العمل ، وكان ماثرا
لكل ضروب الخطل ، ونظم لها شرطة لحفظ الأمن بين أهلها ، ومهد لها سبل التعلم بفتح المدارس ،
وجعل لها جيشا مدربا على النظام الحديث ، وأسس المصانع لإنتاج الملابس والأسلحة والذخائر ،
وافتح مدرسة حربية لاسعافه بالضباط . ثم النفث للأموال المدنية فاستكثر من معاهد العلم ،
ومن المصانع لإتاء الأمة بحاجاتها من الضروريات المعيشية ، ولم يدع شيئا مما تحتاج إليه الأمم
في تطورها إلا أتاها به ، وزاد على هذا كله فأرسل شبانا من متعلميها إلى أوروبا ليدرسوا
ضروب المعارف في جامعاتها ، وينقلوها إلى لغتها . فلم تلبث هذه الجهود المبذولة أن أثمرت
ثمراتها ، فولدت الأمة المصرية ولادة جديدة ، وتيقظت جميع غرائزها في حب البقاء ، وتطلب
الارتقاء . وكان هو في أثناء هذه الأعمال يجد في الحصول على استقلالها حتى حصل عليه مقيدا ،
ولولا التنافس السياسي الدولي لحصل عليه مطلقا .

فكيف تنسى مصر لهذا البيت ما أداها لها من هذه الخدم الجليلة ، وكيف لا تخلص لعباها
الاخلاص كله وهي مدينة له بانعاشها من كبوتها أولا ، ثم بإيتائها بما تحتاج إليه من ضروريات
الحياة الاجتماعية والسياسية ثانيا ، ولا يزال بوابها الرعاية بأقصى ما يبلغه الامكان ، وتصل
إليه العزيمة الصادقة ؟

لا يوجد في جميع عوامل النهوض والتطور ما هو أفعل في الأمم من توافق وجهتي النظر
بينها وبين بيوتها المالكة ، وما لجأت بعض الأمم إلى الجمهورية إلا تطلبا لتحقيق هذا التوافق

بين الشعب والهئية الممثلة له ، وللجمهورية كما لا يخفى عيوب جمة ، وطريق للوصول اليها وعرة . فاذا وجد هذا التوافق بين هوى الأمة وهوى بيتها المالك ، بز هذا الشكل من الحكم الشكل الجمهورى ، وخلص من عيوبه ومن صعوبة الوصول اليه . وأكل مثل تقدمه للقراء المملكة الانجليزية ، فان الاتفاق فيها بين ميول الشعب وميول العرش تام من كل وجه ، لذلك كانت حكومتها أكل الحكومات من كل وجه .

فهذا التوافق فى الميول بين الأمة والعرش كان حاصلًا فى جميع أدوار تاريخ مصر الحديث ، وسيكون على أكل وجوهه فى عهد صاحب الجلالة الفاروق ، فقد ظهرت بوادر ذلك جاية واضحة فيما أبداه الشعب من الاستبشار بولايته ، وما صدر مما يحققه من جلالته .

لقد عرفت الأمة المصرية مليكها طفلا وياقعا ، بما كان ينقل لها من أخباره ، ثم خبرته شابا ، فأنست منه كل ما تحب أن يتحلى به ممثلها من سمات الرجولة ومظاهر الأدب النفسى ، وصفات التضج العقلى ، والسكالم الخلقى ، فكان من الطاف القدر أن يتولاها وهى فى هذا الدور من الانتقال الاجتماعى والدولى ، الذى تحتاج فيه الى مثل أعلى تحذى شاكلته فى نهوضها القومى ، وتطورها السياسى .

قد حصات الأمة المصرية بعد كفاح شاق متواصل دام أكثر من نصف قرن على استقلالها السكامل ، وهى فى هذا الدور أحوج ما تكون الى شبيبة قوية الأخلاق ، ناضجة العقل ، سليمة من أدواء النفس ، يقوم على أكتافها صرح الحرية المرجوة ، والاصلاح المنشود ، وهذه صفات لا تتوافر فى الأفراد إلا بالقُدوة الطيبة والأسوة الصالحة ، وهى لا تكون إلا من شخصية بارزة ، وتقسية متميزة . فيسر الله هذه القُدوة الضرورية لها فى شخص مليكها المفدى ، فكان وجوده بين ظهرانيها فى هذه الآونة من متمات تطورها الى المسكانة التى تطمح اليها بين الجماعات البشرية ، ومن مكملات العوامل التى لا بد منها لاختسان القيام بمهمتها الاجتماعية .

فاذا كانت الأمة المصرية تقيم المهرجانات احتفالا بولايته أمورها ، فهى مسوقة الى ذلك بعاملين : عامل الواجب الرسمى ، وعامل الغبطة الصادقة ، بمن يجمع فى شخصه الكرم المثل العليا التى هى فى أشد حالات الحاجة اليها فى هذا الدور الدقيق الذى تدعى للدخول فيه ، دور العمل لتحقيق الاستقلال فى جميع ضروبه .

فالله أسأل أن يمد جلالته الملك بروح من عنده ، وأن يحوطه فى الاضطلاع بمهامه ببسطة من أيده ، وأن يطيل فى مدى حكمه ، حتى تنعم الأمة فى بحبوحة يمينه .

فانيهى الفاروق ملك لا يبلى ، وليهنيء الأمة مثلها الأعلى !

محمد فريبر وهدي

التفسير

سورة لقمان

- ٦ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ . وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ تَشْكُرْ لِي وَابِلًا إِلَيْنَا الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

بيننا في الكلمة السابقة أنه جل شأنه أورد الآيات الدالة على عظيم قدرته وبالع حكمته ، المثبتة لتفرد بالخلق ووحدايته ، بقوله تعالى : « ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله » . وفي ذلك إشارة إلى أن النفوس متى صفا جوهرها واتجهت إلى تعرف الحقيقة وإدراك الأمور على ما هي عليه ، وأذعنت بالعبودية إلى بارئها ومكونها فاطر السموات والأرض ، اهتدت إلى أن شكره على ما حبا من النعم هو أول ما ينبغي أن يشتغل العبد به ، وأن يصرف كل همه نحوه ، وأن الشكر يتضمن أن يصرف كل نعمة أنعم بها عليه فيما خلقت لأجله ، ليحفظ ما وجد منها ، ويستزيد من النعم ما استعد له ولم يصل إليه .

ولعلك إذا تأملت معنى الحكمة ومعنى الشكر وجدت بينهما من الترابط والاتصال ما يجعلك توفن بأن كل تصرف حكيم في العلم والقول والعمل هو باب من أبواب الشكر ، وأن صرف النعمة فيما خلقت لأجله هو التصرف الحكيم ، فيكاد المرء يجزم بأن كل حكمة في العلم والقول والعمل شكر ، وكل شكر فهو تصرف حكيم ، فلا جرم جاء قوله تعالى : « ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله » بالشكر والحكمة مترادفين ، بينهما « أن » التفسيرية .

واعرض ما شئت من أنواع الحكمة في العلم والقول والعمل فانك تجده شكرا . واعرض ما شئت من أنواع شكر المنعم جل شأنه على نعمائه فانك تجده تصرفا حكيما .

ففي باب المعرفة إذا نظرت الى استعمال الحواس في تمييز الأشياء وتعرف أحوالها وأحكامها وطرق الاستفادة من نافعها واجتناب الضرر من ضارها ، ألتست تجد هذا تصرفا حكيما في باب الحواس ، وهو في الوقت نفسه شكر للمنعم بها ، إذ كان في ذلك استعمالها فيما خلقت لأجله ؟

وفي باب العلم إذا التفت الى التفكير في المعلومات التي حصلتها النفس للوصول الى العقائد الالهية أو النبوية أو استنباط الأحكام الشرعية أو المنافع الدنيوية ، هل ترى ذلك إلا استعمالا للمواهب العقلية فيما خلقت لأجله ، فهو شكر وهو تصرف حكيم ؟

وفي باب الأعمال أعمال الجوارح تجد الأمر جديبن .

وفي باب المعاملات تجده أوضح من أن يحتاج إلا الى لفظة بسيطة تكون بريئة من الأغراض والأهواء .

وكذلك الأخلاق الفاضلة التي ترجع في مجموعها الى ضبط القوى النفسية وإجرائها على ميزان الحكمة والاعتدال ، فلا يعطل قوة غضبه وشهوته ، ولا يسرف فيهما فيجاوز حد الاعتدال ، بل يكون بين ذلك قواما . فهذا هو تصريف النعم التي وهبها الله المرء وركبها في جبانته فيما خلقت له ، وذلك هو الشكر ، وذلك هو الحكمة .

والنظر إن شئت الى ما ذكره علماء الأخلاق من إرجاع منفردا الى ضبط قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة الفكر ، وجعلها بحيث لا تنعطل ولا تسرف ، حتى يجيء منها العفة والشجاعة والحكمة ، وينتظم من مجموعها القوة التي يسمونها العدالة ، فانك تجد مصداق ما قلناه لك من توافق الحكمة والشكر حتى كأنهما من معدن واحد ، ويسيران الى غاية واحدة . وإن من درس باب الشكر على وجه الاستيفاء تبين له أن الشكر يجمع الشريعة الغراء ، وأن القيام به على الوجه الأكمل هو الترفيق حقا ، وإن كان استيفاءه على الوجه الأكمل لا يكاد ينهض به إلا الأصفياء المخلصون الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه ، وقد قال تعالى : « وقليل من عبادي الشكور » .

ترى من هذا أن من أبواب شكر المنعم على نعمائه ما كان من لقمان مع ابنه في وصيته ، وذلك ما قصه علينا عز من قائل في قوله : « وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » فان نعمة الولد من أجل النعم ، وما غرسه الله في قلب الوالدين من الخنو على الأولاد من أجل النعم كذلك ، إذ يرتبط به عمارية السكون وبقاء العمران في العالم ، بما يتحمله الآباء عن طيب خاطر في تربية الأبناء وتنشئتهم على الوجه الصالح . فهاتان النعمتان

يمكن أن يحيد صاحبهما بهما عن وجه الحكمة ، فيتخذ الولد للمباهاة والاشمات بالاعداء ، ويربيه على الشر والفتنك والجرائم والجراثة ليعتزبه ويتنصر ، وفي سبيل ذلك يحنى قلبه من كل ما يؤثر فيه التأثير الصالح ، من مراقبة خالقه وخشية جبروته وارتقاب مثوبته ونحو ذلك ، كما يمكن أن يتخذ زينة ومباهاة ، فيدله ، وينشئه في الحلية مترفا مرفها ، يتنعم بالحلى والحلل ، وينغمس في ملاذ المطعم والمشرب ، فلا يكون له هم إلا في بطنه وزينته . وكل من هذين المسلكين باعته الرأفة الوالدية والحنو الأبوى ، وما كانت الرأفة والحنو مودعين في قلوب الآباء نحو الأبناء للوصول الى هذه الغاية الممقوتة ، غاية الاجرام والدعارة ، غاية النجور والفسوق ، وإنما أودعت الرأفة والحنو في قلوب الآباء نحو الأبناء لينشئوهم على الطريق السوى والصرراط المستقيم ، وأول ذلك إشعار قلب الطفل لأول تمييزه أن الخالق للكون برمته علويه وسفليه صغيره وكبيره ، عظيمه وحقيقه ، جليله وتافهه ، هو الله رب العالمين وحده لا شريك له ، فإذا ظهرت آثار قدرته عن طريق شيء من خلقه فذلك كمال في نظام ملكوته لا دخل له في الخلق والتكوين ، وإنما الخالق والمهيمن والمنصرف في كل شيء هو الله رب العالمين ، فهو المنفرد باستحقاق العبادة والتعظيم والتقديس والتبجيل ، ومن عبادته وتعظيمه ومن تقديسه وتبجيله اتباع النظام الذى سنه في خلقه ، وهذا الى بفطرتنا أو بتأملنا أو على السنة رسله . فلنتبع ماسن لنا من نظام من غير أن نخل بأنه هو الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، لا شريك له في الملك ، ولا معارض لما شاء ، ولا راد لما اراد .

وإن من امتلاء قلبه من أول نشأته بتوحيد خالقه ، ورد كل أمر إليه ، واعتقاد أنه المنفرد بالايجاد ، كانت تصرفاته كلها منصرفة الى ابتغاء مرضاته والتماس الزلفى إليه . وإذا كان من وسائل رضاه وطريق القرب منه أن يصرف نعمه التي أنعم بها عليه فيما خلقت من أجله ، فانه سيكون منساقا الى الشكر وصرف نعمه فيما من أجله وهبت له ، فما أشد التصاق الشكر بالانتفاء عن الشرك ، وما أجدر قلبا تطهر من الشرك الظاهر والخفى وشهد أن كل ما فى الكون من تدبير الحكيم الخبير ، وأنه تعالى هو المهيمن على هذا العالم المطلع على كل ما يجرى فيه ، وأنه هو واضع هذا النظام الذى نشهده ، وأنه كفنا أن نتبع أحكامه ونسير على سننه ، ليجرى فينا وفق أحكامه ما جعله سنة لا تبدل ، أقول : ما أجدر قلبا شهد كل هذا وعقله عقلا صحيحا أن يكون قلبا شكورا !

قال الله تعالى : « وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله » :

يكثّر فى أسلوب القرآن الكريم حين ذكر حالة يراد ترفها وتأملها أن تصدر هذه الحالة بكلمة « إذ » الدالة على الوقت . وكأنه يشار بها الى استحضار ذلك الوقت برمته ليكون تذكّر الوقت وسيلة الى تذكّر ما احتوى عليه ، كأنه يقال : استحضر هذا الوقت لتشهد ما حصل فيه شهودا كاملا .

وقول لقمان لابنه ما ذكر جدير بأن يعنى باستحضاره ، فقد ذكر عنه أنه آتاه الله الحكمة وهي جامعة لفضائل حجة كما شرحنا تفصيلها آنفا . وهو في نظر الجمهور لم يكن نبيا ، فيكون في ذلك إشارة الى أن العقل حين يتطهر من رجس الأغراض والأهواء ويكون معتدلا حكما ، يكون ذلك كافيا له في سلوك الطريق الجادة . وهذا في إمكان كل اسرى ، يخلى نفسه من درن النزعات الفاسدة . وكون الكلام موجها الى ابنه عنوان على إخلاص النصيح وإحماض الارشاد ، فليس لدى المرء أعز من ابنه يحض له النصيح ويخلص له الارشاد .

وقوله بعد ذلك « يا بني » بصيغة التصغير ، ليتجلى فيه الحنو الأكل ، فان الرحمة في حال صغر الابن أوفر منها بعد اكتماله . على أن في صيغة التصغير معنى التلطف والتقريب ، وليس بلام أن تكون الصيغة لبيان صغر السن أو تحقير المصغر .

أما قوله : « وهو يعظه » فجملة حالية تعود على أصل الموضوع بمزيد التقرير ، فان سياق الكلام في مساق الوعظ دليل على عظم العناية بشأنه ، فن شأن الواعظ أن يبالغ في اختيار أفضل الأخلاق للموعوظ ، ويتخير لها أجمل الأساليب وأوقعها في نفسه . والوعظ : زجر عن الشرع تخويف ، أو سوق الى الخير على وجه يتضمن ترفيق القلب .

وقوله : « لا تشرك بالله » بدء باهم ما يوصى به على ماسبق من أن تطهير القلب من الشرك الظاهر والخفي أصل كل فلاح ، وأن الاستيقان بأن الله هو المنفرد بكل إيجاد ، وأن بيده مقاليد كل شيء ، هو أكبر البواعث على ضبط النفس ومحاسبتها وتهذيبها

وقوله : « إن الشرك لظلم عظيم » :

أما أنه ظلم فلانه سلب إسناد النعمة عن صاحبها وإعطاؤها لمن لا يد له فيها . وأما أنه عظيم فلأن من أعطيت له لا يجوز في العقل مطلقا أن يكون صاحبها ومن سلبها عنه يوالى إغداق النعم عليه بالتوالي حتى في حال كفره بها ، ثم هو مطلع عليه يعلم خائنة عينه وما يخفي صدره ، والكافر بنعمته تعالى هو ومن أعطاه استحقاقها الجميع في قبضة قدرته جل شأنه ، والكل صنعه وخلقه ، فأي ظلم هو أعظم من هذا ؟ قد تسلب الشئ من مالك فنعطيه لغيره فيجوز العقل أنه ربما كان هذا الشئ كان الأول قد اغتصبه من الثاني فرددته اليه ، أو ربما يؤول اليه بنوع ما من أنواع التصرف ، فيخفف ذلك من معنى الظلم فيه ، أما وصف الالهية والخلق والتكوين فلا يجوز بحال من الأحوال أن يسند إلا الى الله الكبير المتعال .

واعلم أن قول لقمان لابنه « لا تشرك » لا يقتضى أن يكون ابنه مشركا ، ولا أن يكون مسلما ، فيحتمل أن يكون مشركا ويطلب اليه الافلاع عن شركه ، كما يجوز أن يكون مسلما ويطلب اليه ألا يزائل الاسلام وألا يعرض نفسه للشرك ، ونزعات الشيطان تعترى كل إنسان إلا من عصمه الله .

« ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن » :

بين جل شأنه في الآية السابقة مظهر الخنو والرأفة وحسن التاديب الذي يلقاه الأبناء من الآباء ، وقص علينا ذلك في معرض امتداحه والثناء على لقمان الذي أخبر عنه تعالى بأنه آتاه الحكمة . وفي هذه الآية الكريمة يبين لنا ما للآباء على الأبناء من حق الرحمة والحنو والتكريم . وقد جمع ما ينبغى لهما في قوله عز وجل : « ووصينا الانسان بوالديه » فإن هذا التعبير عادة يجمع كل صنوف الخير والتكريم . وانظر الى ما يجري على ألسنة الناس في مخاطبتهم العادية إذ يقولون « أوص فلانا بي » « وصه على » « أنا وصيت فلانا بك خيرا » وأمثال ذلك ، فهي من الكلمات الجامعة لمعان جمة . وأيضا لما ذكر النهي عن الشرك وهو يدعو الى إفراده عز وجل بكل أنواع التعظيم والتبجيل ، بين لنا عز وجل أن إفراده بالعبادة لا يمنع أن يكون لبعض الخلائق على بعض حقوق مكتسبة بسبب ما أجرى الله نعمته على العبد عن طريقهم ، ومن هذا النوع الوالدان ، فقد جعلها الحق جل جلاله طريق مظهر نعمة الإيجاد بما حملاه ووضعاه وغذياه تغذية كانت سببا في بقاءه ، فهما مستحقان لتكريمه ، وأن يعاملهما بالاحسان ، وإن تفاوتت حقوقهما ، فإن الأم قد قاست فيه ما لم يقاس الأب ، كما أشار اليه بقية الآية في قوله تعالى « حملته أمه وهنا على وهن » .

وقد يوضح الفرق بينهما ما يحكى عن أبي الأسود الدؤلى أنه اختصم هو وزوجه في ابن لهما فترافعا الى قاض ، فقالت الأم : هذا ابني حملته ووضعتنه وغذوته ويريد هذا أن ينتزعه مني ، فالتفت القاضى الى أبي الأسود ينتظر جوابه ، فقال : حملته قبل أن تحمله ، ووضعتنه قبل أن تضعه ، وغذوته أكثر مما غذته . فالتفت القاضى الى الأم فقالت : حملة خفة وحملته ثقلا ، ووضعه شهوة ووضعتنه كرها ، وغذاه من ماله وغذوته من دمي ! فالتفت اليه القاضى وقال : سلمها ابنها ودعنا من ترهاتك . ولعل الولد كان في سن الحضنة حق يقضى به لأمه .

والظاهر أن الآية ليست من كلام لقمان ، وإنما هي معترضة بين وصاياه استطردها لبيان ما للآباء على الأبناء ، بعد ما بين ما يوجهه الآباء للأبناء من النصح والارشاد . وقوله : « وهنا على وهن » حال من أمه ، أى ذات وهن على وهن ، وذلك وهن الحمل على وهن أعصابها بطريق الفطرة ، أو هو وهنها المتزايد بتقدم الحمل ، فإن ضعف الحامل يزداد كلما تقدمت في حملها .

وقوله : « وفصاله في عامين » أى فطامه وفصله عنها وعن مشاركتها في غذائها وامتصاص لبنها الذي هو في الأصل دمهأ ينميتها ويزيد في قوتها ، وفيه مع بيان مدة الرضاع شرعا وأنها عامان مزيد تقرير لحقها عليه . ولقد فصل النوصية التي بدأ بها بقوله : « أن اشكرلى ولوالديك الى المصير » . ودخول الأمر بشكره تعالى في تفسير وصيته بوالديه ، لأن الشكر لهما لا يعتد به شرعا وينال صاحبه أجره من الله عز وجل إلا إذا كان معه شكر الخالق جل وعلا . وأيضا فانه إذا اقترن

الشكران في قلبه كان ذلك أدوم لشكره لهما ، وأعون على أن يكون شكرا حقيقيا خالصا في الظاهر والباطن ، فانه يعامل من لا تخفى عليه خافية . وقوله : « الى المصير » تذييل يعود على الأصل بالمتكئين والتقوية ، فانه إذا عمل ابتغاء من مصيره اليه ، وسعادته وشقاوته لا يكونان إلا من لديه ، فان عمله سيقترن بالاخلاص والاقبال عليه .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يقربنا اليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل !

ابراهيم الجبالي

عضو جماعة كبار العلماء

التماس الرزق بالعمل

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « العائد على أهله وولده كالجاهد المرباط في سبيل الله » . وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، وأن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض ، وتلا قوله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » .

وقال أيضا رضى الله عنه لحفظة القرآن : يا معشر القراء التمسوا الرزق ولا تكونوا عالة على الناس .

وقال أكنتم بن صيفي : من ضيع زاده اتكل على زاد غيره .

وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل بالاجتهاد في العبادة والفوة على العمل ، وقالوا صحبناه في سفر فما رأينا بمدك يا رسول الله أعبد منه : كان لا ينفصل من صلاة ولا يفطر من صيام . قال النبي صلى الله عليه وسلم : فمن يمونه ويقوم به ؟ قالوا كلنا . قال رسول الله : كلكم أعبد منه .

وقال طاهر بن عبد العزيز : أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أنشدنا أبو عبيد القاسم بن سلام :

لا ينقص الكامل من كماله   ما ساق من خير الى عياله

وتكلم صاحب العقد عن الرزق فقال : أهل التحصيل والنظر يطلبونه بأحسن وجوه من التصرف والتحرز ، وأهل المعجز والكسل يطلبونه بأقبح وجوه من السؤال والاتسكال والخلابة والاحتيال .

السنن

اشتراط الولي في عقد الزواج

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا » رواه ابن ماجه والدارقطني ورجله ثقات .

هذا الحديث يقتضي ظاهره أنه لا يصح للمرأة أن تبشر عقد زواج امرأة غيرها ، كما لا يصح أن تبشر عقد زواج نفسها ، بل لا بد في صحة عقد الزواج من رجل يتولاه ، وهو المراد بالولي في عقد الزواج .

ويتعلق بهذا أمور :

(١) بيان معنى الولي الذي يتوقف عليه عقد الزواج (٢) بيان القائلين باشتراطه والقائلين بعدم اشتراطه (٣) بيان اختصاص الولي (٤) بيان وجه دلالة هذا الحديث وما في معناه من كتاب أو سنة (٥) بيان وجهة نظر الفريقين الاجتماعية .

(١) المراد بالولي في الزواج هو الذي يتوقف على وجوده صحة العقد ، سواء أكان أبا أم قريباً طاصباً كابن وأخ وابن عم وعم وابن عم ، وهكذا بحيث يقدم الأقرب فالأقرب . على أن الشافعية يقولون إن الابن لا ولاية له على أمه بحال . والحنفية يقولون إن له ولاية على أمه المجنونة ، ويقدمونه على الأب .

(٢) أما القائلون باشتراط الولي فهم الجمهور ، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة . قالوا لا يصح عقد النكاح بدون ولي ، ذكر ، حر ، عاقل ، بالغ ، مسلم إذا كانت المعقود عليها مسلمة . واشترط بعضهم أن لا يكون فاسقاً . فإذا انتفى شرط من هذه الشروط انتفت الولاية إلى الأقرب الذي يليه بدوره ، فإذا لم يكن لها أولياء ، زوجها الحاكم .

على أن المالكية زادوا في الأولياء نوعين :

النوع الأول : الكفيل ، وهو الذي يكفل امرأة غاب عنها أهلها ومكث يربها مدة

تستوجب شفقتة كأنها بذته . فهذا الكفيل ولي لهذه المرأة لا يصح العقد عليها بدونه ، سواء أ كانت شريفة وهي عندهم ذات المال أو الجمال ، أم لم تكن شريفة على الراجح .

النوع الثاني : الكفيل بالولاية العامة . ومعنى هذا أنهم يقولون إن الولاية حق لجميع المسلمين ، فإذا باشرها واحد منهم بصفته فردا من المسلمين فقد قام بحقه . ونظير ذلك فرض الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقي . فكل فرد من أفراد المسلمين على هذه القاعدة يصلح أن يكون وليا إذا توفرت فيه شروط الولي . ولكنهم قالوا إن الولاية العامة لا يصح أن تتزوج بها الشريفة وهي ذات الجمال أو المال ، بل تتزوج بها من لم تكن كذلك ويعبرون عنها بالدينثة . على أن المالكية يقولون إن الترتيب بين الأولياء ليس ضروريا بل هو مندوب فقط ، فإذا كان للمرأة الدينثة أخ أو عم صح لها أن تتركهما وتزوج بالولي الأبعد وهو الولي بالولاية العامة ، فتختار لها أي رجل أجنبي يتولى لها عقد الزواج ويكون صحيحا . وهذا معنى قولهم إن المالكية لا يشترطون الولاية في المرأة الدينثة . ولكن يجب أن يلاحظ أن هذا في غير الأب أو وصي الأب بتزويجها عند موته ، فإن وجودها لا بد منه في الشريفة والدينثة .

وحاصل ذلك أن الأئمة الثلاثة اشترطوا الولي في عقد الزواج للكبير والصغير العاقل والمجنون ، واشترطوا أن تكون الولاية للذكور لا للإناث ، وخالفهم الحنفية فقالوا إن الولي شرط في صحة عقد الصغير والصغيرة ، أما الكبير والكبيرة فلا يشترط فيهما الولي إلا إذا كان بهما جنون مطبق ، فللبالغة العاقلة أن تتولى عقد زواجها بنفسها بشرط أن تتزوج الكفء المناسب لها في الشرف والدين والحرفة ، وأن يكون قادرا على مهر مثلها ونفقة . ويرى بعضهم أن يكون مساويا لها في الغنى ، فإذا تزوجت غير الكفء كان للولي الحق في الاعتراض وفسخ العقد . ثم قالوا أيضا : لا يشترط أن يكون الولي ذكرا ، بل تنتقل الولاية الأنثى عند فقد الذكر العاصب ، فللأم أن تزوج ابنتها الصغيرة أو المجنونة عند عدم وجود أحد من أقاربها الذكور . وعلى أي حال فلا يشترط أن يتولى العقد رجل عند الحنفية .

(٣) وأما اختصاص الولي ، فهو عند الحنفية منحصر في أمرين :

الأول : تزويج الصغير والصغيرة بدون إذنهما ، ومثلهما المجنون والمجنونة ولو كبيرين . ثم إن كان الولي أباً أو جدا مشهورا بالفسق وسوء الاختيار كان لها حق فسخ النكاح عند البلوغ إذا زوج من غير كفء أو بغير مهر المثل ، أما إن كان معروفا بحسن الاختيار فليس لها ذلك . وإن كان الولي غير الأب والجدة فلها حق الفسخ عند البلوغ مطلقا .

الثاني : أنه يختص بالاعتراض على الزواج إن كان غير كفء أو إجازته ، وليس للولي حق وراء ذلك .

وأما الأئمة الثلاثة فقد قسموا الولي الى قسمين : ولي مجبر ، وولي غير مجبر . وحصروا الولي

المجبر في الأب والجد ووصى الأب، أو الحاكم. على أن المالكية قصرها الولى المجبر على الأب ووصيه دون الجد، ولم يعدوا الحاكم وليا مجبرا. والشافعية قصروه على الأب والجد. والحنابلة زادوا الحاكم.

ويختص الولى المجبر بتزويج الصغير والصغيرة، وهى ما كانت دون البلوغ عندهما، ودون تسع سنين عند الحنابلة، والمجنون والمجنونة، والبكر البالغة العاقلة وهى ما لم تزل بكارتها بالجماع، فن زالت بكارتها بمرض أو حيض شديد أو قفر تعتبر بكرا، فهؤلاء يجبرهن الولى المجبر على الزواج بدون استئذان منهن أو رضا بشروط مختلفة محلها كتب الفقه. أما الولى غير المجبر فانه ماعدا هؤلاء، ويختص بمباشرة عقد الزواج بشرط إذن المرأة ورضاها، فالعقد مشترك بينهما وموقوف عليهما معا، فان لم ترض لا يصح العقد، وإن لم يرض لا يصح العقد. وقد يكون الأب وليا غير مجبر إذا كانت المرأة ثيبا، فانه لا يصح له أن يزوجها بغير رضاها. وربما يقال إن الولى غير المجبر قد يمتنع عن تزويج المرأة عمدا فيضر بها. والجواب أنه إن امتنع كان عاضلا فترفع أمرها للحاكم، فاما أن يجبره على زواجها، وإما أن يزوجها رغم إرادته، فان تكرر منه المنع كان فاسقا لا ولاية له عند بعضهم.

(٤) أما وجه دلالة الحديث الذى معنا على ضرورة الولى فهى ظاهرة كما أشرنا أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أن تبشر المرأة عقد الزواج سواء كان عليها أو على غيرها. ومثل هذا الحديث ما رواه الزهرى عن عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» وهذان الحديثان أقوى ما استدلل به الجمهور من السنة على ضرورة اشتراط الولى. وقد أجاب الحنفية عن الحديث الثانى بأنه مطعون فيه، وذلك لأن الزهرى نفسه قد سئل عنه فأنكره. وقد أجيب عن هذا بأن عدم معرفة الزهرى للحديث لا تضر مادام راويه، وهو سليمان بن موسى، ثقة. ولا يخفى ما فى هذا الجواب، لأنه إذا كان مصدر الحديث الذى أسند اليه لم يعرفه كان ذلك موجبا لرفع الثقة بدون نزاع. على أن الحنفية قالوا إن كل الأحاديث التى يفيد ظاهرها اشتراط الولى فى التزويج هى خاصة بالصغيرة التى لا يصح لها أن تتصرف، ومن فى حكمها من المجنونة، ويؤيد ذلك قواعد الدين الاسلامى العامة، إذ بما لا شك فيه أن النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء، ومعلوم أن للمرأة الحرية المطلقة فى بيعها وشراءها متى كانت رشيدة، فكيف يصح الحجر عليها فى عقد زواجها وهو أهم العقود التى تتطلب الحرية لما يترتب عليه من سعادة العيش أو شقاءه، فينبغى أن يقاس عقد النكاح على عقد البيع، وإن ورد ما يخالف هذا القياس وجب تخصيصه بالقياس. وهذه قاعدة أصولية متبعة. فقوله: «لا تزوج المرأة المرأة» معناه لا تزوج المرأة الكبيرة البنت الصغيرة عند وجود الولى العاصب المقدم عليها. وقوله: «ولا تزوج المرأة نفسها» معناه ولا تزوج الصغيرة نفسها بدون ولى. فالمراد من المرأة الانثى الصغيرة وهى

وإن كانت عامة تشمل الصغيرة والكبيرة إلا أنها خصت بالصغيرة لما هو معلوم من أن الكبيرة لها حق التصرف في العقود كالبيع ، فيقاس النكاح على البيع ، وذلك جائز في الأصول .

وقد رد الجمهور على هذا البيان بوجود الفرق بين النكاح والبيع ، وذلك لأن المرأة لا عهد لها بمخالطة الرجال حسبما تقتضيه القواعد الشرعية ، فربما خدعها غير الكفء فتزوج بمن تنعير به عشيرتها ويكون شرا ووبالا على سعادتها الدنيوية ، فلذا صح الحجر عايتها في عقد النكاح دون غيره من العقود ، فإن عقد البيع مثلا لا يترتب عليه مثل هذا الشرر مهما قيل فيه .

وأجاب الحنفية عن هذا بجوابين : (الأول) أنهم قد اشتراطوا الكفاءة في الزوجية ، فلو تزوجت المرأة غير كفء فلا ولياؤها أن يعترضوا هذا الزواج ولا يقروه فيفسخ ولا نصيبهم معرفة الصهر الذي لا يناسبهم ، فزمام الأمر بأيديهم . (الثاني) : أن المفروض كون المرأة عاقلة حسنة التصرف غير محجور عليها ، ولذا كان من حقها أن تصرف في بيعها وشرائها بدون حجر . فإذا صح أن يقال إنها قد تعين في اختيار الزوج الكفء فكذلك يصح أن يقال إنها قد تعين في بيع سلعة هامة غبنا ضارا بها أكثر من الضرر بعقد زواج على غير الكفء ، لأن عدم كفاءته إن ثبتت فرق القاضي بينهما . أما إذا باعت شيئا له قيمة مالية وغبت فيه غبنا فاحشا وهلك في يد مفلس فانه يضعف عليها ولا يسعها أن تتلافى ما يترتب على هذا البيع من الضرر . فهذا نهاية البحث بينهما في الأحاديث .

أما القرآن الكريم فقد استدلل الجمهور بقوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف (١) » . ووجه الدلالة في الآية الكريمة أن الله سبحانه قد خاطب بها الأولياء ، فنهاهم عن منع النساء من الزواج بمن يرضونه لأنفسهن ، فلم يكن لهؤلاء الأولياء حق المنع لما كان لخطابهم بمثل هذا وجه ، إذ كان يكفي أن يقول للنساء : إذا منعتم من الزواج فزوجوا أنفسكن ، ولا تنالوا بالمانعين .

وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : إن هذه الآية أصرح آية في الدلالة على اشتراط الولي . ولكن الحنفية قد أجابوا عنها بجوابين :

الجواب الأول : منع كونها خطابا للأولياء ، بل هي تحتل أن تكون خطابا للأزواج الذين يطلقون أزواجهن ، وتحتل أن تكون خطابا للمؤمنين عامة . أما الأول فهو الظاهر المتبادر من لفظ الآية الكريمة ، فهو سبحانه يقول لمن يطلقون نساءهم : إذا طلقتم النساء فلا تستعملوا معهن الوسائل الظالمة التي يترتب عليها منعهن من الزواج بغيركم : كأن تهددوها هي أو من يريد تزوجها بقوتكم أو جاهكم وسلطانكم أو نفوذكم إن كان لكم شيء من ذلك ، أو تحاولوا تنقيصها

والخط من كرامتها فتنفروا منها خطيبتها أو تؤثروا عليه من أى ناحية ليتركها ، أو تمنعوها من حقوقها المالية إن كان لها حقوق لديكم كي لا تتزوج بغيركم ، أو غير ذلك من المؤثرات .
وأما الثاني فعنه : إذا طلقت النساء أيها المؤمنون وأصبحن خاليات من الأزواج والعدة فلا يصح أن يقع بينكم منهن من الأزواج سواء أكان ذلك المنع من قريب أم من ذى جاه ونفوذ عليها ، فيفترض عليكم فرض كفاية أن تمنعوا وقوعه فيما بينكم ، بنهى فاعله والضرب على يده ، وإلا كنتم مشتركين معه في الائم ، لأن المضل منكروا حرمة الله تعالى ، والنهى عن المنكر فرض على المؤمنين ، وإزالته لازمة على كل قادر حاكما كان أو غيره .

ولا تعارض بين هذا الذي ذكرناه وبين ما رواه البخاري من أن الآية نزلت في معقل ابن يسار حيث كان قد زوج أخته لرجل فطلقها زوجها ثم أراد الرجوع إليها ثانيا فأبى - أخوها معقل أن تعود إليه مع كونها راغبة فيه فلما نزلت زوجها إياه ، لأنه يحتمل أن تكون حادثة معقل صادفت نزول الآية ، ولكن الآية في ذاتها عامة كما قاله المفسرون في قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (١)» إذ قال الفخر الرازي وهو شافعي : إن الآية عامة ولكنها صادفت حادثة الوليد . ومع ذلك فإذا سلم أن الآية نزلت في حادثة أخت معقل بخصوصها فإن الخطاب فيها يجب أن يكون عاما لكل من يعضل سواء كان وليا أو غيره ، فليست مقصورة على الأولياء بلا نزاع .

الجواب الثاني : بتسليم أن الآية خطاب لمعقل وغيره من الأولياء بخصوصهم ، ولكن ليس في الآية ما يدل على أن لهم حق الولاية على النساء مطلقا ، وإنما تدل على أن من منع منهم النساء من التزوج فهو آثم لا حق له في هذا ، وهذا المنع لا يلزم أن يكون مترتبا على الولاية بل هو ظاهر في أنه مترتب على ضعف النساء وعدم قدرتهن على استعمال حقهن . وبيان ذلك أن المرأة تستكين عادة لمن يكفلها أو لعاصبها القريب من أب أو أخ ، فتفنى إرادتها في إرادته خصوصا في هذا الباب الذي يغلب فيه الحياء على معظم النسوة المربيات ، فلا ترى المرأة لها حقا مع كفلها أو عاصبها ، فتتنازل له عن استعمال حقها وهي مكروهة . فالآية الكريمة تفيد أنه لا يصح للرجال أن يستغلوا هذا الضعف فيسلموا النساء حقوقهن الطبيعية في التزوج بالكف الذي يرغب فيه . وهذا يتضمن أن للمرأة الحرية في اختيار الكف الذي تريده زوجها ، لأن النهي عن منعها من الزواج يتضمن إباحة الحرية لها في ذلك الاختيار بلا نزاع . على أن قوله تعالى : « فلا تمضلوهم أن ينكحن أزواجهن » فيه دلالة على صحة عقد الزواج إذا باشرته المرأة .

فانه قال : « أن ينكحن » أى يتزوجن بعبارتهن ، ولو كانت عبارة النساء لا تنفع في عقد الزواج لقال : فلا تمضلوهم أن تنكحوهن أزواجهن . والحاصل أن الآية إذا كانت خطابا للأقرباء

بخصوصهم يكون معناها: لا تنتهزوا أيها الأقرباء فرصة كفالتكم للنساء وضعنهن فتسلبوا منهن حقهن الطبيعي في اختيار الزوج الكفء ومباشرة زواجهن بأنفسهن فتجكروا فيهن وتمنعوهن من استعمال ذلك الحق . وليس في هذا المعنى أية دلالة على أن لهم حق الولاية عليها .

وقد يقال : إذا كان اختيار الزوج والعقد عليه حقاً للمرأة فلماذا لم يقل لمن تعالى : زوجوا أنفسكم واستعملوا حقكم؟ نخطابه للأولياء بقوله : فلا تمضلوهم ، دليل على أنهم أصحاب الحق في ذلك لا النساء . والجواب أن خطاب الأولياء بهذا يدل على معنى دقيق جليل وهو ضرورة احترام الرابطة بين النساء وبين أهلهن الكافلين لمن ، فإذا تنازلات الواحدة منهن عن حقها في هذا الموضوع احتراماً لرغبة أيها أو أخيها أو نحرها خوفاً من حدوث تصدع في روابط القرابة ، فإنه يكون حسناً يقره الله تعالى ، وفي هذه الحالة لا يصح أن يقال للنساء استعملوا حقكم وأخرجوا عن طاعة أوليائكم ، فنقطع بذلك روابط المودة ، وإنما كمال البلاغة وجمال الأسلوب أن يقال للأولياء : لا تسغلوا هذه الحالة فتتادوا في سلب حقوقهن للنهائية . والنتيجة المترتبة على الخطأين واحدة ، فإن الغرض أن لا تمنع المرأة من التزوج بمن ترغب فيه متى كان كفئاً صالحاً .

(٥) ومما لا ريب فيه أن لهذين الرأيين علاقة كاملة بالحالة الاجتماعية في كل زمان ومكان ، فالذين يحجرون على المرأة في عقد الزواج يرون أن النساء مهما قبل في تهذيبهن فإن فيهن جهة ضعف طبيعية بارزة وهي خضوعهن للرجال وتأثرهن بهم من نواح مختلفة ، فقد تنسى المرأة عظمتها ومجدها وفضلها وتندفع في ميائها وراء من لا يساوي شراك لعلها ، وربما تجرأ عاطفتها إلى الانقياد لخادمها ومن دونه . وبديهي أن ضرر هذه الحالة لا يقتصر على المرأة خصب ، بل يتعداها إلى الأسرة بتمامها ، لأنهم يتغيرون بإدخال عنصر أجنبي فيهم لا يدان بهم في حسبهم ونسبهم ، وربما جر ذلك إلى مأساة محزنة . فمن الواجب أن يوكل أمر اختيار الزوج للأولياء الذين يستطيعون أن يختاروا ما فيه خير المرأة وخير الأسرة وهي مصونة محترمة غير متبدلة ولا متهنكة ، ومع ذلك فإنه لا بد من رضا المرأة وإذنها إذا كانت ثيباً مجربة ، فضلاً عن ذلك فإن لها الحق في المطالبة بالكفء عند انشافية ، وغير ذلك يكون اندفاعاً مع عاطفة ضعيفة يمكن التأثير عليها بوسائل مختلفة ، فيترتب على ذلك شقاء المرأة وتعاستها ، وهدم الأسرة وانحطاط كرامتها .

أما الحنفية الذين لا يرون الحجر على المرأة العاقلة البالغة فانهم يقولون : إن قواعد الدين الاسلامي تقتضي أمرين : (الأول) إطلاق الحرية لكل عاقل رشيد من ذكر أو أنثى بلافرق . (الثاني) : رفع ما عساه أن يحدث من أضرار اجتماعية أو شخصية بسبب التصرفات المترتبة على العقود ، وكلا الأمرين لازم لا بد منه للحياة الاجتماعية ، فالحجر على الرشيدة في أمر زواجها يناقض قواعد الاسلام العامة بلا نزاع ، وهذا يترتب عليه ضرر اجتماعي شديد ، وهو التعدي

على العاقل الرشيد في أمره ، والتحكّم فيه من حيث لا يريد ، فلو جعل زواج المرأة منوطاً بالولي كان حجراً عليها بدون موجب ، خصوصاً في حالة تزويجها بدون أخذ رأيها مطلقاً وهي بالغ رشيدة ، فإن ذلك لا يلتقي مع قواعد الاسلام في شيء ، وقد يكون ضاراً في كثير من الأحيان ، إذ قد يكون الولي غير أب أو أخ شقيق ولم تكن علاقته بالمرأة ودية ، فيتعهد معها كسرتها وحرمانها من الكف ، وليس من السهل على المرأة إثبات عضله إياها عند الحاكم فانه يحتاج الى وقت يضيع الكف من بين يديها .

وهذا كثير واقع لا يمكن الاغضاء عنه في التشريع الاسلامي المشهور بدقته وجلاله ، فيجب أن يناط أمر زواج المرأة بها ، ولا يجعل لأحد مطمع في حرمانها من الكف ، ولكن بشرط أن لا يترتب على تصرفها ضرر متممها أو يمس أسرتها بأن تسدفع وراء شبهتها فنقع على غير الكف المناسب ، فانها إن فعلت ذلك كانت جذيرة بالحجر عليها ، وكان لوليها حق الاعتراض وفسخ العقد . على أن لها الحق في أن تسكل أمر زواجها لمن تشاء ، فإذا كان لها أخ أو أب أو نحوها من الأقربين الذين يشفقون عليها ويؤثرون راحتها ويتمنون لها سعادة ، كان من اللائق أن تفوض لهم وتترك لهم حتمها ليتصرفوا في أمر زواجها كما يحبون ، فلا تخرج عن إرادتهم ولا تحاول إخراجهم بما لا ينفعها بل يضرها بفقد عطفهم عليها .

هذان الرأيان يدلان على أن التشريع الاسلامي آت في الدقة والابداع ، لأن كليهما لازم للحياة الاجتماعية بحسب اختلاف البيئات وتطور أحوال الناس ، فإذا كان أحد الرأيين لا يناسب بيئة وجب المصير الى الرأي الثاني . وهذا معنى سماحة الدين الاسلامي ، وأنه صالح لكل زمان ومكان ، فكلما الرأيين حسن والعمل به مقبول معقول ما

عبد الرحمن الجزيري

الادب قرابة

قال شاعر حكيم :

ذو الود مني وذو القربى بمنزلة
عصابة جاورت آدابهم أدبي
وقال آخر في هذا الباب :

إن نقترق نسبا يؤلف بيننا
أو نخلف فالوصل منا مأوه
أدب أقناه مقام الوالد
عذب تحدر من غمام واحد

الموازنة بين الشريعة والقوانين الوضعية

تعلم رعاك الله أن الشريعة جاءت بمطالب الروح والبدن جميعا ؛ وكفى بذلك فرقا كبيرا بينهما . ولـكـنـا نزيـدك فروقا أخرى فنقول :

إن القانون لا يطلب إلا حفظ النظام العام ، ولا يعنيه إلا وحدة الأمة وراحة الحكومة ، ولا يهمه شئون الأفراد الروحية ، ولا من وظيفته إصلاح قلوبهم وتربية نفوسهم ، ولا مراقبتهم في أخلاقهم .

وأما الشريعة فقد تكفلت بإصلاح قلوب الأفراد كما تكفلت بإصلاح الأمم ، فرسمت لكل إنسان خطة واضحة يسير عليها في نفسه وفي أسرته وفي جيرانه وفي الناس أجمعين ، وحظرت عليه أخلاقا تعوقه عن كماله ورقبه إلى أحسن أحواله ، فطهرته من الحقد والغل والحسد والشرد وسوء الظن الخ ، حتى أمرته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وطلبت منه أن يكون خيرا محضا ، وأن تكون سريره أفضل من علانيته ، وعلمته أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ، وأمرته بالرحمة لكل ذي روح ، وعرفته أن امرأة دخلت النار في هرة ، إلى غير ذلك مما لعلك غنى عن بيانه . وقد تعلم رعاك الله أن الأمة لا تصلح في مجموعها إلا إذا صالحت قلوب أفرادها ، وإلا كانت كالبناء المرتفع أمام الأنظار من خارجه ، المتفتت الأجزاء في داخله . وإن شئت فقل بنظرنا إلى ثروة أمتنا المصرية تجدها قد ذهبت ثلاثة أخماسها تقريبا . فإذا بحثنا عن سبب هذا وأردنا أن نشخص ذلك الداء الذي سرى في جسم الأمة سريان السل - في جسم الرجل العظيم ، وجدناه راجعا إلى عدة أمور تحرمها الشريعة كل التحريم .

فمنها الربا الذي ورد فيه الوعيد الشديد في القرآن والسنة

ومنها الخمر التي هي أم الخبائث . ومنها المقامرة التي جعلها القرآن من عمل الشيطان ، وناط الفلاح باجتنابها حيث يقول : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » .

ومنها المنازعات التي ما جاء الدين إلا ليستأصل شأفتها من النفوس . ومنها كثرة صرف المال في غير محل الضرورة ولا موطن الحكمة . وقد ذم الله المبذرين حتى جعلهم إخوان الشياطين فقال : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » إلى غير ذلك مما يعرفه المستبصر ولا يخفى على الباحث .

فلو أن الأمة تربت تربية دينية وحافظت على شريعتها لحفظت عليها ثروتها ، ولـكـانـت

الآن من أغنى الأمم التي على وجه الأرض . فإذا أغنى عنها القانون وقد تركت شريعتهما فذهبت عزتها الحقيقية (لا الصناعية) واضمحلت ثروتها التي هي أساس مجدها ومناط حياتها الصحية . بل يمكننا ان نقول : إن الشريعة أبلغ فيما يريده القانون أيضا من منع الناس عن ارتكاب الجرائم والتعدييات ، فان الانسان لا يخاف القانون ولا يرهب سلطانه إلا إذا لم يكن له وسيلة الى الخلاص منه ، وما أكثر وسائل الخلاص وأقل بواعث الاخلاص !

فإذا عممنا التربية الدينية نكون قد وطدنا دعائم الأمن العام أكبر توطيد بمقتضى ما يغرسه الدين في القلوب من أن الله يعلم السر وأخفى ، وأنه يحاسب على الفتنيل والفقير ، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، وأن من روع أخاه لم يؤمن الله روعته يوم القيامة ، الى آخر ما جاء في كتاب السنة وهو كثير . فلا فرق إذا بين أن يكون الانسان في العواصم حيث متناول الاحكام بمراى ومسمع من الحكام ، وبين أن يكون في الصحراء - الكبرى حيث لا ديوان ولا سلطان .

فالخلاصة أنه لا يوجد شيء أنفع للحكومة والأمم والأفراد في أحوالها الاقتصادية والاجتماعية من التربية الدينية . فمن فوائدها للحكومة أنها تردع الناس عن الجرائم لأنها ترجع طمعهم في الدنيا الى الحد المعتدل ، فلا يتهاككون عليها هذا التهالك الشديد .

فالفرق بينها وبين القوانين من هذه الوجهة : أن القوانين لا تخفف محبة الدنيا من القلوب (ومحبة الدنيا كما تعلم أساس المنازعات والمخاصمات ومنشأ التعدي وكل انواع الايذاء حتى أخذ الرشوة والسرقة) ، ولا تطهر النفوس من رذائلها كالحرص والحسد والشره والبغى والحقده والغضب ، الى غير ذلك . ولا يخفى ما يترتب على تلك الرذائل في المجتمع الانساني من الشرور وسوء المعاملة بمقتضى تلك العوامل الخبيثة التي تسوق صاحبها الى هلاكه وهلاك غيره شاء أم أبى .

والفرق الثاني : أن مراقبة الله لا تثمرها القوانين ، فيمكن أن يتقى الانسان غائلة القانون بالتجمل والاختفاء مثلا ، بخلاف الشريعة .

والفرق الثالث : أن القوانين لا تكفل نظام الأفراد ، ولا تتعرض لشؤونهم ولا لاصلاح حالهم في أنفسهم .

والفرق الرابع : أن الشريعة تعطى الروح حظها من معرفة الله ، وتسبح القلوب على النزه في الجلال المطلق الظاهر في السكون كله (الذي لأجله بحثت كل أمة عن إله تعبدته) .

هذا ولا نزال نكرر أن الأمة المصرية لو كانت على الدين الصحيح ما ذهب شيء من ثروتها التي كادت تتلاشى بالكسبية ، لأنها لم تذهب كما قلنا إلا بالربا والمقامرة والاسراف والتبذير والدخول فيما لا يعنى والتفاخر والتنافس ، وكل ذلك يحرمه الدين .

وانظر الى الامة الاسلامية في بدء أمرها حيث سادت جميع الأمم في أقل من قرن بفضل سيرها على تعاليم دينها الذي يقول لها : « علو الهمة من الايمان » . ويعلمهم أنهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم ، وأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين ، وأن الآخرة خير وأبقى ، وأن الله يعلم سرهم ونجواهم ، ويعلمهم أن ينفروا إذا دعوا خفافا وثقالا وجماعات ووحدا ، وأوجب عليهم الهجرة من أرض الذل ، وأمرهم بحسن المعاملة مع كل أحد ، والاعتدال في كل شيء ، وحذرهم من الافراط والتفريط ، وحض على طاعة المرء وسين للرؤساء ، ومشاورة الرؤساء للمرء وسين . وقد قال لنبيه عليه السلام : « وشاورهم في الأمر » . بل أمر باحترام الطبقة الدنيا للطبقة العليا عموما ، وبتوقير الصغير للكبير ، ومعرفة الفضل لذويه ، وبالجلة أمر بانزال الناس منازلهم .

فعل كل ذلك كي تتم المحبة بين الجميع ، وتكون الروابط على أكمل وجوها .

بالغ في الحث على التعاون والاتحاد ، وطلب من كل أحد أن يعمل من الخير ما يعود على عشيرته وأمته ، حتى جعل إمطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان ، وهو القائل : « وتعاونوا على البر والتقوى » . « يد الله مع الجماعة » . وأمر باستعمال العقل في كل شيء ، ونهى عن اتباع الظن ، حتى قال : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » . وقال : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ، ولا يغيب بعضكم بعضا » . وقال : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » . ونهى على قوم سوء حالهم بقوله : « إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا » . وبني عقائده على صرائح العقول ومقتضى البراهين ، الى آخر ما جاء فيه مما شيد صرح بناء الأخلاق ، وجعل الامة كالبنيان يشد بعضه بعضا . ولذلك كان غير قابل للنسخ لانه لا يتأتى أن يجيء زمان يحسن فيه ترك الاعتدال ومجاوزة الحدود والنباعد عن مكارم الأخلاق .

فلا غرو أن يصبحوا بفضل هذه التعاليم من أعز الأمم وأرفعها ، مع راحة القلوب واطمئنان النفوس ، وابتهاج الأرواح ، والتبريز في كل خير وفضيلة . فالمسلمون اليوم وإن كانوا على أقبح صورة ، فالاسلام عند من يعرفه على أجمل صورة . ولذلك نقول : إن نقص المسلمين وتأخرهم لنقص تربيتهم الدينية لا لنقص في دينهم .

وعلى الجملة فالتربية الدينية أعظم وسيلة الى توطيد الأمن العام ، وتحسين العلاقات الوطنية والمعاملات التجارية وجميع الشؤون الاقتصادية ، وأكبر معين على حفظ الثروة وترقية الامة وتقوية الروابط الودية فيما بين أفرادها عندما تكون لها تلك النفوس الطاهرة ، فتتمكن منها عرا المحبة والاخاء بمقتضى قول الدين : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى

تجربوا . « وإنا لنتمنى تحقيق تلك الأمنية التي لا شيء أنفع للامة منها في هذا العصر الميمون إن شاء الله ، وما ذلك على الله بعزيز .

وأما التربية غير الدينية التي عنيت بها الأمم المعاصرة الآن فلا تطفئ تلك النيران المناجيجة ، ولا تطفئ من سورتها ، ولا تحدث مراقبة الله في النفوس ، بل تجعل المتربى بها يعتقد أنه اولى بالثروة والرفعة من غيره ، فيجتال لذلك بكل أنواع الحيل ، وتمتلي نفسه حسدا على كل من سواه . وربما جرته تلك التربية الى الالحاد وبذ المعنقدات ، فأصبح لا يعنيه إلا الدنيا ، ولا يهمه إلا التنافس فيها بلا مراقبة لله لأنه لا يعرفه ، ولا طمع في الآخرة لأنه لا يؤمن بها .

السكامة الختامية :

إن مزايا الشريعة لا تكاد تحصى ، فشتان ما بين قانون يضعه رجال لا يعينهم إلا مظاهر الحياة المادية ، وبين قانون يضعه خالق الكون المدبر لكل صغيرة وكبيرة يكفل به للناس سعادة الحياتين .

تلك القوانين تبيح الزنا وشرب الخمر والتلهي بالميسر ، وهي أمهات الشرور كلها ، محافظة على مبدأ الحرية الشخصية . وما مثلها عندي إلا كمثل من يريد أن يشرب السم فلا تمنعه محافظة على حريته فيما يريد . فهل تراك أحسنت إليه !

تلك القوانين تمنع دروس الدين من المدارس ، فأول ما تفرس في نفوس النشء بهذا العمل أن الدين في محل الإهمال ، فلا ينبغي أن يعتنى به أو يلتفت إليه ، وهي طريقة عملية ترك في نفوس المتعلمين أسوأ فكرة عن الدين ، وأهون عقيدة فيه .

واعلم أن فلاسفة أوروبا وعقلاءها يثنون من شيوع الالحاد ، ويتمنون أن يسود سلطان الدين على الأفكار ، علما منهم أن خلو النفوس من الدين منذر بالخراب العاجل أو الاجل . قال فيكتور هيجو من حكماء أوروبا :

« يجب أن يكون التعليم الابتدائي مبنيا على الدين حتى يكون صالحا ، ويجب أن يساق الى المحاكم من يرسل ولده الى مدرسة لا تعلم الديانة » .

تأمل كيف أوجب سوق من لا يعتنى بالتربية الدينية الى المحاكم !
وقال فيكتور كوزان :

« إن الشعوب لأشد احتياجا الى المبادئ الدينية منها الى الشرائع المدنية والعلوم السياسية » .
وقال روسو :

« شر الشرور في الممالك أن يكون الله مجهولا فيها ، فان في ذهاب الديانة تقويضا لأركان

الهيئة الاجتماعية . الى غير ذلك من كلامهم ، وهو كثير . وما أصدق روسو فيما قال وأبعد نظره فيما أراد !

وإن أردت مصداق ذلك فانظر الى الأمة الاسلامية في بدء أمرها حينما كانت أعز الأمم على الإطلاق وأرفعها على الإطلاق ، ثم انظر اليها اليوم وقد تقوض بناؤها ، وذهب مجدها ، فأصبحت تنسلي بالشراب عن الشراب ، وبالخيال عن الحقيقة ، وبزخرف الكلام وأضغاث الأحلام عن النظر الصحيح في سنة الله في خلقه ، وما تقتضيه قوانين العالم في ماضيه وحاضره ، وإن في ذلك لعبرة كبرى لذوى الأبصار وأهل الاستبصار .

أسأل الله أن يعاملنا بما هو أهله ، ولا يعاملنا بما نحن أهله بمنه وكرمه .

يوسف المبرموي

عضو جماعة كبار العلماء

الطموح لما هو أرقى

قال ابن عبد ربه : مما جبل عليه الحر الكريم أن لا يقنع من شرف الدنيا والاخرة بشيء مما انبسط له ، أملاً فيما هو أسنى منه درجة ، وأرفع منزلة ، ثم قال : ومن قولنا في ذلك :

والحر لا يكتفي من نيل مكرمه	حتى يروم التي من دونها العطب
يسعى به أمل من دونه أجل	إن كفه رهب يستدعه رغب
لذلك ما سال موسى ربه أرنى	أنظر اليك وفي سؤاله عجب
يبغى التزيد فيما نال من كرم	وهو النجى لديه الوحي والكتب
وقال الشاعر تأبط شرا في ابن عم له يصفه بركوب الأهوال وبذل الأموال :	
وإني لمهد من ثنائى فقاصد	به لا بن عم الصدق شمس بن مالك
أهز به في ندوة الحى عطفه	كما هـز عطفي بالهجان الأوارك
قليل التشكى للعلم يصيبه	كثير النوى شتى الهوى والمسالك
ويسبق وفد الريح من حيث تنتحى	بمنخرق من شدة المتدارك
يظل بمومة ويمسى بغيرها	وحيدا ويعرورى ظهور المهالك
إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل	له كالى من قلب سيجان فأنك
إذا هـزه في عظم قرن تململت	نواجذ أفواه المنايا الضواحك

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

نرجو التفضل بالجواب مفصلاً على السؤالين الآتيين بصفة رسمية من دائرة الفتوى ، وهما :

الأول — فاطمة رضعت مع مصطفى ثلاث رضعات متفرقات ، فهل يجوز زواجهما ؟

الثاني — محمود يرغب أن يتزوج نادرة ، غير أن جـدة نادرة أرضعت محموداً ثلاث

أو أربع رضعات متفرقات ، فهل يجوز عقد قران محمود على نادرة ؟

اسماعيل عاصم آل ابراهيم باشا

حلب — سوريا

الجواب :

اختلف الفقهاء قديماً في كية الرضعات التي تستوجب حرمة الزواج ، فالعتمد من مذهبي الشافعية والحنابلة أن الرضاع لا يستوجب حرمة الزواج إلا إذا تكرر وبلغ خمس رضعات متفرقات ، فإن لم يصل الى هذه الكمية فلا يوجب حرمة الزواج .

وبناء على هذا ترى اللجنة أن عقد القران في الحالتين المستول عنهما جائز ولا مانع منه شرعاً عند السادة الشافعية والحنابلة .

أما الحنفية والمالكية فيرون أن رضعة واحدة كافية في التحريم متى وقعت في مدة الرضاع المقررة شرعاً ، وهي حولان كاملان عند الحنفية ، وحولان وشهران عند المالكية ، إلا أن الحنفية يرون أن الرضاع محرم في مدته حتى بعد فطام الصبي واستغنائه عن اللبن . ويخالفهم في ذلك المالكية ، فيرون أن الصبي متى فطم واستغنى بالطعام عن اللبن فرضاعه بعد ذلك لا يوجب تحريم الزواج ، والله أعلم .

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف النعمان

الزهاوى الفيلسوف العراقى

للسيد المرحوم جميل صدق الزهاوى شهرة فى البلاد الناطقة بالضاد لما نشر من شعره ، وأذاع من كتبه ، وقد وفر فى نفوس الناس عنه أنه مشايخ للفلسفة المادية ، شديد التمسك بمقرراتها . إذ يكاد لا يقع نظر أحد على قصيدة له تخلو من ذكر العدم المحض الذى ينتظر الانسان بعد موته .

ولما زار مصر حوالى سنة ١٩٢٥ أكثر فيها من قرض الشعر ، وكانت جريدة السياسة تنشره ما تجود به قريحته ، فكنت ألاحظ أنه يبالغ فى نعى النفس الانسانية ، والتشهير بمصيرها الى العدم المحض ، الأمر الذى لم نلاحظه على شاعر غيره عربيا كان أو أعجميا ، حتى من الذين يعرف عنهم الغلو فى المادية . فكان يخيل الى أنه من الذين يؤلم شعورهم أن ينتهوا الى ظلمة العدم بعد تمتعهم بنور الوجود ، وأنهم لو لاح لهم طريق دليل على بقاء النفس بعد الجسد لتمسوه حيث صادفوه ، فمحت لنفسي أن أكتب اليه كتابا مفتوحا فى جريدة السياسة أدعوه ليساجلنى البحث فى خلود الروح ، وذكرت له أن لدى أدلة علمية لا مجال للمراء فيها . فرد على فى تلك الجريدة يشكر لى ما عرضته عليه ، ويعتذر عن قبول المساجلة لوشك عوده الى بلاده ، وتفضل فأهدانى مؤلفاته .

لا أظن أن يتخيل قارئ ، وأنا أتكلم عن الفيلسوف العراقى هنا ، أنى أريد الخط من قيمته أو نقد أقواله وهو لا يستطيع أن يقتصر لنفسه ، لأن الزهاوى بعد أن نشر من شعره ومؤلفاته ما نشر ، أصبح واحدا من جبهة قادة الفكر لا يمكن تجاوزه دون نقد فى مجال تمحيص حقيقة من الحقائق الفلسفية ، بل أصبح يقصد بالذكر من خصوم مذهبه ، لكيلا يفتتن بأقواله من ليس لهم قدرة على تمييز الحق من الباطل من المبادئ . ونحن إنما نقصده بالذكر اليوم لما نشر فى بعض المجلات من مذهبه بدون تعليق ، خشية أن تتسرب هذه الكتابة الى النشء فتؤثر فى عقليتهم لمصلحة المذهب المادى الذى حطمت صرحه اليوم معاول الفتوحات النفسية الحديثة .

يصف بعض الناس الزهاوى بأنه مادى قح ، وهذا ما يؤخذ من بعض شعره ونثره ، ولكننا نلاحظ عليه هنا أنه لم يقم على طريقة زعماء المادية من الاعلان عن مذهبهم فى صراحة لا تقبل المماحكة ، فقد كان يكتب الشئ ثم ينقضه بقول آخر كما فعل فى كتابه (الكائنات) . فقد جرى فيه على أسلوب الماديين ، فأنكر فيه الخالق والروح والخلود ، ثم ختمه بكلمة تحت عنوان (ابتهال) ، حقر فيها كل الآراء التى قررها فى الكتاب ، وذكر أنه إنما جرى فيها على

أسلوب الماديين لبيان مذهبهم ، أما هو فيبيرا الى الله منهم ومن آرائهم ، ويرجو من يقرأ كتابه أن لا يعتد بما قرره فيه .

هذا أسلوب فى الكتابة كل ما يمكن أن يعتذر عنه أنه يلجأ اليه هرباً من تبعة ما قرره من الآراء الاحادية فى نظر الرأى العام والحكومة ، ولكنه اعتذار غير وجيه ، وكان الأولى به أن يتحمل تبعة ما يقول كما فعل جميع الذين تقدموه من ضحايا آرائهم ، أو أن يسكت . وكما جرى على هذا الأسلوب نثرا جرى عليه شعرا ، فقد قال منكرا الخالق :

لما جهلت من الطبيعة أمرها   وأنت نفسك فى مقام معلل
أثبت ربا تبتغى حلا به   للمشكلات فكان أكبر مشكل
وهو نفسه الذى قال :

قال ما دينك الذى كنت فى الدن   يا عليه وأنت شيخ كبير
قات كان الاسلام دينى وه   و دين بالاحترام جدير
قال من ذا الذى عبت فقلت   الله ربي وهو السميع البصير
وهو الذى قال أيضا :

أنا ما كفرت كل عهد   رى بالكتاب المنزل
أنا لم أزل أشدو بنع   ت للنبي المرسل

فهذا الضرب من التلاعب بالمبادئ ليس من صفات الفلاسفة الراسخين ، ولا هو من سمات العلماء المحققين . وهو يدل دلالة صريحة على أنه لم يكن على عرق مما يتظاهر به من صفات المجددين . لأن المجدد يجب أن يكون مثالا حيا لغيره فى تحديد مذهبه ، وصراحة لهجته . أما الاعتذار عنه بأنه كان يلجأ الى هذا الأسلوب من المراوغة لاتقاء شر الحكومات الخائفة للحرية ، فلا يمكن قبوله والاعتداد به . لأن التاريخ قد سجل أسماء عشرات الألوف من العلماء والفلاسفة المجددين الذين هلكوا فى سبيل التصريح بآرائهم ، فان لم يكن قد بلغ مبلغ مبلغهم من الاخلاص للمذهب ، كان يسعه أن يهجر وطنه كما فعل غيره فى مجال السياسة ، وأن يجاهر بما يريد أن يقول ، ولا يدع الناس حيارى فى معرفة حقيقة ما كان يقول به ويريد أن يدعو اليه .

ومن أغرب وجوه هذه الحيرة أن من الناس من فهم أن الأستاذ الزهاوى كان يعتقد بوجود الخالق ، وأنه فوق ذلك كان متصوفا .

قال الأستاذ اسماعيل أحمد أدهم كاتب تاريخ حياته :

« آمن الزهاوى بالعلم ونزل عند مقرراته ، ومضى يبحث فى الطبيعة مؤمنا بأساليب

العلم فى البحث ، وخرج من دراسته معتقدا اعتقادا لا يوهنه الشك ، ولا يتطرق اليه الريب ، أن لقوانين الطبيعة وحدتها ، وان للعالم وحدة متصلة أسبابها ، غير منفصلة أجزاؤها ، وعاد بالاشياء كلها الى الاثير فهو عنده المرجع فى الاشياء والاثير ، واعتقد أن الألوهة حالة فى الكون فنظرها فى الاثير ، حيث بدا له من نظره فى العلم الموضوعى والذاتى — عالم الطبيعة والنفس — أن لا انفصام بين السبب والمسبب ، بين العلة والمعلول . وهكذا انساق الزهاوى لايمانه بوحدة الكون وبطبيعة الاتصال بين ذاتنا الشاعرة المنكرة وبين طبيعة الاشياء ، الى الايمان بالله فى الكون ، وبامكان الاتصال بالله عن طريق الكون . وهكذا دلف الزهاوى الى التصوف ، فكان عميقا فى تصوفه يؤمن بأن هنالك وراء ذواتنا وأعراض الاشياء التى تبدو لنا حقيقة واحدة ، حقيقة تصل بيننا وبين الكون ، ولولاها لما أمكننا أن نفكر فى العالم ، وأن نستجيب لانفعالاتنا به ، ولما أمكن للعالم أن يؤثر فينا .

يقول الاستاذ اسماعيل احمد آدم هذا القول ، وهو نفسه قد نقل عنه البينين المتقدمين اللذين ينكر فيهما وجود الخالق ، فكيف يمكن التوفيق بين هذه المتناقضات ؟

على أن ما استنتجته من كتابات الاستاذ الزهاوى ووصفه بأنه مطابق للتفكير العلمى الحديث ، إن دل على شىء فهو يدل على أن الزهاوى كان يصرف بعض الأمور الافتراضية فى العلم ، الى بناء عقيدة خيالية فى حقيقة الكون وعلاقة الانسان به على أسلوب الجماعة الذين يسميهم الأوربيون بالميستيك (mystiques) ،

إن الاثير مادة افتراضية ، تواضع عليها العلماء لحل بعض مشكلات الطبيعة ، والعلماء يحنلون على فهم ما لا يستطيعون فهمه بافتراض اشياء قد لا يكون لها وجود ، وقد يثبت وجود خلافها عند ما يصل العلم الى درجة أعلى مما كان عليه ، وتاريخ العلم يثبت هذا الامر إثباتا لا مجال للشك فيه . فالتصوف الذى وصل إليه الاستاذ الزهاوى على أجنحة الاثير مكتوب عليه الانهيار بانهياب الاثير نفسه ، كما انهارت مذاهب لا عدد لها أغرى الخيالون باختراعها وزخرفتها فى كل زمان ومكان .

ثم نقول : لا يصح ونحن فى عصر العلم أن يوصف مذهب يقوم على موجود افتراضى بأنه مذهب علمى . ولو ساغ ذلك لوجدت مذاهب علمية بعدد الرؤوس الخيالية التى تفكر على هذا النحو وهى بعيدة عن الروح التى ينفتحها العلم فى روع الآخذين به .

ثم نتساءل : ما قيمة هذا التصوف الذى يزعم صاحبه أن الروح الانسانية لا وجود لها ، وأن الانسان صائر الى حيث تصير جميع الكائنات الى العدم المحض ؟

لا يصح أن يوصف القائل بهذا القول بالتصوف على أى احتمال من احتمالاته ، لأنه لا يغرى بالرياضة النفسية ، ولا بالمجاهدة القلبية ، ولا يحبب الانسان فى التأمل إلا فيما يجلب السعادة

الدينيوية ، والذات البدنية . وإذا كان ذا شعور حى ربما قذف به الى هوة اليأس فكره الحياة وكره نفسه ، وكره الوجود وما فيه ومن فيه ، ولا يبعد على من تقول حاله الى هذه المأساة أن يصبوب مسدسه الى رأسه فينسف نفسه .

هل للاستاذ الزهاوى فلسفة ؟

أنا أعترف بأن الاستاذ الزهاوى كان شاعرا ، ولشعره طلاوة وانسجام فى كثير من موطن القول ، ولكننى أنكر بأنه كانت له فلسفة ، وكل ما يؤخذ مما كتبه فى كتبه أنه افتتن بمقررات العلم الطبيعى ، وشغف حبا بالفلسفة المادية ، فخلعته عن العقائد الدينية ، ولم يستطع أن يتغلب على عقائده الوريثية فيعلن أنه أصبح ماديا ، فوقف حائرا لا يدري بأى فريق يلتحق : أبفريق الذين يؤمنون بالغيب ، أم بفريق الذين يؤمنون بالواقع ، فاعتراه من الهم ما يعترى كل واقف بين طرفين من الوحشة والدعر . فاذا كان الشعر مظهرا لنفسية الشاعر ، فهذا الذى أقوله يؤخذ من شعره صريحا بغير تأويل ، فقد قال :

رأيت الهدى فى الشك والشك لا يهدى   كأتى بالظلماء قد كنت أستهدى
فطورا أقول الروح كالجسم هالك   وطورا أقول الهلك عنه على بعد
فيا لك من شك يبرح بى ولا   يبارحنى حتى أوسد فى لحدى
وإنى لا أدري أرشدى كان فى   ضلالى هذا أم ضلالى فى رشدى
أأفقد جسمى وحده عند مبتى   أم الروح مثل الجسم يشمله فقسدى
أروح وجسم أم هو الجسم وحده   يحركنى فيما يضل أو يهدى
أعذب حوبائى بما أنا فاكِر   كأتى من أعداء حوبائى اللد

يقول : إنه يعذب نفسه بهذا التفكير حتى كأنه من ألد أعدائها ، وليس هذا من شأن الفيلسوف الذى ليس له عون على حل المعضلات غير التفكير ، فهو لا يبالى بنفسه وإنما يبالى بالحقائق التى يشعر بأنه خلق للوصول اليها . فاذا كان لا بد للفيلسوف أن يشكو فهو يشكو من أنه بطيء السير ، قليل الراحة ، قليل التضحية .

على أن الشك ليس بعاب فى الفلسفة ، بل من الفلاسفة من جعلوه أساسا لمذهبهم : كبيرون (Pirrhone) ، الفيلسوف اليونانى الذى كان موجودا قبل المسيح بأربعة قرون ، فقد كان لا يثبت شيئا قط ، مستندا فى ذلك على أن الانسان لا يستطيع لقصور عقله أن يصل الى الحقائق ، وقد بقى مذهبه قائما الى اليوم باسم اللا أدرية (agnosticisme) وله شيعة فى كل أمة .

فيكون تصريح الاستاذ الزهاوى بأن الشك قد أضناه دليلا على أنه ليس من طائفة اللا أدرية ، ولكن من القائلين بأن الدرس والتفكير يؤدى الى إدراك الحقائق ، فهو قد أجهد نفسه فى تطلبها ولم يفز بطائل .

وبينا هو يندب حظه من الحيرة ، ويرى أن الروح ليست إلا حالا من أحوال المادة ، إذا به
ينبثها ويؤكد خلودها فيقول :

فبانفس سيرى في الفضاء طليقة   فلا شيء فيه للنفوس معوق
لأنت شعاع طار من مستقره   وكل شعاع بالبقاء خليب—ق
تحيق المنايا بالجسوم كثيفة   وأما بارواح فليس تحي—ق

إذا به يعود الى شغفته من التناقض فيقول :

يقولون إن النفس حق وجودها   فلا ينبغي إنكارها وجودها
فقلت لهم هذا جيب—ل وعله   خيالات عقل شارد لا أريدها
ولم يكن الانسان إلا ابن غابة   على فجأة قد أنجبته قرودها

الخلاصة أن الاستاذ الزهاوي لا فلسفة له ، لكن له مجموعة من أقوال يتحدى فيها
الاسلوب العلمي قولا ، ثم يقفز الى الفلسفة الخيالية فينتزع منها صورا ليست بخلاصة ولا بثابتة ،
لأن العلم لا يبنى على الافتراضات وهو يبنى كل مذهبه على الاثير ، والاثير مادة افتراضية
كما قدمنا .

أما شعره فهو صورة نفسية من التشكك والحيرة والعيول ، وهذه صفات يرتاح إليها كل
من تأثر قلبه بالشبهات وقصرت همته عن المجاهدة لحلها ، وفي القطعة الشعرية التالية صرورة
صحيحة لهذه الحالة النفسية ، قال رحمه الله :

سيطفيء بأمسى في المشيب حياتي   وأذهب من نور الى ظلمات
ويحملني صبحي الى القبر إنني   به بعد حين لست غير رفات
تقطع أوصالي وتبلى جوانحي   وليس بوسعي أن أثبت شكاتي
وأجل بأيام الصبا فهي لم تكن   على الفم من يهرى سوى بسماط
ولكن أيام الصبا قد تصرمت   ولم تبق ذكرها سوى الحسرات
وفارقت أيام الشباب حميدة   وإن كثرت في عهد عتراتي
قضيت شبابي مطمئنا وبعده   أتى الشيب منهوكا من الشبهات

فلا جرم أن من يقضى أيام شبابه مطمئنا على ما يساوره من الشكوك والريب ، ولم يكد
نفسه للوصول الى الحقيقة ، تحل به الشيخوخة فلا يجد ما يلهمه عن شبابه ، فتثور عليه ، فتخور
قواه أمامها ، فلا يسمعه إلا أن يرثى نفسه ويندبها ، كما فعل الاستاذ الزهاوي ، ولسناتقول عليه ،
فهو الذي اعترف بذلك في عشرات القصائد من شعره .

ومن العجيب أن يتلقف بعض الناس مثل هذا الشعر فيجدوا فيه نظرات عميقة ،
وتأملات دقيقة .

أنا لا أقصد بقولي هذا الاستاذ الزهاوي ، ولكنني أقصد هذا المذهب في بعض الشبيبة ، فهم يطوون أيام الشباب لاهين لاعبين ، متغابين عن الشبهات والشكوك التي تساورهم ، حتى إذا انتابتهم الشيخوخة وجدوا أنفسهم ضعافا ومجردين حبالها من كل سلاح ، فلا يبقى لهم إلا خيال من تمزية وهي أن ينشدوا مثل أبيات الزهاوي ، ويتنفسوا الصعداء ، معتقدين أن في الكون شكوكا لم يخاق الله لها حلولا !

يقول قائلهم : وهل لهذه الشكوك حلول ؟

نقول : إذا فهم من هذه الحلول أن يلقيها طالبها كما يلقي رقم دار أو اسم شارع ، فلا وجود لأمثال هذه الحلول حتى ولا لأبسط مسألة حسابية أو هندسية . أما إذا فهم منها أنها بحوث مستفيضة ، تتناسب والموضوع الذي تعالجه من فهم حقيقة الوجود ، وتعرف أسرارها ، وكشف مسائره ، وتنور ما خلفه من عالم الروح والكائنات المجردة ، فإن هذه الحلول قد وجدت وهي على أسلوبين :

(أولهما) أسلوب الفلاسفة الأولين من الاعتماد بالمسلمات العقلية ، والقضايا المنطقية ، والتسدرج منها الى إدراك العلل الأولية . وهو أسلوب أصبح لا يقنع أكثر المتعلمين على الطريقة الحديثة ، فانهم قد تأثروا بالفلسفة العملية فأصبحوا لا يطمحون الى المسلمات العقلية ويتطلبون عليها شاهدا حسيا .

(ثانيهما) أسلوب الفلاسفة الوضعيين ، وهي أن تبني المقررات على المشاهدات والتجارب التي لا تقبل الصرف والتأويل . وهذا أسلوب المعاصرين .

وقد حاك الشكوك والشبهات في صدور علماء كثيرين في أوروبا ، فمنهم من يتسوا من حلها ، وصرحوا بعدم قبولها للحل ، وهؤلاء هم الماديون ، ومنهم رجال أبعد من هؤلاء همة ، لم يذنبهم اليأس عن بذل الوسع في البحث ، فدأبوا نحو تسعين سنة على جمع المشاهدات وتدوين التجارب ، فوصلوا الى حلول لمسألة الحياة والروح والعالم الروحاني لا يمكن أن يتطرق اليها وهن ، لأنهم وصلوا اليها على أسلوبهم العلمي القائم على النظر والتجربة ، ودونوا فيها مجلدات . منها جمعية المباحث النفسية الانجليزية ، وقد بلغ عدد مادونه من المجلدات ثلاثة وخمسين مجلدا ، وكل الذين تولوا تمحيص ما فيها وتدوينه رجال من أقطاب العلم في انجلترا ما بين أعضاء في المجمع العلمي ومدرسين في الجامعات الكبرى . وفي كل أمة جماعات علمية قامت بمثل هذه البحوث ، في مقدمتها فرنسا والولايات الأمريكية وإيطاليا وألمانيا .

فهذه الثروة العلمية التي لم يسمح بها الدهر لعهد من عهود البشر ، تحت طلب كل من يريد الاطلاع عليها بأقل كلفة .

فاذا كان فى الناس من تتنازعه الشكوك التى انتابت الأستاذ الزهاوى ولا يود أن ينهى عنها أيام شبابه ، حتى تحل به الشيخوخة فيجد نفسه عاجزا حيا لها ، مثله كمثل من يحكم عليه بالموت وينتظر يوم التنفيذ فى كرب لا وصف له ، فعليه أن يستأنس فى ساعات فراغه ببعض هذه المباحث ، فهى على سحرها وطلاوتها ، تؤتبه بالطمأنينة التى لا تنغيص معها ، وبالسكينة التى مات الفلاسفة الماديون دونها بحسرة ما

محمد فريد ومبرى

البلاغة فى تهنئة الملوك

دخل خالد بن عبد الله القسرى على عمر بن عبد العزيز لما ولى الأمر فقال : يا أمير المؤمنين من تكون الخلافة قد زانته فأنت قد زنتها ، ومن تكون شرفته فأنت قد شرفتها ، كما قال الشاعر :

وإذا الدر زان حسن وجوهه كان للدر حسن وجهك زينا
وروى ابن أبى طاهر قال : دخل المأمون ببغداد فتلقاه وجوه أهلها ، فقال رجل منهم فى تحيته : يا أمير المؤمنين بارك الله فى مقدمك ، وزاد فى نعمتك ، وشكرك عن رعيتك ، تقدمت من قبلك ، وأنعت من بعدك ، وآيست أن يعاين مثلك . أما فيما مضى فلا نعرفه ، وأما فيما بقى فلا نرجوه ، فنحن جميعا ندعو لك ، ونثنى عليك ، خصب لنا جنابك ، وعذب ثوابك ، وحسنت نظرتك ، وكرمت مقدرتك . جبرت الفقير ، وفككت الأسير ، فأنك يا أمير المؤمنين كما قال الأول :

مازلت فى البذل والنوال وإطلاق العاني بجرمه غلق
حتى تمنى البراء أنهم عندك أسري فى القيد والخلق
ولما تولى أزدشير الملك واجتمع اليه الناس يهنئونه قال متكلمهم : لازلت أيها الملك محبوا من الله بمن النصر ، ودرك الأمل ، ودوام العافية ، وتمام النعمة ، وحسن الميزيد ، ولازلت تنابع لديك المكرمات ، وتشفع اليك الذمامات ، حتى تبلغ الغاية التى يؤمن زوالها ، ولا تنقطع زهرتها ، ولا زال ملكك وسلطانك باقين بقاء الشمس والقمر ، زائدين زيادة البحور والأنهار ، حتى تستوى أقطار الأرض كلها فى علوك عليها ، ونفاذ أمرك فيها ، فقد أشرق علينا من ضياء نورك ماعنا عموم ضياء الصبح ، ووصل إلينا من عظيم رأفتك ما اتصل بأنفسنا اتصال النسيم ، فأصبحت قد جمع الله بك الأيادى بعد افتراقها ، وألف بين القلوب بعد تباغضها ، وأذهب عنا الآحزن والحسائن بعد توقد نيرانها ، بفضلك الذى لا يدرك بوصف ، ولا يحصى بنعت .

في عيد التاج

كن (للكنانة) في جلالك تاجا وتلق تاجك مشرقا وهاجا
 اوتيته من نور ربك آية طلعت على دنيا الملوك سراجا
 نزل (الأمين) بها تكبر حوله زمر (الملائك) ترتجي أفواجا
 خذها مباركة ، وقل : رب اهدني واجعل لعرشي في حماك سياجا
 وأقم لشعبي من كيتابك شرعة واسلك به من هديه منهاجا
 إنا وجدنا الخير فيه ، فلن نرى من دونه معدى لنا ومعاجا
 رفـسع الممالك ، لو يشاء حماها لمسوا الشمس ، وصاخوا الأبراجا
 وهدى الشعوب ، فسددت خطواتها وتنازعت سبل الحياة فحاجا
 ورعى المحارم والحقوق بأسرها ووعى المطالب كلها والحاجا (١)
 لم يبلغ إلا الفاحشات ، ولم يدع إلا المآثم تنقل الأثابا (٢)
 يشفى بحكمته من الداء الذي يعي الطبيب العبقري علاجا
 بحر يؤلف من هـمـلك عيابه ويسوق من بركاتك الأمواجا
 عذب المشارب من تجنب ورده وجدد الموارد كلهن أجاجا

***

(فاروق) أحييت الرجاء لأمـة أيقظت روح شبابها فاهـنـاجا
 ذكرتها دين الحياة ، ولن ترى كثاره الحسنى جـنـى وتناجا
 ما اتفك هـذا الدين بعد كساده حتى أصاب على يدك رواجا
 فلبت رأيك في الحياة ، فلم تجد للشعب يصعد ، غـيـره معراجا
 انظر ميادين الحضارة : هل ترى إلا غبارا قائما وعجـاجا ؟
 واسأل ممالكها ، فلست بواجد إلا ذئابا تتـقـى ونعاجا
 ظلموا الحضارة ، إنهم زعموا الأذى خيرا ، ولجـوا في المحال لجاجا
 أرايت أدواء الشعوب وذقتها دنيا كأنياب الشجاع (٣) مجاجا
 إن الأساة هم الذين بطهم فسد الزمان طبيعة ومزاجا

***

(١) جمع حاجة (٢) جمع شبح ، وهو ما بين الكاهل الى الظهر . (٣) الحبة .

(٥)

يا باني الأخلاق من إيمانه
وأقم لنا الأركان من فولاده
جددت آمال البلاد ، فأصبحت
تمشي فرادى حول عرشك هيبة
لما ملكت من القلوب سوادها
أنعم لمصر من الحياة نصيبها
طال الهداج (٣) فسر بها مرع الخطي
وائذن بصبح من سنك فانها

***

ناداك (دستور البلاد) وإعما
صنه لشعب سال من جرائه
قاض يقيم على السوية (٤) حكمه
حسب الجماعة أن يحارب رأيا
لو آثروا الرأي الفطير لما انتدوا
مأبال من نصب الحقائق وضحا
إنا لنشتاق الزئير ونجتوى (٦)

نادى (حمى الدستور) فيك وناجى
مأصاف من مهج دما نجا
وبجانب الأبداء والاحراجا
من مستبد لا يطيق حجاجا (٥)
يبغون بالشورى له إنضاجا
يشقى بمن قلب الأمور وداجى ؟
عبث الآلى ملأوا العرين ثؤاجا (٧)

***

(فاروق) ميزت المحامد فانبرت
ولبست تاج الملك نسج جلالة
ضاحكت روثقه بصنعة شاعر
مصر الروم ، إذا اعترأها مزعج
من ذا تؤمل ، والهموم تمضها

منها السفايا تدفع الامشاجا (٨)
من صنع ربك يعجز النسا
نظم الجمان ، ورصع الديباجا
وجددتك تعمل خطوبها إزعاجا
إن لم تكن لهمومها فراجا ؟

***

يا مسبح الآمال يحمل فلکها
سقةا على بركات ربك واهدها

لا زال فيضك زاخرا عججا
ودع الكواكب — أنت أسطع تاجا

الصحر محرم

- (١) الباب العظيم المعلق ، والمفلاق معا . (٢) نازعة (٣) الهداج مشية الشيخ (٤) الانصاف .
(٥) من الحاجة ، وهي الخاصة بالحجة (٦) نسك . (٧) صياح الغنم . (٨) السفايا ما خلاص من
كل شيء . والامشاج الاخلاط .

الفقه الاسلامى والفقه الرومانى

لا تأثر بينهما

لقد عرضت للبحث فى هذه الآونة الشبهة التى عقلت بأذهان مشترعى أوربا وهى ان الفقه الاسلامى مشتق من الفقه الرومانى لوجود تشابه كبير بينهما . وقد كتبنا نحن مقالا فى هذا الموضوع فى العدد الاول من هذه السنة صفحة ٢٣ وقد نشرنا فى العدد الثالث بحثا متما لفضيلة الشيخ السيد عفيف ، فاستكمالا لكل ما ينشر فى هذا الباب ننقل مقالا فيها نشره حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الله المراعى وجه فيه البحث وجهة جديدة جديرة بالنظر ، وتعتبر مكمله لهذا الموضوع . قال حضرة :

لقد طال الجدل وكثر النقاش من مدة غير قصيرة بين الباحثين فى الصلة بين الفقه الاسلامى والقانون الرومانى ، فذهب بعضهم الى تأثر الفقه الاسلامى بأبحاث الفقه الرومانى ونظرياته مستندا الى سبق تاريخ القانون الرومانى وارتقاء النهضة التشريعية الرومانية فى عصورها المتعاقبة قبل ظهور فجر الاسلام ، فلما جاء الاسلام وأراد أن يؤسس مدنية وحضارة فى جميع نواحي العمران اقتبس النظم التشريعية من القانون الرومانى . ويشهد لهذه النظرية أيضا وجود الشبه القسوى بل والاتحاد فى بعض الأحكام الواردة فى القانون الرومانى والفقه الاسلامى . وذهب البعض الآخر الى عكس هذه النظرية مدعين تأثر القانون الرومانى بالفقه الاسلامى ، وذلك البعض يستند الى أن الفقه الرومانى وإن كان سابقا فى الزمن إلا أنه فى بعض عصوره المتأخرة قد طفر طفرة غير طبيعية لم تكن نتيجة للفقه الرومانى الموجود قبلها ، بل كانت هذه الطفرة وليدة التأثير بالفقه الاسلامى لوجود الاتصال بين الحضارة الاسلامية والحضارة الرومانية ، فنقل بعض فقهاء الرومان شيئا من الفقه الاسلامى الى فقههم ، وبذلك وجد التلقيح وتداخلت القوانين . واعتمدوا فى إثبات تلك النظرية الى وجود التشابه التام فى بعض الأحكام بين التشريعين ، وهذا مجمل أدلتهم فى عكس النظرية السابقة ، وخلصوا من ذلك الى تأثر الفقه الرومانى بالفقه الاسلامى .

ولما كنت أزهر يا بطبعى ، وقد ألممت من جهة أخرى ببعض أبحاث الفقه الرومانى وتاريخه فى عصوره المختلفة ، وجدت نفسى مضطرا الى الكلام فى هذا الموضوع . وها أنا ذا ألقى دلوى بين الدلاء ، واصوب سهى نحو الحقيقة التى أعنتقدها ، راجيا أن أصل بتلك المساهمة الى تركيز هذه الحقيقة فى نفسى ، أو العدول عنها بالدليل الصحيح الى حقيقة أخرى . والى القارئ رأيي بأدلته :

إنني أعتقد اعتقاداً صادقا أن الفقه الاسلامي مالبس ثوبا مستعاراً ، وماسكن داراً بطريق الاغتصاب منذ نشأته الى الآن . وأتمنى أن يتم له استقلاله ويطرد رقيه .

ومنشأ تلك العقيدة في نفسى هي البراهين القاطعة التي لو عرضت على المكابر المعاند لأذن لها وصدق بها ، إذ لو تتبعنا الفقه الاسلامي في تطوراته لوجدناه مصاحباً للقانون الطبيعي بدون شذوذ أو طفرة ، فمقدماته سارت بطريقة طبيعية ، ونتائجها حذت حذوها بدون تعثر أو وثوب . ذلك أن الفقه الاسلامي قد وجد في جزيرة العرب عماده كتاب الله الكريم الذي نزل منجماً على وفق الحوادث والتدرج في التشريع ، وقد كان ينزل به الوحي الصادق على النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم . والقرآن أول مصدر من مصادر التشريع الاسلامي ، لا يستطيع عاقل أن ينكر علينا قدسيته وعدم انتسابه لمخلوق .

وقد حوى هذا الكتاب المقدس جميع نواحي التشريع من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وعقوبات وتشريعات للسلم والحرب والمواريث ، وتلك التشريعات تارة كانت واضحة مفصلة عرفت أحكامها ، وتارة أخرى كان بعضها في حاجة الى تفصيل وتوضيح من الرسول الأكرم .

فالمسلمون في فجر الاسلام ما عرفوا فقها رومانيا ولا تشريعا رومانيا ، بل كانوا محصورين في الجزيرة وما جاورها لا يفرغون عند وقوع الحوادث التي تتطلب أحكاماً إلا الى رسولهم وكتابتهم .

وقد كانت للرسول أفضية كثيرة جمعت في كتب متعددة ، فقد كان منبع الفقه الاسلامي في ذلك العهد من كتاب الله وسنة رسوله .

فاذا بحثنا في الطريقة التي نزل بها القرآن والتي جمع بها والتي وصل بها اليها وجدناها أقوى طريق عرفه البشر في ثبوت الحقائق ، فلا تعدلها نظرية الثبوت عند ديكارت أو روسو أو غيرها من فلاسفة الغرب والشرق ، فقد تحقق في طريق نقل القرآن التواتر الذي يحيل العقل كذب إخباراته ، ذلك هو عصر النبي عليه السلام .

وكان يرسل هداته ودعائه الى الجهات التي أذن أهلها الى الاسلام ، ولا يطلب من رسوله أن يتلمس تشريعه إلا من الكتاب والسنة ، فان لم يجد فيهما يجتهد ويستنبط . فلم يكن المشرع الاسلامي يعتمد على مدد أجنبي أو مصدر روماني . فأنت ترى الرسول لما أراد أن يرسل معاذاً الى اليمن يستدعيه قبل الارسال ليرى خلاصته واستعداده للقيام بأعباء وظيفته والاضطلاع بمهامها ، فيقول له : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ فيجيب المرشح للوظيفة بقوله : أقضى بكتاب الله ، فيقول المرسل : فان لم تجد في كتاب الله تعالى ؟ فيقول المرشح : أقضى بسنة رسوله ، فيعيد عليه السؤال بقوله : فان لم تجد في سنة رسوله ؟ فيجيب المرشح بقوله : أجتهد

في رأيي ولا أقصر . فيأخذ المرسل نشوة الفرح والوثوق بكفاءة مرشحيه فيقول : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله .

وإذا انتقلنا بعد هذا الى عصر الخلفاء الراشدين نجدهم قد ساروا في التشريع على النهج الذي وضعه مشرعهم الأعظم ، ونرى كبار الصحابة قد أشربت نفوسهم تعاليم الاسلام ، واستعدت عقولهم ، وقويت ماكانهم على التشريع ، فقاموا به خير قيام ، بل قد تخصص بعضهم في بعض المباحث الفقهية ، كما جاء ذلك في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ قام خطيباً فقال : « ايها الناس من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن القراءات فليأت أبي بن كعب ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله جعلني له قاسماً وخازناً » .

ونرى عمر رضي الله عنه يرسل أبا موسى الأشعري الى البصرة ويضع له دستوراً عاماً ولائحة للقضاء ويحدد له مصادر التشريع ، فذاهي كتاب الله ، وسنة رسوله ، واجتهاده ، واستنباطه الأحكام للحوادث التي تجدد ، وقياسها على الحوادث الماضية المعروفة لديه . وقد عرف عدد كبير من الصحابة والتابعين بالفقه والقدرة على التشريع : كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وغيرهم . هذا ما كانت عليه الحال في عهد الصحابة والتابعين الى منتهى القرن الأول الهجري .

ثم لما جاء القرن الثاني وجدت فيه ظاهرة جديدة وروح وثابة الى وضع القواعد التشريعية التي تبني عليها المسائل الجزئية ، فقد ظهر أبو حنيفة بالكوفة وتلاميذه أبو يوسف ومجد وغيرهما ، وأخذوا يؤسسون المذهب الحنفي ، ثم تلا ذلك وجود الامام مالك بالمدينة ، وكان له أتباع وتلاميذة . وبعد ذلك ظهر الامام الشافعي المولود بغزة من أعمال عسقلان سنة ١٥٠ هـ ثم أعقبه الامام الرابع أحمد بن حنبل . وقد أسس هؤلاء الأئمة مذاهبهم على الكتاب والسنة . وظهر في ذلك العهد مصدر آخر من مصادر التشريع وهو الاجماع الذي أثبتوا صحته كدليل من أدلة الشرع بقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً » حيث قالوا إن اتباع غير سبيل المؤمنين هو مخالفة الاجماع ، وبأحاديث متعددة تحرم الخروج على الجماعة . وقد اشتد الجدل وكثر حول القياس وكيفية إثبات الأحكام به . وقد أراد كل إمام أن يضع لمذهبه الضوابط والمقاييس حتى يجمع جزئيات المسائل تحت أصل من الأصول الثابتة .

وبذلك نشأ عند الفقهاء فن جديد سمي بعلم الأصول ، وهو الذي جعل أساساً لاستنباط الأحكام الشرعية . وقد دون هؤلاء الأئمة وتلاميذهم الكتب التي جمعت أحكام كل مذهب : فدون أبو يوسف ومجد مذهب أبي حنيفة في كتب معروفة لا تزال مطبوعة الى اليوم ، ككتاب

الخراج، وكتاب الآثار لأبي يوسف، وكتاب السير الكبير، وغيره من الكتب التي ألفها الامام محمد. وقد قام بعض الفقهاء باختصار بعض مؤلفات الامام محمد وجمعها في كتاب واحد، كما فعل ذلك الحاكم الشهيد في كتابه المسمى بالسكافي.

وقد وضع الامام مالك وتلاميذه مثل ما وضع أبو حنيفة، فقد ألف الامام مالك كتاب الموطأ وجمع فيه كثيراً من أحكام مذهبه، وألف بعده عبد الله بن الحَكَم المصري كتاب المختصر الكبير، وألف محمد بن سحنون كتابه المشهور بالجامع، وغير هؤلاء ألفوا كتباً كثيرة في مذهب الامام مالك. وسار الامام الشافعي في جمع مذهبه على هذا المنوال، فقد ألف بنفسه كتاب الأم الجامع لأغلب أحكام المذهب، وألف كتاب الرسالة في أدلة الأحكام، وللبويطي تلميذ الشافعي كتاب المختصر الكبير والمختصر الصغير، وكتاب الفرائض، وللمزني أيضاً مختصر صغير وكبير. ولا زالت هذه الكتب معروفة في العصور الاسلامية يرجع اليها فقهاء المسلمين ولا يعرفون غيرها.

ولو تبينا نشأة الأئمة وكيف تعلموا العلم ومن أين أخذوه لوجدناهم نشأوا في بلاد لاعلاقة لها ببلاد الرومان، وتعلموا على أيدي المسلمين. فالسلسلة التشريعية الاسلامية ابتدأت أول حلقاتها بالكتاب والسنة، ثم امتدت الحلقات بالخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، ثم ظهور الأئمة المجتهدين بعد ذلك وما استنبطوه من الأحكام المدونة في كتبهم وكتب تلاميذهم. وقد ظلت هذه الأحكام متناقلة الى عصرنا الحاضر لا يستطيع أحد أن يدعي أنها تأثرت بأي مؤثر خارجي.

وانستطيع أن نخلص من كل هذا الى أن مصادر التشريع الاسلامي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وأن فقهاء المسلمين ماجاسوا الى معلم روماني، وما قرءوا كتباً رومانية، لأن التاريخ الصحيح يدلنا على ان الوقت الذي وجدت فيه النهضة التشريعية الاسلامية حتى وصلت الى أرقى درجاتها، لم يكن معاصراً لرقى الدولة الرومانية، بل كانت الدولة الرومانية في عهد الانحطاط والتقهقر في جميع أجزائها، إذ أن الفقه الروماني قد ضعف بموت الامبراطور جستنيان سنة ٥٢٥ م والاسلام قد بدأ من بعد ذلك بنصف قرن، ولا يستطيع أحد أن يدعي انتقال الفقه الروماني بعد هذا التاريخ الى جزيرة العرب التي نشأ فيها الفقه الاسلامي، بل يجمع المؤرخون على أن الفقه الروماني ظل بعد هذا التاريخ مجهولاً عند جميع الناس حتى عند أهل أوروبا أنفسهم، لأنه في ذلك التاريخ لم تكن الطباعة معروفة، والقوانين ظلت منحصرة في دائرة ضيقة جداً في أيدي مؤلفيها أو ورثتهم، أو في الكنائس وما شابهها. والمفطوع به أنها لم تتجاوز محيط الدائرة التي وجدت فيها حتى أوائل النهضة الأوروبية التي ظهرت فيها الطباعة وأمكن بعث هذه القوانين والحصول عليها من الأماكن التي كانت مقبورة فيها، وذلك كله كان من مبدأ القرن الخامس عشر الميلادي الى الآن.

فالمدة التي كان الفقه الروماني مجهولا فيها بالأدلة القاطعة كان الفقه الاسلامي في عصوره الذهبية ، إذ أن الفقه الاسلامي بدأ في القرن السابع الميلادي واستكمل نموه في هذا القرن وفي القرن التاسع والعاشر اللذين ظهر فيهما الأئمة المجتهدون ، ودونت فيه الكتب المبسوطة في مذاهب الأئمة الأربعة . فالتاريخ الصحيح يدلنا على أن النهضة الاسلامية جاءت بعد اضمحلال النهضة الرومانية التي انتهت بموت جستنيان سنة ٥٢٥ م

وما نشأ عند بعض الباحثين من اعتقادهم بتأثر الفقه الاسلامي بالفقه الروماني لأن الفقه الروماني سابق في الوجود على الفقه الاسلامي ، فهذا منشأ خاطئ سببه عدم التعمق في البحث ، فإن السبق في الوجود الزماني لا يجعل دليلا على التأثير ، فكم من لاحق يأتي بالعجائب والمبتكرات التي لم تجل بخاطر من سبق . وأقوى دليل على هذا هي المخترعات التي جددت في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا العصر ، فلم يكن عند القرن الماضي أى تفكير في الاسلحة والراديو والمناطيد والتلفزيون وغير ذلك من المخترعات ، ومع هذا لا يستطيع عاقل أن ينسب هذه المخترعات الى أهل القرون الماضية . فالسبق الزمني لا يقوم دليلا على التأثير إلا إذا وجدنا الاتصال الحقيقي والاستعداد والامتزاج بين السابق واللاحق ، كما حصل ذلك في الدولة التركية ، فانها أخذت قانونها الحديث عن القانون السويسري ، وكما حصل في مصر ، فانها أخذت قانونها المدني عن القانون الفرنسي ، وكما يحصل في العمل بدساتير بعض الدول في دولة أخرى . والفقه الاسلامي لم يكن في تطوره وليد هذا التأثير ، وليس هناك أى مستند صحيح لاثبات التأثير على هذا النحو ، فليس من المسلمين فقيه نقل قانون الرومان على هذه الطريقة ، ولم تكن هناك بعثات أرسلت من جزيرة العرب في القرن السابع والثامن والتاسع الميلادي ، وهي عصور النهضة التشريعية الاسلامية ، فقد نشأت الحضارة الاسلامية التشريعية مستقلة في المكان والتفكير والتعليم . ووجود الشبه بين المباحث في التشريعين لم يكن وليد التأثير ، وذلك لأن المباحث القانونية التي تناولها المشرعون في البحث هي تابعة لوجود الانسان بحالة نظامية ، فقد عرفت هذه المباحث الفقهية الحديثة مثل الأحوال الشخصية والعقوبات والمواريث عند قدماء المصريين وعند الاغريقين والسكندانيين وغيرهم من الأمم التي سبقت الرومان . فوجود المباحث الرومانية في الفقه الاسلامي لا علاقة له بتأثر الفقه الاسلامي بالفقه الروماني . فاتحاد الالفاظ في التشريعين لا يدل على أن مدلول تلك الالفاظ يتحد في التشريعين ، لأن المباحث الفقهية الاسلامية كما أسلفنا مستمدة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ، فهي قانون سماوي ليس للبشر دخل في تأسيس أصوله ، بخلاف القوانين الأخرى فان أسسها وأصولها قد وضعت بأيدي المشرعين ، وهي قابلة للتغيير في أصولها وفروعها ، بخلاف الأسس الاسلامية فانها لا يعترضها التغيير لأنها وضعت صالحة للبشر منذ أنزلت الى أن يرث الله الارض ومن عليها .

وقد يفهم بعض الناس أن أسس الشريعة الاسلامية لا تستطيع أن تجارى الزمن وأن تثبت

أحكاما للحوادث التي تتجدد؛ وهذا فهم خاطيء، لأن الشريعة الاسلامية جاء فيها جواز إثبات الأحكام بالقياس والاجماع، وهما كفيلا باثبات الأحكام على مر الزمن، فلا تجد حادثة في الوجود إلا ويستطيع الفقهاء إثبات حكم لها.

فاذن يثبت لنا مما أسلفنا من البيان استتقلال التشريع الاسلامي، وأن سبق الفقه الروماني عليه لا يقتضى تأثيره فيه، وأن اتحاد الالفاظ التشريعية بين الفقهاء لا يقتضى اتحاد مدلولها ولا اتحاد واضعها، وبذلك تزول الشبهة التي وجدت عند بعض الباحثين من القول بتأثر الفقه الاسلامي بالفقه الروماني.

ونستطيع بعد أن ألمعنا بتاريخ الفقه الاسلامي وبيننا عدم تأثره بالفقه الروماني، أن نلم أيضا بالفقه الروماني ونثبت عدم تأثره بالفقه الاسلامي، فقد اصطلح المشرعون الغربيون على إطلاق الفقه الروماني على القواعد التي عملت بها الأمة الرومانية في العصور المختلفة منذ نشأتها حتى وفاة الامبراطور جستنيان. وقد قسم بعضهم هذه المدة الى ثلاثة أقسام، والبعض الآخر الى أربعة، وبعضهم قسمها الى قسمين، والبعض الآخر الى خمسة، واتفقوا جميعا على أن هذه المدة ابتدأت من سنة ٧٥٣ قبل الميلاد، وهو تاريخ بناء مدينة روما، وانتهت بموت الامبراطور جستنيان سنة ٥٦٥ بعد الميلاد. وكانت وفاته قبل ظهور الاسلام بنصف قرن تقريبا، وإذن قد وجدت القوانين الرومانية، وأخذت أدوارها المختلفة، وتمددت فيها المباحث الفقهية، ووضعت أحكام الأحوال الشخصية، وأحكام العقوبات، وأحكام الموارث، وغير ذلك من مباحث القوانين التي تناولها فقهاء القوانين الحديثة. وسنقصر الكلام على تقسيم واحد من التقاسيم السابقة وهو تقسيم جيبون الذي قسم تاريخ القانون الروماني الى أربعة عصور، فجعل الأول يبتدىء من تاريخ تأسيس روما وينتهي بتدوين قانون الاثني عشر لوحا، وجعل الثاني يبتدىء من هذا التاريخ وينتهي بعهد الامبراطور سيرون، وجعل الثالث يبتدىء من هذا التاريخ وينتهي بعهد الامبراطور اسكندر سيفر، وجعل الرابع يبتدىء من هذا التاريخ وينتهي بوفاة جستنيان. وقد جرى في تقسيمه هذا على تقسيم الأدوار الطبيعية للإنسان، فجعل العصر الأول بمنزلة دور الطفولة، والعصر الثاني بمنزلة دور الشباب، والعصر الثالث بمنزلة دور الاستول، والعصر الرابع هو دور الهرم. وعلى كل حال لم يكن مخالفا لغيره من أصحاب التقاسيم الأخرى، لاتفاقهم جميعا على أن مصباح التشريع الروماني قد انطفأ بموت الامبراطور جستنيان.

وشبهة بعض القائلين بتأثر الفقه الروماني بالفقه الاسلامي ترجع الى أن الرومان لما أرادوا وضع قانون الألواح الاثني عشر كونوا لجنة لوضعه، وهذه اللجنة اتفق المؤرخون بأنها كانت على علم بالقانون اليوناني، فان كثيراً من القواعد المقررة بقانون الاثني عشر لوحا مأخوذ بعضها من قوانين سولون التي درسها في مصر، وكان للقوانين المصرية تأثير غير مباشر في القوانين

الرومانية . وهذه النظرية على فرض صحتها فان هذا التأثير لم يكن بين القوانين الرومانية والفقه الاسلامي ، لأن الفقه الاسلامي في هذا التاريخ لم يكن على ظهر الأرض فضلا عن أن يكون في مصر ، فان قانون الاثنى عشر لوحا وضع في القرن الرابع قبل الميلاد وقبل ظهور الاسلام بتسعة قرون تقريبا .

والطفرة التي ظهرت في تقدم القوانين الرومانية في عهد جستنيان لم تكن كذلك وليدة التأثير بالفقه الاسلامي ، لأن عهد جستنيان كان قبل ظهور الاسلام بنصف قرن ، والتقدم الذي حدث في عهد جستنيان لم يكن طفرة في الواقع بل هو وليد التقدم الطبيعي ، إذ ان القانون الروماني كان في دوره الرابع منذ وجوده ، وهذه المدة التي كانت قد مضت عليه تبلغ أكثر من عشرة قرون ، وهي كفيلا بوصول المدنية الى أرق درجاتها .

وحينئذ أستطيع أن أقطع بعد كل هذا بان الفقه الاسلامي لم يتأثر بالفقه الروماني السابق عليه لعدم وجود الصلة بين مشرعي الاسلام وفقهاء الرومان . وكذلك أستطيع القطع بأن الفقه الروماني وإن تأثر بالقوانين المصرية فانه لم يتأثر بالفقه الاسلامي لسبق القانون الروماني على الفقه الاسلامي ، كما يعطينا ذلك التاريخ الصحيح ؟

عبد الله المرعشي

مضار التكلف

أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « وما أنا من المتكلفين » . وقال حكيم : من تطبع بغير طبعه ، نزعته العادة حتى ترده الى طبعه ، كما أن الماء إذا أسخنه وتركته عاد الى طبعه من البرودة ، والشجرة المرة لو طليتها بالعسل لا تثمر إلا مرا . وقال غيره : ليس الفقه بالنفقة ، ولا الفصاحة بالنفصيح ، لأنه لا يزيد متزيد في كلامه ، إلا لنقص يجده في نفسه .

وقال حفص بن النعمان : المرء يضع نفسه ، فتى ما تبلى ينزع الى العرق (أى متى ما تخنره يستحل الى أصله) .

وقال العرجي :

يأبى المتحلى غير سيمته   ومن شمائله التبديل والملق
ارجع الى خلقك المعروف ديدنه   إن النخلق يأتي دونه الخلق
وقال آخر :

ومن يتدع ما ليس من سوس نفسه   يدعه ويغلبه على النفس خيمها

الأنصار

روى البخارى في صحيحه عن غيلان بن جرير « قال : قلت لانس : أرأيتم اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله ؟ قال : بل سمانا الله » :

كان الاسلام قبل أن يهدى الله اليه قلوب الأنصار ، ويهيئ لنصرته نفوسهم ، مستمرا في دار الأرقم ، لا يعلن عن نفسه إلا همسا ، ولا يستجيب له إلا أفراد ممن اصطفاهم الله ليكونوا دعامة لبناء أعظم دولة عرفها التاريخ ، ولتوطيد أفضل شريعة عرفتها الحياة ، فلما استجاب الأنصار لدعوته دوى صوته في الآفاق ، وطوى الجزيرة العربية ، ومد رواقه على مملكتى الدنيا إذ ذاك ، ونشر لواءه في شرق الأرض وغربها ، وأملى على التاريخ صفحات الخلود ، ومراسيم البطولة ، ووضع للانسانية قوانين الحق والعدل والرحمة في ظل السلام .

هذه الصفائف الساطعة في صدر التاريخ الاسلامي ، وهذا الانقلاب التاريخي في حياة الأمة العربية ، وهذا الاتجاه الجديد في حياة الشرق بل في حياة الانسانية ، إنما هي صدى تأييد الأنصار لدعوة الاسلام ، أولئك الذين نصرروا الله في دينه ، ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته ، فسماهم الله بأشرف الأسماء ، وأنعم عليهم بأنبال الألقاب ، تخليدا لبطولتهم ، وإشادة بفضل أعمالهم ، وتشريفا لتاريخهم .

والحديث عن الأنصار طويل عريض لا تستوعبه المقالات ، ولا تستوفيه الصفائف ، وإنما هذه زهرات ننثرها في حياتنا ليكون لنا من أريجها ما يحيي فينا روح البطولة الاسلامية والخصائص العربية ، وليكون لنا من التأمل في مطاويها درس يعيد الينا ما فقدنا من مظاهر الرجولة التي ربى عليها الاسلام أسلافنا فسادوا وملكوا نكصية الدنيا بأخلاقهم النبيلة ، وأعمالهم الجليلة .

اندفعت موجات القبائل العربية من جنوب الجزيرة العربية بعد سيل العرم الذي دمر مرافق حياتهم مهاجرين في طلب العيش ، وتفرقوا في أرجائها شرقا وغربا وشمالا ، وكانت قبيلة « الأزد » القحطانية إحدى هاتيك القبائل التي ارتحلت ، فأخذ بعضها طريقه الى ساحل الفرات ، حيث مد اللخميون طنب دويلتهم ، واستقر بهم النوى في جوار الفرس ، وعاشوا عيشة استقرار وملك ونظام اجتماعي يتناسب مع بيئتهم ومكائهم ، وجد بعضهم السير الى أقصى الشمال حيث ألقى رحاله في مشارف الشام ، وأسسوا دولة الغساسنة مصابقة للروم .

لم يشأ أبناء « قيلة » : الأوس والخزرج من الأزديين — أن يتابعوا إخوانهم في سيرهم ،

بل عرجوا في طريقهم على « يثرب » حيث رأوا خصبا وحياة استقرارية تعتمد على الشئون الزراعية بما أسس فيها اليهود الذين نزحوا إليها بعد حوادث « بختنصر » من مزارع وحقول وبساتين ، ولم يضق الوطنيون من اليهود بهؤلاء القادمين ذراعا أول أمرهم ، بل رحبوا بهم وفتحوا لهم باب الحياة ، وأفسحوا لهم في سبل العيش معهم ، لأنهم وجدوا منهم عمالا ذوى بصر بالحياة الزراعية التي يظهر أنهم كانوا على عهد بها وأنهم حذقوها وصرنوا عليها أيام مقامهم باليمن وجناتها ، فوسعوا لهم في جوارهم ، وأدخلوهم معهم في حياتهم إدخال التبعية ليفيدوا منهم ، ولكن العرب الذين لم يألفوا التبعية المطلقة والخضوع أبت عليهم نفوسهم الايسة أن يستمروا هذه الحياة ، وتطلعوا الى حياة تحفظ عليهم طبيعتهم الاستقلالية ، وتمكن سلطانهم في أرض اتخذوها وطنهم ، وهي من صميم جزيرتهم ، ولم يكن هؤلاء اليهود الذين استعمروها إلا قوما غرباء نزحوا إليها فأوتهم ، ولا سيما أن القحطانيين قاطبة لا يرون لهم وشيجة تصل نسبهم بنسب اليهود كذلك القرابة التي تجمع بين العدنانيين وبينهم ، فانهم لم يكذبوا ساعدهم ويتوطد مقامهم وتعود اليهم طمأنينتهم ويتعرفوا شئون الحياة في موطنهم الجديد حتى أخذوا في بناء كياناتهم الاستقلالية الى جانب اليهود ، وشاركوهم مشاركة المساواة في حياتهم « الثيربية » وصارت لهم كلاله يهود رؤس أموال ومزارع ، ومن ثم دبت ثعابين الفتنة تزحف بينهم نافثة مموها ، فاليهود كبر عليهم أن يكون لقوم طارئین هذا المركز في بلدتهم وزراعتهم ، وخشوا على مستقبلهم الاقتصادي أن يتهدم صرحه ، وأبناء « قبيلة » من العرب رأوا أن اليهود يريدون استعبادهم والتعالي عليهم ، فانقلبت علاقاتهم الى خصومات دائمة تطاير شررها في مواقف عديدة ، وجعلت « الأوس والخزرج » يدا واحدة على اعدائهم الذين قلبوا لهم ظهر المجن ، وأظهروا لهم الكراهية ، وأضرروا بهم الوقعة .

كان التضامن العربي قوة لا تغلب ، وأدرك اليهود أثر تلك القوة في نضالهم ، فعمدوا الى الكيد والفتنة وسياسة التفريق ، وسعوا بين الاخوة لافساد أخوتهم وتفريق جماعتهم حتى احتربوا وقتل بعضهم بعضا ، واليهود دائبون في إذكاء نيران الضغينة بينهم ، ولهم من طبيعة العرب العامة ما ساعدتهم على الوصول الى مقاصدهم ، ومكن العداوة في قلوب القبيلتين ، وكانت لهم حروب طاحنة وأيام مهلكة ، أدرك الاسلام منها ، وهو لا يزال وليدا يحبو بين المسجد الحرام وغار حراء ، أقساها وأشدّها هولاً ، وأشهرها يوم « بعث » وهو يوم تقول فيه السيدة عائشة رضي الله عنها في رواية البخاري : « كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق مأوئهم ، وقتلت سرواتهم ، وجرحوا ، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام » . وكان الظفر فيه أول الأمر للخزرج على الأوس ، وكان قائد الأوس وزعيمها يومئذ « حضير الكنائب » فلما رأى هزيمة قومه عقر نفسه برمح ، وأقسم لا يبرح مكانه حتى يخلصه قومه

أويقتل ، فكر الأوس راجعين للموت دون قائلهم وزعيمهم ، ونضح العار عنهم ، فخمى الوطيس بين الفريقين ، فكانت الدائرة على الخزرج ، وكان النصر للأوس ، وراح « حضير » يشقى غلته يحرق ويقتل ويهدم - دم ليستأصل شأفة بنى صموته ، فنهه أبو قيس بن الاسلت بدافع العصبية العامة ، ملتفتا الى ماضيهم مع اليهود ، وما كان بينهم من العداوة وسوء الجوار ، طالبا لابقاء على إخوانه الخزرجة ، لأن « جوارهم خير من جوار الثعالب » .

جاء الاسلام وليس بين قوم من العداوة والشر ما بين « اليبريين » من العرب ، ولم يكن لديهم نبأ بما يجري في مكة من نضال شديد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أفراد المؤمنين القلائل الذين يعتمدون على قوة العقيدة وسلطان الايمان بالله القوي القاهر وجلال الحق ، وبين كثرة قريش التي تجمعت بقضها وقضيضها معتزة بمجبروت العصبية وكبرائها ، وعنجهية الماضي الموروث ، وصلف الزعامة التي لها بمكة ، ولليبريين بمكة ما رب وشعائر كغيرهم من قبائل العرب ، فهم يحجون اليها لاداء تلك الشعائر وقضاء هذه المآرب ، وهم يتميزون عن بقية العرب بأنهم حضريون ، جاوروا اليهود وسمعوا أحاديثهم الدينية ، وكان أن قدم جماعة منهم مكة فيهم « سويد بن الصامت » وكان رجلا نبيلاً عاقلاً ، ترامت اليه بعض ثمرات الأفكار الانسانية الحكيمة ، تألقها في رحلته أو عثر عليها بما شاء الله ، فرددها اسانه وحفظها قلبه وكتبها في صحيفة جمعها هجيراه وسميره ، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ينحس قلبا نابضا بالحياة لباتي فيه كلمة الله التي أمره بتبليغها الى الاحمر والاسود ، ودعاه الى الاسلام ، فقال « سويد » : لعل الذي معك مثل الذي معي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما الذي معك ؟ قال « سويد » : معي مجلة لقمان ، فأصغى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسمعه منها شيئا ، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام : إن هذا الكلام حسن ، والذي معي أفضل ، وهو قرآن أنزله الله على هدى ونورا . وأسمعه بعض آيات من الكتاب الحكيم . فاستحسن « سويد » ما سمع ، ولكنه لم يجب ، وذهب وفي نفسه أشياء تضرب ، فلا بد أن يكون قد ساءل نفسه : ما هذا الذي أسمعني هذا المكي القرشي ؟ وما بال قومه انصرفوا عنه ؟ وما هذه الأصنام التي تقيم على عبادتها وهي أحجار ننحتها بأيدينا ؟ وما هذه الصحيفة التي أحمل ثقلها ؟ وهل ما فيها من الحكم يقوم على نظام الحياة العام ؟ وهل يصح أن يكون دستوراً إنسانياً ، فأين أثره إذا وبين قومي أودية من الدماء ؟

من الطبيعي أن يكون « سويد » قد ساءل نفسه نحو هذا التساؤل ، ومن الطبيعي أن يكون قد فكر في هذا الكون وعظمته وما يجب أن يكون خالقه من جلال وتقديس ، ومن الطبيعي أن يكون قد ألقى الى بعض أخصائه نبأ هذا اللقاء العجيب ، ومن الطبيعي أن يكون قد وجد ترابط في نفسه ، وفي نفس من عسى أن يكون قد حدثه ، بين صاحب

هذه الدعوة الكريمة ، او بين ما كان يخوفهم به اليهود من بعث نبي يدعو الى التوحيد الذي هو أصل ديانة اليهود ، فيشايهم ويقتل الوثنيين ، ولكن « سويدا » لم يطل مقامه على الأرض بعد هذا اللقاء ، فقتلته الخزرج فيمن قتل من رجالات الأوس يوم بعث ، وإن يكن في أكبر الظن قد خلف بعض هذا الاضطراب الذي كان في نفسه وراءه بين أفراد من قومه ، ولعل في هذا تعليلا لسبق « إياس بن معاذ » أحد شباب الأوس قوم سويد بن الصامت الى الاسلام ، وكان إياس قد ذهب الى مكة في وفد « أبي الحيسر » لعقد حلف مع قريش على محاربة الخزرج استعداداً ليوم بعث ، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ودعاهم الى الاسلام ، وأسمعهم القرآن الحكيم ، فابتدر إياس القوم وكان أصغرهم : أي قوم ! هذا والله خير مما جئتم فيه ، فنهضه إخوانه ، ولكن الايمان كان أسرع الى قلبه من انحدار السيل الى بطون الأودية ، وعاد مع قومه مسلماً يحمل نبأ الدعوة الاسلامية الى « يثرب » المتطاحنة بأوفي وأرضى مما حمل إليها « سويد بن الصامت » .

وانظرة في قصة سويد تدلنا على أثر التهذيب الفكري ووداعة الحضر عنده ، وتدلنا على ما انطوت عليه نفس النبي صلى الله عليه وسلم من سمو في أدب الدعوة الى الله تعالى ، وتقدير للحكمة والحق أنى وجدا ، فهو قد استمع الى سويد يعرض عليه حكمة لقمان ، وقد استحسن ما سمع ، وقد استطاع بذلك أن ينفذ الى قلب سويد ، وأن يبلغه دعوة الاسلام في هدوء واطمئنان ، وسويد وإن لم يجب صراحة ولكنه تأثر بهذه الدعوة ، وعاد الى بلده وقومه بهذا التأثير ، وعرف اليثريون نبأ مكة ، ونسبعوا له ، وتحذثوا به همسا ، وكان يغلبهم عليه ما هم فيه من حروب طاحنة أنضت قواهم ، وأثمتت فيهم عدوهم ، وجعلتهم يتطلعون الى ما يعيد إليهم وحدتهم ويجمع كلمتهم ، فاتفقوا على أن يعصبوا «عبد الله بن أبي» وقد أظلمهم موسم الحج ، فوفدوا الى مكة ، واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بنفر منهم كانوا من الخزرج ، ودعاهم الى الاسلام ، فذكروا حديث اليهود عن نبي يبعث ، وذكروا همس سويد بن الصامت بشأن لقائه هذا الداعي الكريم بمكة ، وذكروا شأن غلام بني الأشهل « إياس بن معاذ » فلم يترددوا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الى دعوته ، وأسلموا جميعا ، وفتحوا أمام الاسلام باب الحياة بعيدا عن مكة وعصبياتها حتى تخضد شوكتها ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك ، وإن يجمعهم عليك فلا رجل أعز منك ؟

(للبحث بقية)

صادق إبراهيم عربود

محمد صلى الله عليه وسلم

في تقدير قادة الرأي في أوروبا (١)

نرانا مضطرين للنحول إلى موضوع آخر من هذا البحث ، فليس لدينا وقت للتبسط في مسألة انقسام المسلمين الى سنيين وشيعة ، ولا في مسألة الامامية . هذه مواضيع مفيدة بغير مشاحة ، ولكنى مجبرة على إغفالها لضيق الوقت .
بعد أن عرضنا للناحية الظاهرية من الديانة الاسلامية بقي علينا أن نعرض لناحيتها الفلسفية :

إن في العالم الاسلامي الراهن أشياء كثيرة يجب إغفالها ، ولكن لا توجد عبارات مهما كانت بليغة توفى ببيان ما كان عليه الاسلام أيام عظمته الفكرية .

قال رسول الاسلام في إحدى خطبه : « اطلبوا العلم فان الذي يطلبه الله يؤدي عملا من أعمال البر ، فالكلم فيه تسبيح ، والبحث فيه عبادة ، ونشره بين الناس صدقة ، ومنحه لمستحقه قربي من الله . فان العلم يجعل صاحبه يميز بين ما هو منهى عنه وما هو مرغوب فيه ، ويضئ له طريقا للوصول الى الله ، وهو رفيقنا في السفر ، وأنيسنا في الوحدة ، وصديقنا إذا حرمنا الأصدقاء . وإنه ليرشدنا الى السعادة ، ويقويننا على احتمال المصيبة ، وهو حليتنا ونحن بين أصدقائنا ، وسلاحنا ضد أعدائنا ، به يرتفع العبد الى مستوى الاحسان ، والى أشرف مكان ، فيشارك الملوك في عليائهم في هذه الحياة ، ويصل الى غاية الكمال في أخراه »

وإن للنبي لكلمة قد بلغت الغاية في النائير ، والنهاية في السمو ، ألا وهي قوله : « إن مداد العالم أعلى قيمة من دم الشهيد ، وهذا تصريح لم يكن منتظرا من رسول استشهد الكثيرون من الرجال في سبيله ، ولكنه في الوقت نفسه حق الى أبعد حد .

ولقد تجلى على ، حبيب رسول الله وربي ، مذهب الاسلام ، ونبع منه علمه الفياض . فقد كان يعلم أصحابه في معمعان المعارك والمكاثفات ، وكان يقف ليعلم الشبان ، وينصحهم بأن يدرسوا ، وبأن يكونوا أئمة للعلم قبل كل شيء . وقد أعطانا المسلمون تعريفا عن العلم يجب أن نذكره هنا وهو : « العلم نور القلب وجوهره ، الحقيقة غرضه وغايته ، والالهام دليله ومرشده ، والعقل مستقره ومهبطه ، والله موحيه وملهمه ، والكلمات الانسانية أدواته وآلته » .

(١) تابع لما ترجم قبل هذا في الاعداد السابقة من كتاب في تاريخ الادبان المنتشرة في الهند لرعية التيوصفية العالمية .

لا يوجد في التعاريف العلمية التي خرجت من بين شفهي البشر . ما هو اجبل من هذا التعريف ، لقد مرت مائة عام كان تلاميذ على يدرسون فيها العلم وينقبون عن مصادره ، بينما النصف الآخر من المسلمين يناخون عن الاسلام ويفتتحون الاقطار . بعد هذه المائة السنة من الدرس والاطلاع في جومن السلام ، ابتدأت ثمراتهم تظهر وأي عمرا ! من القرن الثامن الى القرن الرابع عشر كانت يد ابن الاسلام تقبض على شعلة العلم والمعرفة . وأينا انتقل المسلمون نقلوا علمهم معهم . ولقد كانوا يفتحون الممالك ، ولكنهم كانوا في كل قطر فتحوه يؤسسون المدارس ، ويشيدون الجامعات . فأقاموها في مصر وبغداد وقرطبة في أقصى غرب إسبانيا استهداء بروح الرسول . وكان أهل أوروبا المسيحية يتدفقون على الأندلس ليأخذوا عن علماء المسلمين أصول العلم الذي أهملوه ونسوه . فقد قاموا بتدريس علم الفلك ، وترجموا كتاب السدذات الهندية وكتبها أخرى ، ووضعوا التأليفات في الفلك والكيمياء والرياضيات . وقد تلقى البابا سيلفستر الثاني العلوم الرياضية في جامعة قرطبة في شبينته ، وهو الذي تولى البابوية ، واتهم للسبب المتقدم بأنه مبتدع وأنه ابن الشيطان .

وقد اخترع المسلمون ما لم يكن موجودا ، وأي شيء لم يكونوا هم مخترعيه ؟ أخذوا الرياضيات عن الهنود واليونانيين ، فاكتشفوا المعادلات ذوات الدرجة الثانية ، ثم ذوات الدرجة الرابعة ، ثم نظرية المعادلة ذات الحدين ، وأطبقوا في علم حساب المثلثات السينوس والكوزينوس . وقد كانوا أول من اكتشف علم حساب المثلثات الكروي . واخترعوا المنظار المعظم (التلسكوب) ورصدوا به الكواكب ، وحسبوا أبعاد الأرض ولم يخطئوا إلا في درجة أو درجتين ، وكان ذلك منهم بواسطة الأقيسة المأخوذة على سواحل البحر الأحمر ، فإذا كان هؤلاء الرجال الذين درجوا من عربن الاسلام ؟ لقد أسسوا علما جديدا لقن العمارة ، واكتشفوا موسيقى غير التي كانت موجودة ، وقاموا بتدريس الفلاحة العلمية ، ورفعوا الفنون الصناعية الى أعلى ما يمكن أن تصل اليه . فهل هذا كل ما عملوه ؟

لا ، فقد بلغوا في الفلسفة الى شأوا أبعد من ذاك الشأوا ، فانهم في مجالها قد انغمسوا في خضم الكائن الاعلى ، فأعلنوا وجود الواحد المطلق وعلاقات الانسان به وحده ، وقرروا استمداد الروح البشرية من روح الخالق . وطالجوا الكلام عن الفضاء وعن الزمان . وقد وصل المسلمون بسمو استعدادهم العقلي من علم ما وراء الطبيعة ، الى اكتشاف أعجب الحقائق الفلسفية ، أي الى (الفيدانتا) الخالصة يا إخواني الهنود ، لأن كل علم ينتهي اليه . وفي هذا المجال يعلو اسم ابن سينا وابن رشد على جميع الاسماء الآخر .

على هذا النحو تفجرت ينابيع العلم في مدى ستة قرون متوالية بتأثير النبي وتعاليمه . فاذا أراد اليوم إخواني المسلمون أن يقنقوا آثار آبائهم العظام ، وأن يترجموا مآثرهم

من ثروتهم العلمية الى اللغات الأجنبية ، وأن يلقنوها لأبنائهم (وهم لا يفعلون شيئا من ذلك) وأن يربوهم على مبادئ فلسفتهم (وهم لا يهتمون اليوم بها) ، لو فعلوا كل ذلك رفعوا اسم الاسلام الى أعلى مكان بين جميع فلسفات العالم . وكل رجل متعلم في أبناء الاسلام يجب أن يتضلع من الفلسفة الاسلامية ، كما يعرف الهندي (فيدانتاه) ، ويجب أن يكون قادرا على تبرير نبيه في نظر العالم العقلي بأسره .

قلت إن لكل ديانة حصة خاصة من العلم الباطني ، وللإسلام كذلك حصة منه . واقد كان على في طبيعة هذا العلم لمن أخذ عنه ، وهؤلاء قاموا بنشره بين الناس .

في السنة التي هاجر فيها النبي من مكة تبعه خمسة وأربعون رجلا من الفقراء ، اجتمعوا لاتباع أوامره وسنة رسوله ، وتألفوا للحياة مجتمعين يعملون بالتعاليم الروحية . فهؤلاء كانوا أصلا للصوفية ، ومظهرا للناحية الباطنية من الاسلام . واقد كان شعار صوفية المسلمين « كل من عند الله » ، وكان مذهبهم أن لا شيء خارج عن مدد الله ، وأن الكون كله ليس إلا مرآة ترسم عليها قدرة الله ، وأنه يوجد جمال مطلق ، وأن كل ما هو جميل في هذا العالم ليس في حقيقته غير شعاع من هذا الجمال المطلق ، وأنه لا يوجد غير حب واحد هو حب الله ، وكل حب آخر ليس إلا جزءا من هذا الحب العام ، وأن الموجود بحق هو الله وكل ما سواه عدم محض ، وأن الانسان وهو نفحة من روح الله يستطيع بواسطة السمو الروحاني أن يرتفع من درجة العدم المحض الى درجة الوجود ويعود الى الله . ألا فأصغوا الى لأسمعكم كيف تغنى المسلمون بحب الله ، وانظروا أية عبقة من التقوى تنبعث من الشعر الفارسي في الاسلام . قال جامي الصوفي الفارسي في شعره :

أنت الموجود المطلق ، وكل ما عداك خيال .

لأن جميع الكائنات في العالم ليسوا إلا شيئا واحدا .

وجمالك الذي تيم العالم أجمع ، وأجهد الناس أنفسهم لاماطة اللثام عن إبداعه ، يظهر مطبوعا على آلاف من المرايا ، ولكنه في حقيقته واحد غير متعدد .

وبما أن جمالك يشرق على كل ما هو جميل ، فإن الذي تيم القلوب في الواقع هو جمالك أنت ولا شيء معه .

اللاوجود هو مرآة الوجود المطلق .

وهناك تظهر فكرة عظمة الله وجلاله .

ومتى قوبل اللاوجود بالوجود تنشأ في الانسان فكرة عنهما .

وتظهر وحدة أحدهما في خلال كثرة الآخر .

وتصبح إذا عددت الواحد وجدته متعددا .
والعد وإن كان أساسه الواحد فانه مع ذلك ليس له آخر .
فيصير اللاوجود في ذلك الحين واضحا ، ومن هنا يصير الكثر المخفى ظاهرا .
فردد الآن ما جاء في الأثر « كنت كثرًا مخفيا »
لتدرك أنك تستطيع أن تتأمل هذا السر المكتوم واضحا ؟
محمد فريبر ومجدي

شبيهه الشيء منجذب اليه

قال صلى الله عليه وسلم : « صاحب رقعة في الثوب ، فلينظر الانسان بم يوقع ثوبه »
وقال عليه الصلاة والسلام : « امتحنوا الناس باخوانهم »
وقال الشاعر :

فاعتبروا الأرض بسكانها واعتبروا صاحب بالصاحب
وقالوا : كل إلف الى إلفه ينزع . وقد نظمه شاعر فقال :
والالف ينزع نحو الآلفين كما طير السماء على آلافها تقع
وقال آخر :

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى
وقال آخر :

اصحب ذوى الفضل وأهل الدين فالمرء منسوب الى القرين
وقال شاعر :

إن النفوس لأجناد مجندة بالاذن من ربنا نجري وتختلف
فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف
وقال امرئ القيس :

أجارتنا أنا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب

الاخلاق الفلسفية

— ٢ —

أشرنا في الكلمة السابقة الى ما للديانات الوضعية من أثر على النفوس البشرية ، وأبنا ما أدته تلك الديانات — على بطلانها — الى الانسانية من أيد بيضاء في الرق الأخلاقى والعمرائى ، ووعدنا بأن نعرض فى هذه الكلمة للديانات السماوية ، وأن نبين فضلها الأكبر على البشرية التى أنقذتها من هوى الرذيلة ، وصعدت بها الى حيث هى الآن من عليا الدرجات اللاتئة بكرامتها والمميزة لها عن بقية الكائنات ، وقلنا أيضا : إننا سنتناول فى هذه الكلمة آراء العلماء المحدثين الأوربيين واختلافاتهم الكثيرة حول نظرية « وجوب تأسيس الأخلاق على الدين أو فصلها عنه » وما يدلى به كل من الفريقين فى هذا الشأن من حجج وبراهين تؤيده فيما ذهب إليه . وها نحن أولاء نوفى لك بوعدنا فنقول :

رأى الفريق الأول :

ترى هذه الشعبة من الأخلاقيين وجوب تأسيس الأخلاق على الدين ، وتعتقد أن هذه هى الوسيلة المثلى لحماية الفضيلة ورعايتها ، وتصرح تصريحاً قاطعاً بأن أية وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة ستظل ضئيلة الفائدة ، قليلة الغناء . وحجتها فى ذلك ما يأتى :

نحن نعلم جميعاً أن أسس الأخلاق الدينية مرتكزة على الوحي الالهى الى الأنبياء عليهم السلام ، ونعلم أن الله أوحى إليهم أنه سبحانه أصل الخيرات والمعارف ، وأنبأهم بالعنصر الذى خلقهم منه ، وبطبيعتهم التى كانوا يجهلون ، وبمصيرهم العام ، وبواجبهم الذى لا ينبغى أن يجهلوا عنه قيد أنملة لو أنهم ساروا على النسق الذى يحبه لهم . وأوحى إليهم كذلك أن عقل الانسان ضعيف ومحدود ، وأنه فى حاجة الى المرشد الأعلى ، ليهديه الى سواء السبيل ، وأن مصلحته الخاصة تقضى عليه بأن يطيع ربه مقتنعاً بأنه تعالى لا يامر إلا بالخير ، ولا يحض إلا على الفضيلة ، وأن هذه الحياة الدنيا ليست إلا قنطرة يعبر عليها الانسان الى الحياة الخالدة ، وأن حظّه لا ينتهى عند هذا الأجل الدنيوى القصير ، بل سيتصل بما قدر له فى العالم الآخر الذى سيلاقى فيه جزاء عمله إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

وتمتاز الأخلاق الدينية بأنها مؤسسة على حب الله وإطاعة كل أوامره ، ثم على حب المؤمنين الى حد تسويتهم بالنفس : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . ولا ريب أنه إذا أحب الانسان خالقه وأطاع أوامره ، وأحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فقد وصل الى أرقى درجات الكمال .

هناك فضل آخر قد سكبته نور الأخلاق الدينية على بنى الانسان ، وهو أنه ربط وجداناتهم وضمائرهم بالمعروة الوثقى التى لا تنفصم ولا تنحل ، وهى عروة الايمان .

أما من الناحية العلمية البحتة ، فإن الحقيقة الدينية هى وحدها الحقيقة العليا أو المطلقة . وأما ما عداها ، فهى حقائق نسبية تتصل بتلك الحقيقة الأبدية من قريب أو من بعيد .
وأما أولئك الذين يزعمون أن الدين والعلم متعاديان ، فهم واهمون أو سطحيون ، لأن العقل — وهو الموقل الأعلى للعلم — لم يخرج عن كونه هبة من صاحب الدين .

وإذا ، فينبغى أن يمتزج الدين بكل أفكار الانسان وأعماله فى هذه الحياة ، لأن موضوع الأخلاق هو دراسة صلات بنى الانسان بعضهم ببعض . ولا يمكن أن ينظم هذه الصلات تنظيماً محكماً غير البارئ الأعلى فى قانونه الخالد ، وهو الدين ، ولأن واجب الانسان نحو أسرته ومواطنيه ونحو أفراد الانسانية جميعاً ينبجس من منبع واحد وهو واجب الانسان نحو ربه :
« من اتقى الله اتقى الناس » .

والواقع المحسوس الذى نشاهده كل آن فى الحياة العملية هو أن الانسان ضعيف عاجز أمام أهوائه وشهواته وغرائزه الحيوانية ، وأنه فى أشد الحاجة الى معونة صوت الايمان ، ليقوده فى هذه الظلمة المخيفة التى تحوطه من كل جانب ، وهذا أمر طبيعى لا غرابة فيه ، إذ من ذا الذى يستطيع أن يقود الوجدان البشرى إلا تلك القوة العليا التى تحيط بكل شئ ، وتستطيع كل شئ ؟ ثم أى جزاء هو أكثر رهبة فى نظر الروح الخالدة من جزاء الله الأبدى الذى سيلتقى بها فى حياة طويلة لا يدرك مداها ، ولا يعرف منتهىها ؟ وأى عزاء يسلى عن أحزان الحياة وآلامها أعلى من التفكير فى عدالة الله التى ستوفى الصابرين أجرهم بغير حساب ؟

هذا كله بالنسبة الى أثر الدين على الفرد ، وأما أثره على الجماعات ، فهو لا يقل أهمية عما تقدم ، إذ من ذا الذى يستطيع أن يفهمنا احترام الأنظمة المقررة ومعنى الفضيلة المائلية والاذعان للسلطات الشرعية ، ويعودنا على الصبر واحتمال الآلام وتخفيف وقع منظر الفروق الهائلة بين شقائنا وسعادة غيرنا على نفوسنا أكثر من الدين ؟

وفى الحق أن حكومة تشعر بأن عليها واجبا تؤديه لأفراد الشعب لا تستطيع أن تؤسس تعاليمها الأخلاقية منفصلة عن الدين ، بل يجب عليها أن تشركه على الأقل فى تأسيس هذه الأخلاق إن لم تعتمد عليه اعتماداً كلياً ، وأن تفسح له مكاناً عظيماً فى مدارسها ومعاهدها ومنشدياتها ، ليستطيع أن يؤدى مهمته فى تهذيب النفوس كما ينبغى ، لأننا جميعاً نعمل على صيانة القوانين الوضعية ، ونسهر على احترامها وحفظها من عبث العابثين ، بل إنها تصل من نفوسنا أحياناً الى مرتبة الاجلال والتقديس ، فاذا دوت فى المكان هذه الجملة : « باسم القانون أعمل

كذا « عند ذلك تخفق القلوب ، وتهلع النفوس ، وتنحني الرؤوس ، وتسود المجلس الرهبة ويخيم عليه السكون .

ولا ريب أننا لم نخلع على القانون هذه القداسة إلا لأنه يقر الأمن ، ويصون الحقوق وينشر السلام والاطمئنان ، ولكن من يدقق النظر في أحوال الأمم وظواهرها الاجتماعية ، وخصائصها النفسية ، يتضح له تمام الاتضاح أن المعتنقين عن الجرائم منهم عشرة في المائة متأثرون بالأخلاق في ذاتها ، وعشرون يخشون القانون ، وسبعون يتجنبون الرذائل اتقاء لله وخوفاً من عقابه الذي هم موقنون بأنه أشد وأقسى وأطول مدى من عقوبات القوانين الوضعية ، فإذا كان الدين قد نال من النفوس البشرية هذا المنال الذي لم يفز القانون بنصفه ولا بثمنه ، فيجب علينا كوطنيين مخلصين لبلادنا راغبين في صلاح أحوالها الاجتماعية أن ننمى في نفوس الجماهير هذه العقيدة النبيلة ما دام لها على أخلاقهم هذا الأثر الجليل

ومن أهم وسائل تنمية الدين في النفوس دراسته في مدارس الدولة على اختلاف أنواعها ، وفي جميع مراحل التعليم فيها ، ولكن بهيئة تتلاءم مع تطور عقول الطلاب ، وتتوافق مع نشوء أفكارهم ورقيا ، فيدرس مثلاً في المدارس الأولية في ثوب بسيط سهل بعيد كل البعد عن التعقد والتركيب ، كأن يعلم الطفل أن هناك إلهاً عظيماً جليلاً ، وهو الذي خلق كل هذه العوالم ، وهو لا يشاهد ولا يقع تحت الحس ، وهو خير وعادل ومحب للأخلاق السامية كالصدق والأمانة ، والحلم والحياء ، ومبغض لأضداد هذه الصفات من كذب وخيانة ، وغضب ووقاحة ، وأن أول واجب علينا هو الاعتقاد بوجوده ثم العمل على إرضائه .

وفي المدارس الابتدائية يعلم التلميذ أن هذا الإله القادر اتصل في كثير من الأزمان المختلفة بقوم من البشر قد اختارهم من بين الناس لميزات قد خلقها فيهم ، فأوحى إليهم أن يقوموا على الأرض بتبليغ أوامره إلى الناس ، وأن هذه الأوامر هي اتباع الخير الذي يوصلهم إلى السعادة ، واجتناب الشر الذي يقودهم إلى الشقاء ، ثم يجب على المعلم في هذه المرحلة أن يغرس في نفوس النشء أن هناك حياة أخرى وراء هذه الحياة ، وهي التي تفرق بين الإنسان والحيوان ، والتي يلتقي فيها كل شخص جزاء عمله إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، فإذا انتقل النشء إلى مرحلة التعليم الثانوي ثم العالي ، وجب على الأستاذ أن يتبسط معه في نظريات الدين ، وأن يقوم أمامه بدور مناقشة البراهين ، ومناقضة الأدلة ، وتحليل العلل والبواعث والأسباب .

فإذا درس النشء الدين على هذا النحو المؤسس على النعقل والتفكير ، وشب على احترامه وتقديسه ، كان له على أخلاقه العملية أثر لا يحجده إلا من أوتي من الجرأة على تشويه الحقائق حظاً يمكنه من إنكار البديهييات .

الدكتور محمد غروب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

٢ - أعلام القرآن

آدم (١)

أصل الاسم واشتقاقه - أولية آدم على الأرض - استخلافه في الأرض - تعليمه الاسماء
آدم والملائكة والبهائم - سلطان الجنة وانفراجهم منها - الجنة ومطهرها
.. نبوته ورسالته - وفاته

١ - أصل الاسم واشتقاقه :

للعلماء في لفظ آدم مذهبان : مذهب يقول : إنه أعجمي ، وهو عند أهل الكتاب « آدام »
باشباع فتحة الدال ، بوزن خانام ، ووزنه فاعال ، وامتنع صرفه للعجمة والعلمية ، وهو مأخوذ
من لفظة « آداما » العبرانية ، ومعناها الأرض ، إشارة إلى الأصل الذي أخذ منه ، قال
العلماء : التراب بالعبرانية آدام ، فسحق به آدم ، وحذفت الألف الثانية . وقال صاحب
الكشاف : وما آدم إلا اسم أعجمي ، وأقرب أمره أن يكون على فاعل (بفتح العين) كآزر
وعابر وشاخ وفالع وأشبه ذلك .

والمذهب الثاني يقول : إنه عربي ، ونسب الجزم به إلى الجوهري والجوابي ، واختلف
في اشتقاقه ، فقيل : هو مشتق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها . وقيل : إنه مشتق
من الأدمة وهي السمرة . وقيل : هي البياض ، وأن آدم عليه السلام كان أبيض . وأصله أدم
بهمزتين على وزن أفعول ، فأبدلت الثانية ألفا لسكونها بعد فتحة ، ومنع صرفه للعلمية ووزن
الفعل ، ويجمع على آدم وأوادم ، كحمر وأحامر .

وقال الراغب الاصفهاني : قيل سمي بذلك لسكون جسده من أديم الأرض ، وقيل لسمرة
في لونه . يقال : رجل آدم نحو أسمر ، وقيل سمي بذلك لسكونه من عناصر مختلفة وقوى
متفرقة ، كما قال تعالى : « أمشاج نبليسه » ويقال جعلت فلانا أدمة أهلي ، أي خلطته بهم ،
وقيل سمي بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه المذكور في قوله « ونفخت فيه من روحي »
وجعل له به العقل والفهم والروية التي فضل بها على غيره ، كما قال تعالى : « وفضلناهم على كثير
ممن خلقنا تفضيلا » وذلك من قولهم : الإدام ، وهو ما يطيب به الطعام اهـ

(١) من قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها » سورة البقرة - آية ٣١

وآدم عليه السلام يكنى أبا البشر ، وقيل أبا محمد ، وكنى بمحمد صلى الله عليه وسلم ،
وقيل : كنيته في الجنة أبو محمد ، وفي الأرض أبو البشر .

وذكر ابن سعد في الطبقات أنه سمي إنسانا ، لأنه نسي .

٢ - أولية آدم على الأرض :

ليس هناك خلاف يعتد به على أن الأرض كان يعمرها قبل آدم خلق آخر ، ولكن محل الخلاف ومبعث التشتت في الآراء والأقوال هو تحديد هذا الخلق وتعيين نوعه ، فبعض المفسرين يروى أنه كان في الأرض قبل آدم خلق يسمون الجن والبن ، أو الطم والرم ، وأكثر المفسرين على أن الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم مباشرة كانوا يسمون الجن ، وقالوا إن هؤلاء قد أفسدوا في الأرض ، وسفكوا الدماء ، فأرسل الله تعالى إليهم إبليس في جند من الملائكة فخاربههم وفرقهم في الجزائر والبحار . وذهب بعضهم إلى أن لفظ « خليفة » الوارد في قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » يشعر بأنه كان في الأرض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق ، وأنه انقرض ، وأن هذا الصنف الجديد الذي أخبر الله الملائكة بأن سيجعله خليفة في الأرض ، سيجل محله ويخلقه .

ونسب صاحب تفسير المنار إلى الشيخ محمد عبده تعليقا على هذا الرأي قال فيه : « وإذا صح هذا القول ، فليس آدم أول الصنف العاقل من الحيوان على هذه الأرض ، وإنما كان أول طائفة جديدة من الحيوان الناطق ، تماثل الطائفة أو الطوائف البائدة منه في الذات والمادة ، وتخالفها في بعض الأخلاق والسجايا .

ثم علق صاحب التفسير على هذا بقوله : هذا أحسن ما يجلي فيه هذا المذهب ، وأكثر ما قالوه فيه قد سرى إلى المسلمين من أساطير الفرس وخرافاتهم ... إلى أن يقول : ولكن تقاليد الأمم الموروثة في هذه المسألة تنبئ بأمر ذي بال ، وهي منفقة فيه بالاجمال ، ألا وهو ما قلناه من أن آدم ليس أول الأحياء العاقلة التي سكنت الأرض اهـ

ونقل عن الامامية والصوفية أنه كان قبل آدم المعروف أوادم كثيرون ، قال في روح المعاني : وذكر صاحب جامع الأخبار من الامامية في الفصل الخامس عشر خبرا طويلا نقل فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم ، بين كل آدم وآدم ألف سنة ، وأن الدنيا بقيت خرابا بعدهم خمسين ألف سنة ، ثم عمرت خمسين ألف سنة ، ثم خلق أبونا آدم عليه السلام . وروى ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق في حديث طويل أيضا أنه قال : لعلمك ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم ، بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم ، أنتم في آخر أولئك الأكدميين . وقال الميثم في شرحه الكبير للنهج : ونقل عن محمد بن علي الباقر أنه قال : قد انقضى قبل آدم

الذى هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر . وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته ما يقتضى بظاھرہ أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره . وفي كتاب الخصائص ما يكاد يفهم منه التعدد أيضا ، حيث روى فيه عن الصادق أنه قال : إن الله تعالى اثني عشر ألف عالم ، كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ، ما يرى عالم منهم أن الله عز وجل عالما غيرهم اه .

والأخذ بظواهر هذه الأخبار مما لا يراه الجماعة من الفقهاء والمحدثين ومن وافقهم ، فهم يقولون إنه ليس سوى آدم واحد هو أبو البشر ، وإنه مسبوق بخلق آخرين كالملائكة والجن ، وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى ، لا بخلق أمثاله ، وقد غالى بعضهم في التعصب لهذا الرأي فصرح بكفر من يعتقد التعدد .

وكان اليونان القدماء وغيرهم من الأمم كالبربر المحدثين بالامبراطورية الرومانية نحو القرن الخامس ، والنترو وشعوب الاوقيانوس الباسيفيكي يعتقدون أن أصل البشر ليس واحدا .

وبعض الذين يذهبون الى أن آدم ليس أول نوعه في الوجود على الأرض وأنه مسبوق بأوادم آخرين ، يؤيدون مذهبهم هذا فيما يؤيدونه به ، بما ذهب اليه بعض الفلاسفة في الرد على الاعتقاديين القائلين بخلق آدم قبل نحو ستة آلاف سنة ، من أن ستين قرنا لا تكفى لاختلاف النوع الانساني فيما بينه هذا الاختلاف البين في اللغات والاديان والأجسام ، فلا بد من فرض وجود الانسان قبل ذلك بعشرات ألوف من السنين ، حتى تكون كافية لاحداث كل ذلك التخالف الجسماني الحاصل بين الأمم المشتقة من أبوين اثنين ، كما يؤيدون مذهبهم أيضا بما يعتمد عليه علم الجيولوجيا في تحديد تاريخ وجود أول إنسان على الأرض من حساب المدة اللازمة لتكوين الطبقة الأرضية التي تفصل أعماق الهياكل الجسمية الانسانية عن سطح الأرض ، واحتياج ذلك الى مدة لا تقل عن ثلاثين ألف سنة .

والذى تميل اليه النفس أن كل ما يقال بشأن تاريخ وجود الانسان على الأرض ، سواء أكان من جانب الاعتقاديين ، أم من جانب غيرهم ، لا يزال ظنيا ، فانه لم يرد في القرآن الكريم ، ولا في غيره من الكتب السماوية ، ولا في السنة الصحيحة شيء يختص بتحديد تاريخ وجود آدم على الأرض ، وما ورد على السنة بعض المفسرين في هذا الصدد لا يبعد أن يكون مأخوذا من الاسرائيليات ، وكذلك ما ذكره الجيولوجيون في حساب المدة اللازمة لتكوين الطبقة الأرضية لا يعول عليه كثيرا ، لأن الرواسب الأرضية لا تتكون على نظام واحد في جميع الجهات بل هي تختلف باختلافها ، فلا ينبغي أن يعول عليها في جهة دون أخرى .

٣ — استخلافه في الأرض :

حدثنا القرآن الكريم أن الله تعالى أخبر ملائكته باستخلاف آدم في الأرض ، وحكى ذلك في قوله : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » .

والذي يتصل بموضوعنا من هذا الخبر القرآني الصادق ، هو : بيان معنى الخليفة ، ومن هو المراد من خليفة ، والمقصود من الاستخلاف ، والحكمة في استخلاف الانسان . فالخليفة من يخلف غيره وينوب عنه ، والهاء فيه للمبالغة ، ولهذا يطلق على المذكر . والمشهور بين المفسرين ، والذي عليه ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل أن المراد بالخليفة هنا آدم عليه السلام ، وقيل : هو وذريته .

ولفظ « خليفة » في الآية ، يجوز أن يكون بمعنى فاعل ، وعليه يكون معنى الاستخلاف أنه يخلف من كان قبله في الأرض من الملائكة ، أو غيرهم .

ويجوز أن يكون بمعنى مفعول ، أي مخلف ، كما يقال : ذبيحة ، بمعنى مفعولة ، وعليه يكون معنى الاستخلاف أنه مجعول خليفة ، ومظهراً لله تعالى في عمارة الأرض ، وسياسة الناس وتكميل نفوسهم ، وتنفيذ أمره فيهم ، وإقامة سننه ، وإظهار عجائب صنعه ، وأسرار خليفته ، وبدائع حكمه ، ومنافع أحكامه .

أما حكمة استخلاف الانسان ، فهي — على ما ذكرته كتب التفسير — أن الله تعالى خص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود لا يتعداه ، فنوع الملائكة مثلاً ، نعرف من طريق الوحي أن لكل طائفة منه وظيفة محدودة لا يتعداها ، ونوع المعدن والجماد ، نعرف من حاله بالنظر والاختبار أنه لا علم له ، ولا عمل منه ، وكذلك كل حي من الاحياء المحسوسة والغيبية ، له استعداد محدود ، وعلم إلهامى محدود ، وعمل محدود ، وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة .

أما الانسان ، فهو على ضعفه وجهله قد أعطى قوة تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفاً يكون له به السلطان على هذه الكائنات ، فيسخرها ويذلها كما تشاء تلك القوة التي هي العقل ، فهي تغنيه عن كل ما وهب للحيوان في أصل الفطرة ، مما يقيه البرد والحر ، ويتناول به غذاءه ، ويدافع به عن نفسه ، ويسطو به على عدوه ، وغير ذلك ، وقد ظهرت آثار تصرفه هذا في المعدن والنبات والحيوان والبر والبحر والهواء .

وكما أعطاه الله هذه المواهب ، أعطاه غيرها من الأحكام والشرائع ، لتكون ضابطاً لأعماله وأخلاقه ، ولتحول دون بغى أفراد وطوائفه بعضهم على بعض .

فالانسان بتلك القوة غير محدود الاستعداد ، ولا محدود الرغائب ، ولا محدود العلم ولا محدود العمل ، فهو على ضعف أفراد يتصرف بمجموعه في السكون تصرفاً لا حد له باذن الله وتصريفه ، ولهذا كله جعله خليفة في الأرض ، فهو أجدر المخلوقات بهذه الخلافة .

٤ — تعليمه الأسماء :

تساءل الملائكة عن هذا الذي أخبرهم الله تعالى عنه بأن سيجمعه خليفة في الأرض ، وقص

القرآن علينا تساؤلهم هذا في قوله : « قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ، ونقدس لك » .

والسؤال هنا — على ما يقوله المفسرون — للاستكشاف عن الحكمة الخفية ، وعما يزيل الشبهة ، أو للتعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها ، أو يستخلف مكان أهل الفساد مثلهم ، أو مكان أهل الطاعة أهل المعصية ، وقيل استفهام محض حذف فيه المعادل ، أى أنجعل فيها من يفسد فيها ، أم تجعل من لا يفسد ؟

وعلى جميع هذه التقادير ، فالهمزة ليست للانكار ، وإذا لا ترد المزاعم المتعلقة بعصمة الملائكة ، واعتراضهم على الله ، وطعنهم في بنى آدم .

ولقد أجاب الله الملائكة عن هذا السؤال بعد إرشادهم الى الخضوع والتسليم بقوله : « إني أعلم ما لا تعلمون » . ثم أراد أن يبين لهم أن الخليفة الذى هو محل تساؤلهم ، قد أعطاه ما لم يعطهم ، وعلمه ما لم يعلمهم ، فقال : « وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » .

واختلفوا فى المراد بالأسماء ، ف قيل : صفات الأشياء ونعوتها وخواصها ، وقيل : أسماء ما كان وما يكون الى يوم القيامة ، وقيل : اللغات ، وقيل : أسماء الملائكة ، وقيل : أسماء النجوم ، وقيل : أسماؤه تعالى ، وقيل : إن معنى « علم آدم الأسماء كلها » أودع فى نفسه علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين ، فالمراد بالأسماء المسميات ، عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له ، وسرعة الانتقال من أحدهما الى الآخر ، وقيل : إنه علمه جميع الأشياء التى فى جنة عدن ، وألمه وأقدره على وضع اسم لكل ما تقع عليه عينه هناك ، وقيل غير هذا .

وأما كيفية التعليم ، ف قيل : خلق فيه بموجب استعدادة علما ضروريا تفصيليا بتلك الأسماء وبمدلولاتها ووجه دلالتها ، وقيل : خلق من أجزاء مختلفة ، وقوى متباينة مستعداً لادراك أنواع المدركات ، وألمه معرفة ذوات الأشياء ، وأسمائها وخواصها ، وأصول العلم ، وقوانين الصناعات ، وتفاصيل آلائها ، وكيفية استعمالاتها ، والله قادر على كل شيء .

٥ — آدم والملائكة وإبليس :

أراد الله تعالى أن يظهر الملائكة اعترافهم بفضل آدم ، واعتذارهم عما قالوا بشأن استخلافه ، فأمرهم بالسجود له ، وإبليس السجود هنا سجود عبادة ، إذ لا يعبد إلا الله تعالى ، وهو وإن كان

غير معروف الصفة ، إلا أن الظاهر من أمره أنه لا يخرج عن معنى التكريم ، ولا يباين معنى السجود اللغوي الذي هو عبارة عن النظام والخضوع والانقياد .

وقد أطاع الملائكة كلهم أجمعون أمر ربهم ، فسجدوا لآدم ، إلا إبليس ، فلم يمتثل أمر ربه ترفعا ، وزعما أنه خير من آدم عنصرا ، وأزكى جوهرًا ، فطرده الله من الجنة . وسنتعرض لبيان حقيقة الملائكة عند الكلام على جبريل ، كما سنتعرض لبيان حقيقة الجن عند الكلام على إبليس .

٦ — إسكانه الجنة وإخراجه منها :

أمر الله تعالى آدم بسكنى الجنة ، والتمتع بكل شيء فيها ، ونهاه هو وزوجه عن الاكل من شجرة عينها لها .

وقد وقع خلاف في تعيين هذه الشجرة ، ف قيل هي الكرم ، وقيل هي السنبلة ، وقيل هي النخلة ، وقيل شجرة الكافور ، وقيل التين ، وقيل الحنظل ، وقيل غير ذلك ، قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عطية : وليس في شيء من هذا التعمين ما يعضده خبر ، وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة نخالف هو البها .

استقر آدم وزوجه في الجنة ، وظلا يرغدان في نعيمها الى أن استطاع إبليس بكذبه ومقاسمته وإغرائه أن يوسوس لهما بالاكل من الشجرة ، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ، وأهبطا الى الأرض . وقد اختلف في الكيفية التي توسل بها إبليس الى إغراء آدم .

قال الألومى تعقيبا على هذه الاختلافات : وقال أبو منصور : ليس لنا البحث عن كيفية ذلك ، ولا نقطع القول بلا دليل . وهذا من الانصاف بمكان ، وقال الرازى : إن هذه القصص مما يجب ألا يلتفت اليه .

وذكروا أن ادم أهبط بسرنديب في الهند بجبل يقال له « بوذ » أو « راهون » وأن حواء أهبطت بمجدة ، وأن الملتقى كان بعرفات .

بعد هذا تاتي آدم من ربه كلمات ، فاناب اليه بها ، فتاب عليه ، وأكثرهم على أن هذه الكلمات هي قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . وقيل المراد بها البكاء والحياء والدعاء ، وقيل الندم والاستغفار والحزن .

٧ — الجنة ومكانها :

اختلف علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم في أمر الجنة ، فالجمهور على أنها جنة الماوى أخذا بظواهر الآيات والأحاديث ، وذهب المعتزلة وأبو مسلم الأصفهاني وأناس الى أنها جنة

أخرى خلقها الله امتحانا لآدم ، وكانت بسنانا في الأرض بين فارس وكرمان ، وقيل بارض عدن ، وقيل بفلسطين ، ونقل عن بعض الصوفية أنها جنة في الأرض عند جبل الياقوت تحت خط الاستواء ، ويسمونها جنة البرزخ .

ويرى بعضهم أن الأحوط والأسلم هو التوقف في أمرها ، والكف عن تعيينها ، والقطع به . قال الامام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمى بالتأويلات : نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين أو غيضة من الغياض ، كان آدم وزوجه منعمن فيها ، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها .

٨ - نبوته ورسالته :

إن من ينظر إلى شأن آدم مع ربه ، واتصاله به ، يجد أن معاني النبوة كلها منمثلة فيه ، وقائمة به ، فهو قد « خاطبه بلا واسطة ، وشرع له في ذلك الخطاب ، فأمره ونهاه ، وأحل له وحرم عليه بدون أن يرسل له رسولا » وليس للنبوة معنى غير هذا .

وأما رسالته فقد اختلف العلماء فيها . وقد روى عن أبي ذر قال : قالت يارسول الله : أنبيا كان مرسلًا ؟ قال : نعم — الحديث .

وكان رسولا الى أبنائه ، وكانوا أربعين ولدا في عشرين بطنًا ، في كل بطن ذكر وأنثى ، وأنزل عليه فيما أنزل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير .

٩ - وفاته :

اختلف الرواة في مقدار عمر آدم ، فقيل : عاش ألف سنة ، وقيل : عاش تسعمائة وثلاثين سنة . وقيل : عاش تسعمائة وستين سنة .

وليس لدى الباحثين نصوص قاطعة تتعاقب بوفاة آدم وقبره ، ولهذا نكتفي هنا بذكر ما ذكره أصحاب الأخبار خاصا بذلك :

قالوا : إن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوما ، ولما حضرته الوفاة ، جاءته الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه وغيرها ، فقبضوه وغسلوه وكفنوه ، وحنطوه ، وحفروا له ولحدوه ، ثم حنوا عليه ، وقالوا يا بني آدم هذه سننكم ، ولما تقدموا للصلاة عليه ، قل شيث الجبريل : صل على آدم ، فقال له جبريل : تقدم أنت فصل على أبيك ، فصلى عليه .

واختلف في موضع قبره ، فقيل في مشارق الفردوس ، وقيل في الجبل الذي أهبط به في الهند ، وقيل في جبل أبي قبيس بمكة ، وقيل لما كان أيام الطوفان حمل نوح تابوت آدم في السفينة فلما خرج من السفينة دفن آدم ببית المقدس .

وعاشت حواء بعده سنة واحدة ، ثم ماتت فدفنت مع آدم ، عليهما السلام .

فكسرى بس

المطالب العالية

في النفس الناطقة وصلتها بالانسان

أسلفنا في البحث السابق في شيء غير قليل طرفا من الكلام عن بعض متعلقات النفس الناطقة وملاساتها كالسعادة والخير وما بينهما من فارق ذي أثر في العوالم الكونية والنواميس الطبيعية ، وما نحاه المتقدمون في أن الخير هو المقصود من كل فهو غاية الغايات ، وأن السعادة هي الخير بالقياس الى صاحبها فهي على هذا النحو كمال له .

والآن نحاول أن نصل بين أطراف ذلك البحث الطريف ، فلا بد لكل باحث عن أدواره والمدى الذي انتهى اليه أن يقيم أسس بحثه على نظرية عامة صادقة تجمع بين آراء المتقدمين من الفلاسفة في شتى فرقهم ، وبين أرسطو وأنصاره ومعتنقي مذهبه . تلك النظرية على ما حققها القوم في كتبهم هي أن الانسان ذو فضيلة روحانية عليا يلازم بها الأرواح الطيبة التي تحملها الملائكة ، وذو فضيلة هيولانية يشترك بها مع الحيوان لأنه مركب منها ، فهو إذن بالخير المتعلق بعالم المادة مقيم في هذا العالم السفلى الى قدر معلوم ليقوم بعمارة وترتيبه وتنسيقه ، حتى إذا ظفر من هذه المرتبة بالقسط الاكل ارتقى الى العالم العلوى البرىء من المادة وعلائقها والطبيعة وغاشياتها ، فيبقى فيه سرمدا .

فالسعيد تطبيقا لهذه النظرية هو من يكون في إحدى المرتبتين : إما في مرتبة الهيولانية متعلقا بأحوالها السفلى سعيدا بها مطمئنا اليها ، ولكنه مع ذلك يطالع الأمور الجليلة والمطالب العالية متجريا لها باحثا عنها مكدا في الحصول عليها متحركا نحوها مغتبطا بها ، وإما أن يكون في مرتبة الروحانيات متعلقا بأحوالها العليا سعيدا بها مأخوذا بمحاج الله ومراضيه ، هياما الى القدسية الباقية والسرمدية العتيدة ، ولكنه مع ذلك يطالع الأغراض الهيولانية متخذاً منها أفضل الدلائل على ابتداع الالهية وسعة متعلقاتها وآثارها الصادرة عنها . فأى امرئ من الناس لا يظفر بأحدى تينك السعادتين فهو كالأنعام بل اضل سبيلا .

وإذن فقد تبين لنا أن السعيد في إحدى المرتبتين دون الأخرى ليس سعيدا على إطلاقه ، فان من استكمل سعادته القدسية وهنائه السرمدية فقد حرم من ناحية أخرى نعيمه الهيولاني واستمتاعه الجسماني . ومن مكن له في حياته الاولى فاستمتع بلذائدها وشهواتها في مناحيها المختلفة من نعمة الجاه والمال والولد والظفر بالمطلوب ثم نسي نصيبه الأوفى من الحياة الباقية فلم يعمل له ، ولم يخلع على نفسه أهبة الشوق الى النعيم المقيم فقد خسر خسرانا مبينا . فالسعيد إذن من جمع بين الحالتين ، وآخى بين الصنوين .

لكن يبقى بعد ذلك أن أفضل الحياتين تلك الحياة السرمدية الدائمة ، فإن السعيد هو الذى استكمل نصيبه من الحكمة وهى مخافة الله ، فهو مقيم بروحانيته بين الملاء الأعلى يستمد منه لطائف الحكمة ، ويستضىء بالنور الالهى ، ويستوفى من فضائله على مقدار استعدادده وقلة عوائقه ، فهو أبدا برىء من الآلام والحسرات . فاذا انقذح فى نفسه فيض نور الأمل وعمر قلبه بذلك المشهد الالهى انخلعت نفسه عن المادة وملابسها والطبيعة وأغراضها بواسطة ذلك الألس الذى حل محل الشغاف من قلبه ، فهو مستأنس راض بما كتب له من حياة سرمدية ونعيم مقيم . وتلك المنزلة هى أقصى منازل السعادة على ماحكاه المحققون . وهاتان المرتبتان قد عنى بهما الحكيم الكبير ارسطو فى كتابه المسمى بفضائل النفس ، فقد قال مع تصرف يقرب المعنى :

مما لا يحتمل جدالا أن أولى رتب الفضائل تسمى سعادة : كأن يعرف الانسان إرادته ومحاولاته الى صوالحه فى عالم المادة وفى أمور النفس والبدن ، وفيما كان من الأحوال متصلا بهما ومشاركا لهما من الأمور الزمانية على شريطة أن يكون تصرفه فى المحسوسات لا ينبوعن الجادة الملائمة لأحواله الحسية ، فهو مطالب بأن يجرى كل مايقع منه من تصرفات على قانون التدبير ونواميس الحكمة والاعتدال ، فلا يخرج به عن تقدير الفكر ، حتى لا يضل فى مهمه قفر لا يأتى البصر على أطرافه .

ثم إن المرتبة الثانية تأتى بعد المرتبة الأولى ، وهى أن يصرف الانسان فيها إرادته ومحاولاته الى أفضل منازلها دون أن يتلبس فى سلوكها بشيء من الأهواء والشهوات ، ولا يستجيب لداعية المحسوسات المغرية بالمثالب والسالكه بطالها سبيل المعايير .

غير أن رتبة الانسان فى هذا الضرب من الفضيلة تتزايد تزايدا عظيما بحسب منازل ومقتضياته ، ذلك لأن الأماكن والرتب فى هذا الضرب من الفضائل كثيرة ومتزايدة ، وهذا بدهى الظهور ، أما أولا فباختلاف طبائع الناس . وأما ثانيا فبحسب العادات وما يقع من الناس من التقاليد والاصطلاحات ، وأما ثالثا فبحسب منازلهم ومواقعهم وأقدارهم من العقل والعلم والمعرفة وفهم الحقائق على أوضاعها . وأما رابعا فبحسب همهم ونوازع نفوسهم ومطامحهم التى يطمحون اليها ومبلغ شغفهم بها . وأما خامسا فبحسب شوقهم وعظيم معاناتهم فى نيل مقاصدهم ، وإمعانهم فى بلوغ مبتغاهم .

ثم إن وراء هذه المنزلة منزلة هى النسق الأعلى للفضائل ، وأعنى بها المنزلة القصوى التى لا يكون فيها ترقب لآت ولا تنفث الى ماض ولا تشيع لحاضر ولا طلب لحظ من حظوظ الانسانية الفاتنة ، ولا ما تدعو اليه الضرورة المذلة من حاجة البدن أو إحدى قواه الطبيعية او قواه النفسانية .

فالإنسان في هذه المرتبة القصوى يتصرف في الخير مستهديا بعقله وما يستوحيه مشتقا من النسق الأعلى لصنوف الفضائل : كصرف الوقت الى الأمور الالهية ومعاناتها ومحاوله النفس لها . قال الحكميم أرسطو : وهذه الرتبة هي الأخرى تتزايد في الناس تزيادا متفاوت الشقة بعيد الأثر بحسب الهمم وصنوف الشوق وفضل المعاناة والصبر وشدة الجلد وقوة التحيزه وسلامة الثقة وحسن الاستنتاج ، وبحسب منزلة من بلغ هذا المبلغ من الفضيلة في هذه الأحوال التي أسلفنا الكلام عنها أن يكون تشبهه بالعله الأولى واحتذاؤه إياها واقنداؤه بأفعالها .

ثم إن آخر مراتب الفضيلة وأعلاها شأوا أن تكون أفعال الإنسان كلها أفعالا إلهية ، وهذه الأفعال هي خير محض . وبدهي أن الفعل إذا كان خيرا محضا فليس يفعله فاعله من أجل شيء آخر غير الفعل ذاته ، ذلك لأن الخير المحض « ما ليس يفعله فاعله من أجل » لأن الخير المحض هو غاية متوخاة لذاتها ، فهو الأمر المقصود أيضا ، فلا يمكن أن يكون لأجل شيء آخر خارج عن ذاته ، وإذن فأفعال الإنسان كلها إذا استجالت إلهية فهي كلها إنما تصدر عن ذاته الحقيقية التي هي في الحقيقة عقله الالهى ، وبالتالي التي هي مدده الالهى ومصدره الأعلى الذى يستلهم العلى الأعلى فى كل ما يصدر عنه ، وقد تزول وتمحى سائر طباعه البدنية أو تنحل انحلالا نسبيا أو جزئيا فلا تبقى له إرادة ولا همة خارجتان عن فعله من أجلهما يفعل ما يفعل ويدع ما يدع ، لكنه يفعل بلا إرادة ولا همة ، فلا يكون غرضه بفعله غير ذات ذلك الفعل ، وهذا هو سبيل العقل الالهى ، وتلك الحال هي أعلى رتب الفضائل وجنس أجناسها ، وهي التي يتصل فيها الإنسان أفعال المبدأ الأول خالق الكل وبارئه عز وجل ، على معنى أن يكون فيما يفعله بعينه هو غرضه ، أى ليس يفعل من أجل شيء آخر سوى ذات الفعل . ومعنى ذاته هو أنه لا يفعل ما يفعله من أجل شيء غير فعله نفسه ، وذاته لنفسها هي الفعل الالهى نفسه ، وهكذا يعقل البارئ تعالى لذاته لا من أجل شيء آخر خارج عنه ، وذلك أن فعل الإنسان في هذه الحال يكون كما قلنا خيرا محضا وحكمة محضة ، فيبذلها بالفعل لنفس إظهار الفعل فقط لا لغاية أخرى يتوخاها بالفعل ، وهكذا فعل الله عز وجل الخاص به ليس هو على القصد الأول من أجل شيء خارج عن ذاته ، أعنى ليس ذلك من أجل سياسة الأشياء التي نحن جزء منها ، لأنه لو كان كذلك لما كانت أفعاله الصادرة عنه سبحانه لا تتم إلا بمشارفة الأمور التي من الخارج من أسباب وعلل لأفعاله ، وهذا واضح القبح والشناعة ، تعالى الله عنه علوا كبيرا . الخ هذا جانب من آراء الحكميم أرسطو نقلناه بتلخيص كثير ، مع احتفاظنا بالتعليق على جانب منها في عدد تال ، فالى الغد القريب

عباس طه

تقرير بعثة الهند

-- ٢ --

دراسات البعثة

١ - الحال الاجتماعية والخلقية :

الهند شبه جزيرة من الأرض تأتي نحو الجنوب من وسط اسيا ، يمتد من خط ١٨ الى خط ٣٧ شمالا ، ومن خط ٦٥ الى خط ١٠٠ شرقا . فهي بذلك تشمل ٢٩ درجة من درجات العرض و ٣٥ درجة من درجات الطول . وتبلغ مساحتها ٦٧٩ ر ٨٠٨ ر ١ ميلا مربعا .

فاذا ووزنت الهند بغيرها من البلاد من حيث المساحة بلغت ١٥ مرة قدر مساحة الجزر البريطانية أو أكبر من نصف قارة أوروبا . وإذا وازنا بينها وبين مصر بلغت مساحة الهند حوالى ١٤٠ مرة لمساحة المتزرع من القطن المصرى .

فالهند بذلك بلاد مترامية الأطراف متباينة فى أنواع المناخ ، فبينما تكمل الثلوج رؤوس الجبال فى الشمال إذا بالآودية الشمالية ذات جوقارى ، شديد الحرارة صيفا ، قارس البرد شتاء ؛ وإذا ما اتجهنا نحو الجنوب قاربنا المنطقة الشديدة الحرارة فى الصيف والشتاء . وقد كان لهذه المناخات المتباينة أثرها فى طبيعة السكان وأخلاقهم وعاداتهم ودياناتهم ولغاتهم .

وقد قسمت الهند إداريا الى مجموعتين :

المجموعة الأولى : أقاليم يحكمها البريطانيون مباشرة . ولكل إقليم منها حاكم بريطاني يستمد سلطته من نائب الملك . وقد نص الدستور الجديد على أن تقوم فى هذه الولايات برلمانات مستقلة كل الاستقلال فى عملها ، لها ما لغيرها من البرلمانات من سلطة ، إلا أن حاكم المقاطعة (الرئيس الأعلى لهذه الدولة الصغيرة) قد أكسبه الدستور حقوقا يستطيع أن يباشرها دون رغبة البرلمان ويقول البريطانيون فى ذلك إن هذا الحق قد كفل للحاكم العام ليستطيع به عند الاقتضاء أن يحافظ على صوايح الأقليات الدينية فى المقاطعة التى يحكمها . وتبلغ مساحة هذا النوع أكثر من ثلثى مساحة الهند . وقد قسم الى ١٥ مقاطعة ، منها ١١ كبيرة تنطبق عليها النظم البرلمانية كاملة ، و ٤ أقل أهمية من هذه ، ولذلك وضمت لها أنظمة برلمانية خاصة .

وفى ما يلى بيان بالمقاطعات الهامة مرتبة وفق مساحتها :

المقاطعة	ميلا مربعا	المقاطعة	ميلا مربعا
برما	٤٩٢ ر ٢٣٢	بحار واوريسا	٧٠٢ ر ١١١
بومباي	٦٧٣ ر ١٥١	بنجاب	٠٢٠ ر ١٠٥
مدراس	٨٧٠ ر ١٤٣	بنغال	٩٥٥ ر ٨٢
بلوخرستان	٦٣٨ ر ١٣٤	آسام	٣٣٤ ر ٦٧
الولايات الوسطى و برار	٠٩٥ ر ١٣١	مقاطعة الحدود الشمالية الغربية	٣٥٦ ر ٣٦
الولايات المتحدة	١٩١ ر ١١٢		

وحال هذه الأقسام الادارية دائمة التغير وفقا لمقتضيات الظروف ، من ذلك :

- ١ — نص الدستور الجديد على أن تستقل برما عن الهند ويعين لها نائب عن الملك .
- ٢ — قسمت بومباي في العام الماضي مقاطعتين : بومباي ، والسند . ولكل منهما حكم .
- ٣ — اعترف باقليم برار الحضرة صاحب السمو العالي نظام حيدر اباد وتديره الحكومة البريطانية بالنيابة عنه لقاء دخل سنوى ثابت تدفعه الحكومة البريطانية لسمو النظام .
- المجموعة الثانية : ولايات قد نزلت الحكومة البريطانية عن حكمها لأمرأء شبه مستقلين ، ونظمت صلاتها بهؤلاء على أحد الوجهين الآتيين :
أولا : أمرأء يستمدون سلطتهم من نائب الملك رؤساء ، وعددهم ٣٣ أميرأء ، ومن أهم إماراتهم :
(١) ولايات يحكمها أمرأء من المسلمين :

١ — حيدر اباد ، ومساحتها ٨٣ ألف ميل مربع ، وعدد سكانها ١٤ مليون ونصف مليون من الانفس ، وتبلغ إيرادات الحكومة فيها حوالي ٦ كورور أى ٦ مليون جنيه مصرى تقريبا .

٢ — بهاول بور ، وتبلغ مساحتها ١٦ ألف ميل مربع ، وعدد سكانها ٩٨٥ ألف نفس . وتبلغ إيرادات الحكومة فيها ٤٥ لآك أى ثلث مليون جنيه مصرى تقريبا .

٣ — بهوبال ، وتبلغ مساحتها سبعة آلاف ميل مربع ، وعدد سكانها ٧٣٠ ألف نفس ، وإيرادات الحكومة فيها ٨٠ لآك أى ٦٠٠ ألف جنيه مصرى تقريبا .

٤ — رامبورر ، وتبلغ مساحتها ٨٩٠ ميلا فقط ، وعدد سكانها ٤٦٠ ألف نفس ، وإيرادات الحكومة فيها ٤٩ لآك أى ٣٦٧ ألف جنيه مصرى تقريبا .

(ب) ولايات يحكمها أمرأء من غير المسلمين :

الولاية	مساحتها بالميل	عدد سكانها	دخل الحكومة
			لاك (١) كورور
ميسور	٢٩٥٠٠	٦٥٥٨٠٠٠	٤٥ ٣
ترافانكور	٧٦٠٠	٥٠٠٠٠٠	٤٤ ٢
كشمير	٨٦٠٠٠	٣٦٤٥٠٠٠	٢٣ ٢
جوايلور	٢٦٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٤٢ ٢
جيبور	١٥٥٠٠	٢٦٣٠٠٠	٢٠ ١
بارودا	٨٠٠٠	٢٤٤٥٠٠	٦٠ ٢
جودبور	٣٥٠٠٠	٢١٢٥٠٠	٤٢ ١
باتيالا	٦٠٠٠	١٦٢٥٠٠	٤٥ ١
ريوا	١٣٠٠٠	١٥٩٠٠٠	٦٠ —
يودايبور	١٢٠٠٠	١٥٧٠٠٠	٦٧ —
اندور	١٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠	٢٤ ١
كوشين	١٤٠٠	١٢٠٠٠	٩٠ —
كولهابور	٣٠٠٠	٩٦٠٠٠	٧٧ —
بيكانير	٢٣٠٠٠	٩٤٠٠٠	٢١ ١
كوتا	٦٨٥٠٠	٦٨٥٠٠	٥٢ —

ثانيا : وبلى ذلك مئات من الامارات أقل من هذه شأننا يستمد معظم أمراءها سلطتهم من الحاكم العام للمقاطعة المناخمة . ويتمتع أمراء هذه الولايات بسلطة أوتوقراطية ، وقد يركن البعض منهم الى استشارة شعبه بين آن وآخر ، عن طريق مجلس يعينه الأمير يسمى مجلس الشورى .

لغات الهند :

لما كانت الهند بلادا مترامية الأطراف متعددة الأجناس ، فقد وجب أن تكون كذلك متعددة اللغات ، إلا أن اللغات في الهند قد تعددت تعددا لا مثيل له في أى بلد آخر على وجه المعمور ، وذلك لأسباب اجتماعية سنوردها في الفصول المقبلة .

وتنقسم اللغات الوطنية في الهند الى ست مجاميع تنفرع من كل مجموعة عدة لغات :

١ — لغات الملالى — وعددها ١٢ لغة ، ويتكلمها ٧٥٠٠٠٠ نفس من السكان ، يقطنون برما وآسام وجزائر نيكوبار .

(١) اللاك يساوى ١٠٠ ألف روية والكورور يساوى ١٠٠ لاك

٢ — لغات المندا — وعددها ٧ لغات، ويتكلمها ٤٦٠٠٠٠٠٠ نفس في آسام وبنغال وبحار .
 ٣ — لغات التبت — برما — وعددها ١٢٨ لغة، ويتكلمها ١٢٩٩٠٠٠٠ نفس في آسام وبرما وبنغال .

٤ — لغات صينية الأصل — وعددها ٢٨ لغة، ويتكلمها ٢٣٧٠٠٠٠ نفس في برما وآسام .
 ٥ — اللغات الدرافيدية — وعددها ١٤ لغة، ومن أهمها :

التاميل ويتكلمها ٣٠٤٠٠٠٠٠ في مدراس وميسور .

الملايالم ويتكلمها ٩١٥٠٠٠٠ في مدراس .

الكناري ويتكلمها ١١٢٠٠٠٠ في بومباي وميسور ومدراس وحيدرآباد .

التليجو ويتكلمها ٢٦٣٧٠٠٠ في مدراس وحيدرآباد وميسور .

٦ — اللغات الأوروبية الهندية — وعددها ٢٧ لغة، ومن أهمها :

ثمان لغات فارسية الأصل، ويتكلمها ٣٧٩٠٠٠٠ في مقاطعة الحدود وبلوخستان

وكشمير .

لغات السندي » ٣٧٣٠٠٠٠ في السند .

لغتان : بنجابي ولندا » ٢٤٦٦٠٠٠ في بنجاب وكشمير والحدود

والسند .

لغتان : ماراٲى وكونسكانى » ٢١٣٦٠٠٠ في بومباي والولايات الوسطى

وبرار وحيدرآباد .

ثلاث لغات هندو سكانية (اردو) » ١٢١٢٥٠٠٠ في الولايات المتحدة والولايات

الوسطى والهند الوسطى

و بنجاب وراجبوتانا .

لغة أوريا » ١١١٩٠٠٠ في أوريسا ومدراس .

لغة بنغال » ٥٣٥٠٠٠٠ في البنغال وآسام .

ولما كانت لغات الهند متعددة حتى في الاقليم الواحد حيث يلجأ أهل الديانة الواحدة الى لغة واحدة، في حين يلجأ أهل ديانة أخرى الى لغة أخرى، فقد لزم أن يكون التعليم — الذى تديره حكومة الهند (البريطانية) — بلغة متحدة بين القوم . لذلك لجأت الحكومة الى فرض اللغة الانجليزية كوسيلة لتلقى العلوم بالمدارس الثانوية والعالية والجامعات ، كما أصبحت تلك اللغة رسمية في المكاتب الحكومية وغيرها، وهى لغة التجارة أيضا ، ثم هى لغة التحدث بين المثقفين اذا ما اختلفت لغاتهم الأصلية . لسكل أولئك انتشرت اللغة الانجليزية في الهند، وخاصة في المدن الكبرى وعلى الأخص بين البيئات المثقفة ، انتشارا عظيما .

ومما تحسن الاشارة اليه هنا أن لغات الهند المختلفة قد اقتبست على مر السنين من اللغة الانجليزية بحيث أصبحت نسبتها في لغة الاوردو مثالا لا تقل عن ١٠٪ .
كما تحسن الاشارة كذلك الى أن لغة الاوردو هذه ، وهي اللغة التي يتكلمها عامة المسلمين في الهند الشمالية على الأخص ، كانت في الأصل لغة الفاتحين المسلمين الذين انحدروا الى الهند من الشمال . ولذلك كان فيها كثير من اللغات الأجنبية بحيث قيل لنا إن بها من اللغة الفارسية ما لا يقل عن ٣٥٪ ومن اللغة العربية ما لا يقل عن ٣٠٪ .

اما اللغة العربية فانها تدرس في الجامعات كلغة جامعية (أكاديمية) لنيل الاجازات العليا في الآداب ، على نحو ما تدرس اللغتان القديمتان اليونانية واللاتينية في جامعات أوروبا .
مثلا في ذلك مثل اللغة الفارسية في الهند . ويعنى كثير من الطلبة المسلمين الذين يتقدمون لنيل إجازات الآداب (بكالوريوس وماجستير وحقوق والدكتوراه) بدراسة اللغة العربية أو الفارسية للتقدم للامتحان . على أن كثيرا منهم قد عني باللغة العربية باعتبارها لغة القراءان الكريم والحديث الشريف . كما عني البعض باللغة الفارسية استقصاء للأدب الفارسي ، وله في الهند مكانة عظي بين كبار المثقفين ، إلا أن المجال لا يزال واسعا أمام الأمم التي تتكلم اللغة العربية كمصر وبلاد العرب لنشر اللغة العربية ببلاد الهند نشرها يبعثها من سماتها العميق ، ويشير في نفوس إخواننا الهنديين الرغبة في دراستها كلغة كلامية فضلا عن كونها لغة جامعية (أكاديمية) . وقد شاهدنا من عامة المثقفين في الهند رغبة أكيدة في تعلم اللغة العربية على وجهها الذي تدرس به الآن في مصر ، ولكن تعوزهم الوسائل ، التي سنفرد بابا لبحثها في هذا التقرير .

ديانات الهند :

كما أن الهند أخلاط من الشعوب واللغات ، فانها كذلك أخلاط من الأديان . والدين في الهند محور أساسى للتقسيم الاجتماعى . وليس أدل على ذلك من أن الديانتين السائدتين في الهند ، وهما الهندوسية والاسلام ، تختلفان اختلافا جوهريا في معظم شئون الحياة ، مما حفز الحكومة الى فصل معتنقى هاتين الديانتين في كثير من الشئون الاجتماعية . ولنضرب لذلك مثلا ما كنا نشاهده في كل محطة من محطات سكة الحديد وهو وجود موردين للماء أحدهما للمسلمين وثانيهما للهندوس ، ومقصفين أحدهما للمسلمين وثانيهما للهندوس ، فضلا عن مقصف ثالث للجميع لا يتردد عليه عادة إلا السائحون والموظفون البريطانيون في أثناء تنقلاتهم .

ولذلك آثرنا الكلام على ديانات الهند قبل الحال الاجتماعية :

تتكون الكثرة الدينية في الهند من الهندوس ، إذ يبلغ عددهم ١٨٩ مليوناً من الأنفس

بنسبة ٥٤٪ من السكان . يضاف اليهم من الناحية الضيائية ٥٠ مليوناً من المنبوذين بنسبة ١٤ ر ٥٪ فتكون نسبتهم مجتمعين ٦٨ ر ٥٪ وهم منتشرون في كافة أنحاء الهند ، ويكونون السواد الأعظم من سكانها .

أما المسلمون فيبلغ عددهم ٧٨ مليوناً بنسبة ٢٢ ر ٥٪ من السكان ، وهم بذلك يكونون قلة في الهند ، إلا أن نسبتهم تزيد عن النصف في الولايات الشمالية ، فيكونون بذلك كثرة قد تكون غامرة في بعض الأقاليم ، في حين تتضاءل نسبتهم كثيراً في الجنوب بحيث لا يكونون إلا قلة ضئيلة .

وفيما يلي بيان بنسبة المسلمين في ولايات الهند المختلفة مرتبة وفق ارتفاع النسبة المئوية للمسلمين :

مقاطعة الحدود الشمالية الغربية	٨ ر ٩١٪	أجير ومروار	٣ ر ١٧٪
بلوخرستان	٤ ر ٨٧٪	الولايات المتحدة	٨ ر ١٤٪
البنجاب	٥ ر ٥٦٪	بهار واوريسا	٣ ر ١١٪
البنغال	٨ ر ٥٤٪	كرج	٤ ر ٨٪
دهلي (المقاطعة)	٥ ر ٣٢٪	مدراس	٠ ر ٧٪
آسام	٠ ر ٣٢٪	الولايات الوسطى وبراك	٤ ر ٤٪
جزر اندمان ونيكوبار بخليج بنغال	٨ ر ٢٢٪	برما	٠ ر ٤٪
بومباي (بما في ذلك السند)	٤ ر ٢٠٪		

أما إمارات الهند فقد أخذت — في الإحصاءات — كمجموعة ، ونسبة المسلمين فيها مجتمعة ١٣ ر ٥٪ إلا أن الامارات الشمالية تكثر فيها نسبة المسلمين كما تكثر في الولايات ، فمنها كشمير ونسبة المسلمين فيها ٧٧٪ .

وقد امت نظرنا الاختلاف الكبير في نسبة المسلمين المئوية بين إقليم وآخر ، ودلت دراستنا في ذلك على أن الاسلام لم ينتشر في الهند مع الفتوحات ، بل إن ملوك المسلمين لم ينصرفوا الى نشر الدين الاسلامي بين الهندوس والبوذيين وغيرهم عملاً بحرية الدين التي جرى عليها الاسلام . ومن عجب أن سمعنا من بعض زعماء المسلمين في الهند أن الاسلام قد انتشر في الأقاليم التي لم تخضع لحكم المسلمين المباشر بأسرع مما انتشر في الأقاليم التي خضعت لذلك الحكم ، مما يدل على أن الاسلام قد انساب الى القلوب في رفق ولين لا إكراه فيه على الاطلاق .

ويتحدث المسلمون في الهند على أحسن الوسائل للانتفاع بكثرتهم النسبية في الأقاليم الشمالية ، ومن خيرة المتحدثين على ذلك السير محمد إقبال ، فهو يقول بضرورة تأسيس مملكة باكستان ، وهي مملكة ستألف من بنجاب وكشمير ومقاطعة الحدود وبلوخرستان حيث

تعيد للإسلام مجده في تلك البلاد . كما يتحدث كذلك بإمكان تبادل السكان بين مملكة باكستان وبقية ممالك الهند ، فيهاجر الهنديون المسلمون من المقاطعات التي يكونون فيها قلة الى تلك المملكة الجديدة لقاء أن يهاجر منها الهندوس وغيرهم الى المقاطعات الأخرى . ويؤمن كثير من قادة الفكر بالهند بما يراه السير محمد اقبال .

أما بقية الديانات بالهند فتكون قلة ضئيلة نلخصها فيما يلي :

البوذيون	٣٧٪	المسيحيون	١٨٪
الديانات القبلية	٢٥٪	السيخ	١٢٪

وقبل أن ننقل من بحث الديانات ، يجدر بنا أن نذكر أن النسبة المئوية لهذه الديانات لم تكن كذلك في الماضي ، بل طرأ عليها تعديل يذكر في خلال الخمسين سنة الأخيرة . ويدل الاختلاف في نسبة تزايد السكان في كل بيئة من هذه البيئات الدينية على ذلك . فقد كانت نسبة تكثر الهندوس ٢٧٪ في خلال الخمسين سنة الماضية . في حين كانت نسبة تكثر المسلمين ٥٥٪ . ويعزو الاحداثيون زيادة النسبة بين المسلمين عنها بين الهندوس الى عاملين هما :

أولاً — تعدد الزوجات وجواز زواج الأرامل في الاسلام ، في حين أن الديانة الهندوسية تمنع تعدد الزوجات وتحرم زواج الأرملة ، بل إن الأرملة كانت الى عهد قريب تحرق بعد وفاة زوجها ، لجاءت الحكومة البريطانية ومنعت هذه العادة ، ولكن ظلت الأرملة قصية لا يجوز زواجها . وتدل الاحصاءات الرسمية على أن نسبة الترميل بين الهندوس تبلغ ١٦٣٪ من مجموع النساء ، في حين تبلغ هذه النسبة ١٢٨٪ فقط بين المسلمات ، على أن تقارب النسبة بين الفريقين يعمل بعدم ميل المسلمين بالهند الى تعدد الزوجات جريا على التقاليد القديمة لتلك البلاد . وثمة ظاهرة مهمة يجب تسجيلها في هذا المقام ، هي أن النسبة المئوية للأرامل بين سني ١٥ و ٥٠ هي ١٩٪ بين الهندوس ، يقابلها ١٤٪ فقط بين المسلمين .

ومن الظواهر الاجتماعية في الهند زواج القاصرات . وقد بلغ عدد المطلقات منهن ٥٥ في الألف بين الهندوس ، يقابلها ٣٨ في الألف بين المسلمات .

ثانياً — اهتمام المسلمين بتبليغ الدين الاسلامي بين معتنقي الديانات الأخرى .

أما نسبة التكثر بين أهل الديانات الأخرى فلا يلفت النظر منها إلا نسبة التكثر بين المسيحيين ، فقد بلغت خلال الخمسين سنة الأخيرة ٢٣٨٪ . وهي نسبة لا يبررها إلا نشاط جمعيات التبشير المسيحية المنتشرة في كل مكان من الهند ، والتي تعمل ليل نهار على تحويل الهنود (وخاصة المنبوذين) إلى الديانة المسيحية . (يتبع)

التربية على طريقة دالتن :

نحن من هذا الكتاب بصدد انقلاب ذريع في نظم التربية ، ومن حسن الحظ أننا أصبحنا نأنس بالانقلابات الفكرية لما ثبت أنها الطريق الوحيد للترقى من حال الى حال في كل مجال من مجالات النشاط العلمي والعمل .

في أمريكا معلمة تدعى مس هيلين باركرهست ، ابتكرت طريقة في التربية تدابر الطريقة القديمة ، وقد نشرتها في رسالة اقيمت رواجاً عظيماً ، وصادفت قبولا حسناً . ونحن نأتي على أساس هذه الطريقة التي تقول السيدة إنها اقتبستها من فقرتين في كتاب بناء العقل تأليف (ادجار جيمس سوييف) وهما قوله :

« إن الطريقة المعقولة هي أن نعمل مع الطلاب ، فنبحث فيهم التشوف الى أن ينقبوا عن الأشياء بأنفسهم ، وأن يضموا ما يصلون إليه من المعلومات بعرضه الى بعض ، ليناقش ويوضح في الدرس . اما الطريقة التقليدية ، فهي طريقة القرون الوسطى . وهي ما برحت تسيطر على مدارسنا الى اليوم ، مع أن الظروف التي هيأت منها النفع قدم عهداً منذ أمد بعيد . والخطوة الأولى في سبيل الخلاص منها هي ان يوسع المدرسون أفقهم العقلي . وعلمهم بعد ذلك أن يدرسوا صفات تلاميذهم ، فتصبح قاعة الدرس معملًا للتربية ، ولا يقتصر النشاط على دروس الاشغال البدوية . إننا لم نضع بعد أثر البيئة في التربية موضعه اللائق به . فالمعلم يريد أن يسم تفكير التلميذ بميسمه ولكن الغايات التي يبتغيها المربي يجدها تعقد الحياة البشرية . فالطفل الذي لا تروق صفاته معلمه قد يحمل في أطوائه بذور رجل يقصر دونه أفق ذلك المعلم العقلي »

وهذه هي الفقرة الثانية :

« إن التجارب في التربية حتى اليوم مشتتة ، قليلة الاتصال بعضها ببعض ، فالاشخاص القلائل الذين قاموا بها كانوا مثقلين بأعباء أعمال أخرى تستغرق جل يومهم فجعلتهم لا يفرغون لها ، أولاً يجدون في أنفسهم من الطاقة ما يعينهم على تدبر الدقائق وخص النتائج ومتابعتها بروح النقد . فكم من حالة دفعتهم فيها الحاجة الوقت بهم الى أن يتركوا التجربة قبل استكمالها ، لأنهم لم يقدروا خطر العمل الذي يقومون به . وقد كانت التربية الى الآن مشغولة بماضيتها ، فانكفأ المدرسون على (بسنالوزي) و (فرويل) و (هربارت) ، وصدفوا عن التطلع الى شيء جديد . واستنتج ذلك أن وقفت التربية موقف الدفاع عن نفسها ضد تهمة الابهام ، والجري وراء خيالات وعواطف ، وعدم الكفاية لحاجات الحياة بوجه خاص . والحق أن قانون القصد في الطاقة يصدق في التربية صدقه في علم الميكانيكا . فاذا كانت الكفاية — ويقصد بها نسبة

الشغل النافع الى الطاقة المبذولة في إنتاجه — تزيد زيادة القوة وضعف المقاومة ، فان جهود المدرسين قد حبست على بذل القوة لحسب .

هاتان الفقرتان من كتاب ادجار جيمس سويفت هدتا السيدة هيلين باركهرست الى وضع طريقتهما في التربية ، ووضعت فيها هذه الرسالة القيمة التي عنى بترجمتها زكريا افندي ميخائيل خريج معهد التربية ترجمة صحيحة بينة . فان كننا نثني على المؤلفة وجب أن نثني أيضا على المترجم الهام ، فانه أهدي معاهد التربية باثر قيم إن لم يكن يبلغ أن يحدث فيه انقلابا ذريعا فيعاون على تأسيسه على قواعد أكثر متانة مما كان له منها الى اليوم .

دائرة معارف القرن العشرين :

كانت الاشتراكات قد وقفت في هذا الكتاب بسبب نقص بعض مجلداته . وقد لاحت الفرصة اليوم لاعادة طبعها . فمن كان يريد الاشتراك فليبادر بارسال عنوانه لترسل له كل شهر نصف مجلد محولا عليه بثمنه ١٥٠ مليا العنوان : (محمد فريد وجدي بوستة السيدة) .

النحو الحديث :

لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ احمد كامل الخضرى المدرس بمعهد دمياط اتجهاء كريم نحو تجديد الكتب العلمية القديمة ووضعها في عبارة يفهمها المعاصرون ، وطبعها على نحو الكتب الحديثة بحيث يرتاح لمطالعتها المطالعون . فقد سبق له أن وضع كتاب كفاية الأخبار لتقى الدين أبى بكر بن محمد الحصنى في صورة عصرية استوعبت كل ما فيه من الفوائد بعبارات جيزة ، وترتيب موفق ، فجاء كأنه من الكتب الحديثة التي يالف مطالعتها المحدثون وما هو إلا كتاب مضت عليه عدة قرون .

وقد أتحف المطبوعات العربية بسفر جديد في علم النحو سلك فيه المسلك الذي توخاه في تجديد كتاب الكفاية . فعمد الى كتاب جليل القيمة من المؤلفات النحوية وهو كتاب قطر الندى لامام النحو ابن هشام فصاغه صياغة جديدة جمع فيها كل ما فيه من فوائد وميزات ، ولكنه أبرزه في معرض عصرى يسهل على الكافة الاطلاع عليه والاستفادة منه .

وإننا إزاء هذه الجهود الجبارة التي يبذلها هذا الاستاذ الالمى في تجديد كتب الأقدمين لا يسعنا إلا التنويه بفضلها والاشادة بذكره ، راجين أن يحذو جميع من يقومون بتدريس تراث الأولين حذوه ، فان أثر ذلك يكون هملا ضخما تبثني عليه أكبر نهضة علمية عرفها الشرق .

الآداب الإسلامية :

هذا كتاب وضعه الاستاذ الجليل السيد على فكرى الأمين السابق لدار الكتب المصرية متابعا بذلك سلسلة كتبه النفيسة التي وضعها في التربية والأخلاق والآداب . موضوع الكتاب : جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الداعية الى الآداب والأخلاق

وشرحها شرحاً موجزاً مع بيان الحكمة البالغة فيها ، والغاية السامية المقصودة منها . فجاء كتابه حافلاً بما يود كل إنسان أن يراه مجتمعاً لديه في كتاب .
ولا نفي أن للاستاذ النابه فكري أسلوباً في التأليف يستهوى القارئ ويجذبه للمطالعة ، وكتب الآداب تكون عادة ملة ولكن ما يكتب على أسلوب هذا الكتاب منها يكون داعياً للمطالعة ، ومحبباً الى العمل بما فيها .
وقد طبع هذا الكتاب بمكتبة عيسى الحلبي الكتبي المشهور طبعاً أنيقاً زاد جمال الموضوع رونقاً .

ارشاد البشر الى حقيقة القضاء والقدر :

هذا اسم رسالة تقع في اثنتين وعشرين صفحة وضعها صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم محمد عبد الباقي من علماء الأزهر ، يعالج فيها مسألة القضاء والقدر ، وهي المسألة التي شغلت العلماء قديماً وحديثاً ، وقد سلك الاستاذ في رسالته طريقاً وسطاً بين المذاهب كلها محاولاً أن يعتمد على البرهان العقلي والنقلي في كل ما يقرره .
فهذه الرسالة التي تقرأ في مجلس واحد قد جمعت من آراء القدماء والآيات الدالة على حرية الارادة ، وعلى عدم منافاة ذلك للقضاء والقدر ، ما يجب كل إنسان أن يراه ماثلاً أمامه . فنشكر فضيلته على هذه الهدية .

any of you hath performed his wudû', he may go to sleep in a state of ritual impurity."

Chapter 27.

On a man in a state of ritual impurity through sexual intercourse first performing the wudû' and then going to sleep.

1. We are informed by Yahyâ b. Bukair, who received it from Al-Laith, through 'Ubaidullâh b. Abu Ja'far, through Muhammad b. 'Abdu-Rahmân, through 'Urwah, through 'A'ishah, who said :

"When the Prophet (Allâh bless him and give him peace) wished to go to sleep when in a state of ritual impurity, he used to wash his parts and then perform the wudû', as for prayer."

2. We are informed by Mûsa b. Ismâ'il, who had it from Juwairiyah, through Nâfi', through 'Abdullâh, who said :

"Umar asked the Prophet for his ruling as to whether any of them might go to sleep in a state of ritual impurity. He replied : "Yes, when he hath performed the wudû'".

3. We are informed by 'Abdullâh b. Yûsuf who had it from Mâlik, through 'Abdullâh b. Dinâr, through 'Abdullâh b. 'Umar who said :

"Umar b. Al-Khattâb mentioned to the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) that his son "Abdullâh was sometimes in a state of ritual impurity through sexual intercourse during the night. The Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) said to 'Abdullâh : "Perform the wudû', and wash thy member, and then go to sleep."

أَحَدُكُمْ فَأَيُّرُقْدُ وَهُوَ جُنُبٌ

— ٢٧ —

بابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

١ — حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ » .

٢ — حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

« اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ » .

٣ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :

« ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَضَيَّبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ » .

“Once the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) met me when I was in a state of impurity. He took me by the hand and I walked with him until he sat down. I then stole away from him, went home and performed my ghusl. After that I returned and found him still sitting. He said : “Where hast thou been Abu Hurairah ?” When I told him he exclaimed : “Good gracious, Abu Hurairah ! A true believer can never defile by his contact.”

Chapter 25.

On the lawfulness of a man in a state of ritual impurity being in his house when he hath performed the wudū' before the ghusl.

We are informed by Abu Nu'aim, who had it from Hishām and Shaibān, through Yahyā, through Abu Salamah, who said :

“I once asked ‘A'ishah whether the Prophet (Allāh bless him and give him peace) used to go to sleep in a state of ritual impurity, and she replied : “Yes, but he performed his wudū' first.”

Chapter 26.

On a man going to sleep in a state of ritual impurity through sexual intercourse.

We are informed by Qutaibah, who had it from Al-Laith, through Nāfi', through Ibn 'Umar that :

‘Umar ibn Al-Khattāb asked the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) whether any of them could go to sleep in a state of ritual impurity. He replied : “Yes, when

« لَقِيَ نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَأَسَلَّمْتُ مِنْهُ فَأَيَّزْتُ الرَّحْلَ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جُئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرٍ ؟ فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَاهِرٍ ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ »

— ٢٥ —

بَابُ كَيْفُونَهُ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ :

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال :

« سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ »

— ٢٦ —

بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ :

حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر :

« أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْرَقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ »

intercourse. "I eluded him", said Abu Hurairah, "and went and performed my ghusl. When I returned, he came up to me and said: "Where hast thou been, Abu Hurairah?" "I was in a state of impurity", replied I, "so I was loth to go and sit in thy company in my state of impurity." "Good gracious !" exclaimed the Prophet, "A Muslim can never defile by his contact. (1)".

Chapter 24.

A man in a state of ritual impurity through sexual intercourse may go out and walk about the market or elsewhere; and 'Atâ stated: "A man in a state of impurity may be wet-cupped, or pare his nails or have his head shaved, even though he have not performed a ritual ablution.

1. We are informed by 'Abdul-A 'lâ b. Hammâd, who had it from Yazid b. Zurâi', who received it from Sa' id, through Qatâdah, to whom it was related by Anas b. Mâlik that :

The Prophet (Allâh bless him and give him peace) used to visit his wives in turn in the course of one night, there being nine of them at that time.

2. We are informed by 'Ayyâsh, who had it from 'Abdu-l-A 'lâ, who received it from Humaid, through Bakr, through Abu Râfi', through Abu Hurairah, who said :

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : كُنْتُ جُنُبًا
فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى
غَيْرِ طَهَارَةٍ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ !
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ .

— ٢٤ —

بَابُ : الْجُنُبُ يُخْرَجُ وَيَمْشِي
فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ
وَيَقْلَعُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ،
وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ :

١ — حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَّاعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ :

« أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلِ الْوَاحِدَةِ
وَلَهُ يَوْمٌ تَسْعُ نِسْوَةٌ . »

٢ — حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حَمِيدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

1. Muslim doctors hold that this doctrine is true also of non-Muslims, and is borne out by the fact that it is lawful for Muslims to marry Christian women and Jewesses, and intercourse with them has no more implications than that with Muslim women.

The Qur'anic words (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) = Idolaters are surely unclean are held to refer to their deeds and not their bodies.

This hadith is confirmed by Abu 'Awānah and Ibn Fudail, as fellow-witnesses with Sufyān, as regards "screening."

Chapter 22.

On a woman having an erotic dream.

We are informed by 'Abdullāh b. Yūsuf, who had it from Mālik, through Hishām b. 'Urwah, through his father, through Zainab bint Abu Salamah, through Umm Salamah the Mother of the Faithful, who said :

"Umm Sulaim the wife of Abu Talhah once came to the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) and said : 'O Messenger of Allāh, verily Allāh is not ashamed of the truth. Is a ghust incumbent upon a woman if she have had an erotic dream? 'yes', replied the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace), 'if she have observed the substance ejaculated' *.

Chapter 23.

On the perspiration of one in a state of ritual impurity through sexual intercourse ;

and on the fact that a Muslim cannot defile by his contact.

We are informed by 'Ali b. 'Abdullāh, who had it from Yahyā, who received it from Humaid, who was told it by Bakr, through Abu Rāfi', through Abu Hurairah that :

The Prophet (Allāh bless him and give him peace) once met him (Abu Hurairah) in a certain street of Al-Madīnah, while he was in a state of ritual impurity through sexual

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي
«الستر» .

— ٢٢ —

بَابُ : إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ :
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن
زينب بنت أبي سلمة أم المؤمنين أنها
قالت :

«جاءت أم سليم امرأة أبي
طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي
من الحق : هل على المرأة من
غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا
رأت الماء» .

— ٢٣ —

بَابُ : عَرَقَ الْجُنُبُ
وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ :

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن
أبي رافع عن أبي هريرة:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقه
في بعض طرُق المدينة وهو جنب،
فانحسرت منه، فذهب فاغتسل،
ثم جاء فقال : أين كنتُ

who said : "While Job was performing his ablutions in a state of nudity etc."

« يَتَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا » .

Chapter 21.

— ٢١ —

On concealing oneself during the ghusl in the presence of other people.

بَابُ : التَّسْتَرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ :

1. We are informed by 'Abdullâh b. Maslamah, through Mâlik, through Abu-n-Nadr the freedman of 'Umar b. 'Ubaidullâh who had it from Abu Murrah the freedman of Umm Hânî' bint Abu Tâlib that he heard her say :

١ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا رُةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ :

"When I went to the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) in the year of the capture of Makkah, I found him performing the ghusl as Fâtimah was screening him. He said : "Who is this woman ?" And I replied : "It is I, Umm Hânî'."

« ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطَمَتُهُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيَةَ » .

2. We are informed by 'Abdân, who had it from 'Abdullâh, who received it from Sufyân through Al-A' mash, through Sâlim b. Abu-L-Ja' d, through Kuaib, through Ibn 'Abbas, through Maimûnah, who said :

٢ — حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كَرِيبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ :

"I once screened the Pophet (Allâh bless him and give him peace) while he was performing the ghusl required after sexual intercourse. He first washed his hands, then poured water with his right hand over his left, and washed his member and any part sullied. After that he rubbed his hand on the wall or the ground and performed his wudû' as for prayer, excepting his feet Next he let the water flow over his body, and finally shifting his place he washed his feet."

« سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْحَسَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ » .

perform their ablutions naked in sight of one another, though Moses used to do so alone. So they said : 'By Allāh, the only thing that hindereth Moses from performing his ablutions together with us is that he is afflicted with varicocele. It happened once that when Moses went to perform his ablutions, he placed his garment upon a stone. The stone ran away with his garment, and Moses ran after it saying : 'Stone! my garment'. When the Children of Israel looked at Moses, they said : 'By Allāh, Moses hath no infirmity.' Moses recovered his garment and proceeded to beat the stone severely."

Abu Hurairah added : "By Allāh, his blows on the stone left six or seven scars."

2. It is also related through Abu Hurairah (1) from the Prophet (Allāh bless him and give him peace), who said :

"While Job was performing his ablutions in a state of nudity, there settled upon him locusts of gold. When Job began to gather them in his garment, the Lord called unto him : 'Job ! Have I not given thee enough to dispense thee from what thou seest ?' 'Yes verily, by Thy majesty,' replied Job. 'But I shall never be able to dispense with Thy blessing.' (2).

This hadith is also related by Ibrāhīm, through Mûsa b. 'Uqbah, through Safwān, through 'Atā' b. Yasār, through Abu Hurairah, from the Prophet (Allāh bless him and give him peace),

عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا:
وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا
إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ
فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَقَرَّ الْحَجَرُ
بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ يَقُولُ:
ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ
إِلَى مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ
بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفَّقَ بِالْحَجَرِ
ضَرْبًا.

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ
بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ
٢ — وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«يَمْنَعُ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ
عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ
يَحْتَشِي فِي ثَوْبِهِ، فَتَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ
أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ:
بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ
بَرَكَاتِكَ.»

ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة
عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

1. With the isnād of the previous hadith.

2. Job was censured by God for being attracted by gold, and not for his nakedness, whence it follows that the performing of ablutions naked is permissible.

cloth, but he did not take it, and went away shaking off the water from his hands.

Chapter 19.

On one who beginneth with the right side of his head in the ghusl.

We are informed by Khallâd b. Yahyâ, who had it from Ibrâhîm b. Nâfi°, through Al-Hasan b. Muslim, through Safiyyah bint Shaibah, through ‘A° ishah, who said :

“Whenever any one of us was ritually defiled through sexual intercourse, she used to take three handfuls of water *and pour them* over her head, after which she *likewise* washed her right side with one hand and the left with the other.”

Chapter 20.

In the Name of Allâh the All-Loving the Most Merciful.

On one who performed the ghusl naked, apart in solitude, and on one who covered himself up. To cover oneself up is preferable;

and on Bahz having stated through his father, through his grandfather, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace); “Allâh is more worthy of modesty being observed before Him than any man.”

1. We are informed by Ishâq b. Nasr, who had it from ‘Abdu-r-Razzâq, through Ma° mar, through Hammâm b. Munabbih, through Abu Hurairah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace), who said :

“The Children of Israel used to

فَلَسَمَ يَأْخُذُهُ فَاَنْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ
يَدَيْهِ . »

— ١٩ —

بَابُ : مَنْ بَدَأَ بِمِيقِ رَأْسِهِ
الْأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ :

حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا
ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن
صفية بنت شيبة عن عائشة قالت :

« كنا إذا أصابنا إحدانا جَنَابَةٌ
أَخَذَتْ يَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ
تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْاَيْمَنِ وَيَدِهَا
الْاُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْاَيْسَرِ »

— ٢٠ —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ : مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا
وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ . وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالْأَسْرَى
أَفْضَلُ .

وقال بهز عن أبيه عن جده عن
النبي صلى الله عليه وسلم « الله أحق أن
يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ » :

حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :

« كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ

ترجمة جامع صحيح البخارى

المؤلف: الإمام أبو عبد الله محمد بن الموصى

AL-BUKHARI

A COLLECTION OF MUHAMMAD'S AUTHENTIC TRADITIONS

Translated into English

BY

L. H. EL-MOUGY, M.A., M.R.A.S.

The Book of GHUSL

(CONTINUED)

Chapter 18.

On shaking off the water with the hands, after the ghusl required by the state of ritual uncleanness through sexual intercourse.

We are informed by 'Abdân, who had it from Abu Hamzah, who heard it from Al-'A'mash, through Sâlim, through Kuraib, through Ibn 'Abbâs, who stated that Maimûnah said :

"I set ghusl-water before the Prophet (Allâh bless him and give him peace) and covered his head with a garment. He poured water over his hand which he washed, and pouring water with his right hand over his left he washed his parts. Then striking the ground with his hand he rubbed it and washed it, rinsed his mouth, cleansed his nostrils, washed his face and arms, and poured water over his head. Next he let the water flow over his body, and shifting his place he finally washed his feet. I handed him a

كتاب الغسل (تابع ما قبله)

— ١٨ —

باب : نَفْضُ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ
عَنِ الْجَنَابَةِ :

حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة
قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب
عن ابن عباس قال قالت ميمونة :

« وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غُسْلًا فَسَرَّهْهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ
فَغَسَلَ يَمِينَهُ ثُمَّ صَبَّ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ
فَغَسَلَ فَرَجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ
فَمَسَحَ بِهَا غُسْلَهَا فَضَمَّضَ وَاسْتَنْشَقَ
وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَذَرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ
عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ
تَنَحَّى فَقَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاقَلَهُ نَوْبًا

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية خلاقية تاريخية حكمية

تصدرها شبكة الأزهر

في كل شهر عربي

الجزء السادس	ج ٧	جاءى الآخرة سنة ١٣٥٦	المجلد الثامن
--------------	-----	----------------------	---------------

مركز تحقيق كامبوس علوم عربي
مدير ادارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد فوزي بخاري

الاشتراك

الإدارة

فروش	داخل القطر المصري	٣٠ ... ..
٤٠	خارج القطر المصري	...
٢٠	لطلبة غير المدونين وائمة الساجد	...
...	والمدونين ومنطلي للندارس	...
...	الاولية والطلاب ومصالح الحكومة	...
...	وبحالى المنبروت	...
...	الطلاب وائمة الساجد	...
...	خارج القطر	...

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

نمن الجزء الواحد ٣ قروش صاغ داخل القطر و ٤ خارجه

مطبعة الأزهر

١٣٥٦ - ١٩٣٧ م

قهر من

الجزء السادس - المجلد الثامن

الرقم	الموضوع	الصفحة
٣٨٥	الروح الاسلاميه ومدى تأثيرها في النفس البشرية	٣٨٥
٣٩٠	تفسير سورة لقمان	٣٩٠
٣٩٤	مهر الزواج	٣٩٤
٤٠٠	مشكلة التوحيد	٤٠٠
٤٠٤	رد شبهات على القرآن الكريم	٤٠٤
٤٢٢	الانصار	٤٢٢
٤٢٦	الاخلاق الفلسفية	٤٢٦
٤٣٠	اختلاط الجنسين	٤٣٠
٤٣٥	الرضاع - فتوى	٤٣٥
٤٣٦	محمد صلى الله عليه وسلم	٤٣٦
٤٤٠	تاريخ الادب العربي في العصر العباسي	٤٤٠
٤٤٤	تقريب لغة الهند	٤٤٤

مسلمو الهند

يهدون حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وساما

إن الاعمال الجليلة التي قام بها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر لمصلحة العلم والاسلام ، في المدة القصيرة التي مضت منذ توليه المشيخة ، قد ترامت أنباؤها الى العالم الاسلامي من أدناه الى أقصاه ، حتى لم يبق قطر من أقطاره إلا وناله حظ يناسبه من الإصلاحات التي تمت على يدي هذا المصلح الكبير في مصر .

إذا كان الله قد قدر لمصر أن تكون مثابة للاسلام وعلومه منذ أجيال ، بسبب وجود الجامعة الأزهرية بها ، فإن مكاتها من هذه الناحية سترداد لفتا لأنظار المسلمين في بقاع الأرض كافة على نسبة نهضتها الدينية والعلمية الراهنة ، ويكون البحث في وسائل تحقيق ظن الشعوب الاسلامية فيها من الأمور التي يجب أن تستوعب تفكير الذين يهمهم أن تبقى لمصر هذه الميزة .

فكان من فضل تقدير الله أن يكون على رأس الأزهر في هذه الآونة ، التي تشخص فيها أبصار الجماعات الاسلامية الى مصر ، رجل تمثلت فيه العبقرية الدينية في أكمل مظاهرها ، فقد جمع الأستاذ الامام الى غزارة العلم قديمه وحديثه ، إلماما واسعا بأحوال الجماعات وعوامل نهوضها ، وعال تدهورها ، ومعرفة تامة بأساليب علاجها ، وطرق تنبيهها ، وخصائص نفسية عالية من الحلم والتبصر والتواضع وضبط النفس ، وهي أخص صفات الذين خلقوا ليكونوا قادة للجهابير .

وإذا كانت مثل هذه النفسية الثرية في الصفات الجليلة حاجة كل إدارة يرجى لها التطور والتكامل والوصول الى الغاية المنشودة لها ، فإن الجامعة الأزهرية أحوج ما تكون اليها ، لأن عايتها مع العمل للحاضر ، أن ترأب صدوعا تخلفت من العهود الماضية ، وأن تسد ثغرات بقيت آمادا طويلة في بنائها تنافي الحياة الصحيحة ، بل تؤدي الى الانهيار المحقق .

وليس يعزب عن ذاكرة الناس الأحوال المضطربة التي دعى فضيلة الأستاذ الأكبر ليتولى المشيخة فيها . فلا أقول إن هذه الأحوال كانت تكفي لتثبيط أعلى الهمم عن مواجهتها بما يرضى النواحي المتعاكسة ، بل كانت تقضى عايتها بالفشل من أول صدمة ، ولكنها العبقرية التي يتحلى بها الأستاذ الامام هي التي وفقت لوجدان حل لكل عقدة ، ومعمل لكل عقبة ، وعلاج لكل علة ، وتصريف لكل مفاجأة .

وإذا كان العالم الاسلامي كله قد اغتبط وثلاج صدره مما ترمى اليه من أخبار الاصلاحات في الأزهر، فإن خطب الأستاذ الامام في الظروف المختلفة قد شخصت بتوسع العلل التي انتابت المسلمين في جميع بقاع الأرض، وكانت سببا في تقصيرهم عن متابعة خطى أسلافهم في التقدم العلمي والعمل، وإفادة مجموع الانسانية بشمات جهودهم في المجالات الحيوية المختلفة، ووصفت العلاجات الحاسمة لمادة هذه الأمراض العضالة. فتلقى العالم الاسلامي هذه الوصايا الجليلة بما تستحقه من الاكبار والاجلال، وكان لها في جماعته كلها أعمق تأثير. وأصبحت مصر، عن جدارة، صاحبة الولاية الدينية على جميع المسامين في جميع بقاع المعمور.

فلا غرو بعد هذا كله أن تعرب له تلك الجماعات عما تكنه قلوب آحاديها له من الحب الصميم والتقدير العظيم، وقد تبينا ذلك من الكتب التي ترد لفضيلته تترى في كل بريد.

وقد رأت الجمعية الاسلامية الهندية المسماة (إسلام سيفاسماج) أن تظهر لفضيلة الأستاذ الامام هذا الشعور بمثال محسوس، فآثرت أن تخصص في هذه السنة بالوسام التي جعلته وقفا على من يقوم للاسلام بعمل عظيم.

وقد أذاعت هذه الجمعية نبذة من تاريخ فضيلته جاء فيها :

« إن فضيلته قام بخدم جليلة لمصلحة الاسلام أعظمها قيمة الاصلاحات القيمة التي أدخلها على الجامعة الأزهرية الكبيرة البعيدة العهد بالوجود. فانه سن لها مناهج تعليمية توخى فيها الاوضاع الحديثة، وشرع في ترجمة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة الى جميع اللغات الحية في العالم. وأوفد بعوثا دينية الى جميع الاقطار لنشر تعاليم الاسلام، والدفاع عنه ضد الذين يشوهون تعاليمه من المستشرقين، وقد بذل جهودا مشكورة لتحسين حال المسامين في تلك الاقطار.

« وفوق هذا كله فقد أرسل فضيلته خطابا الى مؤتمر الأديان الدولي حث فيه على وجوب مكافحة الاتحاد الذي ينتشر اليوم في العالم انتشار النار في الخشب.

« وقد ألفت لجنة من العلماء للقيام بحملة ضد البدع والخرافات الذائعة، وأهاب بالحكومة لابطال العادات التي تخالف الآداب العامة مما شاع بين طبقات الشعوب.

« وجدد فضيلته نظام الوعظ والمحاضرات في جميع المساجد والمحلات العامة لجعلها أعم فوائدا. « أما جهوده في سبيل القضاء على سوء التفاهم بين الفرق الاسلامية المختلفة، والسعى لتوثيق عرى الوفاق والوحدة بينها لتوفير سعادة المجتمع برمته، فهي جديرة بتقدير العالم الاسلامي كله وبشكره.

« فنبتهل الى الله أن يمنحه القوة ليزداد مضيا في خدمة الاسلام، ونطلب اليه تعالى أن يحبوه برعايته في الدنيا والآخرة » انتهى.

هذا وقد أعلنت هذه الجمعية « أن مجلس إدارتها قد قرر في هذه السنة منح وسامها الذهبي لشخصية من الشخصيات الاسلامية البارزة ، من التي تكون قد قامت بعمل مجيد وخدمة نافعة للمسلمين ، فتمنحها هذا الوسام اعترافا بفضلها ، وقيامها بواجب تقديرها .

« ولما كانت هذه الجمعية قد أهدت في السنوات الماضية وسامها الذهبي الى كل من حضرة صاحب السمو نظام حيدر آباد لتأسيسه مسجدا للمسلمين في لندن وتقدير الأيادي البيضاء في المشاريع الاسلامية ، والى حضرة صاحب الساحة أمين افندي الحسيني مفتي فلسطين لمحافظة على الأماكن الاسلامية المقدسة ، والى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر لخدمته الاسلام والمسلمين ، وجناب المرحوم جلال الدين برنتون لاعتناقه الاسلام ، وتأديته خدمات عظيمة للانسانية ، فهى ترجو الآن أن يتفضل عايتها القراء بترشيح الشخصية التي يرون فيها استحقاقا لهذا الوسام ، بأن يبعثوا بمعلومات وافية عنها ، مصحوبة بصورته الفوتوغرافية ، وأن يصل الرد الى مجلس الادارة قبل يوم ٢٩ شعبان سنة ١٣٥٦ . وسيكون أول يوم عيد الفطر المبارك موعدا لاعلان النتيجة وإرسال الوسام مع تاعراف التهنية .

بحث في مسألة التاج

زار أحد محررى جريدة المصرى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى ، لسؤاله عن الحكم الدينى فى وضع ملوك المسلمين التاج على رؤوسهم ، لمناسبة ما نشره حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون من مخالفة ذلك لاتقاليد الاسلامية . وقد أجابه فضيلته بجواب جمع أحسن ما يقال عن التاج من الناحية الدينية والناحية التاريخية ، وقد رأينا أن نتحف قراءنا بهذه الفذلكة الثمينة ، فهى من أجل ما يدخر لفضيلته فى هذه المجلة . قال حفظه الله : اعتاد الناس أن يصوغوا التاج من ذهب ، وأن يرصعوه بالجواهر . أما الجواهر فلا خلاف بين جمهور العلماء فى جواز استعمالها ولبسها حتى نقل بعضهم إجماع المسلمين على ذلك .

وأما الذهب فقد حرم جمهور العلماء لبسه ، وأجازه بعض العلماء . وقد كان الامام الشافعى فى مذهبه القديم يقول فيه بالجواز مع الكراهة . والامام داود يقول فيه بالجواز . وكذلك بعض أصحاب الشافعى .

على أن مسألة الذهب فى التاج ليست ضرورية إن أريد التاج واستحسن . فقد وجد معدن آخر أغلى منه وأنفس يمكن استعماله فى التاج ولم يوجد فيه خلاف معتبر عند الفقهاء . فسأله المحرر : ما رأى فضيلتكم فى العادات الاسلامية والتقاليد ؟ فأجابه فضيلته :

إن سمو الأمير من علماء التاريخ ، ولا أشك في أنه ذهب الى العصور الأولى من عصور الاسلام ، فانه لم يعرف استعماله عند العباسيين ولا عند الأمويين ، وإن كان قد عرف أن بعض الخلفاء العباسيين وضع جوهرة في العمامة والعمائم تيجان العرب .

وإذا نحن ذهبنا الى الدولة الفاطمية في مصر وجدنا الخلفاء فيها استعمالوا التاج ، وكان لهم تاج ينعت بالشریف ، ويعرف بشدة الوقار ، وكان يلبسه الخلفاء في المواكب العظام . وفيه جوهرة لا تقوّم بمال لنفاستها ، وحوطها جواهر أخرى دونها ، وكان يلبس بدل العمامة .

هنا سأله المحرر : وماذا كان شعار الخلفاء في غير الدولة الفاطمية ؟ فأجابه فضيلته :

كان شعارهم سرير الملك وقبة تضرب فوقه (وكانت أحياناً تسمى التاج) ، والخاتم والبردة والقضيب وثياب الخلافة .

ومن لطيف ما يروى في ذلك أن الملك السعيد اسماعيل أحمد ملوك بني أيوب من النين كان به هوج ، فادعى أنه من بني أمية ولبس ثياب الخلافة ، وكان ملول السكم إذ ذاك عشرين شهراً .

ومما لا شبهة فيه أنه بعد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم استحدثت أمور كثيرة ، وقد كانت تزيد كلما زادت الحضارة ، حتى كان العرش يكلل بالذهب ، والغلمان حوله يقفون بمظلات ترفع على رماح فيها سلاسل من ذهب مرصعة بالزبرجد والياقوت .

وكان الخليفة أحياناً يتمنطق بوشاح أو منطقة مرصعة بالأحجار الكريمة ويضع في عنقه قلادة من الذهب مرصعة بأحجار كريمة .

فسأل المحرر : هذا حال الخلفاء ، وماذا كان حال الملوك ؟ فأجابه فضيلته :

لبس ملوك الاسلام أطواق الذهب في الأعناق ، وأسورة الذهب في اليدين ، وقد كان خلفاء بغداد يرسلون الى ملوك مصر التشریف على أيدي الرسل وهو جبة أتلأس أسود بطراز من ذهب ، وطوق من ذهب وسواران من ذهب وفرس بمركب من ذهب ، وعلم أسود يكتب عليه بالبياض اسم الخليفة .

وقد فعل هذا مع السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وأخيه العادل . وآخر من وصلت اليه الخلعة والطوق والتقايد من ملوك بني أيوب ، الناصر يوسف بن العزيز بن السلطان صلاح الدين بن المستعصم سنة ٦٥٥ هجرية .

والخلاصة أن التاج لم يعرف في الدولتين الأموية والعباسية ، وقد عرف في الدولة الفاطمية في مصر ، وأن شعار الخلافة لم يكن شيئاً محدوداً حدده شرع أو عرف ، وأن العادة لم تكن مطردة . انتهى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الروح الاسلامية ومدى تأثيرها

في النفس البشرية

— ١٠ —

المقومات الاجتماعية

الاسلام آخر الاديان السماوية نزولا ، وكتابه خاتمة الوحي الالهى للانسانية ، وقد نص فيه على ذلك في غير موطن منه ، وأثبت الزمان ذلك بعدم قيام دين بعده الى يومنا هذا . اللهم إلا مذاهب لبعض الأفراد ادعى أصحابهم أنهم رسل الله ، وبعضهم غلا فاعتبروا زعيمهم الخالق نفسه متجسدا . ولكن هذه المزاعم لم تصدقها الحوادث ، فلم تقم لتلك الاديان المزعومة قائمة ، ولو كانت من الله لبزت جميع الاديان في الاتباع ، ولكانت لها دولة وصولة في العالم ، ولم تكن على ما هي الآن ، وقد مضى على بعضها أكثر من قرن ولا تزال مجهولة لا يكاد يعرفها إلا عدد قليل في كل نحلة .

بهذا الاعتبار جاء الاسلام حائزاً لمميزات الخواصم ، وهي النهايات التي ليس وراءها مذهب ، سواء أكان ذلك في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، أم في الأخلاق والآداب وروابط الاجتماع . وبما أننا اليوم بصدد المقومات الاجتماعية فأننا نبسط القول فيها تحت ضوء مقرراتها الرسمية ، فنقول :

كانت الروابط الاجتماعية قبل الاسلام لا تعدو دائرة القوميات ، فكان لكل قوم دعوتهم الضرورة للحياة حياة مشتركة نعمة جنسية قائمة على المصلحة المادية دون سواها . فأفراد هؤلاء القوم كانوا يقبلون الاشتراك في الحياة دفعا لعادات جماعات أخرى ، وتعاوناً على مبدأ تقسيم الأعمال ، والاستفادة من الميول المختلفة في المحاولات المعيشية .

على هذا الأساس قامت جميع الربط الاجتماعية السابقة ، لم تشذ واحدة منها ففتطلب غرضاً أسمى من المصلحة المادية ، وهو الى اليوم مدار الدعوة الرئيسية الى الالتفاف حول راية واحدة أو التوجه لغاية معينة . ولكن هل هذه النعمة القومية هي المثل الأعلى للدعوة الى الاجتماع ، والى التضامن في الحياة ، والتساند في تذليل ما يعترضها من عقبات ؟ اللهم لا ، واليك البيان :

الأمم تتطالب اليوم بإبطال الحروب لما ثبت لها أنها تصيب الغالب والمغلوب على السواء ، بسبب دخول الحياة العالمية في ترابط اقتصادى تام ، فما يفسد هذا الترابط أو يخله تقع تبعته على جميع الأمم بلا استثناء. فقد انتصرت الأمم الأوروبية على الألمان في الميدان ، ولكنها تحملت وإياها تبعات تلك الحرب الشعواء ، فما من أمة منها إلا وقد اضطرب جثمانها ، واختل توازنها ، ورجعت في بعض شئونها القهقرى عشرات من السنين . وإذا تالتها حرب أخرى فستكون نتائجها أعدى على كياناتها من الحرب السابقة ، وأشد إخلالا لتوازنها . ولذلك تجدد الأمم تتجنب وقوع الحرب جهد طاقتها .

ولكن تجنب الحرب لا يكون بالقننى ، فهو يقتضى تحديد التساح ، وتكافل الأمم على حل مشاكلها بالتجاسم الى العدل لا الى السيف ، وانفاقها على كل من يخالف ذلك بالتأليب عليه وإلزامه حده بالقوة .

كل هذا لا يكفي فان الجوع كما قيل كافر ، والأمم التى تنمو تحتاج لمادة جديدة لتقويت بها الزيادة فيها ، وإلا طاشت الأحلام تحت تأثير الحاجات المادية ، وأحدثت ما لا تحمد عقباه من الاضطراب ، والضمير البشرى أصبح لا يطيق أن يضغط على أمة ويضيق على خناقها للموت تحت تأثير حاجة طبيعية لبعضهم منها أوفى نصيب ، ومقدار يزيد عن حاجتها زيادة عظيمة .

من هنا نشأت فكرة توزيع المواد الأولية العالمية توزيعا عادلا بين الأمم حتى يعدم تطاعها للاستعمار ، والعدوان على غيرها من الأمم . ولكن وصولها الى هذه النتيجة من العسر بمكان ، فان شراهة المحرومين ، وشح المستأثرين ، تمنع من الوصول الى حل وسط .

ولكن الوصول الى هذا الحل أمر لا محيص منه ، فان الترابط بين الأمم تشتد عراة يوما بعد يوم ، وتداخل المصالح العالمية يزداد شيوعا على نسبة تقدم المدنية ، والمدنية تيار جارف يطنى في طريقه على كل عقبة .

ولسنا ننسى أنه الى جانب هذه العوامل الداعية الى التفاهم بين الشعوب ، توجد عوامل أدبية أشد منها تأثيرا ، منها ذبوع مبادئ الفلاسفة بين الناس ، وهى تصور الحروب البشرية تصويرا لا قبل للضمير البشرى بقبوله ، وتلطف الشعور الانسانى الى حد النفور من كل عمل وحشى ، وسقوط الأوهام التى كانت تبني عايتها مجادة الأمم من الانتصار فى الحروب ، واستئصال شأفة الأعداء ، أو تمزيقهم كل ممزق ، وضعف التعصب للأديان الى درجة أنه أصبح يعتبر من مفسدات الشخصية البشرية . وفوق هذه العوامل كلها عامل ذبوع العلم بين الأفراد وقضائه على كل عقيدة باطلة بأدلة لا تحتل النقض ، وتجليته للناس العقائد الفطرية من وجود الخالق والروح والخلود والعالم الروحاني بحجج حسية تثالج عايتها الصدور ، ويشترك فى الخضوع لها الناس كافة .

من هنا يدرك كل من يتأمل فى أحوال الإنسانية أنه لا بد ، تحت تأثير جملة هذه العوامل

المتضافرة، من توحيد الانسانية في المعتقدات الأولية، وفي الآداب النفسية، وفي ربط الاجتماع أيضا.

نعم إن بلوغ هذا الشأو يحتاج لوقت طويل، ولكن الانسانية متجهة اليه، ولا يتخيل شيء يصدها عنه، إذا عرف أن ناموس الارتقاء طبيعي، وأنه لا محيص من تأثيره. فالروابط الاجتماعية ستقلب من المادية الباحثة، التي تفضي الى التراحم والتنازع على العيش، الى مادية وروحية في آن واحد، تفرض على الكافة حقوقا تتناسب وترابط مصالحهم، وتداخل مرافقهم، ووصولهم الى درجة من السمو الأدبي بحيث يستفظعون أن يعيش بعضهم بامتصاص دماء بعض.

فالإسلام الذي جاء بالمثل العليا في جميع الشؤون الانسانية، جاء بالمثل الأعلى في هذه الناحية أيضا، فلم يدع الى اجتماع أساسه القومية ولا الجنسية، ولم يعبا بالأواصر المغوية ولا التاريخية، ولكنه تخطى تلك الاعتبارات الخاصة كلها، ودعا الى المثل العليا للاجتماع الذي ستنتهى اليها الانسانية، وهي الوحدة النوعية، والأصول الأدبية، والمبادئ الخلقية، فجاء مجتمعه ذا صبغة عالمية عامة، لا قومية خاصة. وأول أساس وضعه في هذا الصرح الاجتماعي العالى قوله تعالى: «يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير». فأنت ترى أنه يدعو الناس كافة ولا يدعو قبيلة واحدة، ولا أمة بعينها، وقد جاءت جميع آياته داعية الى هذا المبدأ السامى مبدأ الوحدة الانسانية، بصرف النظر عن جميع الفوارق من جنس ولغة ولون. وهو لأجل أن يوطد أركان هذه الوحدة ويجعلها حقيقة واقعة، لا خيالا شعريا، دعا الى الدين الجدير بأن يكون دينا عاما للانسانية، وهو دين الفطرة الذي يتأدى اليه الانسان محفوزا بمقتضيات فطرته لا بتعليم معلم، ولا بتوريث مورث، فقال: «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون». والفطرة تدعو الى الاعتقاد بخالق الكون، وبالروح وبقائما في عالم وراء هذا العالم، وبترتب أحوالها هناك على سيرتها في هذا العالم، وعلى حب الحق، وكراهة الباطل، وإيثار العدل، ومكارم الأخلاق، وإقامة دولة الفضيلة في الأرض.

يقول قائل: كل دين يدعو الى هذا فأى مزية للإسلام عليها؟ نقول: نعم، والإسلام يقرر أنه ليس بدين جديد، ولكنه الدين الأول الذي أوحاه الله الى أول أنبيائه، فخرفه الناس وأخرجوه عن أصوله، وتفرقوا فيه، وذهب كل فريق بما تخيله منه، يناذب به سواه ويستحل دمه. فجاء الإسلام لتنبيه الناس الى هذا الخطأ البين، والضلال البعيد. قال الله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يجتبي اليه من يشاء

ويهدى اليه من يذنب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حاجة ولا خصومة) الله يجمع بيننا واليه المصير . « إن الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » .

فالاسلام كما ترى لا يتوجه للام بوصف أنه دين جديد ، ولكن بوصف أنه دين الانسانية كلها ، وإنما أعيد الوحي به تقيا خالصا ليرفع الخلاف الذى أوجده قادة الأديان بغيا بينهم ، ففرقوا الناس أحزابا وشيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون . قال تعالى : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » .

فالاسلام يدعو لتوحيد دين الانسانية ، وهو الدين الذى فطر عليه الناس جميعا ، وهو إنما تعددت صورته بفعل الرؤساء الذين اقتضت أهواؤهم أن يستغلوا الخلاف بين الناس ، موثاة لمطامعهم ، ومسايرة لمزاعمهم .

فالدين فى نظر الاسلام كل لا يقبل التجزؤ ، ويشمل ما أوحاه الله الى الناس كافة ، واعتبار كل من أرسلهم اليهم فى جميع العصور والأجيال ، قال الله تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » .

والاسلام لأجل أن يسد جميع المسارب على التضليلات التى يتذرع بها رؤساء الأديان لخدع الشعوب ، وتقريتهم وحمل بعضهم على معاداة بعض ، أقام العقل حكما يرجع اليه فى التفرقة بين الحق والباطل ، وجعل الدليل وسيلة من وسائل الوصول إلى لباب المسائل المتنازع عليها . وزاد الاسلام على هذا ، القضاء على الاعتداد بالموروثات من العقائد والتقاليد ، وجعل كل إنسان مسئولا عن نفسه ، وخلق ما بينه وبين ربه بأسقاط الوسطاء الذى انتحلوا لأنفسهم هذا الحق ، فى غفلة العقل ، وفى دور طفولة الانسانية .

فالأديان كما يقول المعارض تدعو كلها الى عقائد واحدة ، ولكنها ملتانة بشوائب الآراء البشرية ، مما لا مناص من التنازع عليه ، ولكن الاسلام يدعو الى تلك العقائد خالصة من شوائب الآراء ، فلا تجد الشعوب المختلفة مانعا يمنعها من الأخذ بها باعتبار أنها دين الانسانية جمعاء لا دين طائفة من الطوائف ، ولا أمة من الأمم . فدين الانسانية لا يجوز أن يكون حاملا طابعا من قومية ، ولا أثرا من عقلية ، ولا شائبة من حالة نفسية . بل أصولا أولية ، ومبادئ كلية ، وآدابا عالمية .

هذه الغاية سينتهى اليها العقل البشرى حتماً ، وإذ ذاك لا تجد الإنسانية في طريق وحدتها حائلاً يمنعها منها ، وعند ذاك تكون الأحوال الاقتصادية العالمية قد استقرت على قرار مكين ، وتكون العلوم قد بلغت شأواً تصلح معه أن تطهر النفوس من دنس الميول الساقطة ، وتخلص المدنية من آفات الموبقة ، فتقوم على سياسة رشيدة في حكوماتها ، وأخوة صادقة بين جميع وحداتها ، وإذ ذاك يتحقق ما وعد الله به في قوله : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » .

فالاسلام بما شرعه من جعل أصول الاجتماع قائمة على الأصول الأدبية ، والمبادئ الخلقية والعقائد الفطرية ، قد وضع أساس مجتمع عالمي عام ستقوم عليه البشرية حين تبلغ رشدتها ، وتعرف حدها . وقد جرى في ذلك على سنته من الدعوة الى النهايات من كل الأمور ، والاهابة الى الغايات في جميع الشئون ؟

محمد فريد ومبرى

مواطن الصنعة

لا يستطيع الانسان أن يسع بمعرفة جميع الناس ، فإذا شرح الله صدره للبذل فليتحر أن يكون ذلك في موضعه . لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنفع الصنعة إلا عند ذى حسب ودين » . وقال أيضاً : « إذا أراد الله بعبد خيراً جعل صنائعه في أهل الحفاظ » . وقال حسان بن ثابت الشاعر الاسلامي المشهور :

إن الصنعة لا تكون صنعة   حتى يصاب بها طريق المصنع
فإذا صنعت صنعة فاعمل بها   لله أو لذوى القرابة أودع
وقال حكيم : « على قدر المغارس يكون اجتناء الغارس » فأخذه الشاعر وقال :

لعمرك ما المعروف في غير أهله   وفي أهله إلا كبعض الودائع
فستودع ضاع الذى كان عنده   ومستودع ما عنده غير ضائع
وما الناس في شكر الصنعة عندهم   وفي كفرها إلا كبعض المزارع
فزرعة طابت وأضعف نبتها   ومزرعة أكدت على كل زارع

وأحسن من هذا قول الشاعر :

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه   لا يذهب العرف بين الله والناس

التفسير

سورة لقمان

— ٧ —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالٍ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) :

قد ابتدأ جل جلاله الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه بالنهي عن الشرك بالله ، وبيان أن الشرك ظلم عظيم . ولقمان هو الذي آتاه الله الحكمة ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا . ولا يخفى مقدار التنويه العظيم بشأن هذه الوصية المستفاد من بيان أن آتاه الله الحكمة ، وبيان أن الوصية صادرة منه لابنه ، والابن أعز المخلوقات على الأب ، فالوصية له أئمن وأعلى ما يملكه ويمدله المرء ، إذ كانت بذلا لأعز الخلق عليه . وبين أن هذه الوصية صدرت منه وهو يعظه ، وفي هذا تنويه جديد بشأنها ، فقد يوصى المرء شخصا في أثناء حديث للتفكير أو المداعبة أو السمر ، فلا يكون لها من جمع الذهن واختيار الأهم ما يكون لها وقد سيقت في مقام الوعظ والارشاد .

ثم أردف حق الله عليه ، وهو ألا يشرك به شيئا ، حق أبويه ، إذ كانا الطريق الذي يرز منه الوجود ، وكانا أعظم من تولى تنشئته وتربيته ، يقاسيان في ذلك أمر الصعوبات ، ولا سيما أمه حملته وهنا على وهن ، وغدته من دمها ، فلم يتم فضاله إلا بعد عامين ، وفي هذا من تأكيد حقهما عليه ما لا يخفى ، وقد سبق تفسيره .

ثم استطرد من حقها راجعا الى الحق الذي بدأ به ، وهو التحاشي عن الشرك مهما قويت دواعيه والداعي اليه ، فقال « وإن جاهدك على أن تشرك بي » الخ . فكان الآية هكذا : هذا حق أبويك عليك يؤكدك ربك ، ويشرح لك ما قاسياه في سبيل تربيتك ، وما بذلا من راحة وضحايا من صحة في سبيل هناءتك ، ولا سيما أمك ، ومع ذلك فإذا بذل كلاهما الجهد ليحملك على الشرك ، وطال الجهاد بينك وبينهما في ذلك ، فلا تطعهما ، إلا أن ذلك لا يمنحك أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف ، وأن تكرمهما ما استطعت ، على ألا تخل بحق ربك عليك . أما هذا الحق المقدس فاتبع فيه سبيل من أناب الى ، ثم بعد ذلك سترجعون جميعا الى أنت ووالداك ومن أناب الى ومن زاغ عن سبيل فستنبتون جميعا بما عملتم ، يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا ، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

والجهاد في الأصل بذل كل من المتلاقيين جهده في سبيل تحويل من يقابله عما هو عليه الى رأيه وموافقته . ولما كان في المقاتلة في سبيل الدين بذل أقصى الجهد في سبيل تحقيق أنفس الأغراض وأنبلها وهو الدين الذي هو أساس كل سعادة ، غلب لفظ الجهاد على القتال في سبيل الدين وإعلاء كلمة الله . ولما كان الغرض من الجهاد هو الحل على أمر خاص ليحققه عدى بعلى كما يعدى (حمل) بعلى ، فقال : « جاهدك على أن تشرك » الخ

ولعلك تلمح في التعبير بتشرك الاشارة الى ما فطرت عليه النفوس من الاذعان الى القوة القاهرة ، قوة مالك الملك ، قدرة خالق الخلق ، التي أشار اليها عز وجل في قوله : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » فكان الآية تدلنا على أن الاعتراف بالخالق القادر على كل شيء لا تقوى نفس على إنكاره ، وكل ما تتورط فيه النفوس الجاهلة هو الاغترار ببعض المظاهر الكاذبة ، فيقصر نظرها عن إدراك مكوناتها وخالقها ، فتنسب اليها بعض ما أجراه الله عن طريقها ، أو ما توهمته صادرا عنها ، فتشركها مع الله في حقوق العبادة والتعظيم ، وتطلب منها ما لا يقدر عليه إلا القوى العزيز ، فقد تستنصر بما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، وقد تطلب العون ممن ليس له من الأمر شيء .

وقوله « ما ليس لك به علم » عبر فيه بما التي هي لما لا يعقل : إما تهوينا لأمرها وإظهارا الى أنها في هذا الباب سواء أعقلت أم لم تعقل هي بمثابة من لا عقل له ، وإن كان في بعض المعبودات من يعقل كالملائكة وأفراد من الأناسي ، وإما لأن القصد فيه الى الوصف ، أى أن هذه المعبودات لم ينظر الى أنواعها أمن العقلاء أم من غيرهم ؟ وإنما القصد الى أنها تجتمع في وصف شامل لها جميعا ، وهي أنها لم ينبئ عنها علم ، ولم تتكشف بها معرفة .

وقوله « فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الى » : ترتيب في الارشاد في منتهى الحكمة والسداد ، فقد أمره أولا بتخليص نفسه من إغوائهما ، ثم حذره

من أن يطغى في مخالفته لها الى حد إهاتهما أو إيذاءهما أو الاضرار بهما إذا لم تكن المخالفة مقتضية لذلك حتماً، ثم أرشده الى السبيل الذي يتبعه بعد أن خلاصه من السبيل الذي يتجنبه .

وبعد أن استوفى هذا البيان وجه نظره الى ما ينتظره، وهو هذا الموقف الخطير، موقفهم بين يدي ربهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فقال: « ثم الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ». وكان في إنباؤهم بما كانوا يعملون أبلغ أنواع الزجر، لأن ذلك سيعود به الى استقرار ماصدر منه ومحاسبة نفسه عليه، حتى يبدأ هو بالحكم على نفسه بما تستحقه، فلا يجد له مخلصاً إلا بالتجنح عن الطريق المعوج وسلوك الصراط المستقيم . وغير خاف عليك ما يفيد لفظ « ثم » من أن الهول فيما يليها يستدعى إبعاد النظر في التأمل والذكرى . على هذا النحو من تدبر آيات الذكر الحكيم، بل التأمل في كلماته ومفرداته، تقرأ من أسرار التنزيل ما يعلا قلبك إيماناً بأنه تنزيل من حكيم حميد .

هذا وقد روى أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص إذ أسلم وكان براً بأمه، فقالت له: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أولاً آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيرني فيقال يا قاتل أمه! قلت لا تفعل يا أمه فاني لا أدع ديني هذا لشيء! فكشيت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت، فكشيت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها، فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس نخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء، فان شئت فكلّي وإن شئت فلا تأكلّي! فلما رأت ذلك أكلت . فنزلت الآية .

ويرى بعض المفسرين أن إسلامه كان على يد أبي بكر رضى الله عنه، وفسر من أناب الى بأبي بكر، قال: ولذا أرجع الضمير مفرداً ولم يقل من أنابوا الى . ولا أرى في هذا دلالة، فالآية مسوقة على العموم، ونزولها في سبب خاص لا يوجب قصر معناها عليه . فالظاهر العموم، وإفراد الضمير مراعاة للفظ من .

« يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير » :

هذا متصل بقوله: « فأنبئكم بما كنتم تعملون »، وكأنه يقول: لا تغتروا بأنكم بين آبائكم تحالطونهم وتعاشرهم ويعلم كل منكم ما عند صاحبه فتظنوا أن الله غائب عنكم فكيف ينبئكم؟ فاعلموا أن الله محيط بكم وبذات صدوركم، ومحيط بكل ما قل وجل، لا تخفى عليه خافية، فهو قمن أن ينبئكم بما كنتم تعملون . وسوقه بطريقة استئناف موعظة جديدة مبدوءة بخطابه لابنه لا يمنع مزيد اتصاله بما قبله، فان أجزاء الكلام المتصلة أتم اتصال كثيراً ما يعتمد الى أفرادها بالعناية تنبيهاً على أن لها من القيمة في ذاتها ما يجعلها جديرة بالعمد اليها بالنظر والاتجاه اليها بالقصد .

وقوله: «إنها إن تك» ضمير إنهاراجع الى الخصلة التي يعملها المرء، كما هو ظاهر من السياق. وقيل إن الضمير راجع الى ما سأل عنه ابن لقمان إذ قال: أرأيت يا أبت لو كانت حبة صغيرة تقع في مغاص البحر: أيعلمها الله؟ فأجابه بهذا. والاول أظهر. وقيل إن الضمير للتصية كما تقول: إن المسألة بما فيها: إن تك مثقال حبة من خردل الخ. والاول أظهر وأقرب. وقد ذكرت عوامل الخفاء التي تتوهم كلها، فأولا: الصغر المتناهى في قوله «مثقال حبة من خردل» وهذا متعارف مثلاً في الصغر. وثانياً: الاحتجاب عن الأعين، وذلك بقوله «فتكن في صخرة» فإن الصخرة بسبب كثافتها وعدم استطرافها للدق ونحوه بحيث يبين ما في داخلها كالمعادن، تعتبر من أكتف الحجب. وثالثاً: في بعد الأقطار واتساع المجاهل، وهذا في قوله: «أو في السموات أو في الأرض» أي ضلت في تلك الأرجاء المتناهية، فهما يكن شيء من ذلك فانها لا تغيب عن علم الله «إن الله لطيف خبير».

وقوله «يأت بها الله» أبلغ في العلم والاحاطة من: يعلمها الله، فإن من يقدر على الاتيان بشيء يكون بالضرورة مهتدياً اليه، بخلاف من يعلمه فحسب، فربما كان عاجزاً عن الوصول اليه. ولعلمهم من هنا يستعملون كثيراً لفظ يدرك مكان يعلم.

ووصفه جل شأنه باللفظ مع وصفه بالخبرة، إما أن يكونا راجعين الى صفة العلم، ويكون معنى اللطف العلم بالدقائق والخفايا، وهو ما يناسب «مثقال حبة» و«في صخرة»، ومعنى الخبرة الاحاطة بالمتشعبات الشاسعة، وهو ما يناسب «أو في السموات أو في الأرض». وإما أن يرجع الوصف باللطيف الى صفة القدرة، والوصف بالخبير الى صفة العلم، ويكون قوله: لطيف مناسباً لآيات بها الله. وفي الحق أن المعنيين يحضران في الذهن عند تلاوة الآية الكريمة. نسأل الله تعالى أن يحيطنا بلطفه، ويمنحنا توفيقه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ابراهيم الجبالي

الصديق الصدوق

قال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: خير إخوانك من واساك، وخير منه من كافاك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك ممن لا يلتصق خالص مودتي إلا بموافقة شهوتي، وممن ساعدني على سرور ساعتى، ولا يفكر في حوادث غدئ. وقال الشاعر:

وكل أخ عند الهوينا ملاطف ولكنما الاخوان عند الشدائد

الشيعة

مهر الزواج

عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة .
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس ، فسأله ، فقال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة .
وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب . رواه
البخارى في كتاب النكاح .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه (٢) بيان مشروعية المهر في الشريعة
الاسلامية وحكمة جعله منوطاً بالرجل دون المرأة (٣) بيان حده الأدنى وحجة من يقول إنه
لا حد لأقله (٤) بيان حكم المغالاة في المهر خصوصاً اذا ترتب عليها ضياع الكفء وأزمة الزواج .
١ — لهذا الحديث تكملة يتوقف عليها بيان معناه ، وقد رواها البخارى في غير هذا
المكان ، وإنما لم نذكرها لأنها لا تتعلق لنا بها غرض فيما نحن بصدده . وحاصل معنى ما رواه
أن عبد الرحمن بن عوف كان من بين المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة ،
وفروا بدينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة بعد أن لا قوا من صنوف
الاضطهاد ما لا يطيقه إلا المؤمنون حقاً . فقد كان المشركون يتفننون في إيذائهم مستعينين
عليهم بكثرتهم وقوتهم ، فلم يكن لهم مناص من مغادرة وطنهم وترك أموالهم وديارهم ، فرارا
بدينهم ، وطلباً لما عساه أن يظفرهم بعدوهم بعد . فلما قدموا المدينة نزلوا على الأنصار الذين
آمنوا بالله وبرسوله وكانوا ينتظرونهم بفارغ الصبر ، فكان من الطبيعي في هذه الحالة أن يمد
لهم الأنصار يد المعونة عن سماحة نفس وطيب خاطر الى أن يشقوا لهم طريقاً الى الحياة بحسب
ما يتاح لهم ، فمن أجل ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمهّد لذلك بعقد إخاء بين
المهاجرين والأنصار ، فجعل لكل مهاجر أخاً من الأنصار يعمل معه في شئون الحياة كما يعمل
أخو النسب مع أخيه .

فكان نصيب عبد الرحمن بن عوف الإخاء مع سعد بن الربيع الأنصارى ، وكان سعد بن
الربيع أكثر الأنصار مالاً ، فانطلق به سعد الى منزله فدعا بطعام فأكلا ، ثم قال له : لى امرأتان
وأنت أخى لامرأة لك فأطلق لك ما تعجبك منهما فإذا انتقضت عدتها تزوجتها ، وهلم الى حديثى
كى أقسمها نصفين بينى وبينك ، وعرض عليه أن يقاسمه كل ماله . فقال له عبد الرحمن بن عوف :

بارك الله لك في أهلك ومالك، وحلف أن لا يقبل منه شيئا من هذا، ثم قال له: دلتني على السوق، واقترض منه بضعة دراهم فباع واشترى، فربح ما به يمكنه أن يتخذ له زوجا، فتزوج امرأة من الأنصار، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاعه مدة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس بادية على عبد الرحمن. ومن علامة ذلك أن العرب كانوا يصبغون بعض الثوب بالزعفر، فيكون به أثر صفرة. ويقول بعض الأئمة: إن ذلك قد نهى عنه بعد، فلا يجوز للرجل أن يتزعر. وبعضهم يقول: إن الكراهة خاصة بما إذا كان في البدن دون الثوب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة سأله: ما هذا؟ فقال له: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له: كم أصدقته؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. هذا معنى الحديث. وأظن أن الذي يتأمله تتملىء نفسه بعظمة أصحاب الرسول صلوات الله عليه، ويوقن بأن الله قد اصطفى لحمل هذا الدين رجلا أصفيا لا يزحزحهم عن إيمانهم مظهر من مظاهر الحياة الدنيا، ولا تؤثر عليهم زخارفها، فلا يضنون ببذل ما يرضن به البشر عادة من مال ولذات متى كان لله ورسوله في ذلك رضا. فلينظر القارئ إلى هذين الرجلين العظيمين: عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع، فانه يجد فيهما معنى الانسانية الصحيحة، ويعرف قدر عطاء الرجال حقا، ويدرك ما يفعله الايمان الصحيح بنفوس المؤمنين.

فهذا عبد الرحمن بن عوف وكان من أكثر أهل مكة مالا وعزا (حتى قدر ما خص نساءه من تركته بأربعمائة ألف دينار، وهو ثمنها فقط): قد ترك هذا المال وهذا العز ورضى أن يكون في زمرة العمال البؤساء الذين يبيعون الزبد واللبن كي يحصل على قوته الضروري إيثارا لرضاء الله عز وجل لأنه مؤمن به حقا، ومؤمن باليوم الآخر الذي لا يفنى نعيمه حقا، ومؤمن بأن الدنيا لا قيمة لها بجانب رضوان الله عز وجل حقا. ولما عرض عليه سعد أن يشاطره ماله أبت نفسه الكريمة أن يقبل هذه المكربة الواسعة مع كونه في أشد الحاجة إليها، ولو أن شخصا غير عبد الرحمن ألف العز والثروة عرض عليه شيء كهذا الذي عرضه سعد، لوجد له مبررا لقبول بعضه على الأقل دفعا للحاجة، ولو مؤقتا. ولكن نفس عبد الرحمن الكبيرة التي لم تبال بالثروة الطائلة والمال الوفير في سبيل مرضاة ربه، وقهر شهوته في ميدان العمل النافع، أبت أن تنتهز فرصة أريحية رجل جواد وتشاطره ماله، بل أبت أن تنال منه ماله قيمة يتأثر بها ولو قليلا. ثم أراد فوق ذلك أن يضرب للمؤمنين بنفسه المثل الكامل في التضحية ونكران الذات من أجل العقيدة، فتزل السوق بأعما صغيرا وعاملا يسعى للحصول على قوته، بصرف النظر عما كان عليه من مال وجاه ما دام ذلك لازما لدينه وعقيدته.

وهذا سعد بن الربيع: بعثه إيمانه الصحيح إلى أن يذهب في أخوة عبد الرحمن بن عوف إلى أبعد مما يعملها الأخ الشقيق البار مع أخيه، فقد أدى به طلب مرضاة الله ورسوله إلى رفع الغيرة الطبيعية عن نفسه، وعرض عليه أن ينزل له عمن تعجبه من زوجتيه، أليس معنى هذا أن الايمان

قد سما بهؤلاء البررة فأخرجهم عن مقتضى اللذات والشهوات الجسمانية ، وجعل لذاتهم منحصرة في كل ما يرضى ربهم ورسوله ؟

ثم من ذا الذي ترضى نفسه أن يشاطر أجنبيا لم يعرفه ثروته الواسعة ، ويلح عليه في قبولها عن رضا قلب وطيب نفس ؟ إنه كان يعرض عليه نصف ماله وأهله ولم يكن له طمع في جاه أو منصب ، أو مغنم من مغنم الحياة الدنيا ، بل كان يعتبر ذلك العرض أهون التضحيات التي يقتضيها الدفاع عن الدين والرسول حتى الموت ، فما الذي بعثه على ذلك سوى إيمانه الصحيح بأن ذلك يرضى الله العلي القدير الذي أعد للمؤمنين مالا عينا رأت ولا أذن سمعت من نعيم خالد لا ينفى ؟ ذلك كان حال المؤمنين الذين رأوا الرسول وأشرقت أنفسهم بنور نبوته ، فتأدبوا بآدابه ، وتخلقوا بأخلاقه ، فكانوا أهلا للظفر الذي نالوه ، والمكانة التي أحرزوها ، وأصبحوا بين عشية وضحاها أئمة الهدى وسادة العالم ، فهم قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويقول إني من المسلمين .

٢ — وبعد : فيؤخذ من صريح الحديث أن عبد الرحمن بن عوف لما قال للرسول إني تزوجت ، سأله عن الصداق ، لأن الصداق واجب على الرجل للمرأة ، وليس مع عبد الرحمن مال ، فأجابه بأنه ربح من البيع والشراء زنة نواة من الذهب ، وأنه يستطيع الاتفاق من ربحه ، فأمره الرسول بالوليمة المناسبة لحاله إعلانا للزواج . على أن هذا الحديث ليس صريحا في فرض الصداق للنساء على الرجال ، بل قد فرضه الله تعالى بقوله « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فصدقاتهن بضم الدال معناه مهورهن ، ومعنى نحلة عطية خالصة ، لا في مقابلة شيء من لذة أو جهاز أو غير ذلك . فهذه الآية صريحة في أن الصداق واجب على الرجل للمرأة من غير أن يتطلع إلى مقابل لذلك الصداق . وقد أجمع المسلمون على ذلك .

أما حكمة اختصاص الرجل بالمهر دون المرأة في الاسلام ، فهي أن الدين الاسلامي قد جعل لكل من الرجل والمرأة وظيفة في هذه الحياة ، فلا يصح لأيهما أن يتعدى وظيفته إلا عند الضرورة التي لا بد منها . فوظيفة المرأة في نظر الشريعة الاسلامية هي أن تكون أميرة على منزلها تقوم بتدبيره حسبما يتاح لها في هذه الحياة ، وأن تكون قائمة على تربية أبنائها وبناتها الصغار تربية صحيحة ، فلا تترك فضيلة من الفضائل إلا عودتهم عليها ، ولا تترك رذيلة من الرذائل إلا حذرهم عنها . فليس من شأن المرأة أن تمشي في الأسواق لتبيع أو تشتري ، وليس من شأنها أن تقوم بتكاليف الحياة والاتفاق على الشؤون المنزلية ، وإنما ذلك من اختصاص الرجل وحده ، فهو المسئول عن مشاغل الحياة ومتاعبها ، وعليه وحده أن يصارع الأهوال ويقارع الخطوب ، ويركب الصعب من الأمور عند الحاجة حتى يكفل لزوجته ونسله ما يقوم بأودهم ويسد حاجاتهم بحسب ما تهيء له الظروف والأحوال . فلكل واحد من الزوجين عمل خاص في هذه الحياة يناسب طبيعته التي فطره الله عليها .

فاول واجب على الرجل المرأة أن يقوم بالاتفاق عليها في كل ما تحتاج اليه من مطعم وملبس ومسكن بحسب حالها وحاله ، فأراد الشارع الحكيم أن يشعره بذلك الواجب من أول الأمر ، ففرض عليه المهر وجعله شرطا في العقد بحيث لو اتفقا على العقد بدون مهر أصلا فانه لا يصح ، وبذلك يشعر الرجل بواجبه نحو المرأة من ضرورة الاتفاق ، ويعلم أنه لا مناص له من إرضائها وتطبيب خاطرها بالبذل والاتفاق بحسب حاله وحالها ، كما يشعرها هي بميزة الرجل من هذه الجهة ، وأنه مكلف بسلوك كل السبل التي توصل الى تحصيل المال اللازم للاتفاق عليها وعلى ماعساه أن يولد لها من ذرية ، فضلا عن ذلك فان الرجل مكلف بمقاومة كل من يحاول العدوان على غفافها وعرضها ، ومكلف بمقاومة كل ما من شأنه أن يضر المرأة أو يضر نسلها بكل ما يستطيع في هذه الحياة . ومن أجل ذلك جعل الله الرجال قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض في القوة والجلد والقدرة على مصارعة الأهوال ومنازلة الحداث والاتفاق . فهذه هي حكمة جعل الصداق مفروضا على الرجل دون المرأة .

٣ — أما قدر الصداق فلم يحفل الشارع ببيانه ، بل جعله منوطا بحال الزوجين وقدرة الزوج ، لأنك قد عرفت أن غرض الشارع من فرضه هو تنبيه الزوج من أول الأمر الى ما يجب عليه من الاتفاق ، وتنبيه الزوجة الى ما يجب لها من الحق على الرجل لتؤدي له حقه الذي فرضه الله عليها من الطاعة وقصر نفسها عليه ، وهذا التنبيه يحصل بالقليل والكثير . ولكن الأئمة اختلفوا في الحد الأدنى للمهر : فذهب أبو حنيفة ومالك الى ضرورة تحديده ، ولكنهما اختلفا في القدر : فقال أبو حنيفة : أقل الصداق عشرة دراهم . والدرهم يساوي بالعملة المصرية الآن أربعة قروش صاغا تقريبا ، فيكون أقل الصداق عنده أربعين قرشا صاغا .

وقال المالكية : إن أقل الصداق ثلاثة دراهم . وقال الحنابلة والشافعية : إنه لا حد لأقل الصداق بل يكفي أن يبذل الزوج أى شيء له قيمة ولو ملء كفه برا أو أرزا . بل ذهب بعض الحنابلة الى أنه يكفي أن يعطيها أى شيء ولو ثمرة ما دام الغرض تنبيه الزوج الى أنه المنفق . وقد استدلل الحنفية بحديث « لا مهر أقل من عشرة دراهم » رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن . واستدل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم لا رجل الذي قال له : زوجني المرأة التي وهبت نفسها : التمس ولو خاتما من حديد ليكون صداقا . فان الخاتم الحديد لا يساوي ما قاله الحنفية والمالكية . وقد أجاب الحنفية عن هذا بأن الحديث صحيح ولكن يحمل ما ذكر فيه على مقدم الصداق الذي ينبغي دفعه فورا ، أما الحد الأدنى لجميع الصداق مقدما ومؤجلا فهو عشرة دراهم كما في حديث ابن أبي حاتم . أما الامام مالك فقد نظر الى قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات » فرأى أن اليسير من المهر يستطيعه كل إنسان ، ثم نظر الى أقل نصاب يوجب قطع يد السارق فوجده ثلاثة دراهم فضة أو ربع دينار من ذهب ، فقاس الصداق عليه ، ولكن أصحابه

لم يرتضوا هذا القياس لأنه يخالف نص الحديث ، وهو ما تأباه قواعد مذهبهم ، ولأن القياس بهذه الحالة لا يقول به مالك ، حتى قال له بعضهم : إنك سلكت في ذلك سبيل أهل العراق ، ومع ذلك فثلاثة دراهم لا يعجز عنها أحد ، وليس معنى قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا » العجز عن الصداق فقط بل العجز عن الاتفاق على الزوجة أيضا ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فقد فسرت الباءة بالاتفاق وإعفاف المرأة بالقربات ، ومن لم يستطع الاتفاق ولكنه يستطيع غيره فعليه بالصوم الذي يعنفه عن الحرام . ويظهر أن حجة الحنفية في تحديد المهر أوضح لولا أن الحديث الذي استدلووا به رواه البيهقي بسند ضعيف ، ولكن إذا تم ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسند حسن ، فإن الحجة تكون فيه واضحة .

واستدل الحنابلة بما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من مالك ونفسك بنعين ؟ قالت نعم ، فأجازه . وقد يقال إن النعين قد يساويان ثلاثة دراهم على الأقل كما هو رأى المالكية . وقد استدلل بعض الحنابلة بما روى معناه أبو داود عن جابر مرفوعا وهو : « لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا » . ودلالة هذا على غرضهم أوضح . هذا ومن احتياط الأئمة وعدم تعصهم لأرائهم الاجتهادية أن المالكية والحنابلة والشافعية قالوا : يسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم مراعاة لحنفية الذين قالوا ذلك احتياطا .

وسواء أكان هذا أم ذاك فإن الشريعة الإسلامية لم ترهق الناس بتحديد الصداق إلى الحد المعجز ، فإن العشرة من الدراهم أو الأربعين قرشا وهى النهاية العظمى التى قال بها أحد الأئمة لا تقف عقبة فى سبيل الزواج فى يوم من الأيام . ولكن هل قلة الصداق مشروعة ، والمغالاة فى المهور غير جائزة أولا ؟ والجواب أن بعض الفقهاء قالوا إن المغالاة فى المهور غير جائزة ابتداء ، فيسن للناس أن لا يزيدوا فى المهور على خمسمائة درهم أو ثلاثة عشر جنيتها ونصف جنيتها تقريبا ، وما زاد على ذلك فهو مكروه ، وذلك هو رأى الحنابلة والشافعية . أما المالكية والحنفية فقد قالوا لا حداً لكثير الصداق بل هو منوط بأمرين : قدرة الرجل المالية ، وحالة المرأة وما يابقى بها ، فلا يكره أن يمهرها بما يجب . وقد استدلل الشافعية والحنابلة على رأيهم بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه من قول عمر رضى الله عنه « لا تغلوا فى صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى فى الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقد روى مسلم عن عائشة أن صداق النبي على أزواجه خمسمائة درهم ، وهو القدر الذى ذكرناه .

أما الآخرون وهم المالكية والحنفية فقد أجابوا بأن قول عمر لا ينفي إلا الغلو فى الصداق

والمبالغة فيه الى الحد الذى يضايق الزوج أو يعجزه ، وقد اتفق أن الصداق فى عهد الرسول كان المناسب فيه هو القدر الذى ذكره مسلم ، وليس فيه أى تحديد للصداق .

٤ — أما حالة الغلو فى المهور إذا ترتب عليها مضايقة الأكفاء وانصرافهم عن الزواج أو عجزهم عن دفع المهر : فإن ترتب عليها بوار النساء وتعريض الشباب والشابات لاخنا والفساد ، أو ترتب عليها نقص النسل وانقراض الرجال العاملين فى الأمة ، أو غير ذلك من المفاسد التى تؤذى المجتمع وتقوض دعائم العمران ، فإنها تكون محرمة بالاجماع ، إذ من الواجب على المسلمين أن يقاوموا المفاسد التى تترك آثارا سيئة تؤذى الأفراد والجماعات . ولعل هذا هو السر فى أن عمر رضى الله عنه أراد أن يحدد أكثر الصداق فى عهده كي لا يتنافس الناس فى المغالاة فى المهور ، فيضعوا بذلك العوائق التى تمنع من الزواج ، ولكنه لم يستطع الى ذلك سبيلا ، فقد قاومته المرأة التى احتجت عليه بقوله تعالى : « وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » . فان ظاهر الآية أنه يجوز للرجل أن يعطى مهرأما يشاء ، ولو كان قنطارا من الذهب ، فاقنع عمر وعدل عن رأيه .

على أن هذا لا ينافى ما ذكرنا ، فان الآية دلت على أنه لا يجوز للرجال أن يأخذوا من المهور التى فرضوها لأزواجهم شيئا بعد الدخول بهن مهما كانت كثيرة ، ولكن إذا ترتب على كثرة المهر عجز الرجال عن الزواج وبوار النساء ، وكانت نتيجة ذلك ما نرى ونسمع من مفسد وردائل ، كان تسهيل أمر الزواج الذى يقضى على فوضى الاخلاق واجبا دينيا ، فان الدين الاسلامى مبنى على جاب المصاحبة ودرء المفسدة ، وبذلك تكون المغالاة فى المهور محرمة . وكما أن قسواعد الشريعة تقتضى رفع المفسد وتسهيل أمر الزواج فتنهى أولياء النساء عن المغالاة فى المهور ، كذلك تنهى الرجال عن التطمع لما اعتاده الناس من المبالغة فى أمر الجهاز والتفنن فى الزخارف الكاذبة التى لا تلبث أن تذهب سدى وتبقى آثارها السيئة يكتوى الولي بنارها ، فان العادات التى ينبوعنها الدين الاسلامى جعلت الأزواج لا يقدمون على المرأة التى لا تتجهز جهازا فخما ، وجعلت الأولياء يتبارون فى الاستدانة إن لم يكن معهم . وذلك أشد شرا وأعظم أثرا فى أزمة الزواج ، فانه قد يوجد الكفء وقد توجد الزوجة المناسبة له من جميع الجهات ، ولكن يقف فى سبيل اقترانهما عجز الزوج عن المهر أو عجز الولي عن الجهاز . فلو أن المسلمين استمسكوا بدينهم واتبعوا آراء أئمتهم ، وعاموا أن الغرض من المهر إشعار الرجل بما يجب عليه للمرأة من نفقات ، وأن الله تعالى أمر الرجل أن يدفع المهر بدون أن يفكر فى مقابل يأخذه من المرأة ، لهانت المسألة ولم يبق بين الزوجين من العوائق ما يمنع سعادتهما . فالله المسئول أن يهدى الأمة الاسلامية الى العمل بقواعد دينها ، إنه سميع الدعاء .

عبد الرحمن الجزيري

مشكلة التوحيد

رأينا أن نسجل على صفحات مجلة الأزهر مناقشة جرت بيننا وبين بعض متعلمي العصر الحاضر لما فيها من الفوائد الجمة والمسائل المهمة .

قال ذلك العصري :

أريد أن أسألك عن مشكلة التوحيد ، وأحب أن توسع صدرك وتسمح لي أن أقول كل ما عندي ، ثم تزيل شبهتي ببيان يقبله العقل وينشرح له الصدر ، وإلا فهي شبهة الشبه ومشكلة المشكلات . فقلت له : هات ما عندك بلا خوف ولا وجل ، وقل لي ما هي مشكلة التوحيد ؟ فقال : مشكلة التوحيد التي لم أجدها جوابا في كتاب من الكتب هي أنكم تقولون : إن الله ليس فوق ولا تحت ولا في جهة من الجهات . ومن كان كذلك كان معدوما لا موجودا ، فإن كل موجود لا بد أن يتصف بأحد المتقابلات ، ولا بد أن يكون في جهة من الجهات ، ولا ترتفع كلها إلا عن المعدوم . فقلت له : حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ، فإن ما ذكرت صحيح في الماديات لا في غير الماديات . (وأكثر العقول لا تعرف إلا أحكام الماديات ولا تكاد ترتفع عنها إلى ما وراءها) . والمتقابلات أو الجهات التي حبسك الوهم في محيطها وظننت أنه لا بد من أحدها لكل موجود ، ذلك الحكم فيها مشروط بشرط القابلية لمعروض تلك المتقابلات ، فإذا لم توجد القابلية ارتفعت تلك المتقابلات بل كانت مستحيلة .

ولنقرب لك ذلك بمثال واضح :

تعلم أن الجهل والعلم مثلا متقابلان ، ولا يمكن أن يوجد إنسان إلا وهو متصف بأحدهما ، ولكنك تجدهما مرتفعين جميعا عن الحجر ، فلا يتصف بجهل ولا علم لعدم القابلية . فكذلك نقول : إن غير المادى ترتفع عنه الجهات كلها لعدم القابلية ، إذ هي من خصائص الماديات المتحيزات . وأما ما لم يكن ماديا متحيزا فيستحيل عليه أن يكون في جهة . وإذا كانت الفلاسفة تثبت ذلك للجواهر المجردة التي منها الملائكة والنفوس والعقول عندهم لأن لها أحكاما تضاد أحكام المتحيزات — ومن الذي يعطى الأجسام أحكام الأرواح — فما بالك بالبارى عز وجل الذي هو خالق كل شيء وليس كمثله شيء ، ومن الجهل الفاضح أن يعتقد الإنسان أن كل شيء خاضع لسلطان عقله ، وأن ما لم يدركه بعقله فهو خارج عن دائرة الوجود .

بل نقول : إن مقتضى العقل السليم أن يكون الله منزها عن مشابهة الأشياء ، متعاليا عن إدراك العقول ، وإلا لم يصح أن يكون إله « إذاً لا بتقوا إلى ذى العرش سبيلا » . فهو محجوب عن العقول كما أنه محجوب عن الأبصار .

وقد قلنا في بعض ما كتبناه منذ زمان بعيد: «إذا كان الماحد لا يؤمن إلا بالله يقع عليه بصره أو يدركه عقله، فأنا لا أؤمن بالله يخضع اساطان عقلي أو يدخل في دائرة محسوساتي أو ألمسه بيدي أو أصل إليه برجلي أو يمزقه مدفعي أو تملو إليه طيارتي الخ، فإن هذا لا يصح أن يكون إلها، بل يجب أن يكون مخلوقا محتاجا لمن يدبره ويركب أجزائه ويضعها في مواضعها المخصوصة ويقوم بحاجاته ويدفع عنه ساطان النواميس التي تجري على المركبات كلها حتى يتمتع بالوجود، مع أنك فرضته إلها - هذا خلف».

والنظر ما ذكره القراءان في وصفه عز وجل: هل تراد منطبقا على الأجسام أو متصورا فيها؟ يقول عز وجل: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» ويقول: «وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين».

ويقول: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». ويقول: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» إلى آخر ما يطول ذكره. فهل يتصور عاقل أن من هذه صفاته يكون جسما من الأجسام، أو يقاس على أحد من الأنام، أو يدخل تحت سلطان العقول والأوهام؟

وهل هذه الصفات العالية تنطبق عليها نواميس الجسمانيات أو أحكام الماديات؟ ولكن لا بد لنا أن نقول: إنه مع هذا التعالي أظهر من الشمس وأوضح من الحس، فإن كل ذرة من ذرات مخلوقاته آية من آياته ناطقة ببديع حكمته وعظيم قدرته:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

ولولا ما يؤمن به من قدرته الباهرة لعجبنا كل العجب ممن ينكره وهو أبده البدهيات وأوضح الواضحات «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون».

وهل يصدق عقل أن هناك أثرا بلا مؤثر، أو نظاما بلا منظم، أو حكمة بلا حكيم؟ إن هذا لدى العقل السليم يساوق قولنا: الكل أصغر من الجزء والواحد ربع الاثنين وقد يكون أوضح من ذلك، فإن الحيوان الأعجم إذا ضرب التفت لينظر الضارب لأنه لا يصدق أن هناك أثرا بلا مؤثر! فمنكر الاله إذا هو أخط رتبة من الحمار!

فسبحان من احتجب بشدة ظهوره، واستتر عن الأبصار بعظيم إشراق نوره! ولولا احتجابه بسبعين حجابا من نوره لأحرقت سبحات وجهه أبصار الملاحظين لجمال حضرته. ولولا أن ظهوره سبب خفائه لبهتت العقول ودهشت القلوب، وتخاذلت القوى وتنافرت

الأعضاء . ولو ركبنا القلوب من الحجارة والحديد لأصبحت تحت مبادئ أنوار تجليه دكا
دكا ، فأنى تطيق كنه نور الشمس أبصار الخفافيش « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى
صعقا » ولا يقدح في هذا الوضوح جهلك لحقيقته ، فانك إذا كنت في مكان مظلم وسمعت
صوت رصاصة قوية لم يكن جهلك بشخص الضارب مشككا إياك في وجوده ! ويجدر بنا
في هذا المقام أن ننشد قول القائل :

تبصر حيث كان لك التبصر   وفي ذات الاله دع التفكير
وإن ترد المهيمن حين تذكر   تأمل في نبات الأرض وانظر
إلى آثار ما صنع المللك
فأنوار المهيمن ساطعات   وأفكار الخلائق حائرات
ولكن الأدلة واضحة   أصول من لجين زاهرات
على أغصانها ذهب سبيك
شمس في البرية مشرقات   نجوم في الدياجي لامعات
بطول الدهر دوما ساجحات   إلى ما لست أدري طائرات
يطير له بها الجرم السميك
رياض موقعات منعشات   وألوان لعينك مدهشات
وأغصان تسرك ناضرات   على قضب الزبرجد شاهدات
بأن الله ليس له شريك

الخلاصة :

والخلاصة أن هنا شيئين : شيء أوضح من الشمس وهو وجود خالق برأ هذه المخلوقات
ودبر الأرضين والسموات ، قام كل شيء في الوجود برهانا عليه ، وساق أرباب العقول إليه
حتى توكلوا عليه ، وانظروا بين يديه « إليه يرجع الأمر كله » وعلموا أنه أقرب إليهم
من حبل الوريد ، وأن ما قام على وجوده من الأدلة لا يمكن أن يكون عليه مزيد « أفى الله
شك فاطر السموات والأرض » سبحانه لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

أما الشيء الثانى فهو معرفة كنهه سبحانه وتعالى ، وهذا أخفى الخفيات ، كما أن الأمر
الأول أوضح الواضحات . فاعرف الفرق بين المقامين . ولا عجب في هذا فروحك أقرب
الأمور إليك ، وما أعظم إمدادها لك وأثرها عليك ! ومع ذلك لا تعرف كنهها بل ولا كنه
أفعالها فأنت لا تعرف كيف تدرك ، ولا كيف تتخيل ، ولا كيف تذكر ما نسيت ، بل هذا
هو شأنك فيما هو أقل من ذلك ، فاست تدري كيف يمثل الغذاء هذه الأعضاء ، وكيف يصير
عيننا تبصر ، ومخا يدرك ، وأذنا تسمع الخ . فليس لنا من الأشياء إلا ظواهرها التي ندرسها

في مدارسنا، أو نعرفها بالتحليل والتركيب في معاملنا. فعرفة الحقائق على ما هي عليه مما اختص به الحق سبحانه وتعالى « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » .

وعلم الطبيعة معترف بأنه لا يعرف كنه الأشياء ولا أوائها ولا مصيرها ، وإنما عرف ظواهرها بواسطة التجربة المتكررة . هكذا قال المنصفون واعترف المحققون . وإياك أن تصغى لزعانف علم الطبيعة الذين لا يقام لهم وزن بجانب أساطين علم الطبيعة الذين دهشوا من عظمة الخالق العظيم والمبدع الحكيم !

وقد قال باكون : من أخذ علم الطبيعة رشفا بالشفاه كان ماحدا ، ومن شربه عبا أوصله الى الخالق .

وقال سبنسر : ليس المقصود من دراسة علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التي عرفها تلامذة المدارس ، وإنما الغرض الأقصى من علم الطبيعة هو أن نقف على ذلك الجسر الذي نستشرف منه ما وراء الطبيعة .

وقال هرشل وهو من كبار أساتذة علم الطبيعة : كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرة ولا نهاية .

فعلماء طبقات الأرض والرياضيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضافروا على تشييد صرح العلم ، وهو صرح عظمة الله وحده . والله در القائل :

تاه الأنام بسكرهم	فلذلك صاحي القوم عربد
تالله لا موسى الكل	يم ولا المسيح ولا محمد
كلا ولا جبريل وه	والى محل القدس يصعد
علموا ولا النفس البس	يطة لا ولا العقل المجرد
من كنه ذاتك غير أذ	ك أوحى الذات سرمد
فليخسأ الحكماء عن	حرم له الأملاك سجد
من أنت يارسطو ومن	أفلاط قبلك قد تفرد
ومن ابن سينا حيث ه	لذب ما أتيت به وشيد
ما أنتمو إلا الفرا	ش رأى السراج وقد توقد
فدنا فأحرق نفسه	ولو اهتدى رشداً لأبعد

وربما عدنا للموضوع مرة ثانية . والله يتولى هداانا جميعا بمنه وكرمه ؟

يوسف الدجوي

عضو جماعة كبار العلماء

رد شبهات على القرآن الكريم

لم تكن أمة في العالم بكتاب سماوى أو أرضى عناية الأمة الإسلامية بالقرآن الكريم . ولم يحط كلام إلهى أو بشرى بمثل ما أحيطت به آياته من وسائل الحفظ والرعاية والتقديس . فقد كانت تنزل الآية منها أو الآيات فنتمش في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيتلوها ساعة نزولها على الآلاف من المحيطين به ، فيسارعون الى استظهارها ليتلوها تعبداً ويصلوا بها ، ولا يكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيأمر كتاباله بكتابتها ، ويحفظ بها في داره مع أمثاله .

وقد تم نزول القرآن فكان يحفظه كله رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، ومئات كثيرة غيرهم ، لا يسقطون منه حرفاً . فلما انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى ، وخلفه أبو بكر بادر عمر فطلب إليه أن يأمر بتدوين القرآن في كتاب ، حفظاله من النسيان والتجريف ، فكان أبو بكر يابى ذلك قائلاً : إن شيئاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا أفعله أنا . فلما حدثت وقعة اليمامة وقتل فيها من حفاظ القرآن عدد عديد أدرك أبو بكر أصالة رأى عمر ، فأوعز بجمع القرآن ، فحضر حفظه وأخرج اليهم المخطوطات التي عمت على عهد الرسول ، وأمرهم بتدوينه ونشره بين الناس ، فقاموا بذلك على أتم وجه . ولم يرتفع صوت إذ ذاك بأن آية سقطت منه أو كلاماً زيد فيه ، والدين في عنفوان قوته ، وحفاظ الفرقان كثيرون ، ومنهم الخليفة نفسه ، ولم تمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر .

ثم مات أبو بكر بعد أن مكث في الخلافة نحو سفتين ، وقام بالأمر بعده عمر ، ولبث يدير شئون الدولة نحو إحدى عشرة سنة ، فتح في خلالها سورية والعراق وبلاد الفرس ومصر وجزءاً من شمال أفريقيا . وانتشرت المصاحف المكتوبة على عهد عمر ، وأكثر الناس من حفظ القرآن ، فلم ينبس أحد ببنت شفة اعتراضاً على زيادة شيء أو نقصه في القرآن ، ولا يخفى على أحد شدة الفاروق في الدين ، وغيرته عليه .

فلما توفي رضى الله عنه أسندت الخلافة الى عثمان بن عفان ، وكان للمسلمين إذ ذاك أمبراطورية مترامية الأطراف ، ودخل في الاسلام ملايين من الناس ، واحتاج المسلمون الى المصاحف فكانوا يكتبونها بأيديهم لعدم وجود مطابع إذ ذاك . ولا تخفى على أحد أخطاء النسخ ، فان الناسخ مهما كان حريصاً على تحدى الأصل تبدر منه أخطاء لا يقطن إليها ، ولا سيما في عهد لم تضبط فيه قواعد الكتابة ، ولم يوجد في أحرفها نقط ، ولا لآلفاظها علامات لضبط النطق بها ، وهو ما يعرف الآن بالشكل ، لحدث في قراءات الناس خبط ، ورفع

الأمر الى أمير المؤمنين، فأمر القراء تحت رياسة زيد بن ثابت — وهو الذي كان عهد اليه أبو بكر بجمع المصحف — بكتابة أربعة مصاحف ونشرها في الآفاق، وأمر باتخاذها مرجعا لل ضبط وإحراق ما عداها .

فعل عثمان هذا وهو بين ظهرائي كبار الصحابة ، وفيهم علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الله بن عباس وغيرهم من الذين قالوا لعمر ابن الخطاب : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا ، فإظنك باعوجاج يرتكب ضد القرآن ؟ يهول بعض الناس أن عثمان أمر بإحراق ما يخالف مصحفه من المصاحف المنسوخة ، وأى شيء في هذا ؟ أليس الإحراق وسيلة للملاشاة النسخ المحرفة تلجأ إليها الحكومات الى اليوم ؟ ألم تأمر الحكومة المصرية بإحراق عشرات الآلاف من نسخ القرآن لم يحسن مصححو مطبعتها تصحيحها ، فجاءت مشوبة بأخطاء كثيرة ، فعمدت الى هذه الوسيلة في الزمن الذي نحن فيه ؟ هل كان لعثمان من السلطان ما يستطيع معه أن يغتصب مصاحف كبار الصحابة المعاصرين له فيحرقها ، ويبدلهم منها نسخا أخرى فيها ما يعتقدون أنه تحريف ؟

أرأيت كيف تنور البراكين فتغمر في حممها المدن ، وتحرق بموادها الملتهبة الحث والنسل ، وكيف تعصف الأعاصير الهوجاء فتدك كل بناء ، وكيف تهيج الزلازل فتجعل على الأرض سافلها ، وتدك شم الجبال ؟ كل هذا كان أهون منظراً إذا حدث جبار نفسه بتحريف القرآن في أمة تعتبره روحها المدير ، ودستورها المهيمن ، ووسيلتها التي تصل بها الى الله ، وهم رجال وغى ومغاوير كفاح ، يعتبرون الموت في سبيل الدين حياة دونها كل حياة ؟

وإذا سلمنا جديلاً بأن مصحف عثمان كان يخالف النسخ الصحيحة في بعض المواطن ، فلم يلبث عثمان في الخلافة إلا نحو اثنى عشرة سنة ، وجاء بعده خليفة من أعلى الخلفاء كعباً في الدين والورع والمحافظة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم لم يبطل مصحف عثمان وينسخ صورة صحيحة للقرآن وقد كان يحفظه كله ولديه مصحف يتلوه فيه ؟

إن مسألة الزيادة في كتاب أو النقص منه لا يعقل أن تحصل في كتاب كالأقرآن تنعبد أمة برمتها بتلاوته ، وتصلى بآياته ، وتفصل في جميع شئونها بأحكامه ومقرراته . وليس لديها كتاب غيره ، ولم يوكل أمره الى جماعة أو طبقة من الناس تتحكم فيه برأيها ، ولكنه كان حقاً مشاعاً للناس كافة ، يتولونه بالحفظ والرعاية . فثل هذا الكتاب إن اعتراه تبديل أو تحريف كانت تتعدد نسخة ، أو تتخالف آياته ، ولا تستطيع أية حكومة مستبدة أن تبديد جميع ما يخالف هواها من صورته . والحكومة الإسلامية لم تكن استبدادية ، وقد تداول الخلافة في صدر الإسلام أربعة رجال أفروا كلهم صورة واحدة من القرآن ، ولم يرد عنهم أن بعضهم أبطل نسخ بعض ، ولا ورد عن آلاف الصحابة أن واحداً منهم أبرز صورة زعم أنها أصح من غيرها . فهل يأمرت الأمة الإسلامية كلها على التسامح في تحريف كتابها الى هذا الحد ومكانه منها كما عرفت ؟

حدثنا التاريخ أن الأناجيل قد تعددت حتى بلغت أكثر من سبعين ، فأوعز الإمبراطور قسطنطين إلى الكهنة أن يراضوا صورة واحدة له ، فاجتمعوا في مؤتمر وقرروا أن يعتمدوا أربع صور منه هي الموجودة إلى اليوم . فهل حدثنا تاريخ المسلمين عن مثل هذا التعدد لصور القرآن ؟

يقولون نعم ، وهي التي أمر بإحراقها عثمان . نقول إن التي أمر بإحراقها عثمان هي النسخ التي أصابها آفة الاستنساخ ، وهذه الآفة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا ، فما من كتاب يعرض للاستنساخ إلا وقعت فيه أخطاء جمة ، لا دواء لها إلا تحرير نسخة صحيحة للنقل منها وإحراق ما عداها ، كما حدث على عهد عثمان ، وكما يحدث في كل زمان ومكان .

وقد رأيت استحالة استبداد عثمان بالقرآن على عهد كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء ، وكانوا أشد ما يكونون اشتغالا بتلاوة القرآن وعملابه . وله حفاظ منتشرون في جميع أرجاء المملكة الإسلامية ، فكيف يعقل أن يكون عثمان قد تعمد تحريف الكتاب في هذه البيئة الغاصة بحفظته وقارئيه ، وكلهم يفدون به بأرواحهم ، ويناخون عن حماه بأشد مما يناخون عن أنفسهم وأعراضهم ؟

الدواعي التي تدفع لتحريف الكتب السماوية :

إذا وقع التحريف في كتاب سماوي فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بواحد من أربعة أسباب أوبأكثر من سبب منها ، وهي :

(١) ضياع أصل الكتاب

(٢) غلو في الدين يحمل على تأليه صاحب الدعوة ، أو رفع درجة أسرته وأصحابه وحفظته دينه إلى ما فوق مستوى الناس ، ومنحهم حقوقاً وامتيازات يستمكنونها من تسخير النفوس لأراداتهم .

(٣) النص على حصر السلطان الروحي في طائفة معينة ، أو تحديد شكل الحكومة وجعلها تيوقراطية تحت تصرف رجال الدين .

(٤) تعمد إفساد الدين بالنقص من كتابه والزيادة عليه ، بحيث يفضي ذلك إلى زهد النفوس فيه ، وكراهتهم له .

هذه هي الدواعي التي تحمل على تحريف الكتب السماوية ، وكلها ممتنعة بالنسبة للقرآن . امتناع السبب الأول من أسباب التحريف :

أما امتناع السبب الأول ، فإن أصل القرآن كان مكتوباً ومحفوظاً في دار النبي صلى الله

عليه وسلم ، وكان مئات من الناس يحفظونه ، فلما أريد جمعه أتوا بهذه المخطوطات وقابلها الكتاب بما حفظوه في صدورهم وجمعوا ما كتبوه مصحفا ، فاستنسخه ألف من الناس وحفظوه ونقلوه الى جميع عواصم الملك الاسلامي . فهل توجد في العالم وسيلة تفوق هذه الوسيلة للتحقق من مطابقة صورة كتاب لأصله ؟ اللهم لا .

أين هذا مما حدث لما سبقه من الكتب ؟ فقد ضاعت أصولها ، وشتت أهلها في الأرض ، ومزقوا كل ممزق . فالتوراة ضاع أصلها الأول ثم جمعت أسفارها من هنا وهناك ، واشتد اختلاف الناس فيها حتى إن توراة النصارى تخالف توراة اليهود مخالفة جوهرية . وكذلك كان حال الأناجيل ، فقد ضاعت أصولها ثم نقلت عن ترجمة يونانية وجدت لها بعد آماد طويلة .

فهذه الكتب يعترف أهلها أنفسهم بأنه قد لحقها تحريف ، ولكنهم يعتذرون عنه بأنه لم يعد على الروح التي أودعها مجموعها . فقد جاء في كتاب (محاور في الوحي) قول مؤلفه : « وليس من ضرورة للاعتقاد بأن جميع ما دار من مخاطبة الله للإنسان ، قد دون في الأسفار : (أولا) لأن البرهان على ذلك متعذر . و (ثانيا) لأنه يكفي الاعتقاد بأنه دون ما فيه كفاية . وهذا الرأي المعروف برأى « الاقتصاد في الوحي » يجلو لنا الحقيقة » . وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب :

« إن من تعاليم التوراة ما لا يجوز مسه لئلا يفسد جوهرها ، ومنها ما يسبب مسه ضررا باختلاف أهمية ذلك الجزء . ومنها ما لا يؤثر فيه المس أبدا حتى إنه وإن حذفت كلماته أو جملة يبقى سليما صحيحا . ومن هذا القبيل الكلمات والعبارات التي سقطت في أثناء نسخ التوراة » .

ولكننا معشر المسلمين لا نقول بنظرية « الاقتصاد في الوحي » ونرى أن كل ما أوحى الى الرسول مما أمر بتلاوته يجب أن يكون ماثلا في المصحف . ولدينا الدليل القاطع على أن كل ما أوحاه الله إليه قد دون وحفظ سليما من كل تحريف الى يومنا هذا ، على أسلوب من التدقيق والضبط لا يعقل أن يكون أبلغ منه في عالم النقل الصحيح .

امتناع السبب الثاني للتحريف :

وأما امتناع السبب الثاني لتحريف القرآن ، وهو الغلو في الدين ، فلا يحتاج لدليل ، فإن نصوص الكتاب تنطق صراحة بالنهي عن الغلو في الدين . قال الله تعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » .

ولم يكتف الكتاب بهذا بل قطع الذرائع دون كل محاولة للغلو ، فذكر أن المرسلين رجال لا يمتازون عن سواهم إلا بالوحي : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم » وقال تعالى :

« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الى » وقال تعالى : « قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ؟ » الخ الخ .

فالكتاب كما ترى لم يدع متمربا للغلو فى ذات الرسول من اية ناحية من النواحي فظل أكرم نعت له فى صلاة المسلمين أنه عبد الله ورسوله .

وأما عن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا توجد آية واحدة فى الكتاب تميزهم عن الناس . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اعملى يا فاطمة فانى لا أغنى عنك من الله شيئا » وقال : « والله لو سرفت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وقد أقاد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ، فانه لما شعر بدنو أجله جمع الناس وقال لهم : من كنت قد أسأت اليه فليأت وليقتنص منى .

ولما شكك يهودى عليا كرم الله وجهه ، دعاه عمر أمير المؤمنين ليقاضيه أمام خصمه ، فلما أقبل قال له : اجلس يا أبا الحسن . فغضب على ، فسأله عمر : أغضبت لمساواتك بخصمك ؟ قال لا ولكن لتمييزك إياى عنه بتكنيى والتكنية تعظيم !

أظن أنه لا يوجد فى تاريخ العالم ما هو أبلغ من هذا فى احترام مبدأ المساواة فى الحكم ، وفى نكران الذات أمام هذا المبدأ .

فاذا كانت هذه المساواة واجبة فى حق بنت رسول الله وابن عمه ، فمن تظن أن ينال هذه الخطوة بعدها ؟

وقس على هذا معاملة العلماء ، فلم يرفع أحدهم على عامة الناس فى حكم ، ولم يستثن من تكليف بدني أو مالى . بل قد رفعت الدعاوى على أمراء المؤمنين من صغار رعاياهم أمام القضاة فلم يجابوهم وحكموا عليهم .

امتناع السبب الثالث للتحريف :

السبب الثالث لتحريف الكتب السماوية هو النص على حصر السلطان الروحى فى طائفة معينة من الأمة ، أو فى جعل الحكومة أوتوقراطية تحت تصرف رجال الدين .

هذا السبب لا ظل له فى الاسلام ، لأن الكتاب نص على خلافه فى غير موطن منه ، فجاءت حكومة المسلمين ديموقراطية حرة ، قال عليه الصلاة والسلام : « اسمع وأطع ولو لعبد حبشى كأن رأسه زبيبة » .

وقد ولى النبي بلالا على المدينة وكان مملوكا حبشيا ، وفيها أجلاء الصحابة وكبار رجالات الأمة .

والاسلام لا يعترف بوجود طائفة فى الأمة يجب أن تودع السلطان الروحى دون سائر الطوائف ، بل ليس فى الاسلام سلطان روحى إلا للكتاب والسنة .

لذلك كان الأئمة الأولون الذين يرجع إليهم في فهم الدين ، أكثرهم من الموالى أى الذين كانوا أرقاء أو أولاد آباء كانوا أرقاء . قال العلامة السخاوى فى شرح ألفية الحديث للعراقى : إن أمير المؤمنين هشام بن عبيد الملك قال للامام المحدث الزهرى يوما : « من يسود أهل مكة ؟ قال : عطاء . قال : بم سادهم ؟ قال الزهرى : سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم ، من كان ذا ديانة حققت الرياسة له . ثم سأله الخليفة عن البين ، فقال الزهرى : إمامها طاوس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة ، فأخذ الزهرى يعد له أسماء سادات هذه البلاد ، وكلما سمى له رجلا كان هشام يسأله هل هو عربى أم مولى ؟ فكان الزهرى يقول مولى ، الى أن أتى على ذكر النخعى ، فقال إنه عربى ، فقال هشام ، الآن فرجت عنى ، والله ليسودن الموالى العرب ويخطب لهم على المنابر !

من هنا ترى أن الاسلام لم يهب السلطان الروحى لطائفة من الطوائف ، ولكنه دعا الى العلم وتركه حقا شائعا بين المسلمين كافة أحرارهم وأرقائهم ، بيضهم وسودهم ، فسبق إليه من سبق ، فلم يسأل الناس عن أصلهم ، وهذا ما ليس له مثيل فى أمة غير الأمة الاسلامية . وقد طبع الله هذا المبدأ السامى بطابع قرآنى على القدر ، فقال تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، فجعل التفاضل بالتقوى لا بالجنس ولا باللون ولا بالانتساب لطائفة من الطوائف . وبذلك سقط السبب الثالث من أسباب التحريف التى عددناها .

السبب الرابع لتحريف الكتب السماوية :

أما السبب الرابع وهو تعمد إفساد الدين بالنقص من كتابه والزيادة فيه ، فهذا أكثر امتناعا بالنسبة للقرآن الكريم من كل الأسباب السابقة ، فان الذين جمعوه من المخطوطات ، وقابلوه على محفوظاتهم منه ، كلهم من المشهود لهم بالتقوى والصلابة فى الدين . ناهيك بقوم آثروا حفظ الكتاب كله فى صدورهم . فهذا الجهد الجاهد لا يكون إلا من نفوس استوعب حب الدين كل شعورهم ، واستولى بجلاله على قلوبهم . فلا يعقل أن يصدر من هؤلاء تحريف للكتاب بقصد إفساده وتزويد الناس فيه .

ثم إن ما كتبوه عرضه على أبى بكر وعمر وجميع كبار الصحابة ، فلم يروا فيه ما ينكرونه منه ، وكلهم كان يحفظه أو يتلوه بدون انقطاع .

فلما استكتب عثمان منه أربع نسخ صحيحة ليوزعها فى الآفاق ، تحرى القراء أن يكون مطابقا لمصحف أبى بكر ، وكان ذلك تحت رقابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولم يظهر فى ذلك العهد ما يخالف مصحف عثمان ، وتولى الخلافة بعده على بن أبى طالب فلم يحدث أقل تغيير فيه ، ولو كان ينقص أو يزيد حرفا لما أغضى عنه الامام ولا أغضى عنه احد من الذين أحدثوا الثورة على عثمان .

نسخ الأحكام ونسخ تلاوة بعض الآيات:

نزل القرآن نجوماً على حسب الحوادث الطارئة، ولم ينزل دفعة واحدة. ونظراً لأنه يتولى تأليف أمة جديدة على نظم وأصول نهائية، كانت الحاجة ماسة إلى مساندة الأطوار التي تدخل فيها، والتدرج معها في جميع الأدوار التي تبلغها في حياتها الاجتماعية.

من هنا كانت الضرورة قاضية بنسخ بعض الأحكام بقصد تخفيفها أو تشديدها على مقتضى الأحوال. واقتضت حكمة الشارع أيضاً أن تبقى تلاوة بعض الآيات الدالة على تلك الأحكام المنسوخة، وأن ينسخ تلاوة بعضها الآخر. وفي القرآن نسخ لتلاوة بعض الآيات مع بقاء أحكامها معمولاً بها.

وهذه الأمور أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ودون المصحف في عهد أبي بكر مع مراعاتها بالدقة.

فمن أمثلة نسخ الحكم دون نسخ تلاوة الآية الدالة عليه قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول» فقضت هذه الآية بأن مدة تربص المرأة بنفسها بعد موت زوجها يجب أن تكون حولا كاملاً على نفقة الزوج. فنسخ هذا الحكم وجعلت مدة التربص أربعة أشهر وعشراً كما في قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً».

ومن أمثلة نسخ الحكم ونسخ تلاوة الآية الدالة عليه، ما روى عن عائشة أن القرآن جاء في الرضاع بعشر معلومات، ثم نسخ بخمس معلومات. فالعشر مرفوعة التلاوة والحكم جميعاً، والخمس مرفوعة التلاوة باقية الحكم.

ومنها ما روى أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو أزيد، ثم نسخت تلاوة آيات كثيرة منها.

أما أمثلة الآيات التي نسخت تلاوتها وبقيت أحكامها، فكآية الرجم وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم» وما روى من قوله تعالى: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بطنى إليهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب».

فهذه الأمور كلها كانت معلومة عند الصحابة، ومضبوطة إلى حد أنه لم يحدث فيها خلاف. ولو كانت تحتل أقل خلاف لحدثت ولمثلت الأسفار بأخباره.

لم يكن كتاب الإسلام محتكراً في يد طائفة من الطوائف، فيسهل عليها التلاعب به، ولكنه كان حقاً مشاعاً للناس كافة. وقد اختلف المسلمون في كل شيء إلا في هذه المسألة، فلم كان

ذلك ؟ ألاهم كانوا أكثر عناية بالأشياء الثانوية منهم بالقرآن ، وأنت تعلم أنه كان متعبد لهم ودستورهم ، بل روحهم التي بها يتحركون ؟

أما رأيت الى أي حد اختلف المسلمون في أحاديث رسولهم ، حتى رفضوا منها مئات الألوف باعتبار أنها موضوعة أو ضعيفة ، فهل كان المسلمون أشد اعتدادا بأحاديث رسولهم منهم بكلام ربهم ؟

شبهات خصوم الاسلام على القرآن :

جاء في كتاب (الوحي الجديد) لأحد دعاة بعض الملل قوله في صفحة ٤٤ :
(أولا) إنه من المستحيل أن يكون القرآن الخالي حاويا لجميع ما أنزل ، بل أنه من المؤكد تاريخيا أنه قد ذهب منه جانب ليس بقليل .

(ثانيا) من المستحيل إقامة البرهان على أنه طبق ما نطقت به شفقا محمدا تماما بل إنه في آيات عديدة منه اختلافات مدهشة ، ولا يعرف إلا الله ما هو النص الصحيح . انتهى

نقول : أما عن الأمر الأول فانتا معشر المسلمين نعترف بأن المصحف لا يحوى جميع ما أنزله الله على محمد ، ولكن جميع ما سمع بأن ينقل في المصاحف ويتلى تعبدا . فقد علمت في فصل متقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن آيات كثيرة منه قد نسخت تلاوتها فلم تدون . فماذا يكسبه الخصم من وراء إعلائه شيئا هو عند المسلمين من المعلومات الأولية ؟ لعله يريد بذلك أن يؤثر في عقول العامة ، ولكن العامة يلجأون عادة الى علماءهم فيفهمونهم الأمر على وجهه ، فتبطل الشبهة ، ويبقى عارها لا صقا بمن أوردوها .

وأما عن الأمر الثاني فهو يريد به اختلاف القراءات . وهذه القراءات وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها ، وليس فيها ما يوجب اختلاف في العقائد ولا في الأحكام ، وسترى تفصيل ذلك عند كلامنا على ما أورده منها . وإن شيئا وجد على عهد صاحب الرسالة فأقره ، وعنى المسلمون بتدوينه وضبطه ، لا يجوز أن يتخذ اليوم شبهة للتشكيك في عبارات القرآن .

هل اختلاف هذه القراءات تمس جواهر العقائد ، أو أصول العبادات ، أو دستور المعاملات ؟

لم يقل أحد ذلك في الاسلام الى اليوم ، ولم يثر بينهم شقاقا ولا جدالا ، ولا كان سببا لتشكك أحد ولا لارتداده . فكيف يثار هذا الأمر اليوم على هذا الوجه ، ويفهم ذلك الكاتب منه ما لم تفهمه أمة برمتها في مدى أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، على شدة عنايتها بالقرآن ، وبحث كل صغيرة وكبيرة فيه ؟

ويقول كاتب رسالة (الوحي الجديد) في صفحة ٤٥ :

« إننا نعلم تماماً بشهادة زيد بن ثابت التي لا ريب فيها ، أنه لم تدون جميع السور والآيات التي سمعت من فم محمد ، بل إن كثيراً منها حفظ في صدور الناس ، ومرت سنون عديدة قبل أن أمر زيد بتدوينها ، فقلنا عن ذاكرة أولئك القراء فكيف تأمن على الحقيقة من ذاكرتهم ؟ » ونحن نقول إن القرآن كان قد كتب كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع من فم ، وإن ما كتب حفظ في داره ، وكان مئات من الناس قد حفظوه كله ، ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، فلما لحق رسول الله بالرفيق الأعلى لم تمض إلا بضعة أشهر حتى دعا أبو بكر القراء وعلى رأسهم زيد بن ثابت وأمرهم أن يدونوا القرآن في مصحف ، وسامعهم تلك المخطوطات ليرجعوا إليها إن اختلفوا في شيء .

هذا ما شهدت به أمة برمتها ، فكيف يقول كاتب الرسالة إن القرآن لم يكتب كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما معنى قوله مرت سنون كثيرة قبل أن أمر زيد بن ثابت بكتابتها ، ولم تمض عليه غير بضعة أشهر ، ولم يحكم أبو بكر الذي كتب القرآن على عهده أكثر من سنتين وأشهرًا . فأين هي هذه السنين الكثيرة التي ذكرها ذلك الكاتب ؟

إن التي مرت عليها سنون كثيرة قبل أن تدون ، هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي تلى القرآن في الدرجة ، ومع ذلك فقد حدث فيها بين العلماء من الاختلاف ما لا يسع المقام ذكره ، حرصا على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدل أو يزداد عليها أو ينقص منها ، فهل كان حرصهم على الأحاديث النبوية أشد من حرصهم على كلام الله ، فيتركوه يحرف أمام أعينهم ولا يتحدثوا حول هذا التحريف شغبا ولا اضطرابا ، ويقروه على ما كتب لا يختلفون فيه ، ولا يصطخبون حياله ؟

هذا أمر لا يسيغه أقل الناس فهما ، فكيف يسيغه كاتب تلك الرسالة ويرسل به كشبهة على سلامة القرآن وليس منها في شيء ؟

وقال في صفحة ٤٧ :

« إن ابن مسعود هذا ، (وقد نعت به أعلم الناس بالقرآن) ، لم يكن ليعتبر نسخة عثمان صحيحة ، وأنه رفض أن يسلمه نسخته ليحرقها ، وأنه أشار على أهل العراق ليكتسبوا نسخهم قائلا : « يأهل العراق اكتبوا المصاحف التي عندكم وغلقوها » . وأنه حذف السورة الأولى (أي الفاتحة) والسورتين الأخيرتين من نسخته ، بحجة أن تلك السور ليست من كتاب الله » .

نقول هنا : يمكن أن يتساءل متفهم : أي مصلحة للذين جمعوا القرآن أن يضعوا فيه ثلاث سور قصار ليست منه في شيء ؟ أرموا بذلك لغرض من الأغراض التي تحمل النفوس السافلة على التحريف وليس فيها ما يشوه جمال القرآن ، ولا ما يتناقض والحكمة التي أتى بها ؟ وهل يعقل أن يضع المجرمون فاتحة الكتاب ، وأن يذيلوه بسورتين صغيرتين ، في أمة تتعبد

بتلاوة ذلك الكتاب ، وفيها ألوف من الرجال الذين حضروا وحيه وكتبوه ، وصحبوا رسولهم في جميع أدواره ؟

لو كان المدسوس فيه آية من سورة طويلة ، أو كلمة تقلب المعنى وتوجهه الى ناحية أخرى ، لكان الخطب على العقل ، ولكانت الشبهة تحتاج لشيء من العلاج ، ولكن والمدسوس ثلاث سور صغيرة ، في أظهر مكان منه فأمر لا يحتمل النظر فضلا عن الدحض .

وهل يعقل أن يحدث مثل هذا الأمر فلا يثير غضبا ، ولا يهيج غضبا ، ولا يستدعي شغبا ، ويعمر كأنه لم يكن في أمة دستورها هذا الكتاب وحده ، ومتعبدها سورة وآياته ؟ وكيف سكنت عنه ابن مسعود نفسه ، فلم يسمع له فيه زئير يدوى في العالم الاسلامي دوى الرعود القاصفة ؟ لعلك تقول خشي بأس عثمان ، فقد قتل عثمان ، وابن مسعود حتى يرزق ، فلم يذب به المسلمين الى هذه الجناية ويلجأ الى خليفته ليمحو من المصاحف هذه الزيادة التي ليست منه ؟

ما الذي حمل المسلمين ، والدين لا يزال في نضرتهم ، وكتابه مر جمعهم في جميع شئونهم ، ومتعبدهم في صلواتهم ، على أن يهملوا قول ابن مسعود ولا يرفعوا به رأسا ؟ ألا أنهم ما كانوا يبالون بسلامة القرآن من الزيادة ، أم لأنهم كانوا يخافون بطش الذين حرقوه ، وقد دالت دولتهم ، وتلتها دولة أخرى على رأسها على أقل ما يقال فيها إنها كانت خلافة أجمع المسلمون على أنها كانت راشدة ؟

ما هذا الاجماع كله على عدم الاكتراث لقول ابن مسعود ، وهو يذب الى أمر جليل كان يكفي خيال منه أن يثير فتنة تدع الحليم حيرانا ؟

يقول خصومنا : إن ابن مسعود كتب لأهل العراق أن يحتفظوا بنسخهم ، ولا يسلموها لعمال عثمان بحجة أنها أصح من نسخته ، وهذا معناه أن ابن مسعود كان يحل يستطيع فيه أن يعارض أمر أمير المؤمنين ، وأن أهل العراق كانوا يصرون عن رأيه ، فهل صدعوا بأمره ، واحتفظوا بنسخهم ؟ إن قيل : نعم ، فأين هي ، ولم لم يرو لنا التاريخ كلمة عن مخالفتها للنسخة عثمان ؟ وإن قيل : لا ، فكيف يعقل أن يفرط أهل قطر عظيم كالعراق في كتابهم الى هذا الحد ، ولم تبد منهم أية حركة من مقاومة ؟ أكان أهل العراق من خور العزيمة في هذه الدركة ، وهم الذين انتدبوا لخلع عثمان فحاصروه في بيته ، ثم لما خشوا فتنة تهب من أهل الشام من أجله قتلوه وولوا عليا مكانه ؟

وقد أحصى أهل العراق على عثمان عيوباً جمة ليس منها أنه صمد الى تحريف القرآن ، وكانت هذه الحجة تكفي وحدها في صرف القلوب عنه ، ودفعها لارتكاب أشد ضروب القسوة ضده . وإذا صح أن ابن مسعود كتب لأهل العراق أن يحتفظوا بمصاحفكم ، فلم لم يفتح أهل المدينة في هذا الأمر ، وهو بين ظهرانيهم ، وينبهم إليه ، وفيهم مئات من كبار أصحاب رسول الله ؟

وإذا كان فاتهم فيه فهل يتفق أن يجمعوا كلهم على رفض قوله ، وهل يعقل أن لا يكون فيهم واحد يعرف ما يعرف هو من أن الفاتحة والمعوذتين ليست من القرآن فيشاركه في رأيه ؟ لو كان ابن مسعود هذا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أو جبلين ، واكتشف مصحفا أو مصاحف ليس فيها الفاتحة ولا المعوذتان ، ونبه أصحابها على أن الذين جمعوا القرآن على عهد عثمان زادوها في القرآن وليست منه ، لكان قول ابن عباس يسترعى النظر بعض الاستراء . أما وهو من أهل الصدر الأول ، وحوله ألوف من أهل ذلك العهد ، فلا يعقل أن يذهب قوله هباء منثورا كأنه لم يكن ، ويقبل الناس كافة نسخة عثمان حتى أنداءه ، والكارهون لولايته . إن هذه القولة المنسوبة لابن مسعود ، ويعدها خصومنا شبهة على القرآن ، لا يمكن التسليم بنسبتها إليه ، جريا على أسلوب النقد الاسلامي . فان المسلمين لا يقبلون قولا منسوبا لنبيهم إلا بعد التحقق من حالة رواته العقلية والنفسية والدينية ، وقد رفضوا مئات الألوف من الأحاديث المنسوبة إليه وعدوها موضوعة ، وقد كذب الناس عليه في حياته ، حتى قال : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . فهل يقبل المسلمون أو المنصفون من غيرهم ، قولة من هذا الطراز تقوم ضدها كل ما ذكرناه من المضعفات والمشككات ؟

إننا نحمد الله على أن ادعاء الزيادة في القول المعزى الى ابن مسعود جاء خاصا بفاتحة الكتاب والمعوذتين ، وهي السور التي لم يوجد في المسلمين منذ نشأوا الى اليوم من لا يحفظها ويصلي بها ، وهي لا تمدو الدعاء بالهداية والتوفيق ، والاستعاذة من الشرور وعواملها المختلفة ، فأي مصاحبة جناها محرف القرآن زيادة هذه الادعية والاستعاذات به ؟

يقول العامة : إذا سرق فاسرق جملا ، يريدون إذا سمحت لك نفسك أن تحطها الى دركة السرقة فاعمد الى أتمن الأشياء وأجلها ، لا الى أصغرها وأحقرها وهذا الذي سول له كفره أن يحرف كلام الله لم لم يعمد الى أمر جليل فيدسه على الكتاب الالهي ، واكتفى بوضع فاتحة صغيرة له وخاتمتين ؟

وهل يعقل أن من يريد تحريف الكتاب الالهي لامة ، بالزيادة عليه ، يضع تلك الزيادة في أوله وآخره بحيث يراها أقل الناس عناية به ، أم يضعها بحيث تخفى على السواد الاعظم من الناس ؟

وهل يعقل أن المسلمين الأولين الذين كان شغلهم الشاغل القرآن ، يملكون من الغفلة أن يزداد في أوله وآخره ما ليس منه فلا يدركوه ؟ أو أن يكونوا من قلة الاكثريات بسلامة القرآن بحيث يتكون هذه الزيادة لتشييع في الناس ، حتى يأتي بعض خصوم الاسلام بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا فينبه أخلافهم إليه ؟

اللهم إن كان قول يصح أن يضحك النكالي وينسبهن مصابهن فهو هذا ، وإن كانت شبهة يكفي في دحضها أن تورده بدون تعليق عليها فهي هذه !

وقال في صفحة ٤٧ :

« إن ملايين المسلمين في بلاد العجم يعززون كلا الزيادة والنقص الى عثمان ، ويقولون إنه حذف كثيرا من الآيات في مدح علي ، فضلا عن سورة كاملة تركها تدعى سورة النورين . وقد طبعناها تذييلا لهذا الكتاب . ونحن لا نثبت صحة هذه السورة ، فقط نقول إن أمرا كهذا يبعث على الريبة ويبين ضعف الحجة المشهورة : « فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » . ولا يخفى أن عليا كابن مسعود أبي أن يسلم نسخته الى عثمان لينقحها بحجة أنها كانت كاملة » .

نقول : يدعى الكاتب أن (ملايين) من المسلمين في بلاد العجم يعززون الى عثمان أنه حرف القرآن . وهذا ادعاء لادليل عليه . فان الابرايين سنية وشيعة يعتبرون القرآن الكريم منزها عن كل تحريف . ولكن هنالك بقية من الرافضة ، لا يتجاوز عددهم بضعة ألوف ، كان آباؤهم قد غلوا في حق علي حتى ادعوا أن الله حل فيه ، وسجدوا له ، فنهاهم فلم ياتوها فأمر بقتلهم . فاذا كان هنالك أخلاف لهؤلاء الغلاة فانهم لا يقولون بتحريف القرآن ، ولكنهم يؤولون بعض آياته لمصلحة مذهبهم .

فان كبر كاتب هذه الشبهة في ذلك فليذكر لنا ما قالوه في هذا الشأن من بعض كتبهم المطبوعة ، أما إرسال القول جزافا بغير دليل فلا يقبل منه .

أما السورة التي ادعى أنها كانت موجودة في القرآن ، وحذفها عثمان ، وقال إنه طبعها في ذيل رسالته ، فيكفيها أنه قد شك هو نفسه في أنها من القرآن ، وهو لم يشك إلا لأنه يعلم أن رجلا من شيعته قد وضعها ليشكك في الفرقان . وليت ذلك الداعي لم يقدم على ما فعل فانه أثبت بدليل محسوس أن القرآن نسيج وحده ، وأن مدعى الاتيان بمثله يضطر الأخذ منه ، وإلا عجز عن محاكاته ولو ظاهرا . وذلك أن تلك السورة ليست بشيء سوى عبارات قرآنية أخذت من سور متفرقة ، وصيغت صياغة مزورة ، فجاءت دليلا محسوسا على أن من أقدم على هذا التزوير قد أقام حجة قاطعة على أن القرآن لا يقلد بحال من الأحوال .

واليك عبارات من تلك السورة وهي تقع في نحو صفحة ونصف صفحة من هذه المجلة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِالنُّورِ أَنْزَلْنَاهَا بِتِلْوَاعٍ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيَحْذَرَانَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . نَوْرَانِ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ وَأَنَا لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ . إِنْ الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي آيَاتِهِمْ جَنَازَاتٍ نَعِيمٍ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا آمَنُوا بِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَمَا عَاهَدُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِ يَقْتُلُونَ فِي الْجَحِيمِ . ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَعَصَوْا لَوْلَى الرَّسُولِ (يريد عليا) أَوْلَئِكَ يَسْتَقُونُ مِنْ حَمِيمٍ .

إن الله الذي نور السموات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين أوائلك من خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . قد مكر الذين من قبلهم برسلكهم فاخذتهم بمكرهم إن أخذنى شديد أليم »

يرى القارىء مما مر أن الذى زور هذه السورة قد أتى بعبارات قرآنية وحشر بينها من كلامه ، فكانت من السخف والنقل بحيث ينبوعها الطبع ، ويدرك الفرق البعيد بين الكلام الإلهي المعجز وكلام البشر الركيك .

والى القارىء نموذجات أخرى من ركازات هذه السورة الملفقة :

« يأياها الرسول بلغ إنذارى فسوف يعلمون »

« مثل الذين يوفون بعهديك أنى جزيتهم جنات النعيم »

« وإن عليا لمن المتقين »

« وإن عدوهم إمام المجرمين »

« يأياها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفه مؤمنا ومن يتوله من بعدك يظهر »

« ولقد أرسنا موسى وهرون بما استخلف ، فبغوا هرون ، فصبر جميل »

« فاصبر فسوف يبلون . ولقد آتينا لك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين . وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون »

« إن عليا قاتنا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه ، قل هل يستوى الذين ظلموا وهم بهادى يعلمون »

« إنا بشرناك بذرية الصالحين . وإنهم لأمرنا لا يخلفون »

« وعلى الذين سلكوا مسلكهم منى رحمة وهم فى الغرفات آمنون »

هذه نموذجات من تلك التلفيقات المضحكة ، فمن يبلغ مرتكبها أن تحدى القرآن لو كان من هذا الضرب لا استطاع تلاميذ المدارس الأولية أن يأتوا بسورة بل بسور من مثله ؟ ولكن من كانت فى رأسه مسكة من عقل يحجم عن مثل هذا الهذر ، ويعرف أن هذا السلاح المفلول لا يقتل إلا صاحبه المسكين !

ولو كانت معايير البيان عند أصحابنا هو ما رأينا ، فأننا نترفع عن حوارهم ، لولا أنهم لا يتصدون إلا للغفل والجاهلين ، فإن سكتنا خيل لهم أننا عجزنا عن رد كيدهم عليهم ، وما يكيدون إلا أنفسهم وما يشعرون .

وقد قال كاتب الرسالة في شبهته هذه : « ولا يخفى أن عليا — كابن مسعود — أبى أن يسلم نسخته الى عثمان لينسخها بحجة أنها كانت كاملة » .
نقول : إذا ثبت أن عليا لم يسلم نسخته الى عثمان بحجة أنها كانت كاملة ، فعنى كاملة أنها كانت مطابقة لنسخة عثمان من كل وجه ، وإلا فما الذى كان يمنعه أن يحاج عثمان في أمر نسخته التى يدعى الخصم أنها كانت محرفة ؟

لعله يدعى أنه لم يفعل ذلك انقاء بطاش عثمان ، فنسلم له ذلك جـدلا ، وإن كان عثمان فى حاجة الى حماية على ، ونقول : فما الذى كان يمنعه عليا وقد أفضت اليه إمارة المؤمنين أن يأمر بنسخ نسخ جديدة من مصحفه ، إن كان مخالفا لنسخة عثمان ، وينشرها فى الآفاق تخليصا للقرآن الكريم من آفة التحريف ؟
هل كان على وهو أمير المؤمنين قليل الاكتراث لهذا الأمر فأهمله ، ورضى أن يستقر التحريف فى القرآن وهو قادر على إزالته ؟

وهل اتفق أن كان جميع خصوم عثمان قلبى المبالة بالقرآن الى حد أنهم ، حتى بعد زوال ملكه ، يقرون التحريف الذى أوجده فى الكتاب الذى يعبدون الله بتلاوته ؟
اللهم إن هذه محالات عقلية لا توجد معدة فى الأرض تستطيع هضمها ، ولا ندرى كيف استطاع أن يهضمها كاتب هذه الرسالة ؟

وقال فى صفحة ٤٨ :
« جاء أن عمر كان يقبل كل آية بشهادة شاهدين فكان من الممكن أن ترفض آية صحيحة إذا شهد بها شاهد واحد ، وأن تقبل آية محرفة إذا شهد بصحتها شاهدان » .
نقول كيف يقبل العقل مثل هذا القول ؟ قد ثبت بالتواتر التاريخى أن القرآن كان يحفظه الخلفاء الأربعة ومئات من الناس ، وكان مكتوبا كله ، ومحفوظا فى دار النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن أبا بكر لما أمر بكتابتها ندب لذلك جمهرة من حفظته ، على رأسهم زيد بن ثابت فكتبوه ، فما شأن عمر بعد ذلك فى هذا الأمر ؟

هل كان القرآن آيات منشورة مفرقة بين الناس ، يحفظ منها هذا آية ، وذلك أخرى ، فلما أريد جمعه كان الذى يحفظ منه شيئا يأتى فيفيض بالذى عنده ، فيكتب عنه بشهادة شاهدين ، ويرد منه ما لا يشهد به إلا شاهد واحد ؟

إذن ماذا كان يحفظ منه حفاظه ؟ ولم ندبوا لكتابتها دون غيرهم ؟ أما كان الأجدى أن يعلن الناس بذلك ، وينادى فيهم : من كان يحفظ شيئا من القرآن فليفض به ، وليستشهد على صدقه شاهدين ؟

شيء من ذلك لم يكن ، وإنما الذى كان هو أن أمير المؤمنين أمر أن يكتب المصحف

من المخطوطات المحفوظة ، ومن صدور حفاظه الغيورين عليه ، وهذا جهد كل من يريد أن يستوعبه كله دون أن يسقط منه حرف واحد . فهل بعد هذا الأسلوب أسلوب أدق منه في جمع كتاب بدون تحريف ؟

فاذا كان السكاتب نقل هذا من كتاب إسلامي فهو مردود على قائله لأنه غير معقول . وهل يهدم قول مقطوع السند كهذا عملا دل النواتر عليه ؟ وقال في صفحة ٤٨ أيضا :

« جاء عن مسلم أن أبا موسى الأشعري قال مرة لخمسة من القراء في البصرة : إننا كنا نقرأ سورة بطول السهم وحده ، أما الآن فقد نسيتم ما عدا بعض الآيات . »

نقول : يسوق السكاتب هذه الشبهة على اعتبار أن أبا موسى يأسف على أن ذهب من القرآن مقدار كبير ، حتى إنه كان يحفظ سورة طويلة فنسيها إلا بعض آيات منها . وأنا أرجو القارئ أن يلاحظ أنه يذكر ذلك لخمسة من القراء ، أي من حفاظ القرآن .

والحقيقة أن أبا موسى المذكور لو كان قال هذا للقراء فهو يذكر لهم ما نسخت تلاوته من آيات القرآن . وقد رأيت أن ذلك النسخ نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده تحديدا تاما ، بحيث لم يخالف اثنان من المسلمين في شيء منه . ولو كان أبو موسى يقول ذلك أسفا منه ، فلم لم يهتم بها هو حتى نسيها ؟ أليس المفهوم بدهة أنه نسيها لأن تلاوتها قد نسخت فأهملها ؟ ومما تجب ملاحظته أيضا أن أبا موسى قال ذلك لخمسة من القراء ، أي لخمسة ممن جردوا أنفسهم لقرآن . فاذا يكون وقع هذا الكلام منهم لو كان أبو موسى يقول متأسفا من ضياع بعض الكتاب ؟

لقد علمت أن أصحاب الحديث كانوا يجولون الأقطار الشاسعة وراء سماع الأحاديث ممن يحفظون شيئا منها طلبا لجمعها ، وكانوا يبذلون وراء ذلك أنفسهم ونفألسهم ، حتى تروى عنهم فيها الأعاجيب التي لم تنفق لجهتدى أمة من الأمم ، فهلا كان يدفع كلام أبي موسى هؤلاء الحفاظ للبحث عن تلك الآيات المفقودة ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون أحياء ، فسكانوا يرحلون الى المدينة وغيرها ينقبون عن حفاظ تلك السورة حتى يجمعوا مشتت آياتها ، أو أكثر تلك الآيات ؟

وكيف يعقل أن أبا موسى لم يلقن الخمسة من القراء الذين قابلهم الآيات التي ما زالت عالقة بذاكرته منها ؟ وكيف لم يطلبها منه أولئك القراء ؟

قس على هذا كل ما أورده كاتب هذه الرسالة مما يشبه هذا كما قال في صفحة ٤٩ :

« وروى أبو موسى نفس الحديث عن سورة أخرى كالصيحات قد ضاعت . »

« وروى عن عائشة أن الآية عن الرضا كانت تقرأ في زمن النبي ولكنها مفقودة الآن »

من القرآن (نرجو التاريء أن يلاحظ أن كلمات (قد ضاعت) و (مفقودة الان من القرآن) من تعبير كاتب الرسالة عمد اليها للتحويل .

وقال في صفحة ٤٩ :

« وقال أيضا جلال الدين السيوطي : « حدثنا ابن أبي مريم عن أبي لهيعة بن الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصحف لم يقرر منها إلا ما هو الآن (وهي الآن سبع وسبعون آية) .

« وقال ابن جنيش قال أبي بن كعب كم تعد سورة الأحزاب ، قال اثنتين وسبعين آية أو ثلاثا وسبعين آية . قال كانت تعدو سورة البقرة .

« وأخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة ، قال قرأنا سورة الأحزاب على النبي فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها .

« وروى جلال الدين أن عبدا كان يقول حدثنا ابراهيم عن أيوب عن نافع قال : « لا يقول أحدكم قد أخذت القرآن كله ، وما يدري ما كله ، فقد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر » .

« وعن مالك أن أول سورة براءة سقطت مع البسملة فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطولها . « وقال أيضا مسلم إن الآية بخصوص الرجم كانت قبل في القرآن وكان عمر مقتنعا بصحتها حتى أقسم بالله إنه إنما منع عن تدوينها خشية الانهمام .

« فترى مما تقدم (القائل كاتب الرسالة) أنه طرأ على القرآن كثير من الحذف ، وبعبارة أخرى أن كلمة الله قد اعتراها النقص « انتهى كلامه .

نقول : إن كل ما جمعه كاتب الرسالة من هذه الأقوال ، يفسرها ما ذكرناه مرارا ، من أن القرآن نسخت منه تلاوة آيات كثيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد علم المسلمون الأولون ذلك ولم يختلفوا فيه .

وإذا كانت عائشة قالت ما نقله عنها كاتب الرسالة وهو : « كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية ، فلما كتب عثمان المصحف لم يقرر منها إلا ما هو الآن » ، إذا كانت هي قائلة هذا القول ، وتعني به أن عثمان جنى على القرآن لحذف منه ما كان يجب أن يبقى فيه ، فلم كانت تدافع عن عثمان ، حتى إنه لما قتل خرجت في مقدمة الخارجين على علي ، متهمه إياه بالاغراء بقتله ، وحضرت وقعة الجمل تحريضا للناس على الثبات في وجه أمير المؤمنين ؟ فهل كانت تريد أن تفهم الناس أن عثمان الذي نقص من آيات القرآن ، يستحق أن تسفك في سبيل الثأر له كل هذه الدماء ؟

ومما رواه كاتب الرسالة عن البخارى أن حذيفة قال : « قرأنا سورة الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها ».

هذا كلام يريد أن يفهم منه صاحب ذلك الكتيب أن حذيفة يأسف لنفسيان سبعين آية من سورة الأحزاب . ولكن الجملة لا تشعر بأسف وبخاصة من أجل ضياع بعض القرآن ، الأمر الذى لو كان لاستتبع من الأحداث ما لا يعلم هوله إلا الله . حذيفة يذكر أنه نسى سبعين آية من القرآن ، كما يذكر أنه نسى قصيدة كان يحفظها لبعض الشعراء .

هب أن حذيفة قال ذلك لبعض الناس ، أفما سأل ذلك البعض قائلا : هل تلك الآيات لم توجد فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته وحفظه من القرآن ؟ وهل نسيها جميع حفاظه ؟ وهل اتفق أن نسيها المسلمون أجمعون ؟ وهل سعى حذيفة للحصول عليها فخاب ؟ إننا سمعنا أن بعض جامعى الأحاديث كانوا يسافرون ليالى وأياما لسماع أحاديث معدودة من رواتها ، فهلا حفزت الحمية بعض المسلمين للنقل فى الأقطار سائلين عن تلك الآيات ؟

أليست تدل هذه السكينة التى يظهر بها قائلو هذه الأقوال ، والذين يسمعونهم ، على أن أمرها لا يعدو أحد احتمالين : فاما أنها مدسوسة على قائلها ، أو أنهم يريدون بها الآيات التى نسخت تلاوتها من القرآن ؟

فان قال معترض : لو كان هذا الأمر من قبيل الدس لما عجز الداسون أن يحيطوه بشيء مما يدل على الأسف والاهتمام .

قلنا : لو فعلوا ذلك خشوا أن يكذبوا فيه ، لأن هذا الاهتمام كان يظهر له أثر كبير فيما نقل إلينا من أحوال الصحابة . وقد نقل تاريخهم إلينا أنهم تضاربوا وتسابوا وقاتل بعضهم بعضا . أما وقد سكنت جميع المصادر التاريخية عنها ، فعنى ذلك أنه لم يكن له أثر على الإطلاق . وهذا غير معقول إذا كان قد ضاع شيء من القرآن كما فصلنا ذلك تفصيلا فيما مر من الكلام .

ومن أدل الدلائل على أن هذا الأمر لم يكن له أثر فى تاريخ هذا الدين ، سكوت علماء الكلام عنه . فان هذا العلم الذى عنى بكل صغيرة وكبيرة من الشبهات التى أثرت ضد الاسلام ، صمت حيال هذه المسألة كل الصمت ولم يشر اليها بكلمة واحدة . وقد أورد شبهات الكفار على وجود الله ، فهل يضمن أن يورد الشبهات على نقص كتابه أو الزيادة فيه ؟

فلو قيل إنهم صمتوا عنها تفاديا مما تشيره من النتائج الخطيرة ، فلنا فكيف تسكت عنه الفرق الاسلامية والخوارج وعددها أكثر من سبعين ، وفى بعضها من الغلو والنقصير ما أخرجها عن دائرة الاسلام ؟ فهل هى أيضا خشيت من نتائج الخطيرة وقد قامت تؤيد مذهبها بالسيف والنار ؟

وإن سلمنا جدلا بأن قول الخصم معقول ، فهل هو معقول من بعض علماء اليهود الذين

كانوا في جدال مستمر مع علماء المسلمين؟ فلم لم يتخذوا التحريف الذي يزعم الزاعمون أنه وقع في القرآن من الزلات التي يحصونها على كتاب المسلمين في تلك الأزمان، لاسيما وقد كان المسلمون يرمونهم بتحريف التوراة؟

اللهم إن هذه حجج قاطعة على أن ما يروى من حذف بعض آيات القرآن إنما حصل فيما كان منها منسوخ التلاوة، ولذلك لم ينتطح حوله عنزان.

وقال صاحب تلك الرسالة في صفحة ٥٤ :

« وفضلا عن ذلك إن آيات القرآن الحالية تختلف لفظا حتى انشق علماء الاسلام في تفسيرها الى أحزاب .

« مثالا قوله في سورة محمد « قتلوا » وفي رواية أخرى قاتلوا، وكذلك قد اختلفوا في أمر الجهاد، وكذلك اختلفت القراءة في سورة الحج بين يقاتلون ويقاتلون (بكسر التاء وفتحها) الخ »
نقول : يريد الكاتب مما ذكره مسألة اختلاف القراءات . أما وقد انتهى به الأمر إليها ، فاننا نخبره بأن هذا الاختلاف قد حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ورفع أمره إليه ، فأقره بوحى من الله ، ولو كان حدث بعده لكان للخصم مجال للخوض فيه ، أما وهو على ما رأيت فلا مجال فيه لقائل كائنا من كان .

على أن هذه الاختلافات في القراءة لم تحمل حراما ، ولم تحرم حلالا ، ولا هي تتعلق بالعقائد ولا العبادات ولا المعاملات ، ولم تثر بين المسلمين حربا ، ولا اعتبرها أحد شبهة على الكتاب الالهى . فكل كلام في هذا الموضوع عبث محض لا يقام له وزن لا عند المسلمين ولا عند سواهم .

وإذا علم القارئ أن هذه الاختلافات في القراءة حدثت على عهد رسول الله فأقرها بوحى من الله ، سقطت حيرة صاحب الرسالة في معرفة أى القراءات هي التي نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم . ومن أدل الأدلة على أن المسلمين يعتبرون اختلاف القراءات أمرا مشروعا أن قراءة القرآن يرتلون آياته مع مراعاة هذه الاختلافات فيكررون بعض الآيات على ضروب شتى إدلالا على تمكنهم من فهمهم ، والمسلمون يقابلون ذلك بالنقد والاعجاب .

وبعد فقد اتضح للقارئ بأقوى الأدلة وأنهض الحجج أن القرآن الكريم لا يعقل أن يكون قد اعتراه تحريف من أى ضرب كان ، وأنه بقي محفوظا في الصدور والسطور ، وسيمتق كذلك أبد الآبدين ، ودهر الدهرين ، مصداقا لقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »

محمد فريد وجرى

الانصار

كيف استقبلوا الاسلام؟

« بقية البحث »

درج الاسلام الى « يثرب » واثقا مطمئنا بعد أن استيأس من مكة التي أخذتها العزة أن تستجيب لداعى الهداية والخلاص من وثنية ضالة بليدة ، أضاع من قيمة العقل الانساني ، وأغله بأغلال العصبية والتقليد الأصم ، فاستقبله اليثربيون استقبال الظلمة في هجير الصحراء لعذب الماء في ظلال دوحة فيحاء ، وأصبح له في كل مجتمع يثربي ذكر ، والى صاحب الرسالة في كل قلب حنين وشوق ، وصار فتى بنى الأشهل « إياس بن معاذ » ظليعة الاسلام الى يثرب محط أنظار أهلها ، رجالا ونساء ، شيبا وشبابا ، ينظرون اليه نظر غبطة ودهش في شيء كثير من حيرة الأمل الباسم بالمستقبل الطافر ، حتى إذا دارت عجلة الزمان دورة عام في أفق الفلك ، وأقبل موسم الحج الى مكة قدم فيمن قدم اليها من اليثريين اثنا عشر رجلا هدى الله قلوبهم للإيمان ، وانشرحت صدورهم للإسلام ، وكانوا عشرة من الخزرجة ، فيهم « عبادة بن الصامت » واثنا عشر أوسيان ، قدموا يريدون لقيا النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع به ومبايعته على الإيمان برسالة ، ليسبقوا جيرانهم اليهود الذين كانوا يتوعدونهم بظهوره والاستنصار به عليهم ، فلقاهم النبي عليه السلام عند العقبة فبايعهم على أصول الاسلام والعمل بها في خاصة أنفسهم ، ولم يكلفهم في هذه البيعة شيئا يشق عليهم ، ولم يأمرهم إلا بالتوحيد ودعائم المروءة ومكارم الاخلاق . روى البخاري ، في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصاة من أصحابه : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، فبايعناه على ذلك » .

هذه البيعة هي بيعة السلام ، ليس فيها تعاهد على حرب أو قتال ، ولعالمها لذلك يسميها بعض كتاب السيرة « بيعة النساء » وهي التي في قول الله تعالى : « يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبأيعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن » .

بعد بيعة السلام هذه عاد الاسلام الى « يثرب » مستعليا ، بعد عام من دخوله الى ربوعها مستخفيا تحمله قلوب جمهرة من رجالها وأولى الرأي فيها ، وارتفع صوته جهيرا ، ولسكنه

لا يزال في هدوئه ووداعته ، بل في سكونه بعيدا عن نضال مكة وسطوتها ، وتراعى الى مسلمي مكة حديث إخوانهم اليثريين واستبشارهم بهذا الدين الجديد ، واطمئنانهم الى عقيدتهم النوحيدية في أمن من الأذى ، فتطلعت نفوسهم الى ذلك الجو الهادي الصافي الذي يؤدون فيه شعائر دينهم آمنين على أنفسهم وعقائدهم مما يلاقونه من ألوان التنكيل والفتنة ، وودوا لو أنهم استطاعوا اللحاق بإخوانهم الأصفياء في ديارهم ، ولكنهم لم يكونوا يأمنون شر قريش أن يلاحقهم الى هناك ، وأن تؤلب عليهم العرب ، وهى منهم في مكان الزعامة الآمرة التي لا يرد لها أمر ، وماذا عسى أن يفيدهم اليثريون لو تحول هذا النضال الى حرب ضروس ، وهم لم يأخذوا عليهم عهداً بخوض هذه الحروب ، ولم يبلغ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم في بيعة السلام الأولى على يدئى وقد الاثنى عشر أن يكون معاهدة دفاع حربى ، بل لم يتعد أن يكون بلاغا لهم بدعوة الاسلام ، والعمل بشيء من مهمات شرائعه التي كان قد نزل بها الوحي الى يومئذ في خصيصة أنفسهم .

كان هذا تمكيرا يدور في نفوس المسلمين ، وظل يضطرب بها وظلت هى بين الاقدام والاحجام ، يدفعها ما تلاقى من بليغ الأذى والصد عن سبيل الله الى العزم على الهجرة الى دار إخوانهم فتعزم عليها ، ويقف أمامها المستقبل الغامض في غربة لا يعتمدون فيها على مال ولا ولد فترجع عن عزمها متشحة بالصبر وتوطئ النفس على تحمل الشدائد حتى يقضى الله بينهم وبين قريش التي تريد أن تلجئهم الى المهاجرة من مكة وطنهم الحبيب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يضرب لأصحابه المثل الأعلى في الصبر والمصابرة ، وصدق العزيمة في سبيل تبليغ أمر ربه ، وكان صلوات الله عليه نظارا الى الفرص المواتية فلا يدعها تفلت دون أن يحملها بحدث من أحداث الانقلاب ، أو نبأ من أنباء الاسلام يذهب في الجزيرة العربية شرقا وغربا ، يعرض نفسه على القبائل في مضاربها ومواسمها ، معنيا أشد العناية بموسم الحج لأنه أعظم مواسم العرب شأننا ومجتمعنا ، فاذا رن في ساحته صوت الدعوة تردد له الصدى في آفاق الجزيرة كلها ، وماذا يبغى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يهتز بدعوته الأثير فتضطرب بموجاته كل أذن ، ومنه تندفع الى القلوب الواعية ممثلة آيات العزة الاسلامية ؟ وزادت أهمية الحج في نظر صاحب الرسالة أنه يرتقب فيه أخبار بيعته لأولئك النفر من أهل « يثرب » وما أثمرته في ذلك البلد الطيب .

حان الموسم ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة لنشر دعوته وتعرف مدى ما وصلت إليه في أشقات قبائل العرب التي يضربها البلد الحرام في الأشهر الحرام ، وقد بلغه أن جمعا عظيما من اليثريين لا عهد للمواسم بمثله قد أقبل ، وكان من بينهم خمسة وسبعون مسلما ، فيهم امرأتان ، فواعدهم أوسط أيام التشريق . قال شاعر الأنصار كعب بن مالك يحدثنا عن هذه الليلة العظيمة : « لما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بتنا أول الليل مع

قومنا ، فلما استئقل الناس من النوم تسلسلنا من فرشنا حتى اجتمعنا بالعقبة ، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس لاغير ، فقال العباس : يامعشر الخزرج : إن محمدا مناجيث علمتم ، وهو في منعة ونصرة من قومه وعشيرته ، وقد أئى إلا الانقطاع اليكم ، فإن كنتم وافين بما طاهدتموه فأنتم وما تحملتم ، وإلا فاتركوه في قومه . فكنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا الى الله مرغبا في الاسلام تاليا للقرءان . فأجبنابا لايمان ، فقال : « إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم به أبناءكم » فقال البراء بن معرور أحد زعماء القوم : ابسط يدك نبايعك عليه ، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ، ورثناها كابرا عن كابر . فقاطعه أبو الهيثم بن التيهان ، وهو ثانى اثنين من الأوس حضرا بيعة السلام الأولى ، قائلا : إن بيننا وبين يهود عهودا نحن قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بل الدم الدم والهدم الهدم ، أنتم منى وأنا منكم ، أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم » فاطمأن القوم وقاموا الى البيعة ، فقال لهم عباس بن عباد بن فضلة ، وهو أحد العشرة الخزارجة الذين اشتهروا في بيعة السلام : يامعشر الخزرج : أتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتلا أسلمتموه ، فمن الآن فدعوه ، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتكم اليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة ! فقال القوم : إنا نأخذ به على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فبايعوه على ذلك .

كانت هذه البيعة ، على خلاف سابقتها ، معاهدة حربية للدفاع وحماية العقيدة ، والاستعداد للحرب الأحمر والأسود ، فاستوثق النبي صلى الله عليه وسلم بحضر عمه العباس لنفسه ولدعوته ممن طاهدوه على نصرته ، واستوثق القوم منه على أن لا يدعم إذا أظهره الله ، فكانوا أنصاره وحماة دينه ، وكان جميعهم وولهم ، آوى الى بلدهم فاتحهم وطنه ، ومبعث هدايته ، وجعله الله تعالى مقر جثامه الطاهر ، ومركز خلافته ونشر شريعته .

هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى هذا الوطن الجديد ، فتلقاه أنصاره بنشوة من الطرب والفرح أخرجت المخدرات من خدورهن ، وكل شخص فيهم يتحرق شوقا لأن يملأ ناظره من هذا القادم العظيم الذى نفخ في مدينتهم روحا لم تشهد مثلها منذ عرفها التاريخ ؛ وتسابق زعمائهم فى التماس شرف ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فترفق بهم مبتهجا أشد الابتهاج بهذه العواطف النبيلة ، وهذا الحب الذى أفعم كل قلب ، وبدا على كل وجه ؛ واختار لنفسه منزلا بوأه الله إياه ورضى عنه أنصاره وأصحابه ، وعادت « المدينة » الى هدوئها بعد مظاهرات الاستقبال وأفراح اللقاء ، ولكنها منذ اليوم بدأت تحيا حياة جديدة كل الجدة ، فقد بنى فيها مسجد عظيم تؤدى فيه الشعائر الدينية مستعانة قوية ، ومنه

انبعثت أصوات الدعوة الإسلامية جبهة متحدة ، وفيه وضع أساس الدولة الجديدة ، وفيه تدبر نظم الحياة المستقبلية التي بدأت بهذا الانقلاب الخطير .

كان من الطبيعي أن تنجح أفكار النبي صلى الله عليه وسلم وأفكار أصحابه وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، وأفكار أنصاره وقد أخذوا على عاتقهم نصرته وتأييد دينه ، أول أمرهم ، إلى مكة وقريش ، وقد أمكنتهم الفرصة من الوقوف أمامها ، والطمع في الغلبة عليها ، فلتصادر تجارتها إلى الشام ، ولتقطع عليها طريق المراجعة حتى تلين قناتها ، أو يحكم فيها السيف ، وعز على قريش في كبرياتها أن تنف من محمد وأصحابه هذا الموقف ، فخرجت في قواها كلها لتفتك بهذه العصابة التي إن تهلك فلن يعبد الله في الأرض ، وخرج المسلمون بقيادة البطل الأعظم للقائهم على شفير « بدر » ، وهماك أخبر الناس خبر قريش ليكونوا على بينة من أمرهم ، ووجه كلامه إلى الأنصار ، فهم عدته وردده قائلا : « أشيروا على أيها الناس » فقال سعد بن معاذ وهو صاحب رايهم يومئذ والمنكلم بلسانهم : لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . فقال سعد : « لقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدونا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، وما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب ، صدق في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله ! » .

لله هذه العزائم الصوارم التي بنت مجد الإسلام شامخا ، وأرست قواعد بنيانه راسخا ، عزائم صنعها الإيمان فأجبت الموت في سبيل العقيدة فوهبت لها الحياة ، أحب الأنصار الإسلام من كل قلوبهم فنصروه نصرا مؤزرا ، فأكرمهم الله ، وآثرهم نبيه صلى الله عليه وسلم ، فجعل حبيبهم آية الإيمان وبغضهم آية النفاق ، وقال فيهم : « لو سلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار » . آخى بينهم وبين المهاجرين فقا سمواهم أموالهم ، وسمحت لهم أنفسهم بالنزول عن بعض زوجاتهم ، فمدحهم الله وأثنى عليهم بقوله : « والذين تبوءوا الدار والأيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . تفقهوا في الدين فكان منهم الأئمة والمعلمون ، وكان نساؤهم من خير نساء العالمين عشرة وتدينا وطاعة وفقها . قالت عائشة رضي الله عنها : « نعم النساء نساء الأنصار : لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين ! » . وبعد : فقد كتب « الأنصار » لأنفسهم في صحائف تاريخ الإسلام صحائف من نور لا تزال سراجا هاديا للقادة والجند ، ولهم في كل أحداث الإسلام مواقف تجعلهم مثلا عليا للرجولة التي ينشدها المسلمون في حاضرهم ليستعيدوا مجددم الغابر ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .

صالح عمره

الاخلاق الفلسفية

— ٣ —

الدين وقوة سلطانه على النفوس

أشرنا في السكلمة السابقة الى الأثر الملموس الذى يحدثه الدين فى نفوس الأمم ، وأبنا أن أثر القوانين الوضعية التى تتعقب الجرائم وتعاقب عليها ، محاولة إبادة أو الاقلال منها ، ليس شيئا مذكورا الى جانب أثر الدين ، وأسندنا السبب فى هذا الفرق الهائل بين تأثير الدين وتأثير القانون الى أن الأول يتغلغل فى النفوس فيقودها فى سرها كما يهديها فى علانياتها . أما الثانى فلا تتجاوز سلطته الأجسام ، ولا تنزل عقوبته إلا بعد ثبوت الجريمة فى الظاهر باعتراف أو برهان . ولا شك أن هذا الثبوت أمر قد يبلغ من العسر أحيانا الى حد إخفاء كثير من الجرائم وتبرئة مقترفها ، وهذا هو سر سمو تأثير الدين على تأثير القوانين الوضعية . أبنا كل هذا ، وأشرنا بالرأى الذى يجب اتباعه فى تهذيب النفس بالأخلاق الاسلامية ، وسردنا شيئا من آراء الفلاسفة الذين يؤمنون بهذه الفكرة . واليوم سنأتى على آراء المعارضين لهذا الرأى ، لأننا نشاهد أن بعض فلاسفة أوربا المحدثين يرفعون الصوت عاليا بوجوب فصل الأخلاق عن الدين ، ويفتحون لذلك أعذاراً سنذكر هنا أهمها وأجدرها بالعناية ، ثم نرد عليها بما يدحضها فى نظر المنطق الصحيح . واليك هذه الأعذار :

١ — إن كثيراً من الدول تعتنق كل واحدة منها ديانات مختلفة ، وإن نشر أخلاق دين من هذه الأديان وإهمال أخلاق الديانات الأخرى يعد خنقا لحرية معتنقى هذه الأديان المهمة . ونحن من جانبنا نرى أن هذا الاعتراض واه من أساسه ، لأن الديانات على اختلاف ألوانها وطقوسها لا تتعارض فى الفضائل الجوهرية البتة .

فاذا نشرنا أخلاق الاسلام مثلاً فى مصر ، فأننا لا نرتاب أقل ارتياب فى أن المسيحيين والاسرائيليين المخلصين للفضيلة سيستريحون لهذه الأخلاق الاسلامية كل الاستراحة ، وسيجدون فيها أرفع أنواع السعادة الاجتماعية . على أن هؤلاء المعارضين يجزمون بأن الأخلاق الحرة لا تنال الاحترام إلا إذا كانت تتسع لارضاء المؤمنين والملحدن معا ، وهى بالطبع لا يمكن أن ترضى المؤمنين جميعا على اختلاف دياناتهم إلا إذا كانت تلتقى مع هذه الديانات كلها عند نقطة خاصة ، وهذا هو عين ما ندعيه من أن جميع الديانات متفقة فى الفضائل الأساسية ، وإذا ، فلا معنى للخوف من أن نشر أخلاق دين بعينه يدعو على حرية الدين لا يعتقهونه .

٢ — إن من المشاهد أن بعض الحكومات اللادينية ، كجمهورية فرنسا مثلاً ، وإنه يكون

من التناقض أن تربط هذه الدول « اللادينية » الأخلاق بالدين بعد أن فصلت عنه قوانينها وتشريعاتها وسياساتها .

ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بأن القياس هنا مع الفارق ، لأن القوانين المدنية والدساتير السياسية يمكن أن تتمتع العصور المختلفة والأمزجة المتباينة . أما القوانين الأخلاقية فيجب أن تكون ثابتة لا تتأثر بزمان ولا بمكان ، ولا ينبغي لها أن تتبع أهواء الزعماء والمشرعين « اللادينيين » وإلا لكانت بشرية متناقضة تستحسن اليوم ما استهجنته بالأمس ؛ ولاريب أن هذه الصفة تفقدها عالميتها التي هي أزم لها من الهواء للكائنات الحية . وإذا فهذه العالمية ، وذلك الثبات الضروريان للقوانين الأخلاقية ، لا يتحققان إلا إذا كان المنبع ثابتا وخالدا . ومن أكثر ثباتا وخلودا من منشئ الديانات ؟

فكل عاقل تهمة الحالة الاجتماعية العامة يرى وجوب نشر الأخلاق الدينية حتى في البلاد اللادينية ، فكيف ببلد كصر يستمد كثيرا من قوانينه المدنية وكل تشريعات الأحوال الشخصية فيه ، من الدين ؟

وفوق ذلك ، فإن العلم يعترف في صراحة بأن أكمال الأسس الاجتماعية ، وأرقى الأنظمة العمرانية ، مدينة بحياتها للدين وحده ، لا لذلك الأخطاء المرعبة ، والسقطات المروعة التي امتلأت بها نظريات العلماء والفلاسفة ، كما يعان أن العقل لا يستطيع أن يصل إلا إلى تلك الحقائق النسبية خصب ، أما الدين فإنه يقرر حقائق مطلقة . وهذا الفرق كاف لرفعته ولجدارته بأن يكون منبعها للأخلاق .

والذي أدعى إلى الدهش والاستغراب هو أن « كانت » كبير الفلاسفة العقلين في العصور الحديثة يعان أن فصل الدين عن الأخلاق يعد ضربا من الخطأ الخطر على الحياتين : الأخلاقية والاجتماعية معا .

فاذا كان هذا هو رأى « كانت » الذى يعد فى تاريخ الحركة العقلية الأوروبية مدرسة بتمامها ، ورأى الاكثرية المحترمة من الفلاسفة الروحيين والعقليين ، فما لنا نرى بعض المعاصرين الذين يعالجون هذه الموضوعات فى مصر يتسكبون السبيل السوية ، ويتيهون فى مهامه التقليد والانقياد وراء هذه الشرذمة المادية من فلاسفة أوروبا الذين حطمتهم أدلة الروحيين وصيرت مذاهبهم خرائب وأطلالا ؟ وإليك شيئا من هذه الأفكار السطحية التى سار فيها بعض مؤلفينا على أنساق بعض فلاسفة الغرب اللادينيين دون تأمل ولا روية :

يرى أحد المربين المحدثين أن الواجب فى دراسة الدين فى المدارس هو الاقتصار على ذكر ماسرى الدين من أخلاق وفضائل ، دون تعرض الى دراسة الدين نفسه ، ولا الى تحليل نظرياته الفلسفية الجدلية التى لا يعود منها على الطالب إلا إنقال كاهله ، وكدر رأسه ، وإنهاك عقله فيما

لا يفيد، بل يؤود قواده، ويقتل ملاكاته. ثم يستمر في نقده فيقول: إذ ماذا يستفيد الطفل من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلية؟ إلى آخر ما قال. وأنا أرى أن هذا الرأي بعيد عن التعمق والدقة كل البعد، ولوعملنا به لأبنا من الأخلاق الدينية خالي الوفاض، صفر الأيدي، ولتقدمنا نحو الفشل في اتباع تعاليم السماء بخطوات واسعة، لأننا لا نرى أدعى إلى السخرية، ولا أبعث على الاستهزاء من شخص يتبع أخلاق دين وينسج على منوال فضائله وهو يحجل أسسه وأصوله كل الجهل، لأن هذا الدين يهدم من رأسه، ويزول الاعتقاد به من ذهنه عند أول حاصفة شك أو إلحاد تهب على هذا الذي لم يتحصن بمعرفة هذا الدين، ولم يدعم إيمانه بالأدلة والبراهين، ومتى زال من قلبه الإيمان، انمحت من نفسه تلك القداسة العليا التي كانت تقوده إلى الاذعان لما جاء في هذا الدين من فضائل وأخلاق. وليس لهذا كله سبب إلا الجهل بأسس الدين وبراهينه، ذلك الجهل الذي يدعو إليه هذا المربي العصري.

وإذا كان هذا المؤلف يخشى أن يدرس الطلاب الدين فيجدوا فيه ما يتنافى مع العقل فيهملوه ويتهاونوا به وبما جاء فيه من أخلاق، أقول: إذا كان يخشى هذا كما يلمح في كتابه، فانا نؤكد له أن دين الاسلام لن يرتاع من هذا التهديد، ولن يتزوى وراء أسنار الجهل خوفا من اصطدامه مع العلم الحديث أو مع العقل المنصف المستنير. وإني لمستأنس لك هنا برأي أحد كبار العلماء الفرنسيين وهو مؤلف كتاب «في الدراسات الدينية» قال حين عرض للاسلام:

«ومن جانب آخر ينبغي أن نذكر أن الدين الاسلامي يخالف كل المجالفة لهذه الأبراج المتشاذة التي تسقط من ضربة واحدة، لأن فيه قوة كامنة، وصلابة ومتانة تجعله قادرا على المقاومة مقدرة تامة» إلى أن يقول: «وإني أعتقد أن الشرق إذا تغلب على جموده وتخاص منه، فإن الاسلام لن يضع أية عقبة جديدة في سبيل التفكير الحديث، أما في أوروبا، فانه إذا أريد التجديد والنهوض، فلا بد أن يترك لكل شعب من شعوبها معالجة تلك المهمة البالغة حدا عظيما من الدقة، وهي مهمة التوفيق بين تقاليد الدين، وبين حاجاتها الجديدة، وأن يحترم حق الشعوب كما يحترم حق الأفراد في أن تتولى بنفسها في حرية تامة ثورات وانقلابات العلم والمعرفة»

قد اتضح لك من كل ما تقدم أن دين الاسلام لا يهاب العلم: قديمه وحديثه ومستقبله، ولا يصطدم مع التفكير المنظم، ولا يتناقض مع التحليل الدقيق. وإذا فهمنا تنقذ الشبان واتسعت مداركهم، فلن يلقوا بالدين جانبا إذا كانوا قد درسوه دراسة متينة وافية. وأما الخوف كل الخوف، والويل كل الويل، فمن أن يدرس الشبان الدين والعلم أو أحدهما دراسة سطحية ناقصة، لأنهم يسقطون حينذاك في هوة الشك والارتياب كما قال أحد الفلاسفة الأوربيين:

« إن الأخذ بنصيب بسيط من الفلسفة والعلم يسوق الى الاتحاد ، ولكن التعمق فيهما يوطد دعائم الايمان » .

فرأى هذا المربي المعاصر واه من أساسه ، لأن العلة التي يبنيه عليها باطلة .
وإذا فالنتيجة التي حصلنا عليها بعد كل هذه المناقشة ، هي : أن الدين شديد الأثر في النفوس ، قوى السلطان على القلوب ، وأن تأثيره يقوى ويضعف تبعاً لقوة الايمان به وضعفه ، وأن الايمان المتين لا يتحقق إلا بعد الفهم الدقيق لأصول الدين وقواعده فهما مدعما بالأدلة والبراهين ؟

دكتور محمد غنوب

مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين

سم

من قال لا أدري فقد أفتى

افتتح إمام البيان الجاحظ كتابه البيان والتبيين بقوله : « اللهم إنا نعوذ بك من فتنه القول كما نعوذ بك من فتنه العمل ، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن ، كما نعوذ بك من المعجب بما نحسن ، ونعوذ بك من شر السلاطة والهدر ، كما نعوذ بك من شر العي والحصر » .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل » .

وقال حكيم : « من العلم أن لا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم ، فحسبك جهلاً من عقلك أن تنطق بما لا تفهم » .

ولقد أجاد زرارة بن زيد حيث يقول :

إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده   أطال فأملئ أو تناهى فافصرا
ويخبرني عن غائب المرء فعله   كفى الفعل عما غيب المرء مخبراً

والمثال الأبلغ في هذا الباب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل قائلاً :
أي البقاع خير وأي البقاع شر ؟ : « لا أدري حتى أسأل جبريل » .

وقال علي بن أبي طالب : « ما أبردها على القلب إذا سئل أحدكم فيما لا يعلم أن يقول :

الله أعلم !

وقال عبد الله بن عباس : « إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله » .

وقال أحد العلماء : « هلك من ترك لا أدري » .

اختلاط الجنسين

زعموا أن رجلاً أنشد امرأة البيت الآتي :

إن النساء شياطين خلقن لنا   نعوذ بالله من شر الشياطين

فردت عليه المرأة بقولها :

إن النساء رياحين خلقن لكم   وكلكم يشتمى شم الرياحين

وما يعنينا في هذه الكلمة أن تكون المرأة شيطانة أو ريحانة ، أو شيطانة وريحانة معا ، ولكن الذي يعنينا هو اختلاط المرأة بالرجل ، وقد آثرنا أن لا يكون لنا رأى شخصي في هذا الموضوع ، وأن نكتفي بما فيه الكفاية من كلام ليس لنا فيه من عمل إلا نقله وعرضه على القارئ الكريم .

وقبل كل شيء نريد أن نقرر هنا أن كلمة (اختلاط الجنسين) لم يحدد معناها التحديد الكافي ، فهي شاملة للكثير من أنواع الاختلاط ، كالحج ، وملا يمكن التحزر منه في هذا العصر الذي نعيش فيه . فالعراقات ، والأسواق ، وقطارات (السكة الحديد) وعربات الترام ، والسيارات العامة ، والمتاجر ، والمصانع ، ومزارع القرى ، ومعلمات المدارس ، والطيبات ، كل هذا يحيط به ألوان كثيرة من ألوان اختلاط الجنسين ، دعا إليه منسك من المناسك ، ودعت إليه الحاجة والسعى وراء الرزق في طرقه الشريفة الشاقة .

وهناك ألوان أخرى من اختلاط الجنسين تراها في المنزهات ، والبارات ، وصلات الملاهي و (الكباريهات) ، والحفلات الراقصة . وكثيرا ما تكون هذه الألوان من الاختلاط الجنسي على أنعم الموسيقى وتحت تأثير نشوة الراح . وكثيرا ما يقرب الفم من الفم ، وتلتف الساق بالساق ، والأذرة بالخصور ، وتتلصق الصدور بالنحور ، فلا تترى إلا أغصانا مشتبكة ضربتها الرياح ، وقد تطفأ الأنوار ، فتتطفئ البصيرة ، وتضل الأبصار .

فهذه الألوان من اختلاط الجنسين لم تدع إليها ضرورة داعية ، ولا حاجة ملحة ، ولا يشفع لها في نظر الشرق مسلما كان أو غير مسلم أنها من عمل أوربا ، ولو كان أهل أوربا من الملائكة المقربين ، وقد آن لنا أن تفهم أوربا عنا أن الشرق أعرق في الانسانية ومكارم الأخلاق من غيره ، وأنه مهبط لروحيات ، وأنه لوسار على مارسته له الاسلام لما سار إلا على الصراط المستقيم .

وقد قلنا في أول هذه الكلمة إننا سنكتفي هنا بكلام ليس لنا ، ولكننا ذكرنا ماذكرنا لنحدد بعض التحديد ما تحوى عليه كلمة (اختلاط الجنسين) من معان كثيرة ايحكم القارئ

بعد ما سنسرده له أى الطريقين خير فى كل هذه الألوان من الاختلاط الجنىسى . ولا يفوتنا قبل مرد ما سنسرده أن نقول إن الكمال لله وحده ، وإننا لسنا ملائكة واسنا أيضا شياطين ، وإن كلا من المرأة والرجل ما لم يكن له مناعة ذاتية تحميه من النقائص فإن يحميه منه البروج المشيدة ، ولا القيود القولاذية . ويجب أن لانهمل خطر الظروف والجواء التى تحيط باختلاط الجنسين ، من فقر وغنى ، وصبا وكهولة ، وقوة وضعف ، وجمال وقبح ، وأن نلاحظ الأمزجة والمناخ . ولا بأس على القارئ الفاضل أن يستنير فى هذا الموضوع أعنى موضوع اختلاط الجنسين بالحوادث الكثيرة التى تنجم عن اختلاط الجنس الواحد لظروف وأحوال خاصة .

والآن نقص على القارئ الفاضل ما أردنا أن نقصه ، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق :

قال الله تعالى فى كتابه الكريم فى سورة يوسف عليه السلام : « وجاءت سياره فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ، وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ، وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً » ثم يقول الله تعالى بعد ذلك : « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ، وانقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ، ثم يقول الله تعالى : « فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنوبك إنك كنت من الخاطئين ، وقال نسوة فى المدينة امرأه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ، إنا لنراها فى ضلال مبين ، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ، وأعتدت لهن متكأ ، وآتت كل واحدة منهن سكينا ، وقالت اخرج عليهن ، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ، وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ، قالت فذلك الذى لم تثنى فيه ، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ، قال رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه ، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين »

ويقول الله تعالى فى سورة النور : « يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم ، والله بما تعملون عليم ، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أذكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ، أو آبائهن أو أبناءهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن

أو بنى أخوانهم ، أو نسائهم ، أو مملكت أيمانهم ، أو الذابعين غير أولى الاربة (أى أصحاب الحاجة الى النساء) من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زيفتهن »

ثم يقول الله تعالى في هذه السورة : « يا أيها الذين آمنوا ليس تأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، والذين لم يبايعوا الحلم لم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ، ثلاث عورات لكم ، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ، طوافون عليكم بعضكم على بعض ، كذلك يبين الله لكم الآيات ، والله عليم حكيم ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم »

وجاءت صفة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فقام معها ليشيعها فمر به رجلان من الأنصار فقال : على رسلكما إنما هي صفة (وهي من أمهات المؤمنين وإحدى أزواج الرسول) فقالا : سبحان الله (استبعدا لظنهما سوء) فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم خفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا » . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الشابة من النساء عن الاعتكاف في المسجد ، ويرخص في ذلك للعجائز .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يصف الرجال أمام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان . وكان يقول : « خير صفوف الرجال أولها ، وخير صفوف النساء آخرها » . وقال صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » وقال : « ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه »

وجاء في انجيل متى في الاصحاح الخامس ما يأتي « قد سمعتم أنه قيل للقديماء لا تزني ، وأما أنا فأقول لكم إن كل من نظر الى امرأة ليشتتها فقد زنى معها في قلبه ، فإن كانت عينك اليمنى تعثر فقلعها ولقها عنك ، فانه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقي جسدك كله في جهنم »

وللشعراء أبيات كثيرة تمت الى موضوعنا هذا بأكثر سبب ، ونحن نوردون لك بعضها :
قال أبو العلاء المعري :

لا تتبعن الغانيات مماشيا	إن الغواني جنة تبعاتها
وإذا اطلعن من المناظر فاهدى	أن لا تزك الدهر مطلعاتها
ودع القراءة إن ظننت جهيرها	ذكرت به الحاجات مستمعاتها
فالمحوت هدر الفحل يؤنس ركزه	ألا فنه فتجيب ممتنعاتها

وقال أيضا :

ولا ترجع بإعواء سلاما   على بيض أشرف مسلمات
ولا تسأل أهند أم ليس   ثوت في النسوة المنخيمات
وليس عكوفهن على المصلى   أمانا من غوارر مجرمات
ولا تحمد حسانك أن توافت   بأيدي للسطور مقومات
خمل مغازل النسوان أولى   بهن من اليراع مقلعات
ويتركن الرشيد بغير لب   آتين لهديه متعلعات
وما عيب على الفتيات لمن   إذا قلن المراد مترجمات
ولا يدين من رجل ضرير   يلقنهن آيا محكمات
سوى من كان مرتعشا يداه   ولتته من المستغفات
وما حفظ الخريدة مثل بعل   تكون به من المنحرمات
فهذا قول مخنبر شفيق   ونصح للحياة وللمات

ولأبي نواس :

أمشي إلى جنبها أراحها   عمداً وما بالطريق من ضيق
كقول كسرى فيما تمثله :   من فرصة اللص ضجة السوق
وله غفر الله له :

وعاشقين النف خداهما   عند النشام الحجر الأسود
فالتقيا من غير أن يأنما   كأنما كانا على موعده
ولولا دفاع الناس إياهما   لما استنفاقا آخر المشهد
وله أيضا :

أنا أبصرت يوم النجد   رظيبا فتت الكبداء
غزالا في معصرة   يصيد بطرفه الأسداء
فما إن زلت أتبعه   وأقعد حينما قعداء

وهذا في الحقيقة ثقل وبرود من أبي نواس ، ولا حول ولا قوة الا بالله

هذا ولغير أبي نواس كعمر بن أبي ربيعة ومن لف لفهما حتى من شعراء الجاهلية الشيء الكثير من ذلك .

وحاورنا صاحب العزة الأستاذ الكبير انطون بك الجميل رئيس تحرير الأهرام الغراء في (اختلاط الجنسين) فقال : إن الظروف هي في الغالب التي تملي إرادتها ، ففي القرون الوسطى في أوروبا كان الرجال يضعون المرأة حزاما من الحديد يسمونه (حزام العفة) يشدونه عليها

ويحكمون إغلاقه منعاً لكل ريبة عنها ، ثم تغيرت الظروف فاذا بالمرأة في أوروبا على حالها التي هي عليها الآن . وهو يرى أن الاعتدال أولى ، وأنه يجب تثقيف المرأة قبل أن تزج بها في تيار الحياة ووضعها في مواقف قد لا تتحملها أعصابها .

أما حضرة صاحب العزة الأستاذ الكبير محمد بك فريد وجدى رئيس تحرير هذه المجلة فهو يقول: إن المرأة يجب أن تحجب عن الرجال بحجب من القول إذا وهو لا يسمح لأنثى أن تغشى دور السينما على حالها التي هي عليها الآن ، ويمد ذلك ندهورا في الخلق ، وجناية كبيرة على المرأة والبيت ، وأنه مما لا يتفق وشرف الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة .

ونحب أن نختم هذا المقال بنبذة مما جاء في الخطبة الرائعة التي خطبها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر ، في احتفال هذا العام بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال حفظه الله :

« ولدى الأمة الاسلامية ماضٍ يجبر أثواب الفخر والشرف في كل ميادين الحياة ، لكن بعض الناس يحاولون طمس أعلام هذا الماضي ، وليس أدعى للدهشة ولا أبعث على اللوم من هذه المحاولات التي فيها عقوق الأبناء للأباء ، ونكران الجيل ، وإنكار التاريخ ، وفيها أقوم الطباع وسفه الجاهل وطيش المغرور ، وهل يستطيع عاقل أن ينكر أن لنا أسساً صريحة قوية من دين وعلم وتقاليد ومقومات من حقيقتها أن نحافظ عليها ، وأن نعتبرها تراثاً عزيزاً لا يليق أن نبذده كما يفعل الوارث السفية ! » .

وبعد : فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ، وما توفيقى إلا بالله .

محمد الاسمر

كفى بالهوى مضلاً

قال الله تعالى : « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب »

وقال الشعبي : « إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه » .

وقال أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان :

إذا أنت لم تعص الهوى قاذك الهوى الى كل ما فيهِ عليك مقال

ولم يقل هشام في حياته غير هذا البيت .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتَاوَى

الرضاع

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

(أولاً) فاطمة رضعت مع مَصْطَفَى ثلاث رضعات متفرقات ، فهل يجوز زواجهما ؟
 (ثانياً) محمود يرغب أن يتزوج نادرة ، غير أن جدة نادرة أرضعت محموداً ثلاث أو أربع رضعات متفرقات ، فهل يجوز عقد قران محمود على نادرة ؟
 وقد أفتت اللجنة (١) بأن عقد القران في الحالتين المستول عنهما جائز ، ولا مانع منه شرعاً عند السادة الشافعية والحنابلة .
 فهل يجوز عقد القران على مذهب الشافعي ، والمستول عنهم في الحالتين من أتباع المذهب الحنفي ، أو لا يجوز ؟

اسماعيل عاصم آل ابراهيم باشا
 حلب - سوريا

الجواب :

يجوز للمستفتي أن يقلد مذهب الشافعي في عقد النكاح مع مراعاة الشروط والأركان التي تلزم لصحة العقد على مذهب الشافعي . والتزامه العمل على مذهب أبي حنيفة لا يمنع من العمل بمذهب آخر مع مراعاة ما يتطلبه ذلك المذهب . والله علم ما

رئيس لجنة الفتوى
 محمد عبد اللطيف الفحام

(١) نشرت هذه الفتوى في العدد السابق

محمد صلى الله عليه وسلم

في رأى قادة الفكر في أوروبا (١)

وقال الصوفي جامي أيضا شعرا :

إن عدم الكون هو المرآة ، والوجود هو ما انعكس فيها من الصور .
والانسان هو الشخصية المستكنة في صميمه ، كما استكنت العين في ذلك الانعكاس .

فأنت عين ذلك الانعكاس ، والله تعالى هو نور تلك العين .

فبواسطة هذه العين ترى عين الله ذاته المقدسة .

قال عالم إنسان ، والانسان عالم .

وجود تفسير للوجود أوضح من هذا التفسير محال .

فاذا أجدت النظر في أصل الأشياء ،

وجدت أن الله هو الرائي والعين والمرئي في وقت معا . انتهى .

فاستمع الآن الى ما سأقصه عليك لترى كيف كانت الصوفية الاسلامية تنشر مبدأ التطور

في القرن الثالث عشر ، وهو المبدأ نفسه الذي قام بتعليمه دارون في العالم المسيحي في القرن التاسع عشر . وهو من قول جوشان إى راز :

لقد مت في الجـاد ، ثم صرت نبـاتا

ومت في النبـات ، ثم استحلت حيوانا

ومت في الحيوان ، ثم أصبحت إنسانا

فلماذا أخشى أى شيء بعد الآن ؟ هل انحطت عن رتبتي بالموت قط ؟

وفي المرة المقبلة سأموت في الانسان .

لكنى تنبت لى أجنحة الملائكة .

ومتى بلغت هذه الرتبة سأجتهد في أن أرقى الى ما بعدها لأنه « كل شيء هالك إلا وجهه »

وسأطير دفعة أخرى فوق مستوى الملائكة .

وسأستحيل الى ما لا يمكن أن يدركه النصور .

(١) خاتمة محاضرة زعيمة التيوصوفية العالمية «أنى بنزات» التي نشرناها فصولا في أعداد سابقة .

فأتركني إذن أصير لا شيء ، لا شيء ، لأن وتر القيامة يصبح بي : « الحق الذي لا مربة فيه أنا سنعود اليه » .

فالتصوف الاسلامي يعلم المريد ، كما هو واضح من كتاب (عوارف المعارف) ، كيف يجب أن يكون سلوك الطريق . (١)

إن هذا الكتاب مقسم الى ثلاثة أقسام : الشريعة ، والطريقة ، والحقيقة ، واليك الصفات المميزة لهذه الثلاثة الأقسام : سأل رجل شيخه ، وهو استاذ روحاني ، عن ماهية هذه المراحل الثلاث ؟ فأجابه بقوله : « اذهب فاضرب كلا من هؤلاء الثلاثة الرجال الذين تراهم جالسين هناك . ففعل الرجل ما أمره به أستاذه . فلما ضرب الأول نهض من فورده على رجله ، وقابل ضربته بمثلها . فضرب المريد الرجل الثاني ، فاحمر وجهه ، وتحرك ليقوم ، وقبض يديه ، ولكنه كظم غضبه .

عند ذاك ضرب المريد الرجل الثالث ، فلم يكثر له . ثم عاد المريد الى الشيخ . فقال له الشيخ : أما الرجل الأول فهو في مجال الشريعة ، وأما الثاني فهو من سالكي الطريقة ، وأما الثالث فهو من أهل الحقيقة »

يذهب الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن يكن المرجع الاسمي للدين ، ولكن يجب على المريد أن يكون له شيخ يهديه الطريق ، وينبغي أن يكون خاضعا ومخلصا له الخضوع والاخلاص المطلقين . فعليه أن يطيعه في كل شيء بدون تحفظ ولا تردد ، فقد قيل : « إذا أمرك شيخك أن تعس ثيابك في الخمر ، فافعل ما تؤمر به ، لأن الشيخ يعرف كل ما تعرفه وفوق ما تعرفه » .

ويجب على المريد التأمل الطويل الذي يرفعه درجة بعد درجة حتى يصل لدرجة الوجد والتدله .

إن رابعة التي ذكرها ابن خلكان في وفياته (١٢١١ - ١٢٨٢) كانت تصعد الى سطح دارها ليلا وتقول : « إلهي لقد خلف هدوء الليل ضوضاء النهار ، وقد صار الحب قريبا من حبيبه ، فليس لي محبوب سواك ، وأنا جد مغتربة » .

فالله وحده هو غاية كل صوفي مسلم . وإن الدراويش ليعلمون قولهم : « إنا لا نخاف جهنم ولا نطمع في الجنة » .

ومدار التصوف عندهم على المجاهدة الشديدة ، فتراهم يأمرؤ بصيام أيام كثيرة ، وبأعمال أخرى من الزهادة تشق على النفس . ولكنهم مع هذا كله أشد الناس احتراما

(١) كتب هذا الكتاب في القرن الثالث عشر الميلادي الشيخ شهاب الدين زميل الحوجه حافظ في التصوف . وقد ترجمه الى الانجليزية القاتم هـ . ويليفورس كلارك .

لحريات الغير . فهم يقولون : « إن الطرق الموصلة الى الله كثيرة فهي بعدد أنفاس بنى آدم » . ولكن ليس لدى من الوقت لأصل في هذا الموضوع الجذاب .

هذا هو حظ العلم الباطن من الاسلام ، وحبذا لو أدمجه المسلمون فيه ، لأنه لا يوجد لدى المسلمين اليوم . ولو فعل المسلمون ذلك لا رتبط هو وسائر الأديان برابط حب أخوى متين . لأن التوحيد المقدس بين العقائد المختلفة التي تتوزع العالم كله ، لا يقوم على مظاهرها الخارجية المتخالفة ، ولا على شعارها المتباينة ، حيث توافق كل ديانة نفسية الشعوب التي نشأت فيها ، ولغتها التي تتكلم بها في توجهاتها الى الله . ولكن توحيد الأديان يقوم على الحقيقة الروحية ، والفكرة الفلسفية ، وفوق كل شيء على المعارف الباطنية التي تعلم الانسان كيف يعرف أنه من نعمة إلهية ، وكيف يجاهد حتى يعود الى مصدره الأول .

إخواني ! إن أكثر الذين يسمعونني هنا من الهندوس ، وهم ليسوا مسلمين . هذا قليل الخطر . فأنتم تقولون (سوهام) و (نوام أسى) ، والصوفية يقولون : أنا الحق ، فكيف تتخالفون إذا كان الله واحداً ؟ (١) فاجتهدوا أن تفهموا هذه الحقيقة ، وهذا الفهم يوحى اليكم الحب . اجتهدوا أن تكتشفوا كل ما فيها من عظمة ، فإذا فعلتم مددتم أيديكم لسبعين مليوناً من المسلمين في الهند ، فانهم جزء من الأمة الهندية ، وبدونهم لا يستطيعون أن يؤلفوا شعباً . فلن تعلم أن نحب لا أن نبغض . لن تعلم أن نفهم لا أن ننتقد . ولنحب ديننا فوق كل شيء ، ولكن نحترم أديان جيراننا . فان محمداً وعيسى وذورواستر وموسى والريشيين والبوذياتيين كلهم أعضاء الأسر المأجدة ، وهم حفظة النوع البشري والأمم ، وليسوا فيما بينهم على خلاف في شيء . أما نحن معشر أتباعهم وأبنائهم المناضعين فلنحاول أن نستنير بشعاع من حبه الذي يشمل كل ما في الوجود . فبالحب وحده يمكننا أن نستجلب عطفهم علينا .

(١) مجلة الازهر : لا نوافق السيدة (أنى بيزانت) فيما تذهب اليه معنى هذا الرأي الأخير ، فان الاسلام انزل ليكون ديناً عاماً للناس كافة ، وليس عليه أى طابع من أية نفسية بشرية ، فهو يناسب كل الناس في كل زمان ومكان .

أما ما تدعو إليه من اعلان الصوفية على النحو الذي تذكره فهذا شديد الضرر على من لا يفهمه ، وعلى من لا يتذوقه . ولو جربنا على ما نقول لسمحننا لكل طائفة بتقديس مجموعة من اوهام وضعها لها زعمائها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كانت سبباً في هلاك جاعانها جميعاً ، وفي سلوكها في الحياة طريقاً لا يناسب كرامة الانسان ، ولا سمو مواهبه . اعتبر ذلك بأن جميع الأمم التي تعتبرها السيدة (أنى) أمماً متصرفة قد انحطت الى أسفل الدركات ، وخضعت لسلطان أمم مستعمرة قاهرة ، ولم تفن عنها صوفيتها شيئاً .

لست بهذا أنكر على الصوفية قيمتها العالية ، ولكن الصوفية يجب أن يكون أساسها العلم نفسه ، العلم المؤسس على المشاهدات والتجارب ، ولا يجوز أن يكون أساسها خيالات أناس جردوا أنفسهم للتفكير المحض وليس لديهم مذخور من العلم الصحيح يحميهم من الوقوع في الخرافات والاضاليل . ففي الاسلام تصوف ولكن من الطراز العلى الثابت ، ولا يتأدى اليه إلا كل عالم ناضج العقل نير البصيرة ، وهو إذا وصل الى فتح رباني

لا يفتنه حسبه أن يضل به من لا يفهمه ، ولا يتذوقه .

ومحمد نفسه لا يستطيع أن يجيء إلى أتباعه ، كما يرجو أن يفعل ، ماداموا لم يخلعوا عنهم هذا الغلو في الدين ، وقصر النظر الذي هم عليه ، ولم يحبوا الناس كما يحبهم هو أجمعين . إنه نبيكم أيها المسلمون ، ولكنكم نبينا أيضا ، فاننا نعتقد في جميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى الناس ، فنحن نحبه ونحترمهم كافة ، وننحني أمامهم احتراماً لهم أجمعين . فعسى الله رب جميع الأمم أن يوفقنا معشر أبنائه لأن نبطل النزاع القائم بيننا فيه ، على اختلاف أسمائه تعالى لدينا : ما هاديء ، أو فيشنو ، أو الله ، أو أهورا مازدا ، أو جيهوفا ، أو الآب ، فبأي اسم من أسمائه تحركت شفاهنا نحن معشر أبنائه ، فلا إله إلا هو ، ولا شيء خارجاً عنه ، ونحن له عابدون » انتهى .

محمد فريد وهدى

بالعدل قامت السموات والارض

قال الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .

وقال تعالى : « ولا يجرمكم شئكم أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى »
أي ولا يحملنكم كراهتكم لقوم لما سبق من إيذائهم لكم على أن لا تعدلوا في الحكم بينهم ، اعدلوا هو أدنى أن تخشوا الله وتستأهلوا غفرانه .

وهذا من أعلى وأكمل ما تميز به الاسلام من التجرد عن آثار النفسية البشرية ، والنزعة عن الصفات الأرضية . فالخلق يدعو أهله لتجريد العدالة من كل الملبسات التعاملية ، فاذا حكموا بين رجلين أمرهم أن لا ينظروا لما كان بينهم وبينهما من أواصر قومية ، أو سخائم نفسية ، وأن يصدروا أحكامهم على مقتضى العدل الإلهي المستقيم .

ليس فيما بين أيدينا من مجموعات العدالة العالمية ما يبلغ حد هذه العدالة القدسية أو يقرب منها .

حكى أن الرشيد أمر بحبس أبي العنابية الشاعر فكتب على حائط الحبس :

أما والله إن الظلم شؤم	وما زال المسيء هو الظلوم
إلى ديان يوم الدين نمضي	وعند الله تجتمع الخصوم
ستعلم في المعاد إذا التقينا	غدا عند المليك من الظلوم

تاريخ الادب العربي في العصر العباسي

(لبروكلمان)

لم يكن للنثر شأن يذكر في تاريخ الأدب العربي في بدء ظهور الاسلام لما للقرآن من منزلة مقدسة ، فكان آية السكال التي بلغها النثر أو السجع . ولما كان كتاب الله موضع تبجيل رجال الدين كافة ، وكان هؤلاء هم أول من بدأ النهضة الفكرية في مختلف نواحي العلوم والآداب ، فان هذا الضرب من الكتابة كان من الفنون التي حرمت منها الادبيات العربية الاسلامية في أول نشأتها ، ولم يجرؤ أحد على الظهور في ميدانه أو النهوض به ، ومضى على ذلك زمن طويل ولم يعرف في تاريخ الأدب العربي ما يستحق الذكر في هذا المضمار حتى القرن الثالث من الهجرة ، حيث بدأت المحاولات الأولى في هذا المضمار من فنون الأدب باستعماله في مقتضيات الحياة العامة ، إلا أنه بالرغم من ذلك ظل في أول الامر مقصورا على الأغراض الدينية وما تتطلبه من حاجيات ، وكان الاسلام يأمر بالوعظ والخطابة في المساجد العامة في صلاة الجمعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالخطابة بنفسه بالمدينة ، وتبعه من بعده الخلفاء في العواصم والحكام في الأقاليم ، فأصبح بذلك الوعظ وخطبة الجمعة من الحقوق الخاصة بالولاة والحكام ، ولكن لم تلبث أن ظهرت فئة الوعاظ المحترفين ، فاحتلوا مكان أصحاب السيادة الدنيوية في خطبة الجمعة ، واقتصروا على ذكر أسمائهم وتأبيدهم في الخطبة ، فتطورت الخطابة الدينية على يد هؤلاء الوعاظ الجدد ، واتخذت صياغة فنية خاصة ، وظهر بها تدريجيا النثر المسجوع .

وأول من ظهر في تاريخ الأدب العربي في هذا الميدان الفني هو ابن نباتة عبد الرحيم ابن محمد المولود عام ٣٣٥ هـ وكان واعظا في بلاط سيف الدولة ، وتوفي عام ٣٧٤ هـ . وكانت خطبه تذخر بالمسائل الدينية العامة : مثل الموت ، والبعث ، وفناء العالم ، ولم تخل خطبه من الانذار والحث على الكفاح ضد الكفار ، مؤيدا بذلك سيده في أغراضه الحربية ، وفي هذه الناحية كانت تسنح له الفرص لتعداد الحوادث التاريخية مما جعلت مؤلفاته من المصادر التاريخية الهامة ، وكانت الروح الدينية تغلب في خطبه على وجه العموم ، واليه يرجع السبب في إعادة نشرها في الشرق أكثر من خمس مرات .

وأما في محيط الأعمال الدنيوية فكانت مجهودات رجال الادارة ذات أثر بعيد في الصياغة الفنية للكلام المنثور ، فبدأ التغيير يدخل على الأسلوب الجاف الذي جرت عليه أقلام الكتاب في أول عصور الاسلام حتى العصر الأموي ، فأدخلت عليه حكومة العباسيين ببغداد الكثير

من عبارات التنميق ، ويرجع السبب في ذلك الى رغبة موظفي الادارة ، وأكثرهم من غير العرب في إظهار شخصياتهم بارزة في تحرير الوثائق والمكاتبات ، وهذا فضلا عن أثر الأدب الفارسي الذي كان قد بدأ ظهوره في هذا العصر ، ووصل هذا الأسلوب المنسق الى أعلى درجاته في رسائل ابراهيم بن هلال الذي يرجع أصله الى القبائل الوثنية القديمة بالشام ، وبقي طوال أيام حياته أمينا على عقيدة آبائه ، ولكنه تمكن بالرغم من ذلك أن يتسدرج في حياته الادارية ببغداد حتى وصل الى مرتبة رئيسية في إدارة الشؤون الخارجية ، إلا أن عدم استقرار الأحوال السياسية في القرن الرابع من الهجرة كان سببا في اضطراب حياته ، فانه لما كان في خدمة عز الدولة لم يسلم من عداء منافسه عضد الدولة ، فلما تم له فتح ببغداد عام ٣٦٧ هـ أمر باعدامه ، ولكنه اكنى بسجنه مؤقتا ثم عاد فعفا عنه وطلب اليه أن يضع مؤلفا في تاريخ أسرته على ما يشتهي ، إلا أنه لم يجد في نفسه ما يحجب اليه هذا العمل ، وصرح بعدم ارتياحه اليه ، فوقع ثانية في العداوة مع الأمير ، ولم يجد بدا من الهرب مخافة اضطهاده ، وتوفي وهو في أشد حالات النفاقة والبؤس عام ٣٨٤ هـ . ولا تزال بعض مؤلفاته باقية حتى العصر الحاضر ، وفي مقدمتها مجموعة رسائل سياسية ذات قيمة تاريخية هامة ، ولو أن المؤلف لم يعن بنشرها إلا لأسلوبها .

ومن ثم بدأت المحسنات اللفظية ذات الأسلوب الضخم والتعبيرات الرنانة تدخل في الأدبيات فتماؤها بالآلغاز والعبارات المنمقة . ولقد علمتنا الأبحاث اللغوية أن القرن الرابع من الهجرة كان يذخر بالمواد التي أظهر فيها المؤلفون حذقا ومهارة فائقة في المناوشات الأدبية ، ويرجع الفضل الى أبي بكر الخوارزمي في إظهار مثل هذه المناوشات في صورة رسائل أدبية الى شخصيات حقيقية أو مستعارة ، وإعطائها أهمية أدبية تستحق الذكر ، ولد أبو بكر الخوارزمي عام ٣٢٣ هـ من أبوين فارسيين — وكانت أمه أخت الطبري المؤرخ المعروف — بدأ حياته العلمية بدراسة العلوم اللغوية ، واشتغل في بيوت أمراء البلاد الاسلامية الشرقية ، فظهر أولا في بلاط سيف الدولة ، ثم عند بعض أمراء الفرس ، واستقر أخيرا في نيسابور ، ولكنه تهكم بأشعاره على الوزير العتبي فأمر بسجنه وصادر ماله ، إلا أنه تمكن أخيرا من الهرب الى جرجان ، ولما قتل العتبي رجع الى نيسابور وأعيدت اليه أمواله ، وتوفي بها عام ٣٩٣ هـ بعد أن رأى ظهور الهمذاني وتفوقه عليه .

امتاز الهمذاني عن سبقة بأنه جمع بموهبته الفذة بين الفكاهة في الالفاظ والخيال المبتكر والتصوير الرائع ، فتمكن من ملء هذا الضرب الأدبي الحديث بمواد جديدة ممتازة ، وبذا كان مبتكرا للنظم المقامات ، ولو أن المقامات كانت معروفة في الأدب العربي منذ عهد بعيد بصورة أحاديث جدية أو فكاهية تدور بين شخصيتين امتازتا بناحية خاصة يستعملها المؤلف لبيان

معارف القدماء ، أو لاستخدامها في الوصول الى أغراض خلقية أو تهذيبية ، ولكن الهمداني كان أول من طبعها بطابعها الخاص التي عرفت به بعد ذلك في الأدبيات الإسلامية بل وعند مسيحي الشام ويهود الاسبان ، ثم وصلت الى الأدب الأوربي . تمكن الهمداني أن يخلد صورة واضحة عن الحياة الأدبية المشرقة في عصره في شخصية أبي الفتح الاسكندري الذي جعله يحيا حياة ملائى بالمغامرات والمفاجآت ، وأطلق لسانه بالحكم والمواعظ الطريفة مما يشهد له بموهبته في الابتكار وغزارة مادته اللغوية ، ومهارته الفائقة في السيطرة على أساليب الحديث ، فاستحق بذلك لقبه « بديع الزمان » الذي اشتهر به في تاريخ الأدب العربي . ولد بديع الزمان بهمدان ، وأتم دراسته بها ، وبدأ بالتجوال عام ٣٨٠ هـ . وتقابل في نيسابور مع الخوارزمي فكان منافسا له منتصرا عليه ، ثم تنقل بين أمهات المدن في بلاد الفرس ، وتوفي عام ٣٩٨ هـ ولم يبلغ من العمر سوى أربعين عاما .

ولقد استفاد النثر في أدبيات اللغة العربية في هذا العصر كثيرا بما عرف عن العرب منذ عصور الوثنية الأولى من مواد ، وتضاعفت هذه المواد بفضل المؤثرات الحسنة والظروف الملائمة التي كانت تلازم حضارة المدن وثقافة العمران ، وكان العرب منذ القدم يعرفون الكثير من قصص الأبطال الذائعة ببلاد الفرس ، لما كانت تربطهم بهم العلاقات التجارية خصوصا من عهد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، بل وكثيرا ما كانت تروى هذه القصص على لسان المكي النضر بن الحارث الذي أقام زمنا غير يسير بالحيرة ، وكانت سببا في اضطهاده لما قد عسى أن تثيره من مفاضلة أو منافسة للقصص الدينية التي جاءت في سيرة رسول الله (١) ، ولكن ما لبث أن ازداد الاهتمام بهذه المواد بعد أن تم للعرب إخضاع الفرس واختلاطهم بهم ، واستمر الاهتمام بها آخذا في الازدياد ، وكلما ازداد نفوذهم في الحياة السياسية والفكرية خصوصا أثناء حكم العباسيين ، حيث بدأ الشعبان يشعران بحاجتهما الى التقرب بعضهم الى بعض بطريق التفاهم الأدبي .

وكان البرمكيون — وهم وزراء ورجال الحكم من الفرس في ظل حكومة العباسيين — أول من اهتم بتشجيع نقل قصص البطولة الذائعة في الأدب الفارسي الى اللغة العربية ، وكانوا يعهدون بذلك الى شاعرهم المعروف باللاحق ، فقام بنقل القصة التاريخية « اردشير وأنوشروان » الى الشعر العربي ، كما قام بترجمة شعرية لقصص عديدة عرفت في أواسط بلاد الفرس مأخوذة عن حكايات الهندو ثم انتقلت في القرون الوسطى حتى ذاعت في جميع الادبيات العالمية ، وأشهرها كليلة ودمنة وسندباد البحري .

(١) مجلة الازهر — عبارة الاستاذ بروكلمان عن النضر بن الحارث توهم انه كان من المسلمين واضطهد بسبب آرائه في بطولة الفرس . والحقيقة ان النضر هذا كان من غلاة المشركين بمكة ، فكان يلقي شبان فريش الشعر في هجو المسلمين ويبالغ في اخبار ابطال المعجم معاكسة لدعوة الاسلامية فأُسر في وقعة بدر وقتل .

ولكن هذه التراجم الشعرية لم يكن لها في الحياة نصيب كبير ، فاخفت سريعا بعد ظهور التراجم النثرية الرائعة التي وضعها ابن المقفع ، فكانت في مقدمة المؤلفات النثرية في الأدب العربي ، وابن المقفع فارسي الأصل وقد نشأ على دين آباءه الزور واسترى وبقي مخلصا لعقيدته سرا بالرغم من دخوله الاسلام (١) . وقد أقام بالبصرة على علاقة وثيقة بالخليل مؤسس العلوم اللغوية العربية ، ولكنه اغضب الخليفة المنصور بانحيازاه الى العلويين فامر باعدامه عام ١٤٠ هـ ، وأشهر أعماله ترجمة كلية ودمنة وهي مجموعة القصص الهندية لبليدبا ، وامتازت بأسلوب رشيق فكثرت تداولها ونقلها فلم تصل الى أيدينا إلا بعد تحريف كبير .

ولم يبق الكثير من مؤلفات هذا الكاتب الكبير ، ولو أنها عرفت من الإشارة اليها في بعض فقرات في مؤلفات المتأخرين من الكتاب ، وأكثر هذه المؤلفات كانت ترجع الى القصص الفارسية في البطولة والابطال التي تستند اليها أيضا أنشودة الفردوسي .

ولقد ضاعت كذلك مؤلفات موسى بن عيسى الكسروي الذي كان ينسج من نفس هذه المواد موضوعات نثرية هامة ، جاء ذكرها في مؤلفات الجاحظ ، واليه تعزى قصة سندباد التي أخذت عن الرواية الاغريقية .

واهتم غير هؤلاء كثير من الكتاب بالقصة الفارسية ونقلها الى النثر العربي ، وهي وإن ضاعت أصولها أو اختلفت أسماء ناقليها من الكتاب المترجمين ، إلا أنه يسهل الاستدلال عليها من مؤلفات غيرهم من العلماء والمؤلفين ، وعلى الأخص الفقيه الشيعي محمد بن بابويه المتوفى عام ٣٨١ هـ فإن كتابه في الأخلاق قد استشهد بالكثير من هذه القصص الفارسية التي نقلها الكتاب النثريون في هذا العصر .

ولم يكن اهتمام المؤلفين بالقصة الأجنبية يباعث على إهمالهم المواضيع القومية ، فإن كل ما كان تدور قدما من أحاديث في خيام العرب أو الى جوار مواقعهم كانت تجري به السنة المحدثين في المدن ودوائر الخلافة ، ولو أن صناعة القصة كانت تضطر الرواة الى إدخال بعض التغيير والنحريف ، وبذلك نشأت في هذا الميدان الأدبي فئة جديدة لاحتراف السمر الذي كان حراً طليقا في أول الأمر في الصحراء ، فوصلنا من أخبار هؤلاء المحدثين الذين احترفوا سمر المساء في بلاط العباسيين الشيء الكثير ، ولم يهمل بعضهم منذ بدء ظهورهم تسجيل مواد حكاياتهم ، فبقى الكثير منها في الأدبيات العربية حتى الوقت الحاضر ، أهمها كتاب خالد بن صفوان محدث الخليفة أبي العباس .

« يتبع »

(١) مجلة الأثر — كان ابن المقفع مجوسيا ثم اسلم . وقد ذكر مؤلفو السير من المسلمين أنه كان متبعا في دينه . وقد قتل لا من جراء هذه التهمة ، ولكن لاعتبارات سياسية كما اعترف بذلك بروكلمان نفسه .

تقرير بعثة الهند

— ٣ —

المسلمون في الهند

حالمهم الدينية وتفرقهم الى مذهب وشيع

وقف الاسلام على حدود الهند بعد أن فتح بلاد السند وبلوستان على يد محمد بن القاسم الثقفي ، ولم يتطرق المسلمون الى داخل الهند إلا تجاراً مدة من الزمن .
وأول من فتح بلاد الهند من المسلمين هو يمين الدولة وأمين الملة « محمود بن سبكتكين الغزنوي » ؛ فقد طرق بلاد الهند بجند وافر من الممرات التي تصل الهند ببلاد الأفغان اليوم ، فكان في ذلك مظفراً منصوراً ، ثم استمر خلفاؤه يغيرون على البلاد الهندية ويفتحون فيها ، ثم جاء الى الهند ملوك من المغول نفذوا الى تلك البلاد من ناحية كشمير ، وانسابوا فيها وصاروا سادتها ، ولكنهم ساروا على عادة الملوك المسلمين من ترك الأمم وما يدينون ، فلم يقهروا الوثنيين على الاسلام ؛ وكانت اللغة الفارسية لغة البلاط المغولي ، وأما سائر المسلمين فكانوا يتكلمون لغة « الاردو » ، أى لغة العسكر ولم يطل العهد بالمسلمين في بلاد الهند حتى دبت فيهم عقارب الخلاف والتعصب المذهبي ، وما زالت هذه العوامل تعمل عملها حتى أصبحت بلاد الهند اليوم معرضاً لطوائف المسلمين المختلفة ، وقد تبع اختلافهم تحاذيهم وعداوة بعضهم لبعض .
ولو شئنا أن نصور حالمهم تصويراً يقرب من الواقع ، لقلنا إنهم ينقسمون بصفة عامة الى أهل سنة ، والى شيعة .

أهل السنة :

فاما أهل السنة فهم : الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، والكثرة المطلقة للحنفية . وأهل المذاهب الثلاثة بينهم نزاع ، كل ينتصر لمذهبه ويتعصب له .

- ١ — أصحاب القرآن : وقد تفرع من أهل السنة جماعة نشزوا على المذاهب ، وقالوا : نحن أصحاب القرآن ؛ وهم لا يقرون إلا بما صرح به القرآن ، وقد أهملوا ما جاء به الحديث .
- ٢ — أهل الحديث : ومن أهل السنة جماعة نشزوا على المذاهب الأربعة هم أهل الحديث ، وهم لا يقلدون الأئمة ، وإنما يأخذون أحكام الدين من الكتاب والسنة مباشرة ؛ وقد كان زعيم هذه الفرقة المرحوم « حسن صديق خان » . ورأينا من أتباع هذه الطريقة الشيخ « خليل ابن محمد الخزر جنى » بهوبال ، و « مولانا أبا الوفاء ثناء الله » في أمر تسار ، وهو يصدر مجلة

تخصّصت لهذا المذهب والدفاع عنه ، ولكنه يألم من تفرق المسلمين وتعاديتهم في الدين ؛ ومنهم أيضاً السيد « عطاء الرحمن » صاحب مدرسة أهل الحديث الرحمانية بدهلي .

الشيعة :

أما الشيعة فهم أقسام ، منهم :

(١) الاثنا عشرية : وإمام مسجدهم في بومباي الشيخ محمد حسن ، وهو أيضاً ممن يأسفون لتفرق المسلمين ؛ وينتمى الى هذه الطائفة أغلب أهل إيران والعراق ، كما ينتمى إليها كثير من أهل أجرا ولكنو ، وهم لا يخالطون بقية المسلمين ؛ ولهم في لكنو مدرسة تسمى مدرسة الواعظين ، سيأتي الكلام عليها فيما بعد .

وتقول هذه الطائفة بانحصار الخلافة في علي ، ثم في ابنه الحسن ، ثم في الحسين ، ثم في علي زين العابدين ، ثم في محمد الباقر بن علي ، ثم في جعفر الصادق بن محمد الباقر ، ثم في موسى الرضى بن جعفر ، ثم في علي الرضى بن موسى ، ثم في محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى ، ثم في الحسن العسكري ، ثم في علي بن الحسن العسكري ، ثم في الإمام المنتظر علي بن الحسن العسكري . وهم يقولون بتفضيل علي على سائر الصحابة ، كما يقولون إن أبا بكر وصر وثمان كانوا غاصبين للخلافة ، ويقعون فيهم .

(ب) البهرة : وهناك شيعة أخرى يقال لهم « البهرة » أو « البواهر » وهم الاسماعيلية ، وينقسمون الى قسمين :

الاول : البهرة السليمانية ، وهم أتباع « أغاخان » وهم في الهند وزنجبار والشام ، ولا يعرف أهل الشام منهم بالبهرة ، إنما هم اسماعيلية ؛ وهم بقية من الطائفة التي كانت تعرف بالفدائيين (الحشاشين) قديماً .

وعندهم أن « أغاخان » مقدس وما يمسه من إناء أو غيره يصير مقدساً ، ويتنافسون في اقتنائه ، وله على أتباعه إتابة ، ولا يردون له أمراً .

والثاني : البهرة الداودية ؛ وهم أتباع « مولانا طاهر سيف الدين » ، ويقسمون ببومباي وكراشي وجبل حراز باليمن وبعض جهات زنجبار ؛ ومولانا طاهر سيف الدين صاحب كلمة نافذة عليهم ، وهو عندهم معصوم لا يخطئ ، ولا يسأل عما يفعل . وهو يدير أوقاف الفرقة ويتصرف فيها كيفما شاء ، وله على أتباعه إتابة معينة ؛ والبواهر يسهمون له في ميراث الأموات ، وهو — في فرقته — عالم متين قل أن يوجد مثله .

السلفيون :

ومن الفرق الاسلامية في الهند السلفيون أو الوهابيون . وينظر إليهم أهل الفرق الآخر

شزراً ويكفرونهم ، كما أن الوهابيين يكفرون كل من يقول بجواز التوسل أو الاستغاثة بسكان القبور .

الأحمدية :

ومنهم جماعة الأحمدية ، أتباع « مرزا غلام أحمد القادياني » ، وهم فريقان :

١ — فريق يقول إنه رسول يوحى إليه ، وإنه المسيح الموعود بدون تأويل ، وإن من شك في صحة نبوته ورسالته ومسيحيته كافر ، وإنه قد ألغى الجهاد وأوجب طاعة الحكام — ولو كانوا غير مسلمين — ومن فعل غير ذلك فهو غير مسلم ولا نجاة له في الآخرة ، وهؤلاء هم المعروفون بالقاديانية .

٢ — وفريق آخر يقول : إنه كان مجدداً مصلحاً ، ولم يكن نبياً بالمعنى الاصطلاحي للنبوة ، ولكنه ملهم محدث ، وإنه كان يتبع دين الإسلام وتعاليمه ، أما النبوة التي ادعاها فهي النبوة المجازية ، ومع ذلك فلم يكن يتمسك بها ، أما الجهاد فانه أبطله بالمعنى الذي يعرفه العامة ، وهو أن يخرج الرجل فيقتل المخالف له في غير حرب على سبيل الغدر والخيانة ، كما أبطل الجهاد الذي يخرج فيه الرجل دون عدة ، وهؤلاء هم الأحمدية اللاهورية .

ومن أعظم خصومهم « السير محمد إقبال » فانه يتهمهم بعدم الاخلاص السيامي .

أثر الاختلاف وحقيقته :

ومع كل هذا الاختلاف بين طوائف المسلمين ، فان لزعمائهم فيهم آمالاً كباراً ، فقد قال لنا الزعيم « محمد علي جناح » : إن هذا الخلاف الواقع بين هذه الطوائف ليس إلماً مراً تاريخياً ورثوه عن آبائهم ، وعن الدعاة الذين أدخلوهم في الدين الاسلامي ؛ ولكن إذا جد الجد كان المسلمون يداً واحدة على من سواهم .

والذي نلاحظه أن هذا التفرق الديني بين طوائف المسلمين له اثر غير محمود في حالهم الاجتماعية والعلمية والثقافية ، ذلك بأن تفرقهم عنهم من أن يتعاونوا على البر والتقوى ، فلا تمتد طائفة من هذه الطوائف يداً الى عمل خيري تهتم به طائفة أخرى ، مما قد يكون محتاجاً الى تعاون الأيدي ، والبذل بسخاء .

فلا تشترك هذه الطوائف في مستشفى يعالج الفقراء ، ولا في معهد علمي يشق فيه أبناء المسلمين تثقيفاً عالياً فيخرج قادة الفكر وأهل الزعامة ، بل يعيش كل فريق في محيط وأفق ، لا يضمن سواه .

ولو أنهم كانوا يداً واحدة على من عداهم ، متعاونين على البر والتقوى ، متجنبيين الائم والعدوان ، لكان لهم شأن غير ما نرى .

ولم يبعد عن الصواب من يقول : إن هذه الحال تحول دون تشجيع (الهندوس) على دخولهم في دين الاسلام .

الحال العلمية والثقافية :

ما يزال الهند بلداً متأخراً في التعليم العام ، إذ أن نسبة من يعرفون القراءة والكتابة — ممن فوق الخامسة سنّاً — لا يتجاوزون ٨٠ في الألف ، وفق الاحصاء العام لسنة ١٩٣١ ؛ على أن السنوات الأخر كانت سنوات نشاط في ميدان العلم بين كافة البيئات .

وفيما يلي بيان بنسبة التعليم بين البيئات المختلفة على ما كانت عليه سنة ١٩٣١

٧٩٠	في الألف بين البارسي	وهم يبلغون	٤	في الألف من عامة السكان
٢٨٠	»	المسيحيين	»	»
٩٠	»	السيخ	»	»
٩٠	»	البوذيين	»	»
٨٠	»	الهندوس	»	»
٦٥	»	المسلمين	»	»

ومما يلاحظ أن نسبة التعليم بين المسيحيين كبيرة نوعاً ما ، نظراً إلى أن جمعيات التبشير المسيحية تعنى بنشر التعليم بين البيئات التي تدعوها إلى اعتناق الدين المسيحي .

أما نسبة التعليم بين الهندوس — على ما هي واردة في الاحصاء السابق الذكر — فانها أقل من نسبة التعليم بين الطبقات المتوسطة والعليا من أصحاب هذه الديانة ؛ وذلك لأن الاحصاء قد جرى على اعتبار المنبوذين هندوساً ، في حين أن التعليم بين المنبوذين منقطع جداً ، فهم لا يقبلون عليه قليلاً ولا كثيراً ، وذلك لعاملين :

العامل الأول : هو أن الأجيال المتعاقبة من هؤلاء قد نشأت على الأمية ، وقليل من أفلت في الماضي من زمامها .

العامل الثاني : هو شعور المنبوذين أنفسهم بأنهم أحط درجة ، بل درجات ، من غيرهم من أبناء البلاد ، ولذلك إذا أرسل أبناؤهم إلى المدارس ، فانهم يعانون آلام « النبذ » داخل جدران المدرسة .

لذلك عنيت بعض الحكومات الاقطاعية أخيراً — كما عنيت بعض حكومات الهند — بإنشاء مدارس خاصة لتعليم أبناء المنبوذين ، كما قامت بعض الجمعيات التبشيرية المسيحية ، والتبليغية الاسلامية ، وغير ذلك ، بإنشاء مدارس خاصة لهم .

على أن القاعدة ليست مطردة في كل مكان ، فقد شاهدنا — في (واردا) مثلاً — مدرسة يعلم فيها أبناء الطوائف جميعاً ، على قدم المساواة ، لافرق بين مسلم وهندوسى ، ولا بين هندوسى من الطبقات العليا ومنبوذ .

ولكن هذه نهضة حديثة يراد بها إلغاء الفوارق بين أصحاب الديانات المختلفة ، وكذا بين الطبقات المتباينة من أصحاب الديانة الواحدة .

مراحل التعليم :

هذا وتنقسم مراحل التعليم في الهند الى الأقسام الآتية :

(أولاً) التعليم الابتدائى : وهو يضاهى التعليم الأولى وصدر التعليم الابتدائى بمصر ، ومدته خمس سنوات ، منها سنة تحضيرية . والمدارس الابتدائية بالهند منتشرة انتشاراً كبيراً لا يقابله إقبال من جانب الوطنيين على التعليم ، والحكومة والهيئات يجدون في تشجيع الآباء على إرسال أبنائهم وبناتهم الى هذه المدارس . وإذا كانت الاحصاءات الأخيرة قد كشفت عن الإقبال على هذا النوع من التعليم — ولو الى حد ما — فانها كذلك قد سجلت ميلاً من جانب الطلبة الى ترك هذه المدارس قبل إتمام تعليمهم ، يؤيد ذلك أن نسبة الطلبة في السنة التحضيرية تبلغ ٣١ ٪ تقريباً من مجموع الطلبة ، في حين أن نسبتهم في السنة الأولى لا تزيد عن ١٧ ٪ . أى أن عدداً يبلغ ١٤ ٪ تقريباً من الطلبة يترك المدرسة بعد السنة التحضيرية .

ويعزو ولاية الأمر هذه الظاهرة الى عوامل اجتماعية واقتصادية ، ولـ كـثـمـ لا ينكرون أثر الروح المدرسية في هذا التنفير ، فقد ورد في تقرير إدارة المعارف في بومباى أن بعض العلة في هذا النفور يرجع الى أن فصول السنة التحضيرية مكنظة بالطلاب ، ومدرسيها يكونون غالباً من أضعف المدرسين — من حيث مؤهلاتهم — ومن أقلهم دراية بأساليب التربية ، ولذلك ينفر الأطفال من المدارس ، ويجدون في أولياء أمورهم استعداداً لاخراجهم منها .

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أن إقبال البنات على هذا النوع من التعليم ضعيف جداً ، إذ أن نسبة البنات في هذه المدارس الى مجموعهن ، لا يتجاوز نصف نسبة الذكور الى مجموعهم ، ويرجع ذلك الى تقاليد البلاد الآخذة بعدم ضرورة تعليم البنات ، وهى تقاليد يؤسفنا أن نقرر أنها شائعة في الشرق . ويقل عدد التلميذات كلما تقدمن في سن الدراسة ، ويرجع ذلك الى نظام الحجاب المبكر في الهند ، والى نظام الزواج المبكر .

والمدارس الابتدائية منتشرة في الهند ، على الرغم من قلة الإقبال عليها ، ومن قيام مشكلة تعترض نشر التعليم المدرسى في البيئات الزراعية ، وهى تباعد القرى مع قلة عدد سكان كل قرية ، هذا الى اختلاف جوهرى في العقائد ، قد يمنع أبناء القرية الواحدة من الانساب الى مدرسة

واحدة ؛ تضاف الى ذلك مشكلة المنبوذين المنتشرين في كل مكان ، بحيث كان لازماً أن تنشأ لهم مدارس خاصة لتعليم أبنائهم .

وقد قامت حكومة بومباي بتجربة جديدة : هي محاولة الجمع بين أبناء المنبوذين وغيرهم في مدرسة واحدة ، معتمدة في ذلك على أن التعليم لا يجوز أن يفرق فيه — بين الطبقات — هذا التفريق الحاد المؤلم ، وإذا استظعننا أن نقرر أن التجربة قد نجحت في قليل من الأماكن ، وجب علينا في الوقت ذاته أن نقرر أنها فشلت في الكثرة الغالبة من المدارس . وقد ضرب مفتش التعليم في بومباي لذلك مثلاً بعدد غير قليل من المدارس ، أجرى فيه هذه التجربة فنفر طلبة المدرسة الأصليون ، بحيث إن المدرسة التي كانت تحوى مائة تلميذ لم يبق فيها أكثر من خمسة عشر تلميذاً .

ولو أسلمت الهيئات التعليمية نفسها للتقاليد ، لوجب أن ينشأ في القرية الواحدة — التي يحتمل ألا يتجاوز عدد سكانها خمسمائة نفس مثلاً — مجموعة من المدارس لا يقل عددها عن ثلاث : واحدة للهندوس ، وثانية للمسلمين ، وثالثة للمنبوذين .

هذه هي بعض العال في عدم الاقبال على التعليم في الهند ، حتى في أولى مراحلها ، وهي مرحلة التعليم الابتدائي .

ويحزننا أن نسجل في هذا المقام ضعف إقبال المسلمين على التعليم في هذه المرحلة ، وكذلك ما يليها من المراحل ، ذلك بأن إحصاءات مقاطعة بومباي مثلاً قد دلت على أن ١٤٨ في الألف من البراهمة (الطبقة العليا من الهندوس) ينتسبون الى المدارس الابتدائية ، يقابلهم ٢٨ في الألف فقط من المسلمين ، كما يؤسفنا أن نقرر أن قلة الاقبال على التعليم بين المسلمين ، لا تماثلها بل لا تقاربها إلا قلة الاقبال عليه بين الطبقات المتوسطة والدنيا من الهندوس ، بما في ذلك المنبوذون ، وقد كانت هذه البيئات الثلاث سبباً في ضعف النسبة العامة للتعليم ، بحيث كانت ٤٣ في الألف فقط في هذه المقاطعة .

(ثانياً) التعليم الثانوي : وهو يضاهي التعليم الابتدائي وصدر الثانوي بمصر ، وعدده سنواته أربع ، ويسمى بالتعليم المتوسط : (Middle School) ، وهو المرحلة التالية للتعليم الابتدائي ، ويعتبر تكمة له ، ينطبق عليه من القواعد ما سبق لنا أن قررنا في الكلام على التعليم الابتدائي . ومن أوضح ما يلفت النظر ، ضعف الاقبال على التعليم الثانوي ، فإذا اتخذنا إقليم بومباي مثلاً ، وجدنا أن نسبة التعليم الثانوي فيه ، لا تتجاوز ٦ في الألف ، يقابلها ٤٣ في الألف للابتدائي ، وهو بين البراهمة بنسبة ٣٨ في الألف ، مقابل ١٤٨ في الألف في التعليم الابتدائي ، وهو بين المسلمين بنسبة ٥ في الألف ، مقابل ٢٨ في الألف في التعليم الابتدائي . من ذلك يتضح أن نسبة « ترك المدارس » بين الابتدائي والثانوي واضحة في المسلمين أكثر مما هي في البراهمة .

وإن من المحزن أن تقرر أن هذا الامتناع يصحبه أن الحكومة لا تضن على البيئة الإسلامية بتشجيع الاقبال على التعليم ؛ فقد حفظت المسلمين نسبة مئوية خاصة من الأماكن في المدارس ، هي من حقهم كلما طلبوا ، كما أنها تقبل ٥ ر ٢٢ ٪ من أبناء المسلمين بالمجان في المدارس الثانوية ، وهذا عدا مجانيات النفوق التي يصرف عليها من ريع الأوقاف التي رصدها عظماء المسلمين في الهند لتشجيع التعاليم بين المسلمين ، وهي أوقاف طائلة ، نذكر منها بعضاً مما يخص المدارس الثانوية في إقليم بومباي على سبيل المثال :

١ — وقفية السير محمد يوسف ، ومقدارها ١٨٠٠٠ جنيه مصري تقريباً ، يصرف منها على ٢٦ طالباً ، بمعدل ٣٠ روبية (٢٢٥ قرشاً) للطالب الواحد في كل شهر .

٢ — وقفية قاضي شهاب الدين ، ومقدارها ١٠٥٠٠ جنيه مصري تقريباً ، يصرف منها على ١٩ طالباً ، بمعدل ١٥ روبية (١١٢ قرشاً) للطالب الواحد شهرياً .

٣ — وقفية السير ابراهيم كريم بهاي ، وقدرها ١٨٠٠٠ جنيه مصري تقريباً ، يصرف منها على خمسة طلاب في معهد العلوم الملكي ، بمعدل ٧٠ روبية (٥٢٠ قرشاً) للطالب الواحد شهرياً ، و ١٢ طالباً بمعدل ٣٠ روبية (٣٢٥ قرشاً) شهرياً .

(ثالثاً) التعليم العالي : وهو بمنزلة النصف الثاني من التعليم الثانوي بمصر ، ومدته سنتان ، وتبلغ نسبة المسلمين الذين يتلقون هذا النوع من التعليم في بومباي أربعة فقط في كل عشرة آلاف منهم ، يقابلهم ٥٩ في كل عشرة آلاف من البراهمة . وتنتهي هذه المرحلة من التعليم بالتقدم لنيل شهادة الماتريك Matriculation وتتولى الجامعات عقد الامتحان لاجراز هذه الاجازة ، بحيث تعتبر امتحاناً للقبول بالجامعة .

(رابعاً) التعليم الجامعي : ويبتدىء بدراسة سنتين للتحضير للشهادة المتوسطة المعروفة باسم Inter Mediate . وبعد ثلاث سنوات أخر يتقدم الطالب لنيل درجة بكالوريوس علوم ، أو بكالوريوس آداب ، أو ما يماثلها ، وتلي ذلك مرحلة تخصص بمدتها سنتان ، ينال المتخرج بعدها شهادة الاسنادية في الحقوق L.L.B أو الآداب M.A أو العلوم M.Sc ولا تليها إلا مرحلة البحث العلمي ، التي ينال الطالب بعدها شهادة الدكتوراه في الفلسفة Ph.D أو العلوم D.Sc أو الآداب D.Lit .

وأخيراً — يسمونا أن نقرر أن عدد المسلمين الذين يواصلون دراساتهم الجامعية بعد نيل شهادة الماتريك ، هوفي الواقع عدد مشرف ، يبعث على حسن الاعتقاد بمستقبل التعليم بين المسلمين ، بفضل إرشاد أولئك الذين تعلموا تعليماً جامعياً ، فأدركوا أثر التعليم في تحسين حال بيئتهم . وقد دل إحصاء سنة ١٩٣٣ — ١٩٣٤ على ما يأتي :

نال شهادة الماتريك ٤٧٧ طالباً
ونال الشهادة المتوسطة ١٠٥ »

ونال شهادة بكالوريوس ١٠٠ طالب

ونال شهادة الأستاذية ١٣ »

أى أن ٢١٨ طالباً من كل ٤٧٧ طالباً ، يواصلون دراساتهم الجامعية ، بنسبة ٥٢ ٪ .
وهي نسبة مبشرة والله الحمد .

وتساعد الحكومة طلبة التعليم الجامعى على اختلاف ديانتهم مساعدة لها أثر محسوس ؛
ذلك بأنها تمنح في بومباى مثلاً مجانيات التفوق الآتية :

٤٠	مجانبة مع راتب قدره	١٥	روبية شهرياً في كلية الآداب	لمدة أربع سنوات
٣	» » »	٣٠	» » »	الهندسة » ثلاث سنوات
١	» » »	٢٥	» » »	التجارة » ثلاث سنوات
٣	» » »	٢٥ و ٢٠	» » »	الحقوق » سنتين اثنتين

* * *

هذا عرض سريع لحال التعليم المدنى في بلاد الهند ، ومدى إقبال المسلمين على الأخذ به ؛
وقد حاولت البعثة تفرى الأسباب التى أوجبت قيام هذه الحالة المجزئة ؛ وإنا لموردون هنا
ما استطعنا الوصول إليه فيها :

كان المسلمون الى عام ١٨٥٧ سادة البلاد ، وما يزال الشعب الاسلامى في الهند يتغنى
بماضى مجده القريب ، كما لا يزال كثير من ساداتهم يحملون الى جانب أسمائهم الألقاب
الضخمة ، التى تدل على شرف المحتد ، والانتساب الى بيوت الملك ؛ ولكن كثير من عظماء المسلمين
بالهند ثروات ضخمة اكتفى بها غير المثقفين منهم عن تعليم أبنائهم ؛ وفى ذلك بخس من قدر العلم .
ومما يزيد الألم أن هذه الحال المجزئة بين المسلمين تقابلها حال تكاد تكون مضادة
لها في البيئات الهندوسية ، لا سيما في الطبقة العليا ؛ إذ أدرك الهندوس قيمة العلم وأثره
في الكفاح الحيوى ، وخاصة كفاح البيئتين الاسلامية والهندوسية في تلك البلاد .

صحيح أن أنظار المسلمين قد اتجهت في السنوات الأخيرة الى تثقيف أبنائهم ؛ ولكن
يخيل إلينا أن النشاط العلمى في البيئات الهندوسية يغلب على ما يقابله من نشاط بين المسلمين ؛
بحيث يخشى (في ميدان العلم قبل كل شئ) أن تكون الغلبة قريباً للهندوس ، فلا ينازعهم
تفوقهم منازع .

ومما تجب الإشارة إليه أن نشاط الهندوس ، ورغبتهم الجدية في التفوق ، لا تقتصر على
ميدان العلوم النظرية ، بل إنهم قد ضربوا بسهم وافر من النشاط في العلوم العلمية كذلك ؛
ويظهر هذا النشاط واضحاً جلياً إذا ما وازنا بين نشاط جامعة عليكرة العلمى البحت ، وبين
نشاط جامعة بنارس ، الذى يمت الى العلوم العلمية بصلة كبرى . (يتبع)

المطالب العالية في النفس الناطقة

وصلتها بالإنسان

نحدثنا إلى القراء إماما في عدد من أعداد هذه المجلة عن مبحث له من جلال الخطر وعظيم الأثر المقام الأول بين أصحاب نظريات العلم الإلهي وأصحاب العلوم الطبيعية بين مستدلين ومعقبين ومعترضين ومجيبين ومثبتين وناقين ، وأعنى به مبحث بقاء النفس بعد خراب البدن وانحلاله .

فجمهور علماء الفلسفة الإسلامية وغيرهم على أن النفس باقية بعد فساد البدن فلا تنفى بفنائها ولا تنحل بانحلاله ، فهم يرون أن هذه النظرية مدللا عليها مقامة على صحتها الحجج والبراهين ، جزء غير منفصل من قسم الالهيات من ناحية ، والطبيعيات من ناحية أخرى ، حتى إن ابن سينا في قسم الطبيعيات من كتاب الشفاء عرض للتدليل على صحة هذا الموضوع في بحوث متسلسلة الحلقات بأصدق البراهين مما سيحجى عنه الكلام في موضعه في بحوث تالية . ومن تحصيل الحاصل القول بعدم وجود رأي إجماعي على ثبوت تلك النظرية ، فقد خالف في ثبوتها الأستاذ الطوسي وغيره من المشتغلين بقضايا علوم النفس وأقيستها ، غير أن جبهة الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم بسطوا القول جدا في التدليل على بقاء النفس بعد فساد البدن . قال العلامة صاحب المقاصد مع تصرف في المبني واحتفاظ بالمعنى :

- « ولما توقف تعلق النفس به على وجودها في نفسها كان ذلك الاستعداد منسوبا أولا - وبالذات الى تعلقها وهو وجودها من حيث إنها متعلقة به . وثانيا وبالعرض الى وجودها في نفسها . وهذا الاستعداد من غير شك كاف لفيضان الوجود عليها متعلقة به من غير حاجة في ذلك الى استعداد منسوب أولا وبالذات الى وجودها في نفسها ليمتنع قيامه بالبدن ، فانها من حيث وجودها في نفسها مباينة له ، والشئ لا يكون مستعدا لما هو مباين له كما هو جلي ، وكما جاز أن يكون البدن محالا لاستعداد تعلقها به يجوز أن يكون محالا لاستعداد انقطاع تعلقها به ، وينجلي ذلك الجواز بصورة واضحة في حالة ما إذا خرج المزاج الصالح عن أن يكون محالا لتدبيرها وتصرفها . لكن لما لم يتوقف انقطاع تدبير النفس على عدمها في ذاتها لم يكن هذا الاستعداد منسوباً الى عدمها في نفسها لا بالذات ولا بالعرض . وحينئذ يظهر الفرق جليا لكل باحث بين استعداد الحدوث وبين استعداد العدم ، لأن استعداد الحدوث من ناحية واستعداد العدم من ناحية أخرى ، والشئ الواحد متى اختلفت جهته ارتفع عنه التناقض ، فيجوز أن يقوم استعداد الحدوث بالبدن دون الثاني » .

يبقى بعد ذلك أن الأستاذ الطوسي في بعض رسائله فيما حكاه العضد قد ذكر على دليل القوم وصال فيه وجال، وأورد تعقيبات وشبهات ليس ردها بالهفات الهينات، وإن كانت في واقع أمرها مجرد مغالطات، فقد عقب على أدلة القوم فقال: ما لا حامل لامكان وجوده وعدمه لا يمكن أن يوجد بعد عدم أو لعدم بعد وجود، فيا عجباً المذنب حكوا بحدوث النفس الانسانية ثم امتنعوا في الوقت ذاته عن تجوز فناؤها، فإن جعلوا حامل إمكان وجودها البدن فهلا جعلوه حامل إمكان عدمها أيضاً، وإن جعلوها عادماً حاملاً لامكان العدم كي لا يجوز عدمها بعد الوجود فهلا جعلوها لأجل ذلك بعينه عادماً حاملاً لامكان الوجود فيمتنع وجودها بعد العدم في الأصل! وكيف ساغ لهم أن جعلوها جسماً مادياً حاملاً لامكان وجود جوهر مفارق مباين للذاتيات؟ فإن جعلوها من حيث كونها مبدأ لصورة نوعية لذلك الجسم حاملاً لامكان الوجود، فهلا جعلوها من تلك الحثيثة بعينها ذات حامل لامكان العدم؟ وعلى الجملة ما الفرق بين الأمرين في تساوي النسبتين؟

ونحنا الامام الرازي نحوا آخر في متابعة دليل القوم متابعة جعلت هذا الدليل في منعة لا ترقى اليها الشكوك والشبهات. فقد حكى في كتابه (المحصول) ما معناه: لو جاز العدم على النفس لكان العدم مسبوقاً بإمكان العدم لا محالة، وذلك الامكان يستدعي محلاً، ويجب أن يكون المحل باقياً عند ذلك العدم، ضرورة أن القابل واجب الحصول عند وجود المقبول، والشيء لا يبقى عند عدمه بداهة، والمنطق السليم أن كل ما صح عليه العدم له مادة، فلو جاز العدم على النفس لكانت مركبة من المادة والصورة قطعاً، وذلك بدبهي البطلان ضرورة أنها ليست من عالم الأجسام. وعلى هذا التقدير إذ ننظر الى الجزء المادى نجده غير قابل للعدم، وإلا لافتقر الى مادة أخرى، ولا محالة ينتهى الى مادة لا مادة لها فيكون ذلك الشيء غير قابل للفساد والعدم، وهى جزء النفس، وجزء النفس لا يصح أن ينافى مقارنة الصور العقلية، وإذا كان ذلك الجزء من النفس الذى ثبت بقاؤه مجرداً عن الوضع قابلاً للصور العقلية كان ذلك الجزء هو النفس، فالنفس لا يصح عليها العدم.

وقال الشيرازى صاحب حكمة الاشراف في معرض سرد أدلة القوم على بقاء النفس بعد فساد البدن: إن النفس لو انعدمت لكان انعدامها لانعدام سببها.

والاسباب أربعة: سبب فاعلى، وسبب مادى، وسبب ضرورى، وسبب غائى.
وانعدامها لانعدام السبب الفاعلى مستحيل الوجود، فقد ثبت في موضعه أن السبب الفاعلى لها جوهر عقلى مجرد مفارق، وكل ما كان مجرداً من جميع الوجوه امتنع عليه العدم.
وانعدامها لانعدام السبب المادى مستحيل الوجود كذلك لما ثبت أن النفس ليست بمادية، وذلك لا يختلف فيه اثنان.

ومن المحال أن العدم ناشئ من السبب الصوري ضرورة أن الكلام في انعدام ذلك السبب الصوري هو بعينه في انعدام النفس ، فإن كان للعدم صورة أخرى لزم التسلسل الباطل .
ومحال أيضا أن يكون انعدام النفس ناشئا عن سبب غائي ، فيمتنع مع ذلك عدم النفس إطلاقا .
لكن الصور والأعراض هي التي يجري عليها العدم ، وذلك معقول لصحة جريان العدم على أسبابها القابلية والمادية ضرورة أن حدودها يأتى تبعا لاختلاف الأمزجة وتباين الاستعدادات ،
والأمر هنا ليس كذلك ، فثبت ما ذهب إليه القوم من التدليل على أن النفس باقية بعد خراب البدن .

بقى بعد ذلك أن المتقدمين من الفلاسفة والمناخرين تضافروا على أن هناك بحثين كل واحد منهما مستقل عن الآخر : فأما البحث الأول فهو بقاء النفس بعد خراب البدن وانحلالها ،
وأما البحث الثانى فهو أنها لا تبقى بمجرد فناء هذا البدن .

فأما البحث الأول فهو ما عنيينا بالكشف عن حقيقته وتفاريحه . وأما البحث الثانى فوعدنا
بالكشف عنه مع ما قبله وما هو الحق فيه وما استقر عليه رأى الشيخ الرئيس وتابعه فيه الامام
الفخر الرازى بحوث تالية ، إن شاء الله ، فالى الغد القريب ؟

عباس ط

اعلان

لعلن إدارة مجلة الأزهر حضرات مشتركها في محافظة القاهرة وضواحيها وبندر الجيزة
أنها قررت تعيين حضرة بديع القاضى أفندى وكيلها ومحصلا للمجلة في هذه الجهات
فترجو من حضراتهم اعتمادهم وتسهيل مهمته .

وعنوانه : ٨ شارع قصر الشوق — سيدنا الحسين — مصر

***

وتعلن إدارة المجلة أيضا حضرات مشتركها بمديرية بنى سويف أنها قد اعتمدت حضرة
محمود أفندى حسن القاضى وكيلها ومحصلا للمجلة بمديرية « بنى سويف » وذلك بموجب
إيصالات مطبوعة وموقعا عليها منا .

فترجو من حضراتهم اعتمادهم وتسهيل مهمته .

مدير مجلة الأزهر

محمد فريد ومبرى

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم — لأبي محمد عبد الملك بن هشام :

إن أبا محمد عبد الملك بن هشام هو ثاني رجل في الاسلام وضع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في القرن الثاني من الهجرة . وأما أول واضع للسيرة المحمدية فهو أبو عبد الله محمد بن اسحق بن يسار المتوفى على الأرجح في سنة (١٥١) . ومما يؤسف له أن سيرة ابن اسحق قد فقدت ولم يبق منها إلا ما استشهد به منها ابن هشام وغيره ، وعلى هذا فيمكن أن يعتبر كتاب ابن هشام هذا بأنه أول كتاب للسيرة النبوية .

ولسنا هنا في حاجة لأن نقول إن هذه السيرة تعتبر أثرا تاريخيا عظيما لمن يريد أن يتتبع سلسلة الروايات الى عهد قريب من النبوة .

وقد عني بمراجعة اصولها ، وضبط غريبها ، وتعليق حواشيها ، ووضع فهرسها ، فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد المدرس بكلية اللغة العربية ، فاجاد في هذه الأعمال التكميلية ، وجعل للكتاب ميزة على جميع ما طبع من كتب من السيرة من المؤلفات القديمة . وقد عني حضرة الأستاذ العلامة محمد حسين هيكل بك فوضع لها مقدمة جلييلة له تناسب قيمة الكتاب .

وقد أحسن فضيلة ناشره باهدائه لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي ، فهو أجدر الناس به .

كتاب قيم في الاسلام :

اعتزم حضرة الأستاذ النابه عبد الرحمن العيسوي افندي صاحب مجلة (العالم الاسلامي) أن يثمر كتابا في الاسلام تشترك في كتابته النخبة المفكرة من كبار المسلمين . وقد أطلعنا على أسمائهم وعلى عنوانات مقالاتهم ، فوجدنا ما كتبوه يعتبر أثمن مجموعة علمية في موضوع الدين الحنيف من نواحيه الرئيسية ، لم يحتو على مثلها كتاب قبله .

وقد توج هذه المجموعة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي بمقدمة بقلمه المبدع ، فكان أثمن تاج يوضع على رأس كتاب من هذا الطراز المبكر .

وقد كننا نود أن نأتي على أسماء الاعلام الذين ساهموا في الكتابة فيه وعلى عنوانات كتاباتهم لولا أن المقام لا يتسع لذلك .

فنشكر حضرة الأستاذ العيسوي افندي على اجتهاده في استكتاب هؤلاء الفطاحل ، وليس فيهم إلا من اشتهر في الموضوع الذي تصدى له شهرة الاختصاص في فنه .

العظات الدينية في الأمثال القرآنية :

ليس في قرائنا من لا يعرف الأستاذ النابه على فكري أفندي الأمين السابق لدار الكتب المصرية ، وليس فيهم من لم يطلع على بعض ما كتب . ولسنا في حاجة لأن نذكر أن كتب الأستاذ كلها ممتعة قيمة ولا تعدو الموضوعات التي لها اتصال وثيق بالدين والآداب العامة والأخلاق والحكم .

بين يدينا الساعة كتاب جديد له أسماء (العظات الدينية في الأمثال العربية) موضوعه شرح الأمثال القرآنية ، والأمثال النبوية ، والأمثال العربية ، وهي مختارة من كتاب مجمع الأمثال للميداني مرتبة على حروف المعجم ، وبلى كل ذلك نبذة في الأمثال العامة ، مطبقة على الآيات القرآنية ، ومرتبة أيضا كسابقتها على الحروف الأبجدية ، وطائفة أخرى من الأمثال العامة مطبقة على الأحاديث النبوية .

فهذا كتاب نفيس نضيفه الى ما سبق من وضعه ، ونثني على همته بقدر ما بذل من جهده ، راجين الله له ثواب العاملين المخلصين .

الغرب يترجم آراء عالم مصري :

ألف فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ طنطاوي جوهرى كتابا أسماه (أحلام في السياسة لنشر السلام العام) فتصدى لترجمته الى الانجليزية عن العربية كاتب غربي من لوكسمبورغ يدعى (كرستيان) وقد كتب لفضيلة الأستاذ كتابا أخبره فيه بذلك ، قائلا إنه بعد أن يتمه سيرسل به اليه . ومما قاله في كتابه : « إن كتابك صديق التفكير بعيد الغور ، وأنا دائم التفكير فيما اشتمل عليه من المعارف العالية في علوم الفلك والطبيعة والحياة » الخ .

وإننا مع انتظارنا لهذه الترجمة استحسنا أن ننوه بهذا الأمر لإدلالنا على أن في أوروبا من الكتاب من قنّبوا للاقتباس من كتابات علمائنا .

نشر الدين الجهر الخفي

لماذا هو ملحد؟

إن انتشار العلوم الطبيعية ، وما تواضعت عليه الأمم المتقدمة من إطلاق حرية الكتابة والخطابة للمفكرين في كل مجال من مجالات النشاط العقلي ، استدعت أن يتناول بعضهم البحث في العقائد ، فنشأت معارك قامية بين المثبتين والنافين تمحصت بسببها حقائق ، وتبينت طرائق ، وآمن من آمن عن بيئة ، وألحد من ألحد على عهده .

ونحن الآن في مصر ، وفي مجبوحة الحكم الدستوري ، نسلك من عالم الكتابة والتفكير هذا المنهاج نفسه ، فلا نضيقن به ذرعا مادما نعتقد أننا على الحق المبين ، وأن الدليل معنا في كل مجال نجول فيه . وإن هذا التسامح الذي يُدعى أنه من ثمرات العصر الحاضر ، هو في الحقيقة من نفحات الاسلام نفسه ، ظهر به آباؤنا الأولون أيام كان لهم السلطان على العالم كله . فقد كان يجتمع المتباحثون في مجلس واحد بين سني ومعتزلي ومشبه ودهري الخ فيتجادون أطراف المسائل المعضلة ، فلم يزد الدين حياء هذه الحرية العقلية إلا هيبة في النفوس ، وعظمة في القلوب ، وكرامة في التاريخ .

هذه مقدمة لسوقها بين يدي نقد نشرع فيه لرسالة ترامت اليها بعنوان : (لماذا أنا ملحد) ، نشرها حضرة الدكتور اسماعيل أحمد أدهم في مجلة الامام الصادرة في أغسطس سنة ١٩٣٧ ثم أفردها في كراسة تعميا للدعوة .

بدأ الدكتور رسالته بقوله : إنه ابن ضابط تركي محافظ على دينه وأمه مسيحية هي بنت البروفسور واتهوف المشهور . ولما كان أبوه لاشتغاله بالحروب لم يتفرغ لتربيته ، كلف زوج عمته أن يهيمن على تثقيفه ، فقام بذلك على أسلوبه ، حتى اضطره لحفظ القرآن .

قال الكاتب في هذا الموطن : « غير أني خرجت ساخطا على القرآن لأنه كلفني جهدا كبيرا كنت في حاجة الى صرفه الى ما هو أحب الى نفسي منه . وكان كل ذلك من أسباب التهديد لثورة نفسية على الاسلام وتعاليمه . ولكنني كنت أجد من المسيحية غير ذلك . فقد كانت شقية تئى — وقد نالتا قسطا كبيرا من التعليم في كلية الامريكان بالآستانة — لا تتقلان على بالتعليم الديني المسيحي ، وكانتا قد درجتا على اعتبار أن كل ما تحتويه التوراة والانجيل

ليس صحيحا ، وكانتا تسخران من المعجزات ويوم القيامة والحساب ، وكان لهذا كله أثر في نفسي .

وبين سنة ١٩١٩ و ١٩٢٣ قرأ الدكتور كتاب دارون وخرج منه مؤمنا بالتطور ، ونزح والده الى الاسكندرية وأخذ يتولى ابنه بالعناية ، ويفرض عليه الاسلام والصلاة . قال الدكتور : « إنى ثرت على هذه الحالة وامتنعت عن الصلاة ، وقلت له إنى لست بمؤمن ، أنا درونى أو من بالنشوء والارتقاء ، فكان جوابه على ذلك أن أرساني الى القاهرة ، وألحقني فيها بمدرسة داخلية ليقطع على أسباب المطالعة » . كل هذا ولم تتجاوز سنه الرابعة عشرة .

وفي سنة ١٩٢٧ غادر مصر وشخص الى تركيا والتحق بجامعة فيها ، فدرس الرياضيات ، وأسس مع بعض إخوانه جماعة لنشر الاتحاد ، فكانوا يصرون نشرات في كل منها ٦٤ صفحة .

ثم التحق بجامعة موسكو وحصل منها على شهادة الدكتوراه في الرياضيات ، ثم حصل على دكتوراه في العلوم والفلسفة . قال : « وكانت نتيجة هذه الحياة أنى خرجت عن الأديان ، وتحليت عن كل المعتقدات ، وآمنت بالعلم وحده ، وبالمنطق العلمى ، وأشد ما كانت دهشتى وعجبى أنى وجدت نفسى أسعد حالا ، وأكثر اطمئنانا ، من حالتى حينما كنت أغالب نفسى للاحتفاظ بمعتقد دينى » .

الدخول الى موضوع البحث :

قال الدكتور في رسالته :

« إن الأسباب التى دفعتنى للتخلي عن الايمان بالله كثيرة ، منها ما هو علمى بحت ، ومنها ما هو فلسفى صرف ، ومنها ما هو بين بين ، ومنها ما يرجع لبيئتى وظروفي ، ومنها ما يرجع لأسباب سيكولوجية .

« وقبل أن أعرض للأسباب لا بد لي من استطراد لموضوع إلحادى ، فأنا ملحد ونفسى ساكنة لهذا الإلحاد ومرتاحة إليه . فأنا لا أفترق من هذه الناحية عن المؤمن المتصوف في إيمانه . نعم لقد كان إلحادى بداءة ذى بدء مجرد فكرة تساورنى ، ومع الزمن خضعت لها مشاعرى فاستولت عليها ، وانتهت من كونها فكرة الى كونها عقيدة . ولى أن أساءل : ما معنى الإلحاد ؟

« يجيبك لودفيج بختنر ، زعيم ملاحدة القرن التاسع عشر : (الإلحاد هو الجحود بالله وعدم الايمان بالخلود والارادة الحرة) . والواقع أن هذا التعريف سلبى محض ، ومن هنا لا أجد بدا من رفضه . والتعريف الذى أستصوبه وأراه يعبر عن عقيدتى كملحد هو : (الإلحاد هو الايمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون فى ذاته ، وأن ثمة لا شئ وراء هذا العالم) . ومن مزايا هذا التعريف أن شقه الأول إيجابى محض ، بينما لو أخذت وجهته السلبية لقام دليلا على عدم وجود الله ، وشقه الثانى سلبى يتضمن كل ما فى تعريف بختنر من معان » . انتهى

نقول : إن قوله إن الأسباب التي دفعته للتخلي عن الايمان منها ما هو علمي ومنها ما هو فلسفي ، قول لا نراه وجيها ، فقد اعترف العلماء أن العلم يعجز عن إقامة دليل على نفي الصانع . وليس من وظيفة العلم البحث فيما وراء المحسوسات ، والحكم بوجود شيء أو نفيه مما وراءها إلا إذا كان له في تلك المحسوسات أثر يستهدى به .

والمعركة القائمة بين العلماء المثبتين للصانع والنافين له ، تنحصر في أن الأولين يحتاجون بوجود هذا الابداع التكويني والاستدلال به على وجود القدرة المبدعة ، وأن الآخرين يدعون بأن هذا الابداع سببه وجود نوااميس طبيعية منتظمة ملازمة للمادة تكفي لايصال الكائنات في آماط طويلة الى هذه الدرجة العالية من الابداع ، دون الحاجة الى عقل مدبر سواها . وهذا كما لا يخفى موقف سلبي واهن يحتاج الآخذ به الاعتماد على تمحكات افتراضية ليست من العلم في شيء .

وأما الفلسفة وهي تناول الامور بالنظر والتفكير ، فهي كما تكون سببا في الالحاد تكون سببا في الايمان ، ناهيك أن أعلام الفلاسفة أكثرهم مؤمنون .

أما ما هو بين بين فيظهر أنه يريد به الخاط بين العلم والفلسفة ، كما يفعل أصحاب الفلسفة الطبيعية ، وهي لا تصاح أن تكون مصدرا (لايمان الحادي) ، لأن العلم الذي يستندون اليه لا يزال في دور التكميل ، فقد كانوا يقولون بوجود جواهر فردة مادية ، واليوم ثبت أن المادة تنتهي لقوة . وكانوا يدعون أن الحواس هي أصدق المصادر للعلم ، وقد ثبت أنها لا تكفي لبنائه على أساس متين . وقد كانوا يقولون بأن أساس الكائنات عناصر أربعة هي الماء والتراب والهواء والنار ، ففوجئوا قبل نحو مائة وخمسين سنة بأن هذه الكائنات ليست بسيطة ولكنها مركبة ، وأن العناصر التي آلت اليها ربما كانت مركبة هي أيضا من عناصر أبسط منها .

وكانوا لا يتخيلون وجود أشعة غير ما تتأثر به العين ، فاذا بهم حيال أشعة تخرق الأجسام الصلبة ، وتعمل في الأجسام عمل المواد الشديدة التأثير . حتى إن أشعة الراديو قتلت مكشفتها الأستاذ (كوري) الفرنسي ، وقتلت غيره من الباحثين فيها ، وأحرقت وجوه وصدور عدد كبير منهم .

بقي ما عبر عنه الكاتب بأحوال البيئة والظروف ، وبأسباب بسيكولوجية . وهذه في نظرنا هي الأسباب الحقيقية في تكوين فكرة الالحاد عنده ، فانه ذكر في تاريخ حياته أن أباه كان مسالما محافظا ، وأن أخته كانتا تلقنانه الدين المسيحي ، وفي الوقت نفسه كانتا تهزان بخوارق الكتب المسيحية ، وبخلود الروح في الحياة الآخرة . وأن زوج عمته كان يرغمه على الصلاة وحفظ القرآن . فهذه كلها عوامل تقذف بنفسية الطفل من الشذوذ الى مكان بعيد .

ولا عجب لنفس يحكم عليها أن تكون في وسط هذا التناقض ولا تشعر بانقباض شديد يحماها على طاب المخرج منه . فلما أتته نظرية الاحاد وجد فيها الراحة التامة لضميره ، والشجى الكلى لصدره ، فأخذ بها وتحمس لها .

لقد عاب الدكتور على بوختر تعريفه للحاد ، وجاءه بتعريف له أكمل منه . فقال : إن الحاد هو الايمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون في ذاته ، وأن ليس ثمة شئ وراء هذا العالم . وهذا تعريف معلول لا يصح في عرف العلم ولا في عرف أية فاسفة في الأرض ، وبخاصة لأهل هذا العصر ، واليك البيان :

إن القول بأن سبب الكون يتضمنه الكون في ذاته ، لا يمكن أن يعدو كونه رأيا ، ولما كان الدكتور يكلمنا وهو في مجال العلم ، فانا نسأله كيف يمكن في عرف العلم أن يولد الرأى إيمانا راسخا لا يقبل المناقشة ؟

نعم إن المشاهد أن كل ظاهرة طبيعية ، تحدثها علة طبيعية . ومن هنا يتخيل من يبحث بحثا سطحيا في عال الوجود أن علة ذاتية فيه ، ولكن العقول اجتازت هذه العقبة فرأت أن هذه العال الجزئية لا يتأتى أن تكون معلولاتها منتظمة إلا إذا كانت كلها متنزلة من علة رئيسية ، تصدر عن تدبير سابق للحوادث .

قال العلامة السير وليم كروكس وهو من أقطاب العلم العصرى وقد تولى رئاسة المجمع العلمى البريطانى ، قال في خطبة له (١) تحقيق كميون علمى

« الكون كله على ما ندركه نتيجة الحركات الذرية ، وهذه الحركات تنطبق كل الانطباق على ناموس حفظ القوة ، ولكن ما نسميه ناموسا طبيعيا هو في الحقيقة مظهر من مظاهر الاتجاه الذى يعمل على موجهه شكل من أشكال القوة . ونحن نستطيع أن نعلل الحركات الذرية كما نعلل حركات الأجرام الجسمية ، ونستطيع أن نكتشف جميع النواميس الطبيعية للحركة ، ولكننا مع ذلك لا نكون أقرب مما كنا عليه الى حل أهم مسألة وهى : أى نوع من أنواع الارادة والفكر يمكن أن يوجد خلف هذه الحركات الذرية ، مجبرا لهذه الحركات على اتباع طريق مرسوم لها من قبل ؟ (تأمل) . وما هى العلة العاملة التى تؤثر من خلف هذه الظواهر (وفى الأصل من وراء ستار المسرح) ، وأى ازدواج من الارادة والفكر (تأمل) يقود الحركة الآلية الصرفة للذرات خارجا عن نواميسنا الطبيعية بحيث يحملها على تكوين هذا العالم المادى الذى نعيش فيه ؟

« فاسمحوا لى أن أستنتج من هذا الفهم أنه يستحيل علينا أن نتخيل مقدما الأسرار التى يحتويها الكون ، والعوامل الدائبة على العمل فيما حولنا » انتهى .

(١) راجع مجموعة خطب السير وليم كروكس صفحة ٣٦ .

هذا رأى العلامة الكيماوى والرياضى الكبير وليم كروكس ، وهو من الرجال القلائل الذين تضطربهم تجاربهم أن يطلعوا على عمل النواميس كل يوم ، فهم أقرب إليها ممن عداهم ممن يكتبون ولا يعملون . وقد رأيت أنه يأتى أن يسلم بكفاية النواميس لا إيجاد الكون وحفظه على ما هو عليه ، فأظهر الحيرة في فهم كنه تلك (الارادة) وذلك (التكرار) الذى يعمل من وراءها . وهو ليس يقول هذا القول متابعة لوهم أو وراثة دينية عنده ، ولكن تجاربه اضطرتة اليه ، فقد نص على ذلك نصا في خطبة له في المجمع العلمى البريطانى ، جاء في صفحة ٨ من مجموع خطبه :

« متى امتحنا من قرب بعض النتائج العادية للظواهر الطبيعية ، نبدأ بادراك الى أى حد هذه النتائج أو النواميس كما نسميها ، محصورة في دائرة نواميس أخرى ليس لنا بها أقل علم ؟ أما أنا فان تركى لرأس مالى العلمى الوهمى قد بلغ حدا بعيدا . فقد تقبض عندي هذا النسيج العنكبوتى للعلم ، كما عبر بذلك بعض المؤلفين ، الى حد أنه لم يبق منه إلا كرة صغيرة تكاد لا تدرك » .

إذا كان هذا حال أقطاب العلم من الحيرة إزاء علل حدوث الكائنات ؛ فمن أية الآفاق يتنزل (الايمان بالاحاد) الذى يذكره الدكتور صاحب الرسالة على قلب باحث فيه ؟ لانشك في أنه يتسرب اليه من ناحية السذاجة العلمية ، وقد نص على هذه الحقيقة الرياضى المشهور (هنرى بوانكاريه) الذى يمتقد فيه حضرة الكاتب الامامة في العلم ، قال في كتاب العلم والافتراض صفحة ١ :

« الحقيقة العلمية في نظر المشاهد السطحى تعتبر خارجة عن متناول الشكوك ، وعنده أن المنطق العلمى غير قابل للنقض ، وأن العلماء وإن أخطأوا أحيانا فلا يكون ذلك إلا لأنهم لم يراعوا قواعده . والحقائق الرياضية في نظره تشتق من عدد قليل من القضايا الجلية الواضحة بسلسلة من الأدلة المنزهة عن الخطأ ، وهى واجبة ، في رأيه ، ليس علينا فقط ولكن على الطبيعة أيضا (تأمل) ....

ثم قال : « هذا هو أصل الثقة العامة لناس كثيرين من أهل الدنيا ، وللتلاميذ الذين يتلقون مبادئ علم الطبيعة ، وها هو جهد فهمهم للدور الذى تؤديه التجربة والرياضيات ، وها هو أيضا غاية فهم كثير من العلماء الذين كانوا يحلمون منذ مائة سنة أن يبنوا العالم باستخدام أقل ما يمكن من المواد المستمدة من التجربة .

« ولكن لما تروى العلماء قليلا لا حظوا مكان الافتراضات من هذه العلوم ، ورأوا أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنها ، وأن التجربة لا تستغنى عنها كذلك . حينذاك سأل بعضهم بعضا هل كانت هذه المباني العلمية على شئ من المتانة ، وتحققوا أن نفخة واحدة تكفى لجعل عاليها سافلها . فمن ألحد على هذا الوجه (تأمل) صار سطحيا أيضا » انتهى .

فمن أية السبل يأتي الايمان برأى من الآراء الإلحادية لباحث في الطبيعة ؟ فتعريف الدكتور كاتب المقالة بأن الايمان بوجود سبب الـكون في الـكون ذاته ، وأن ليس ثمة شئ وراء هذا العالم ، تعريف معيب من الناحية العلمية المحضة ، وأدخل منه في العيب قوله : « فأنا لا أفترق من هذه الناحية (يريد ناحية الإلحاد) عن المؤمن المتصوف في إيمانه » . فهذا تعبير بعيد كل البعد عن التجوُّط العلمى . فإن العالم يجب أن لا يكون واقفاً هذا الموقف حيال مدركات يقول عنها مثل (هنرى بوانكاري) إن نفخة واحدة تكفى لجعل عاليها سافلها ، وتاريخ العلم يبرر هذا التحفظ .

هل كان الفيلسوف (كُنت) ملحد ؟

نقل الدكتور كاتب الرسالة عن الفيلسوف الألماني (كُنت) قوله : « إنه لا دليل عقلى أو علمى على وجود الله ، وإنه ليس هنالك من دليل عقلى أو علمى على عدم وجود الله » . ثم قال الدكتور عقب ذلك :

« وهذا القول الصادر عن أعظم فلاسفة العصور الحديثة وواضع الفلسفة الانتقادية ، يتابعه فيه جبهة الفلاسفة . وقول (عمانوئيل كانت) لا يخرج عن نفس ما قاله لوقرييتوس الشاعر اللاتيني منذ ألفى سنة » .

وأنا أقول : لا أظن أن الدكتور صاحب الرسالة يجهل تاريخ الفيلسوف الذى يصفه بأنه أعظم فلاسفة العصور الحديثة ، إن هذا الفيلسوف كان من أكبر المؤمنين بالله وبالروح وخلودها من طريق التحليل العلمى والفلسفى . جاء عنه فى قاموس لاروس ما يأتى :

« شرع الفيلسوف كُنت فى إصلاح مجموع المعارف الانسانية ، فبدأ عمله على أسلوب التشكك ، وبنى عليه الوصول الى الحق اليقين بواسطة العقل العملى ، والناموس الأدبى ، واستنتج من ذلك وجود الخالق وخلود الروح » .

وهذا ما تعرفه الفلسفة عنه ، فمن أين أتى حضرة الدكتور بأنه قال إنه لا دليل سواء أكان عقلياً أم علمياً على وجود الله ؟ لا أستطيع أن أقول إنه تقوّل عليه ، ولكنى أقول إنه اقتضبه اقتضاباً من كلامه فأوهم غير ما يرمى إليه الفيلسوف من مراده .

ثم عقب الدكتور على ذلك بقوله :

« الواقع الذى ألمسه أن فكرة الله فكرة أولية ، وقد أصبحت من مستلزمات الجماعات منذ ألفى سنة ، ومن هنا يمكننا بكل اطمئنان أن نقول إن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها فى عالم الفكر الانسانى لا يرجع لما فيها من عناصر القوة الاقناعية الفاسفية وإنما يعود لحالة

يسمونها علماء النفس التبرير Racionation ، ومن هنا فانك لا تجد لكل الأدلة التي تقام لأجل إثبات وجود السبب الأول قيمة عالمية أو عقلية . ونحن نعلم مع علماء الأديان والعقائد أن أصل فكرة الله تطورت عن حالات بدائية ، وأنها شقت طريقها لعالم الفكر من حالات وهم وخوف وجهل بأسباب الأشياء الطبيعية ، ومعرفتنا بأصل فكرة الله تذهب بالقدسية التي نخلعها عليها « انتهى .

ونحن نقول : إن هذا الكلام ليس عليه أقل عبقة من الالهجة العامة ، كأن كاتبه لم يقرأ تاريخ العالم ولا تاريخ العلم . فان قوله إن العقيدة بالله أصبحت من مستلزمات الجماعات منذ ألى سنة ، خطأ عظيم ، فان هذه العقيدة صحبت الانسان منذ نشوئه ، حتى قال المنقبون في الحفريات إنهم لم يشاهدوا آثارا تحت الأرض لجماعة من الجماعات المتغلغلة في القدم تدل على أنها كانت لا تدين لدين ما . ولكن الأمر على العكس ، فان كل الآثار التي عثروا عليها تدل على وجود العقيدة لدى تلك الجماعات .

فما معنى قول الكاتب بعد هذا التقرير العامي إن العقيدة بالله لم تصبح من مستلزمات الجماعات إلا منذ ألى سنة ؟ إن الأحجار المنقوشة في الهند والصين ومصر وغيرها تدل على أن تلك الأمم قبل ستة آلاف سنة كانت متدينة على أشد ما يمكن أن يكون ، وكان للدين السلطان المطلق عليها حتى كان الحكيم فيها قبل نشوء الملكية للكهنة والراهبين .

وأما قوله : إن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها من عالم الفكر لا يرجع لما فيها من عناصر القوة الاقتناعية ، وإنما يعود لحالة يسمونها علماء النفس التبرير .

فترد عليه بأنه إذا كانت العقيدة الالهية تسلطت على عقول الناس من أقدم العصور ، حتى عقول العلماء وكبار المفكرين ، يمكن أن توصف بأنها مجردة من عناصر القوة الاقتناعية ، فأى عقيدة بعد ذلك يتصور أن تكون حاصلة على تلك القوة ؟

إن العقيدة بالله تقوم على أقوى البدايات العقلية ، وأعظمها سلطانا على النفس البشرية ، ويزيدها الشعور الوجداني الذي لا سبيل الى عدم الاعتداد به . ذلك أن كل إنسان سأل نفسه بالنطرة : ماذا أنا ، وأى شيء أوجدنى وأوجد هذا العالم ؟ وكل إنسان وجد الجواب العقلى والوجدانى عقب هذا السؤال كما يأتى : لا بد أن يكون قد أوجدنى موجد قادر وهو نفسه الذى أوجد هذا العالم أيضا .

هذه كانت البدايات العقلية والوجدانية التي لاتعارض ، ولكن الفاسفة منذ نحو ألفين وخمسمائة سنة هي التي حاولت أن تتشكك في هذه البدايات ، فحاولت تحليل وجود الخليقة بذاتها بغير حاجة لموجد أزلى حكيم . ورغمما بذلت تلك الفلسفة المادية منذ تلك القرون من الجهود

الشاقة فانها لم تتوصل أن تفتن إلا عقولا قليلة ، وبقيت جماهير الخليقة تحت سلطان تلك العقيدة ، بل بقيت عقول تعتبر من أرقاها طرازا تحت ذلك السلطان نفسه .

فهل يعقل أن وضعة الفلسفة : فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو ، وكل من جاء بعدهم الى العصور الحديثة من صاغة الأصول الأولية ، أمثال بيكون واضع الدستور العالمى ، وديكارت مصلح الفلسفة ، وثمانويل كنت منقح العلوم الانسانية ، وروسو وفولتير إمامى النقد الفلسفى ، وبرغسون زعيم الفلسفة الوجدانية فى العصر الحاضر ، هل يعقل أن هذه العقول الجبارة كلها لم تدرك أن فكرة الله وهمية باحثة ، وأنها مجردة من عناصر القوة ؟

اللهم إن أحداً لم يجرؤ على اتهام هؤلاء وأمثالهم بالغباوة الى الحد الذى يدفعهم اليه صاحب رسالة (لماذا أنا ملحد) .

قال حضرة الدكتور فى تلك الفقرة : إن كل الأدلة التى تقام لأجل إثبات السبب الأول ليس لها قيمة عامية أو عقلية .

نقول : كيف يمكن أن يروج مثل هذا القول فى العقول ، والبحث عن السبب الأول أمر لا بد منه ، وإثبات وجوده لامعدى عنه فى عصر من العصور ، وإن كان بعضهم يعتقد بأن هذا السبب قادر حكيم ، وبعضهم يراه وجودا ماديا محضاً . فإن كان مراده أن يقول إن إثبات أن ذلك السبب قادر حكيم ليس له قيمة عامية أو عقلية ، فذلك حكمه الشخصى ، ولكن جميع من ذكرناهم من وضعة الفلسفة ومصلحيها قد رأوا أن لها أعظم قيمة عامية وعقلية ، وأثبتوها فى مؤلفاتهم الخالدة . والعقول بطبيعة الحال تنساق وراء كبار الأعلام فى هذا الشأن ، وهو نفسه لا يستطيع أن يصفهم بغير هذا الوصف ، فقد ذكر واحدا منهم وهو (ثمانويل كنت) فوصفه بأنه أعظم فلاسفة العصور الحديثة ، وواضع الفلسفة الانتقادية ، وقد أثبتنا لك بنص تاريخى أنه توصل على أسلوبه النقدى الى إثبات الله وخلود النفس ، وله فى ذلك كلام ممتع . وقس عليه سواه ممن ذكرناهم هنا .

وقال الدكتور فى تلك الفقرة أيضا : إن أصل فكرة الله تطورت عن حالات بدائية ، وإن الذى ولدها للانسان الخوف والجهل بأسباب الأشياء الطبيعية ، وإن معرفتنا بأصل فكرة الله تذهب بالقدسية التى كنا نخلعها عليها .

نقول : أما أن هذه الفكرة قد تطورت فهذا لا يستدعى العجب ، فإن الجاهل يخلع على تصوراتاه خلعة من أوهامه وأهوائه ، وكلما ازداد علما أزال طائفة من تلك الأوهام والأهواء حتى ينتهى الى إزالتها كلها وتبقى العقيدة خالصة من كل شائبة .

فأى بأس فى هذا على قدسية هذه العقيدة ؟ أليس هذا كان حال الانسان من جهة العلم والحكمة والحق والعدل والشرف والكرامة الخ ، مما يضحى الانسان حياته فى سبيله ؟ فهل

يسقط من قدسية العلم والحكمة أنهما تطورا في عقل الانسانية من حالات بدائية؟ وهل لهذا السبب يجب علينا أن ننكر وجود العلم والحكمة وكل هذه الحالات المكرمة؟
وهل أعلام العلم والفلسفة ممن ذكرناهم، ويطول ذكر غيرهم، لم يدركوا أن تطور فكرة الله تذهب بقدسيتهما كما أدركها الدكتور كاتب الرسالة، فلم لم يحتقروا هذه الفكرة لهذا السبب وكلهم أفاض في ذكر الأطوار التي دخلت فيها على مدى العصور والأجيال؟

هل السبب الأول للطائفة هو الخبط والافتقار؟

قال الدكتور كاتب الرسالة: «إن العالم الخارجي - عالم الحوادث - يخضع لقوانين الاحتمال Probability، فالسنة الطبيعية لا تخرج عن كونها إشمال القيمة التقديرية التي يخاص بها الباحث من حادثة على ما يمثّلها من الحوادث. والسببية العامة لا تخرج في صميمها عن أنها وصف لمجرى سلوك الحوادث».

ثم ذكر أنه عمل مذكرة بهذا الموضوع لمعهد الطبيعيات الألماني عن المادة وبنائها الكهربائي وقال: «وفي هذه المذكرة أثبت أن الاحتمال هو قرارة النظر العالمي للذرة، فإذا كان كل ما في العالم يخضع لقانون الاحتمال فإني أمضي بهذا الرأي إلى نهايته، وأقرر أن العالم يخضع لقانون الصدفة».

ثم قال: «ولكن ما معنى الصدفة والتصادف؟»

«يقول هنري بوانكاريه في أول الباب الرابع من كتابه Science et méthode في صدد كلامه عن الصدفة والتصادف: «إن الصدفة تخفى جهلنا بالأسباب، والركون للمصادفة اعتراف بالتقصير عن تعرف هذه الأسباب».

«والواقع أن كل العلماء يتفقون مع بوانكاريه في اعتقاده. ثم قال: «غير أنني من وجهة رياضية أجد للصدفة معنى غير هذا، معنى دقيقا بث للمرة الأولى في تاريخ الفكر الانساني في كتابي (Mathematic und physik) ج ٢ فصل ٧»

ثم مثل لنظريته بمثال فقال:

«لنفرض أن أمامنا زهر النرد ونحن جلوس حول مائدة، ومعلوم أن لكل زهر ستة أوجه. ثم قال: «وبما أن كل واحد من هذه الأوجه محتمل مجيئه إذا رمينا زهر النرد، فإن مبلغ الاحتمال لهذه الأوجه يحدد معنى الصدفة التي نبجسها».

ثم قال: «فمثلا لو فرضنا أن الدش أتى مرة واحدة من ٣٦ مرة، أعني بنسبة ١ : ٣٦ مرة ففي الواقع نحن نكون قد كشفنا عن صلة إمكان بين زهر النرد ومجيء الدش، وهذا قانون لا يختلف عن القوانين الطبيعية في شيء».

« اذاً يمكننا أن نقول أن الصدفة التي تخضع العالم لقانون عددها الأعظم ، تعطى حالات إمكان . ولما كان العالم لا يخرج عن مجموعة من الحوادث ينتظم بعضها مع بعض في وحدات وتتداخل وتتناسق ثم تنحل وتتباعد لتعود من جديد لتنظم . . . وهكذا خاضعة في حركتها هذه لحالات الأماكن الذي يحددها قانون العدد الأعظم الصدفي ، ومثل العالم في ذلك مثل مطبعة فيها من كل نوع من حروف الأبجدية مليون حرف ، وقد أخذت هذه في الحركة والاصطدام ، فتجتمع وتنظم ثم تتباعد وتنحل هكذا في دورة لانهاية ، فلا شك أنه في دورة من هذه الدورات اللانهائية لابد أن يخرج هذا المقال الذي تلوته الآن ، كما أنه في دورة أخرى من دورات اللانهائية لابد أن يخرج كتاب (أصل الأنواع) ، وكذا (القرآن) مجموعاً منضداً مصححاً من نفسه ، ويمكننا إذن أن نتصور أن جميع المؤلفات التي وضعت ستأخذ دورها في الظهور خاضعة لحالات احتمال وإمكان في اللانهائية ، فاذا اعتبرنا (ح) رمزا لحالة احتمال و (ص) رمزا للانهائية ، كانت المعادلة الدالة على هذه الحالات :

ح : ص

« وعالمنا لا يخرج عن كونه كتاباً من هذه الكتب ، له وحدته ونظامه وتنظيمه ، إلا أنه تابع لقانون الصدفة الشاملة » انتهى .

ونحن نقول : إذا كان القارئ سواء أكان باحثاً طبيعياً أم عالماً رياضياً قد آانس في كلام الدكتور كاتب الرسالة غرابة وخروجاً عن المألوف ، ومنافاة لكل ما نقل عن أقطاب العلوم ، وأركان الرياضيات ، فإن الدكتور نفسه يعترف بذلك ، فهو يقول إن نظريته هذه مبتكرة ظهرت في عالم التفكير العلمي لأول مرة ، فقد قال : « إني من وجهة رياضية أجداً للصدفة معنى غير هذا ، معنى دقيقاً بث للمرة الأولى في تاريخ الفكر الانساني في كتابي (mathematik und physik) ج ٢ فصل ٧ »

قال ذلك عقب إirاده قول العلامة الكبير (هنري بوانسكاريه) الفرنسي وهو قوله : « إن الصدفة تخفى جهلنا بالأسباب ، والركون للمصادفة اعتراف بالقصور عن تعرف هذه الأسباب »

وعقب على كلمة الأستاذ بوانسكاريه بقوله : « والواقع أن كل العلماء يتفقون مع بوانسكاريه في اعتقاده » .

وهذا اعتراف من الدكتور بأن كل العلماء متفقون على أن لاخبط ولا اتفاق في حوادث الكون ، ولكن الدكتور وحده قد أدرك أنهم كلهم واهمون ، وأن الخبط أو كما يسميه (الصدفة) هي الناموس الأعظم الذي أوجد الكون ، وهي التي تسود جميع انقلاباته الى اليوم .

ولما كان الدكتور يعتبر نفسه صاحب مذهب جديد في العلم ، فهو لا يخشى أن يعرض للقراء آراء كبار الرياضيين المناقضين له . فنقل عن العلامة العبقري اينشتين أكبر أعلام الرياضيات في هذا العصر قوله :

« مثلنا إزاء العالم مثل رجل أتى بكتاب قيم لا يعرف عنه شيئا ، فلما أخذ في مطالعته وتدرج من ذلك لدرسه ، وبأن له مافيه من أوجه التناقض الفكري ، شعر بأن وراء كلمات الكتاب شيئا غامضا لا يصل لكتفه ، هذا الشيء الغامض الذي عجز عن الوصول إليه هو عقل مؤلفه ، فإذا ما ترقى به التفكير ، عرف أن هذه الآثار نتيجة لعقل إنسان عبقرى أبدعه . كذلك نحن إزاء العالم ، فنحن نشعر بأن وراء نظامه شيئا غامضا لا تصل إلى إدراكه عقولنا ، هذا الشيء هو الله » .

ونقل أيضا عن العلامة الجليل السير (جيمس جينز) الفلكي الانجليزي قوله :

« إن صيغة المعادلة التي توحد الكون هي الحد الذي تشترك فيه كل الموجودات ، ولما كانت الرياضيات منسجمة مع طبيعة الكون كانت لبابه . ولما كانت الرياضيات تفسر تصرفات الحوادث التي تقع في الكون ، وتربطها في وحدة عقلية ، فهذا التفسير والربط لا يحمل إلا على أن طبيعة الأشياء رياضية ؛ ومن أجل هذا لامندوحة لنا أن نبحت عن عقل رياضي يتقن لغة الرياضة يرجع له هذا الكون . هذا العقل الرياضي الذي نامس آثاره في الكون هو الله » .

نقل الدكتور هذين القولين وعقب عليهما بقوله : « وأنت ترى أن كليهما (والأول من أساطين الرياضيات في العالم ، والثاني فلكي ورياضي من القدر الأول) عجز عن تصور حالة الاحتمال الخاضعة لقانون الصدفة الشاملة ، والتي يتبع دستورها العالم ، لا شيء إلا لتغلب فكرة السبب والنتيجة عليهما » .

وقد سبق له أن نقل رأى الرياضي الفرنسي الكبير (هنري بوانكاريه) في نكران الحبط والاتفاق (أي الصدفة) .

وعقب عليه بقوله : « الواقع أن كل العلماء يتفقون مع بوانكاريه في اعتقاده ، غير أني من وجهة رياضية أجد للصدفة معنى غير هذا ، معنى دقيقا بث للمرة الأولى في تاريخ الفكر الإنساني » .

فإذا كان الأمر كما ذكر فيكون من العبث المحض أن ننقل إليه آراء رياضي العالم كله في إنكار وجود الحبط في الطبيعة ، وفي أنها قائمة على نظام حكيم ، فلا بد لنا من أسلوب آخر في دحض أقواله .

إن كاتب الرسالة لم يكتف بتخطئة أقطاب الرياضيين الذين ذكرهم في فهم نظام التكوين العالمي ، ولكنه يتبرع فيشرح وجه خطئهم ، فقد قال :

« الواقع أن اينشتين في مثاله انتهى الى وجود شيء غامض وراء نظام الكتاب عبر عنه بعقل صاحبه — مؤلفه — والواقع أن هذا احتمال محض ، لأنه يصح أن يكون خاضعا لحالة أخرى ، ونتيجة لغير العقل (كذا) ، ومثلنا عن المطبعة وحروفها ، وإمكان خروج الكتب خضوعا لقانون الصدفة الشامل يوضح هذه الحالة (كذا) . أما ما يقوله السير جيمس جينز ، فرغم أنه أخطأ في اعتباره الرياضة طبيعة الأشياء ، لأن نجاح الوجهة الرياضية في ربط الحوادث وتفسير تصرفاتها لا يحمل على أن طبيعة الأشياء رياضية ، بل يدل على أن هناك قاعدة معقولة تصل بينه وبين طبيعة الأشياء ، فالأشياء هي الكائنات الواقعة والرياضيات ربط ما هو واقع في نظام ذهني على قاعدة العلاقة والوحدة . وبعبارة أخرى إن الرياضيات نظام ما هو ممكن والكون نظام ما هو واقع ، والواقع يتضمنه الممكن ، ولذلك فالواقع حالة خصوصية منه . ومن هنا يتضح أنه لا غرابة في انطباق الرياضيات على الكون الذي نألفه ، بل كل الغرابة في عدم انطباقها ، لأن لكل كون رياضياته المخصوصة . فكون من الأكوان مربوطا بالرياضيات شرط ضروري لكونه كوناً . من هنا يتضح أن السير جينز انساق تحت فكرة السبب والنتيجة كما انساق أينشتين الى التماس الناحية الرياضية في العالم . وهذا جعلهما يبحثان عن عقل رياضي وراء هذا العالم ، وهذا خطأ ، لأن العالم إن كان نظام ما هو واقع خاضعا لنظام ما هو ممكن ، فهو حالة احتمال من عدة حالات ، والذي يحدد احتماله قانون الصدفة الشامل لا السبب الأول الشامل » انتهى .

يريد كاتب الرسالة مما مر أن يقول إن المثال الذي ضربه بالمطبعة ذات المليون حرف ، وإمكان خروج الكتب منها خضوعا لقانون الصدفة الشامل بدون الحاجة لعقل ، يكفي لبيان ما يشكل على العلماء في هذا المجال .

فقولهم إن الكون قائم على نظام رياضي شامل لا نسجامة مع العلم الرياضي الانساني ، خطأ محض . فإن ترابط حوادث الكون ، وتصرفها على قانون رياضي لا يحمل على أن طبيعة الأشياء رياضية كما يقول : لأنه بعد أن يتوصل قانون (الصدفة) الشامل ، في رأيه ، الى إنشاء كون من الأكوان يكون ضبطه بالقوانين الرياضية شرط ضروري لكونه كوناً . ومن هنا أخطأ ، كما يدعى ، أقطاب الرياضيين في اعتبار أن الطبيعة تجري على نظام رياضي دقيق . والحقيقة أنها تجري على نظام الخبط ، ومن هذا الخبط تتولد الأكوان ذات النظم الرياضية الدقيقة .

هذا مذهب غاية في الغرابة ، فلا عجب أن ينفرد بالقول به واحد في الخلق ! ولكن هذا لا يكتفينا مؤنة مناقشته الحساب ، حتى لا نخيل إليه أن العقول تعجز عن بيان خطئه فيه .

مناقشة هذه النظرية الاحتمالية الحساب :

ليس من الحكمة أن نعتمد في مناقشة صاحب هذه الرسالة على إيراد آراء علماء الكون

أكانوا رياضيين أم طبيعيين أم فلكيين ، لانه يعترف بأن إجماعهم انعقد على أن لا يكون نظاما أزليا ، وأنه جاء على وتيرة رياضية في جميع أدواره ، وأنه منزه عن الخط والاضطراب في جميع مكوناته . ولكن الذي يجدى في هذه القضية هو مناقشته الحساب في مفهوم نظريته ، وفي الأصول التي أقامها عليها إن كان لها أصول ، فنقول :

(أولا) أن ما يقرره الدكتور من عالم الخيال المحض لا من عالم العلم ، حمله عليه شدة تهيامه بإبطال العقيدة بالخالق ، ولكن تهيام الانسان بنفى أصل من الأصول ، لا يجوز أن يدفع به الى متاهات يتجرد فيها من كل قوانين المنطق ، جريا وراء هوى من الأهواء النفسانية .

نعم إن العالم مع اشتغاله بالواقع المحسوس يسمح له أن يخترق بخياله ما وراءه ليصل الى السبب الاول الذي لا تناله المشاهدة ولا تبلغه التجربة ، ولكنه لا يسمح لنفسه أن يفعل ذلك إلا مستهديا بما بين يديه من الاصول ، ومحوطا بما يمكنه أن يحصل عليه من المرجحات .

فاذا كان العالم يرمى ببصره الى أبعد ما تصل اليه قوى التاسكوب فلا يصادف غير نظام قائم على أدق أصول العلم الرياضى ، فلا حق له أن يستنتج منه أن العوامل التي صدر عنها الكون لا يسودها غير الخطب المحض . لان سيادة النظام الرياضى الآلى فى كل مكان لا يسمح له بذلك ، ولكن يوجب عليه ضده ، وهو أن الكون يجرى على نظام محكم تسوده عوامل محكمة النظام الى أقصى ما يتخيله التصور .

وجميع ملاحظة العالم قديما وحديثا بنوا إلحادهم لا على أن العامل الرئيسى هو الخطب ، لأنهم لم يروه ، ولكن على أنه وليد نظام آلى محض لا يصدر عنه إلا ما هو آلى منتظم كل الانتظام . فقد قال بوختر إمام الملاحدين : « مادمننا لا نرى فى كل مكان غير نواميس منتظمة تصدر عنها كائنات منتظمة ، فلا داعى يدعونا الى افتراض وجود سبب عاقل أوجده » ، وغفل عن أن هذه النواميس مظاهر لسبب عاقل أوجدها . ولكن بوختر لا يستطيع أن يقول كما يقول الدكتور صاحب الرسالة : أنه مادمننا لا نرى إلا نواميس منتظمة فلا مانع يمنع أن تكون هذه النواميس حالة لا يكون منتظم أوجده سبب أول هو ناموس الخطب المحض .

وما الذى يحمله على التجرؤ على هذا الافتراض ، ولم ير فى الوجود كله ركنا منعزلا يعمل فيه ناموس الخطب ، وتنتج منه كائنات منتظمة ، تخرج بحكم نظامها من سيادته عليها وتصبح مستقلة عنه ، توهم أنها صادرة من أصول رياضية دقيقة ، ونظام آلى محكم ؟

إن كل ما وصل اليه خيال المتخيلين فى أمر الخطب من الملاحظة ، أنهم قالوا إن الكون محكوم من أزل الآزال بقوانين محكمة الوضع ، وهى دائبة على العمل بغير قصد ، فتارة ينتج عنها كائنات منتظمة وأخرى شاذة ، ولكنها لقيامها على النظام لا تزال بهذه الشواذ حتى تبينها أو تحيلها إلى النظام المحكم ، ولذلك ترى كل كائنات الوجود محكمة الصنع .

إذا تقرر هذا فعلى أى أساس استند الدكتور فى تخيل أن السبب الأول للوجود هو الخبط المحض ، وليس فى الوجود ما يمكن من الاستدلال به عليه ؟ وكيف يأمل أن يثبت دعوة خيالية محضة لا تستند على أى أصل من أصول العلم ، بل على أى خيال من خيالات أصحاب الفاسفات الالحادية ؟ أليس انفراد بالقول الذى أورده ، وهو يعترف بذلك ، يصح أن يكون من أقوى أسباب الارتياب فيه ، بل القذف به الى عالم المهملات ؟

يقول إنه أرسل مذكرة عامية برأيه هذا للمعهد الطبيعىات الألمانى فى سنة ١٩٣٤ ، ولا عبيرة بارسالها فقد مضى عايبها ثلاث سنين ولم يتلق عنها تأييدا الى اليوم ، ومعنى ذلك أنهم أهملوا أمرها وعدوها من الخيالات ، وإلا فقد كانوا يملأون الصحف بأشاعتها والمناقشة فيها ككل الآراء الجديدة التى يتخيل من ورائها زيادة لمادة العلوم .

(ثانيا) هل تصح تسمية الخبط بالقانون ؟

يعبر الدكتور عن رأيه فى الخبط بقوله : (قانون الصدفة الشامل) فهل تسلم له هذه التسمية ؟ المعروف أن الخبط ، وهو يسميه الصدفة ، هو الانظام المحض ، والنوضى المجردة من كل قانون وضبط ، فهو يتخيل أن القوى العالمية كانت على حالة تخبط هائل ، فصدر عنها على مقتضى قوانين الاحتمال ، كون منتظم بديع الصنع هو ما نحن فيه ، وما عليه العالم الى أبعد ما يصل اليه التناسكوب . فهل يحق له وقد اعتبر القوى العالمية فى حالة فوضى وتخبط أن يتخيل وجود قانون يسيطر عليها ؟ وهل هذا القانون من الكون أم خارج عنه ؟

إن الكاتب قد أكثر من ذكر قوانين الاحتمال ، ولكنه عندنا لم تسم بالقوانين إلا لأنها تطبق على موجودات منتظمة ، وقد اكتشفها الفلكى لابلاس للترجيح لا للجزم ، ورتبها على حوادث جارية على النظم الطبيعىة المقررة ، لا على حوادث خيالية لا وجود لها . فكيف يطبق حساب الاحتمال العلمى على عالم الخبط المحض الذى لا أثر للنظام فيه ، ولا قيام لكائن منتظم معه ؟ وإذا كان الوصف المميز للخطب هو خلوده من كل قانون ، فكيف يلحق به نظام رياضى محض لحساب الاحتمال القائم على قوانين ثابتة ، ونظم مستقرة ؟ من العالم المحسوس الذى يعترف الكاتب بأنه قائم على أصول رياضية ؟

يضرب الكاتب لمراده مثلا بوجود زهر الطاولة ، ويقرر أن الدش لا بد من مجيئه مرة فى كل ستة وثلاثين رمية للزهر . ويغفل عن أن وجود الزهر قائمة على شكل هندسى وأعدادها معينة مكتوبة ، وهى بجملة موجودة فى عالم آلى يسوده النظام فى كل ذرة من ذراته ، فلا بدع أن تسرى عليه قوانين الاحتمال ؛ ولكنه عالم الخبط الذى لا أثر للعدد فيه ، ولا صورة معينة لشيء من أشياءه ، ولا وجود للقوانين فيه ، كيف يطبق عليه عمل رياضى قائم على أصول مقررة فى عالم تسوده القوانين وتحفظه من أى نوع من أنواع الخبط ؟

(ثالثاً) هل يعقل صدور النظام في الخبط العام بدون سبب خارجي ؟
إن ما يذكره كاتب الرسالة الاحادية من تعليل وجود السكون من طريق الخبط والاتفاق
يجب أن يسبقه تصور لذلك العالم .

فاذا أخذ أخذ بنظريته وجب عليه أن يعتقد أن العالم محدث غير قديم ، خلافاً لرأى جميع
الملحدين ، وأن العالم لم يكن فيه غير قوى لا ضابط لها ولا منظم من أى نوع كان ، حتى
ولا من نوع النواميس الأزلية الأبدية التي يتخيلها الملحدون .

فإن قال بوجود نواميس في ذلك العهد لم يصدق على العالم أنه كان عالم خبط واتفاق .
فقل هذا المحيط اللانهائى من القوى الثائرة المتخبطة المنحلة النظام ، لا يعقل أن يتولد فيه
نظام على وجه الاطلاق . وقد لاحظ أقطاب الملحدين هذا الأمر فقررروا أن القوى العالمية
مقودة بنواميس أزلية غاية في الاحكام ملازمة لها ، وليست فوضى ولا متخبطة . افترضوا هذا
خشية أن يعترض عليهم بمثل ما نعترض به على كاتب الرسالة اليوم ، من أن الخبط لا يعقل أن يولد
نظاماً ، فتبطل حججهم ، ويزدرى الناس مذهبهم .

ولسكن كاتب تلك الرسالة يقول : بلى إن قوانين الاحتمال تسمح أن نتصور صدور السكون
المنتظم ، المقود بنواميس حكيمة ، من صميم هذه القوى العالمية المتخبطة .

يقول هذا ويغفل أن في قوله قوانين الاحتمال تناقضاً لا يسيغه عقل عاقل في الأرض ،
فإن افتراضه سيادة الخبط والاتفاق في العالم تنفي وجود أى ضرب من ضروب القوانين فيه .

إنه قال كما نقلناه عنه : « أن العالم الخارجى — عالم الحوادث — يخضع لقوانين الاحتمال » .
فهل غاب عنه أن ما يصدق على عالم الحوادث الطبيعية المقودة في كل ذرة من ذراتها بنواميس
محكمة ، لا يعقل أن يصدق على عالم خبط واتفاق ليس فيه حوادث مترابطة ولا قوانين تسود عابها ؟
وإذا استساغ أن يعتقد أن ذلك العالم المتخبط توجد فيه قوانين الاحتمال ، فما الذى يمنعه
أن يعتقد بوجود كل ضروب النواميس فيه ؟

فلو سامنا له جدلاً أن قوانين الاحتمال حاولت مرة أن توجد كائناً منتظماً ، فهل نستطيع أن
نعقل أن القوى العالمية الثائرة من حوله تدعه يتكون في هدوء وسكون ، ولا تعدو عليه
فتفسده قبل أن يتم تكونه ؟ ما الذى يمنعها من العدوان عليه ، بل ما الذى يمنع قوانين
الاحتمال من توليد كائن آخر منتظم بجواره يناقضه ويحرمه أن يتطور الى أن يبلغ حد الكمال ؟
إذا لم يستطع أحد أن يسيغ تصور هذا ، فهل يسيغ أن تترك القوى الثائرة المتخبطة ،
حرية العمل لقوانين الاحتمال ، حتى تولد ملايين من مجموعات شمسية تملأ فضاء لا حد له تسودها

قوانين عامة واحدة ، لا يخل لها نظام في عدد لا يحصى من ملايين السنين ، ولا تعدو عليها فتجعلها حطاما متناثرا في الهواء ؟

هنا يحتاج الآخذ بنظرية الخبط العام أن يتخيل أن القوى العالمية كانت في حالة سكون تام لافي حالة ثوران ، فاذا تفضلت قوانين الاحتمال أن توجد كونا أو أكوانا كثيرة ، تركتها تلك القوى أن تفعل ما تشاء .

ولكن هذا الخيال يؤدي صاحبه أن يعتقد بأن القوى في عالم الخبط العام مجردة من الحركة والتأثير فيما حولها . وإذا كانت كذلك فكيف يتصور أن تسود عليها قوانين الاحتمال ؟

لقد شبه الكاتب عمل قوانين الاحتمال بحركة زهر النرد ، ولكن غاب عنه أن زهر النرد إذا لم يتحرك فلا يعقل أن يأتي الدش منه في كل ٣٦ رمية مرة واحدة ، بل يبقى على ما هو عليه الى الابد .

وعليه فلا يعقل أن تكون القوى كانت ساكنة . فلا بد أنها كانت في حالة حركة لاضابط لها ، ثم يصبح لها ضوابط متى آلت الى كائنات بواسطة قوانين الاحتمال . وإذا كانت كذلك فكيف لا تعدو القوى المتخبطة العامة على أى جزء منها ، فترفع عنه تأثير قوانين الاحتمال ؟ أى مانع يمنعها من ذلك وهي محيطة بها من كل مكان ؟

وكيف يعقل حدوث نواميس رياضية محكمة ، لتكون تولد من قوى مجردة من كل ناموس ، ومن أى ضابط كان ؟

يقول كاتب الرسالة : لا غرابة في ذلك فما دام قد وجد كون فان ضبطه بالرياضيات شرط ضرورى لقيامه على حالة كون قائم بنفسه .

نقول في هذا القول تحكم يتنزه عن مثله أهل العلم ، فاذا سامنا جدلا بأن قوانين الاحتمال أوجدت مجموعة شمسية ، فما الذى يوجب عليها أن تجعلها على نظام رياضى دقيق ، وأن تحليها بجميع النواميس المحكمة التى لا تكفى فقط لتماسك أجزائها ولكن لتجليتها بنواميس أخرى تصلح لتكون كائنات نباتية وحيوانية عليها ، ولدفع هذه الكائنات للتطور والترقى حتى يبلغ بعض آحادها الى درجة عالية من إدراك الذات والتعقل ؟

وإذا اتفق ذلك لمجموعة شمسية ، فهل يتفق مثله لملايين المجموعات الشمسية السابحة في الفضاء ، وعلى أبعاد لا يصل إليها الوهم ، وتكون كل هذه القوانين واحدة فيها ومتكافئة فيما بينها الى هذا الحد المحير للعقل ؟

لم هذا التحكم كله ؟ لأجل القول بأن أصل الوجود قوى متخبطة لاضابط لها ؟ وأى فائدة

للإلحاد من هذا الافتراض ، وقد أساغ الملحدون وجود نواميس محكمة ملازمة للقوى العالمية من أزل الأزال ؛

إن هذه الثمرة الضئيلة لا تساوى أن يتعسف الانسان هذا التعسف كله ليثبت أمرا لا يسيغه عقل في هذا العالم .

نعم إن بناء النظريات الجديدة أمر محبب الى النفوس ، تنساق اليه الفطرات المطامح البعيدة ، ولكن لو كانت هذه الشهوة النفسية تدفع الى مثل هذه المواطن من الخيالات فيجب وقفها عند حد ، فانها تصبح مذمومة ، ولا يجنى صاحبها من ورائها غير الخيبة وسوء القالة .

ولكن يلوح لنا أن الذى حفز كاتب الرسالة لأن يدفع بنفسه الى هذا المهيم من الخيال المحض ، هو أن يتفادى ما يلزم القائلين بوجود النواميس الأزلية المحكمة من الايرادات ، فقد قيل لهم إن ما تقررونه من وجود تلك النواميس الرياضية المحكمة ملازمة للهوى الأولية ، هو مظهر المحكمة الالهية ، وإلا فكيف يعقل وجود قوى منتظمة ، تؤدى الى كائنات غاية فى الابداع ، دون أن يكون وراءها عقل أوجدها ؟

أراد صاحبنا أن يتقى هذه الايرادات فقفز قفزة خيالية باحتة يرد عليها من الاعتراضات أكثر مما يرد على تلك ، ويكون موقف المنابذ لها أشد حصانة ومناعة من موقفه حيال جميع النظريات الاحادية مجتمعة .

فصل المطبعة ذات المليون حرف :

قال كاتب الرسالة :

« إن الصدفة التى تخضع العالم لقانون عددها الأعظم تعلى حالات إمكان . ولما كان العالم لا يخرج عن مجموع من الحوادث ينتظم بعضها مع بعض فى وحدات تتداخل وتتناسق ، ثم تنحل وتتباعد ، لتعود من جديد وتنظم ، وهكذا خاضعة فى حركتها هذه لحالات الامكان التى يحددها قانون العدد الأعظم الصدفي . مثل العالم فى ذلك مثل مطبعة فيها من كل نوع من حروف الابجدية مليون حرف . وقد أخذت هذه فى الحركة والاصطدام فتجتمع وتنظم ثم تتباعد وتنحل ، هكذا فى دورة لانهاية . فلا شك أنه فى دورة من هذه الدورات اللانهائية لا بد أن يخرج هذا المقال الذى تلوته الآن ، كما أنه فى دورة أخرى من دورات اللانهائية لا بد أن يخرج كتاب (أصل الأنواع) وكذا (القرآن) مجموعا منضداً مصححاً من نفسه (كذا) ، ويمكننا تتصور أن المؤلفات التى وضعت ستأخذ دورها فى الظهور خاضعة لحالات احتمال وإمكان فى اللانهائية » اهـ .

ونحن نقول ردا على هذا الكلام :

إن من الابتلاء المر أن يضطر الانسان فى يوم من الأيام للدفاع عن رأيه بمثل هذه الأقوال

التي تشذ عن كل قاعدة عقلية وعلمية . وقد فندنا كل ما ذكره الكاتب مما سماه قانون الصدفة الشامل ، وبيننا تنافيا مع قوانين الاحتمال بما لا مزيد عليه .

والآن نتصدى لتشبيهه فعل قانون (الصدفة) وما تخضع له من قوانين الاحتمال بمطبعة ذات مليون حرف ، لكل من وحدات الأبجدية ، وقد درج الناس إذا ابتلوا بأقيسة فاسدة على أن يقولوا : هذا قياس مع الفارق . ولكننا مضطرون حيال ما نحن بصدده أن نقول هذا قياس مع كل ما يتخيل من الفوارق .

فكيف يسوغ لباحث أن يشبه حالة القوى الوجودية العارية من كل قانون ، المجردة من كل ضابط ، كما يفترضها الكاتب ، بألة ميكانيكية كالمطبعة قائمة على أدق قوانين الميكانيكا والرياضة ، ولها قطع منقوش على رءوسها حروف تتألف منها كلمات ، وهي منفصلة تفصيلا هندسيا ، بحيث يقوم بعضها الى جانب بعض فتؤلف منها صحف ، وللمطبعة اسطوانات مكسوة بالغراء تستمد من محبرة بجوارها حبرا تنقله الى الحروف ، بحركات مدبرة تدبيرا محكما . وهذه المطبعة الميتة لا تغنى شيئا إذا لم يكن لها عمال يحركونها ، ويدبرون دوراتها ، ويراقبون كل خلل يطرأ عليها أثناء العمل ؟

إن هذا التشبيه معيب المدرجة القصوى ، بل هو غير جائز أصلا ، ومجيبه من باحث ينتمى للرياضيين يزيد في غرابته ، ويجعله أطروفة الأعاجيب في عصر المباحث المدققة ، والمقررات المحررة .

وأدخل من كل مامر في عالم الأوهام والخيالات ، زعم الكاتب أن المطبعة ذات المليون حرف تستطيع تحت تأثير قانون الحبط الشامل ، أن توجد جميع المؤلفات التي قام بوضعها العقل البشري الناقص ، أو تنزلت من العلم الالهى الكامل ، فهذا القول لو صدر من جاهل ساذج لاحظ له من أبسط ضروب الثقافة العقلية ، لما اغتفر له بحال من الاحوال ، وعيب عليه التلفظ به ، فما ظنك وهو صادر من رجل يحمل شهادات علمية راقية ؟

ومن عجب أن كاتب هذه الرسالة اعتمادا على ما قرره في أمر هذه المطبعة الوهمية يناقش عباقرة الرياضيين ، ويتخيل أنه يلزمهم الحجة ، فيعيب على العلامة الكبير اينشتين تشبيهه الوجود بكتاب ، وقوله كما أن وراء الكتاب عقلا ألفه ، فكذلك السكون يجب أن يكون وراءه حكيم أوجده ، يعيب عليه هذا القول ويرد عليه بقوله : « الواقع أن هذا احتمال محض لأنه يصح أن يكون (أى الكتاب) خاضعا لحالة أخرى ، ونتيجة لغير العقل ، ومثانا عن المطبعة وحروفها وإمكان خروج الكتب خضوعا لقانون الصدفة الشامل يوضح هذه الحالة » المدهش المحير للعقل في هذا الرد أنه يعيب على اينشتين قوله أن الكتاب يدل دلالة قاطعة

على وجود عقل وضعه ، ويدعى أن هذه الدلالة خاطئة ، إذ يصح أن يكون نتيجة لغير العقل ،
أى لقانون الخطب المحض !!

أقسم لولا أنى أنقل عبارات الكتاب الخشيت أن يظن ظان أنى أنقول عليه . فهل يحتاج
مثل هذا الخطب الى رد ؟

إننا كنا نستطيع أن لا نرد عليه بحرف ، لأن رسالته تحمل في ثناياها معاول هدمها ،
معاول لا يستطيع أبلغ قلم أن يأتي بأشد فعلا منها ، ولكننا خشينا أن يتوهم من لا علم له أن
هذا الكلام فيه أنارة من علم ، لا سيما وهو يقول : «إنها تعطى العالم مفهوما جديدا وتجعلنا
ننظر له نظرة جديدة غير التي فناها . ومن هنا جاءت صعوبة تصور مفهوماتها ، لأن التغير
الحادث (أى الذى تحدثه) أساسى يتناول أسس التصور نفسه » .

فكتاب الرسالة لا يخفى أن كلامه يتعذر فهمه ، ولكن لا لأنه وهمى محض ، بل لأنه يغير
أصول الفهم ، ويتناول أسس التصور نفسه ، فهو والحالة هذه يتناول الى إحداث حدث
عقلى بوضع أسس جديدة للتصور ، بحيث يجعلك لو قرأت كتابا لا تحمكم بأن عقلا وضعه ،
لأنه قد يكون (كما يقول هو نفسه) نتيجة لغير العقل ، أى لقانون (الصدفة) الشامل ،
ومعتمده فى ذلك ما مثل به من المطبعة ذات المليون حرف !!

وهذه طامة لا بد من مناقشته الحساب فيها ، وإنا لسائلوه : هل استطاع تغيير أسس
التصور ، وهى ضمن النظام الكونى ، وقامت على ما قام عليه الكون كله من الأصول الرياضية
الثابتة ، والقواعد الطبيعية الركينة ، وقد أفنى العلماء أعمارهم فى تأسيسها على ما خلقت له من
المنطق العلمى ، القائم على اليقينيّات العلميّة ؟ وإذا أمكن ذلك فهل يرجى خير من قلبها وجعلها
صالحة للأخذ بكل خيال يقدم اليها ، والاعتداد بالافتراضات والاحتمالات التى لا تمت الى العلم
بأوهى صلة ، لتجد كل الخزعبلات والأوهام طريقا لإفساد عقول الناس بالأوهام التى لا تصدر
عن أصل ثابت ، ولا تقوم على أساس صحيح ؟

إن تغيير أسس التصور على هذا النحو يعود بالإنسانية الى العهود المظلمة التى كانت فيها ،
ويقضى على جميع الثمرات التى حصل عليها مصاحو العلم والفلسفة ، ويدفع بالناس الى تيهور
من الخيالات لا يجدون فيه حدا يقفون عنده .

إن اليوم الذى يقرأ فيه الرجل كتابا فيتبادر الى ذهنه احتمال أن يكون قد صدر
عن غير عقل ، ولكن بتأثير قانون الخطب الشامل تحت قيادة نوااميس الاحتمال ، وأن يكون خرج
مرتبا مجموعا مصححا من المطبعة ذات المليون حرف ، إن ذلك اليوم يكون فيه التصور
الإنسانى قد انحل انحلالا لا يرجى معه التثام ، ووصل من عالم الخطب الى مكان سحيق ؟

محمد فريد وهبى

التفسير

سورة لقمان

- ٨ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) :

تقدم في وصية لقمان لابنه في الآي السابقة أن بدأها بأمره بالشكر لله ينجبه على ما أعطف عليه من نعم لم يكن له فيها مدخل ، فقد أوجده من ماء مهين ، وكمل خلقه بما لا يحيط به علما ، ووهبه من نعم العقل والقدرة والارادة ما لا يستطيع أن يزعم بأن له في ذلك عملا ما ، فشكره أول واجب يحظر بهاله حين ينظر الى نفسه وما جبل عليه ، وما أفيض عليه من نعم لا تحصى .

وأول ما يجب عليه في الشكر تنزيهه عن الشريك ، وفراذه بالتعظيم ، واعتقاد ماله من صفات الجلال والجمال ، فذلك أس الكمال له في نفسه ، فقال : « يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » ، وفي طي ذلك نهيه على عرفان الحق لمن جعلهما الله طريقا لوجوده ، حتى يرى فيه ملكة الشكر ، فيتدرج من شكر المنعم القريب المحسوس الى شكر المنعم الأعظم الذي يصل الى إدراكه بعقله لا بحسه . وضمن وصيته هذه بيان حد شكره لهما ، وهو ألا يطغى ذلك الشكر على شكر المنعم الأعظم ، وهو الذي خلقه وخلقهما ، وأنعم عليه وأنعم عليهما حيث يقول : « وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . وأردفه بقوله : « وصاحبهما في الدنيا معروفا ، واتبع سبيل من أناب الى » . أي هذا حدهما : أن تحسن إليهما ، وأن تصاحبهما في الدنيا معروفا ، وتعرف لهما حقهما ، ولا تكن لا تتجاوز هذا الحد فتطاولعهما في الاشرار بالله ، بل اتبع سبيل من أناب الى الله . ثم تم له العقيدة الصحيحة بأعلامه أن اليه مرجع الجميع ، وأنه عالم بما ظهر وما خفى ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قل أو جل

حتى لو كان «مئثال حبة من خردل»، وهو مثل في الصغر والدقة التي من شأنها الخفاء «فتكن في صخرة»، مثال في كثافة الحجاب «أو في السموات أو في الأرض» مثل في التوغل في التيه، فقال مهما يكن شيء من هذا وأخفى منه فان الله عليم خبير بل لطيف قدير، فانه يعلمها ويستخرجها ويأتى بها، فلا يغيب عنه شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فأين تذهب إذا أشركت به ما ليس لك به علم؟

وبعد أن أرشده الى تصحيح عقيدته بعدم الاشراك به وبغرس أنه العليم الخبير القدير المهيمن على كل شيء الذي يبدد ملسكوت كل شيء، أرشده الى تكميل نفسه بالعبادة العملية، ولا شك أن مرتبتها تلى مرتبة تصحيح العقيدة، فقال «يا بني أقم الصلاة» والصلاة مخ العبادة. وفي هذا إرشاد الى أن الصلاة من الشرائع القديمة وإن اختلفت كيفياتها، فأساسها الابتهاال الى الله، والخضوع لعظمته، واللجأ اليه في تحصيل مطالب المصلى دينوية كانت أو أخروية، فهي نتيجة التوحيد، ومظهر الاحتياج الكامل للمعبود المطلق، وأمانة الاعتراف بأنه العليم القدير الفعال لما يريد. وعند ما تتأمل في سرها تجد مصداق ما ورد بشأنها: «الصلاة عماد الدين فمن أخضعها فهو لما سواها أضيع» بل حين تزداد تأملا فيها تدعن أكمل الاذعان لقوله تعالى: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر». فلا بدع إذا اقتصر في شأن الكمال النفسى في وصيته على الصلاة، وانتقل بعدها الى وصيته بتكميل غيره إذ يقول: «وأمر بالمعروف وانه عن المنكر».

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هما كما قال الغزالى: القطب الأعظم فى الدين، والمهم الذى ابتعث الله له النبیین، ولو طوى بساطه وأهمل أمره لفشت الضلالة وعمت الجهالة، واستشرى الفساد وهلك العباد. وحسبك قوله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» فانه لم يكتف بالأمر به فى قوله «ولتكن» حتى ناط به الفلاح بقوله: «وأولئك هم المفلحون»، بالصيغة المفيدة للحصر، مع أنه فرض كفاية كما يفهم من قوله «ولتكن منكم أمة». وانظر الى ما فى قوله تعالى: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» فانك تجد سيق فى الآية الكريمة لبيان علة اللعن المذكور فى قوله «لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم»، ذاك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» وكذلك قوله عز وجل: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» فقد ناط بخيرية الأمة بهذا الوصف الجليل. ولا يتوهم أن قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» مهيون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فانهم لا يسمون مهتدين إلا إذا قاموا بهما، فمن اتكأ عليها فى ذلك فقد أساء فهمها.

هذا ومما يراعى شرطاً في إنكار المنكر ألا يكون إنكاره موضع اجتهاد واختلاف في الرأي بين النقيضين ، فليس لشافعي أن ينكر على حنفي صلاته بدون تسمية أو ترك الفاتحة وهو مأموم ، ولا لحنفي أن ينكر على شافعي اقتصراره في الوضوء على مسح شعرة من الرأس . وأمثال ذلك من مواضع الخلاف كثيرة لا يأتي عاينها العد . ومن هذا تعلم مقدار الجهل والحق الذي ياحق بعض المتعلمين فيشنون الغارة على من يصلّي الظهر بعد الجمعة من الشافعية مشنعين عليهم بأن في ذلك افتياناً في التشريع إذ أوجب الله خمس صلوات في اليوم ، ويرونهم قد جعلوه ستاً ، وهذا منهم إما جهل أو بهتان ، فانه لم يقل أحد إن الشافعي زعم أن الصلوات ست ، وإنما يرى أن الجمعة في البلد الواحد لا تكون إلا واحدة ، لأن هذا هو الذي جرى عليه العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين : كانت الجماعة تتعدد في الأوقات كلها إلا الجمعة فكانوا يقتصرون فيها على جمعة واحدة في البلد الواحد حتى بعد أن اتسعت المدينة وكثر أهلها ، ولأن هذا هو الأوفق بحكمة مشروعيته ، وذلك أن يجتمع أهل البلد الواحد في مكان واحد مرة في الأسبوع يجددون من توادهم ويتعرفون شئون بعضهم البعض ويكمل ارتباطهم ، قال : فإن تعددت الجمعة في بلد واحد فالجمعة لمن سبق . فاما المسبوق فعليه أن يعيدها ظهراً . وكذلك من شك في أنه سابق أو مسبوق يعيدها ظهراً ، وذلك أن ذمته شغلت بالفريضة بيقين ، وقد شك في وقوع جمعته موقعها ، فينبغي أن يعيدها ظهراً لتبرأ ذمته بيقين كما شغلت بيقين .

وليس من غرضنا الآن بيان وجهة نظر الامام الشافعي في ذلك ، وإنما كشف النقاب عن جهالة أولئك المشنعين المثيرين شغباً في المساجد يتكرر كل يوم جمعة بحالة لم نرها منهم في إنكار ما أجمع على إنكاره ، فشرط الانكار ألا يكون التماثل مقلداً لمن يحيز ، فكيف وهم مقلدون لمن يرى الوجوب ؟

وليس من شرط الانكار أن يكون المنكر غير مقترف إنما مطلقاً ، وإن زعمه بعضهم استناداً الى مثل قوله عز وجل : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم » وقوله تعالى : « كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » وقوله عليه السلام : « مررت ليلة أُسرى بي بقوم تقرر شفاهم بمقاريض من نار فقلت من أنتم فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه ونهت عن الشر ونأتيه » . وليس في هذا شهادة لهم لأن هذه النصوص وما أشبهها مسوقة للتنفير من مقارفة الآثام ، والتشجيع عليهم بقيام الحجة ناصعة أمامهم إذ كانوا آمرين وناهين ، فهم معترفون بقبح ما ارتكبوا ، فقيام الحجة عليهم أبلغ ، وإلا فلا يستطيع واحد أن يقول إن من رأى رجلاً يحاول قتل رجل أو زنا بامرأة وهو قادر على دفعه ولكنه يعلم من نفسه أنه قد شرب خمرًا أو اغتاب إنساناً أو حنت في يمين فليس له وليس عليه أن يمنع من قتله أو من زناه لانه لا يوقى مجلات قديمة

ارتكب منكراً مثله أو أقوى إنكاراً أو أضعف إنكاراً منه ، وذلك أن الامتناع عن الذنوب واجب ، والنهي عن المنكر واجب آخر ، والاخلال بأحدهما لا يسقط وجوب الآخر عنه . هذا ومما ينبغي مراعاته مراعاة كاملة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » ، وأن يتمثل فيه قوله تعالى « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . وقد روى أن رجلاً وعظ أحد الخلفاء فأغلظ فتمال له : يا هذا قد أمر الله من هو خير منك أن يقول لمن هو شر مني غير هذا : قال تعالى : « فقولوا له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى » ولست أنت خيراً من موسى وهرون ، ولا أنا شراً من فرعون .

على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالباً عرضة لتلقى الأذى والمصائب ، ولذلك حسن إرداف هذا الحكم بقوله عز من قائل : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . أي أن ما ذكر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المعزومة ، أي المطلوبة طلباً قاطعاً قوياً ، فلا يكن خوف التعرض للأذى مانعاً منهما . ويشبه تفسير العزم بما ذكر تقسيمهم الحكم الى عزيمة ورخصة . نعم قالوا : إذا علم أنه سيصيبه أذى لا يحتمل ، وأن نهيه ضائع الفائدة ، لا يجب عليه ذلك ، بل إذا تيقن الأذى وضياع الفائدة لا يجوز له . ومثل ذلك ما إذا علم أن إنكاره سيجر الى ارتكاب ما هو أشد إنكاراً . وأما إذا كان ذلك مظنوناً أو كان ما يناله محتملاً فانه لا يخلو من مسؤولية الترك ، عملاً بقوله تعالى : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور »

وعلى الجملة فللعقل والبصيرة مع حسن النية والاخلاص في النصح دخل كبير في تمييز هذه المواقف ، والله ولي التوفيق ما

ابراهيم الجبالي

لا حكم إلا بعد الاختبار

قال حكيم : من لم يقدم الامتحان قبل الثقة ، والثقة قبل الأنس ، أثمرت مودته ندماً . وقال آخر : مصارمة قبل اختبار ، خير من مؤاخاة على اغترار . وقال شاعر :

لا تحمدن امرأ حتى تجربه   ولا تذمنه من غير تجريب
فحمدك المرء مالم تبسله خطأ   وذمه بعد حمد شر تكذيب

الشيعة

الرضاع

عن عائشة قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّم من ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن»
رواه مسلم:

يتعلق بشرح هذا الخبر أمور: (١) بيان معناه (٢) هل يصح الأخذ بما يفيدده ظاهره فيقال إن عشر رضعات معلومات و«خمس معلومات» من القرآن؟ (٣) إذا كانت «خمس معلومات» نسخت ما قبلها فأين هي، وبماذا نسخت، ولماذا نسخت؟ (٤) بيان الأحكام الفقهية التي تؤخذ من هذا الخبر وآراء الأئمة فيها.

(١) معنى هذا الظاهر أن عائشة تقول إنه كان من بين آي القرآن الكريم آية «عشر رضعات معلومات يحرّم من». ومعنى معلومات متحققات غير مشكوك فيها. ومعنى يحرّم من يوجب حرمة الزواج بين الرضيع وبين من رضع منه على الوجه الآتي، ثم نسخت هذه الآية لفظاً ومعنى، ونزل بعدها «خمس معلومات يحرّم من» واستمرت هذه الآية تتلى في كتاب الله إلى قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع لفظها وبقي حكمها وهو يقرأ من القرآن بعد وفاة الرسول. ومعنى كونه يقرأ من القرآن بعد وفاة الرسول أنه يذكر على أنه كان من القرآن بعد وفاة الرسول لقرب عهده بالنسخ. وهذا هو المعنى الذي فسره به من احتج به كما ستعرفه قريباً.

فاذا رضع شخص من امرأة أجنبية خمس مرات أصبحت هذه المرضعة كأُمّه التي ولدته. وأصبح زوج هذه المرضعة الذي كان سبباً في نزول هذا الابن لها بحملها منه أباً له كأبيه من النسب، فيحرم على هذا الرضيع ومن أرضعه التزوج بما يتناسل منهم من أبناء أو بنات، وبما يرتبط بهم من أعمام وعمات وخالات وأخوال، كما يحرم عليهم ذلك مع الأبناء من النسب. وقد صرح بذلك في حديث آخر رواه مسلم، وهو «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

والذى يحرم من النسب سبع أصناف :

إحداها الأم ، سواء كانت أما مباشرة أو أما بواسطة الأب أو الجد ، فتشمل الجدة وإن غلت من جهة الأب ومن جهة الأم ، جددات الشخص محرمات عليه كأمهاته .
ثانيها بنت . والمراد بها بنت الشخص لصلبه أو بنت بنته وإن نزلت ، ومثلها بنت الابن وبنتها ، وهكذا .

ثالثها الأخت ، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم .

رابعها بنت الأخت وإن نزلت .

خامستها بنت الأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم ، وبنت بنته وإن نزلت .
سادستها العمة وهى أخت الأب ، سواء كانت أخته شقيقته أو لأبيه أو لأمه ، ومثلها عمة العمة إذا كانت أختا للجد .

سابعها الخالة وهى أخت الأم ، سواء كانت شقيقتها أو لأبيها أو لأمها . ومثلها خالة الخالة إذا كانت أختا للجددة لأم ، وإلا فلا تحرم . فعمات العمات لا تحرم إلا إذا كن من جهة الأب .
أما خالات الخالات فانهن لا تحرم من إلا إذا كن من جهة الأمهات . وإليك مثالين لعمة العمة ، وخالة الخالة ، لتقيس عليهما :

الأول : فاطمة عمة محمد أخت أبيه إبراهيم ، ولدهما جده هاشم من جدته نعيمة ، أو ولد إبراهيم من أم أخرى ولهاشم أخت اسمها ظريفة ، فظريفة هذه عمة فاطمة وعمة إبراهيم والد محمد حرام على محمد لأنها عمة عمته لأبيه ، فهى أخت جده هاشم . أما إذا كانت فاطمة أخت إبراهيم لأمه فقط جاءت من أب آخر غير هاشم يقال له حامد ولحامد أخت فانها تحل لمحمد ، لأنها وإن كانت عمة لعمته فاطمة ولكنها جاءت من أب أجنبي ، فليست أختا لجده هاشم .

الثانى : محمد أمه هانم لها أخت اسمها نفيسة ولدهما جده أبوطالب من زوجته نائلة ، أو ولدت نائلة نفيسة من أب آخر يقال له محمود ، ولنائلة أخت يقال لها خديجة ، فان خديجة تكون محرمة على محمد فى الحالتين لأنها أخت جدته نائلة لأمه . أما إذا ولد أبو طالب نفيسة من أم أخرى اسمها ظريفة ، وظريفة أخت ، فانها لا تحرم على محمد ، لأنها ليست أختا لجدته نائلة . وعلى هذا القياس فكل ما يحرم نسباً فانه يحرم رضاعاً على هذا التفصيل .

ثم إن التحريم يسرى الى أصول المرضعة وفروعها وما يتعلق بها بدون استثناء ، فأولادها وأولاد أولادها وهكذا ، إخوة وأخوات للرضيع ، ويزاد عليهم ما رضع من ثديها مع الرضيع من الأجانب ، فلو رضع طفل وطفلة أجنبيان من ثدى امرأة كانا أخوين من الرضاع ، وسواء رضعا فى زمن واحد أو فى أزمنة مختلفة . وأمهااتها وآباؤها جددات أو أجداد للرضيع ، وأخواتها

وإخوتها خالات أو أخوال للرضيع ، وأعمامها وعماتها أعمام أو عمات للرضيع إذا كانوا أعماما لأمه من جهة الأب كما قلنا ، وأخوالها وخالاتها أخوال أو خالات للرضيع إذا كانوا من جهة الأم .

ويسرى كذلك إلى زوج المرضعة الذي نزل لها اللبن من حملها بولده ، وإلى أولاده من المرضعة أو غيرها ، وإلى أولاد أولاده وهكذا ، وكذلك إلى آباءه وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته على التفصيل المذكور ، إلا أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أم الرضيع من النسب كما حلت له أمه من الرضاع ، وكذلك تحل له جدته وأخته . أما الرضيع فإن التحريم لا يسرى إلا لفروعه فقط وهم أولاده وأولاد أولاده وهكذا . أما آباؤه وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته فليهم التزوج بأم الرضيع وأخواته وإخوته وهكذا . ومثل أمه في ذلك أبوه من الرضاع .

وكما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كذلك يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة . مثلاً : إذا تزوج شخص بالمرضعة نفسها فإنه يحرم عليه أن يتزوج بنتها من الرضاع متى دخل بها . وإذا عتقد على بنتها من الرضاع فإنه يحرم عليه أن يعقد على المرضعة التي أرضعتها ، وهكذا ، إلا في بعض صور مفصلة في كتب الفقه .

وإنما أوردنا هذا هنا ليعلم الناس صعوبة الرضاع وخطورة ما يترتب عليه من آثار في نظر الدين الإسلامي فلا يقدمون عليه من غير ضرورة . وإذا وقع فإنه يجب قيده في سجل خاص حتى لا يقع أحد في زواج من لا يحل له زواجها .

ووجهة نظر الشارع في ذلك أن لبن المرأة هو السبب في تكوين الطفل ونموه . ولا ريب في أن اللبن جزء من المرأة ، وقد جاء بسبب الحمل الذي حملت به من زوجها ، فقام اللبن مقام جزء الرجل ، فكل طفل يشرب هذا اللبن يكون جزءاً من أمه وأبيه ، فيصبح ابناً لها وإن لم يكن مولوداً منهما . وربما يقال إن هذا يظهر فيما إذا شرب الطفل قدراً كبيراً ينبت منه جسمه وينمو به ، أما إذا مص مرة أو مرتين كما يقول بعضهم فإنه لا يظهر كونه جزءاً منهما . والجواب أن الشارع جعل لهذا اللبن في ذاته حرمة ذاتية في إيجاد هذه الرابطة وتقوية الصلة بين الناس سواء كان قليلاً أو كثيراً وإن لم تحدث به الجزئية بالفعل ، كي يعلم الناس ما للوالدين من حقوق وواجبات ، فإنه إذا كانت القطرة الواحدة من لبن ثدى الأم تكفي في ثبوت البنوة ويترتب عليها احترام الأجنبي للرضعة وزوجها ، فما ظنك بمن يتربى بهذا اللبن ويدرج بسببه ؟ ولا يخفى أن هذا المعنى يوجب على الناس أن لا يهملوا في شأن الرضاع ، وإن اقتضته الضرورة فإن عليهم أن يختاروا لأولادهم المرضعات الصالحات العاقلات اللاتي يصح أن يكن لهن أمهات .

(٢) أما الجواب عن السؤال الثاني فإن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن الكريم هو ما بين دفتي المصحف المحفوظ في الصدور . وقد ثبت نقله كلمة كلمة وحرفاً حرفاً عن رساله

عن رب العزة بالتواتر الذي لا شك فيه ، فكل ما ورد في الأحاديث الآحاد فانه لا يقال له قرآن ولا يعطى حكم القرآن باتفاق . ويرد على هذا أمران : أحدهما أنه إذا صح عدم اعتباره قرآنا لم يكن له معنى ، وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج به على حكم فقهي . ثانيهما أنه إذا لم يكن قرآنا فكيف تصح روايته على أنه قرآن ، أما كان ينبغي لرواة الحديث أن يهملوا الروايات التي تشتمل على إثبات آية أو حذف آية من كتاب الله ، فإن روايتها تتضمن الحكم بأن هذه الآية من القرآن أو ليست منه ، وهذا الحكم لا يجوز ، فانه يدخل في القرآن ما ليس بمتواتر ، ويخرج عنه المتواتر ؟

ويمكن الجواب عن السؤال الأول بأن المستدل به على حكم فقهي لا يستدل به على أنه قرآن بل يأخذ منه الحكم الثابت بطريق الظن وهو كاف . أما الاشكال الثاني فانه وجيه ، ولهذا جزم الفخر الرازي بأن ما نقل عن ابن مسعود من أن المعوذتين ليستا من القرآن محض اختلاق ، وصرح في المواقف بأنه لا يجوز الحكم على كتاب الله المتواتر بما ليس بمتواتر . وعلى هذا فلا يصح أن يقال إن من بين آيات القرآن التي نسخت عشر رضعات محرقات ، كما لا يصح أن يقال إن من بين آيات القرآن خمس رضعات محرقات . اللهم إلا أن يقال إن قرآنية مثل هذا لم تثبت لدينا ، ولكنها ثبتت لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت ، فتسميتها قرآنا باعتبار ما مضى . وهذا مع ما فيه من تحكم ظاهر فانه لا يرفع الاشكال الوارد على من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن ، فكان لرواة الحديث غنى عن مثل هذه بالمتواتر الذي لا شك فيه .

(٣) أما الجواب عن الثالث فإن الذين احتجوا بما روته عائشة قالوا : إن آية « خمس رضعات » نسخ لفظها فقط وحكمها بقي على ما هو عليه فلم تأت آية أخرى بمعنى آخر بدلها . وقد أورد على هذا من وجهين : أحدهما أن نص الرواية التي نقلت عن عائشة ليس فيها ما يفيد أن خمس رضعات قد نسخت ، وهذا يمهّد لأعداء الدين الطعن في آيات القرآن الكريم فيقال إن هذه الآية كانت موجودة وحذفت من القرآن كما حذفت آية القنوت التي وردت في خبر آخر ، ومثل هذا يوجد الشك في كتاب الله الذي قال الله فيه : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . ثانيهما أنه على تسليم نسخ لفظ خمس رضعات إلخ فما فائدة هذا النسخ ؟ وأيضا إذا كان اللفظ قد نسخ فما الدليل الذي يدل على المعنى مع أن المعنى إنما يؤخذ من اللفظ ؟

وقد يجاب عن الأول بأن لفظ القرآن الكريم قد تواتر تواترا جازما لاشبهة فيه ، وليس منه هذه الآية ، ولا يحتمل سقوط حرف واحد منه ، لأن كل ما هو قرآن قد تواتر نقله الينا ، وهو هذا المعروف لنا المحفوظ في صدور المسلمين برواياته المتواترة بدون زيادة حرف أو نقص حرف ، فما يقال إن هذه الجملة كانت في القرآن ثم نسخت في عهد رسول الله لا يفيد

إلا الظن ، فلا يمكن الجزم بأنها قرآن ، إنما يصح الاستدلال بها على حكم فقهي ظني فقط . فما يهرف به بعض الجبهة أو أعداء الدين من حذف آية أو كلمة من القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خروج على كتاب الله تعالى . ومثله ادعاء أن به ما ليس منه كما نسب إلى ابن مسعود كذبا من أنه قال إن المعوذتين ليستا من القرآن . أما الثاني فلا أجده جوابا حسنا لأنه لا معنى لحذف اللفظ مع بقاء الحكم ولا تظهر له فائدة «طلقا» اللهم إلا أن يقال إن هذه العبارة لا تناسب الموضوع الذي ذكرت فيه أو كان ذكرها مغللا بالعبارات خذفت لذلك ، وهذا محال على الله تعالى ، لأن نسخ اللفظ على هذه الصورة يستدعي أن اللفظ المناسب لم يكن معروفا من أول الأمر ، وهذا مستحيل في العبارات . أما الأحكام فإن نسخها معقول ، لأنها تتبع أحوال الناس وتطوراتها ، خصوصا في أول التشريع ، فإن الأحكام المؤقتة ضرورية لمن لا عهد له بالشرائع . ومع هذا كله فأى دليل يدل على أن لفظ خمس رضعات يحرم من نسخ وبقي حكمه معمولاً به ؟ إنه لا دليل عليه مطلقا لا في قول عائشة ولا في حديث آخر ، فعلى تسليم أن هذا كان قرآنا في عهد رسول الله فانه يكون قد نسخ كله في عهده . وهذا هو المعقول .

وبعد : فإن بعض المحققين من العلماء قال إن ما ورد في خبر عائشة هذا وفي خبر عمر ابن الخطاب من أن الرجم كان في كتاب الله ، ليس معناه أنه كان آية في كتاب الله ، بل معناه أن من بين الأحكام التي أوحى الله بها إلى رسوله وأمرنا القرآن باتباعها أن رضاع عشر مرات من ثدي المرأة يوجب حرمة المصاهرة ، واستبدل هذا بخمس رضعات ، وكذلك من الأحكام التي أوحى بها إليه رجم المحصن إذا زنى . أما كونها موحى بها فذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى . وأما كوننا مأمورين باتباعها في القرآن فذلك لأنه تعالى قال : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » فيكون محصل معنى خبر عائشة هذا أنه كان من بين الأحكام التي أنزلت على رسول الله وأمرنا بالعمل بها في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من ثم نسخت بخمس معلومات ، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يذكرون الحكم الأخير فلم ينسخ . ولو أن القائلين باشتراط الخمس في التحريم أو تلوا بهذا فانه يكون حسنا ولا يرد عليهم شيء . ولكنهم لم يفعلوا مع أنهم أولوا آخر العبارة فقالوا إن معنى كونه كان يقرأ بعد رسول الله كان يذكر حكمه .

(٤) أما بيان الأحكام الفقهية التي تؤخذ من خبر عائشة فإن الشافعية والحنابلة قالوا إن الرضاع لا يوجب التحريم إلا إذا رضع الصبي من ثدي امرأة لا يقل سنها عن تسع سنين خمس مرات لاشك في عددها بشرط أن لا يزيد عمره على حولين ولولحظة واحدة . ولكن الشافعية قالوا لا تحسب الرضعة إلا إذا شبع الصبي وترك الثدي انصرافا عنه . أما إذا ترك الثدي ليتنفس أو نقلته المرضعة من ثدي لآخر فانه لا تحسب عليه . ومثل ذلك ما إذا قطعت المرضعة

عن الرضاع لقضاء حاجة يسيرة وعادت اليه سريعا فانها تحسب رضعة واحدة ، أما إذا قطعتة ولم تعد اليه أصلا فانها تحسب ولو لم يشبع . أما الحنابلة فانهم قالوا متى تناول الصبي الثدي وتركه ولو للتنفس فان الرضعة تحسب عليه . ولكن مذهب الشافعية هو الموافق للغة والعرف ، لأن الرضعة المشبعة لا يقطعها ترك الثدي للتنفس أو نقل الصبي من ثدى لآخر . ثم إن الحنابلة قد اشترطوا أن يكون الابن قد نزل للرضعة بسبب الحمل وإلا فلا يعتبر . أما الشافعية فانهم قالوا متى بلغت المرأة سن الحيض وهو تسع سنين إلا قليلا ونزل لها لبن فانه يوجب التحريم بالنسبة لها . هذا هو رأى الشافعية والحنابلة . وخالفهم في قدر الرضاع الحنفية والمالكية ، فقالوا : إن القدر اليسير من لبن المرأة ولو قطرة يوجب التحريم إذا وصل الى جوف الصبي من الفم أو الأنف ، أما إذا وصل بالحقنة من القبل أو الدبر فانه لا يجرم عند الحنفية ويحرم عند المالكية بشرط أن يكون كمية مغذية .

ووافق الشافعية والحنابلة الحنفية فقالوا : إذا وصل لبن المرضعة الى جوف الطفل بالحقنة فانه لا يعتبر رضاعا محرما . على أنهم قد أجمعوا على أنه لا يشترط معص الثدي ، بل المدار على وصوله الى الجوف من الفم ولو بطريق الصب في حلقه أو الأنف .

ثم إن المعتمد عند الحنفية أن مدة الرضاع حولان كاملان ، فإذا رضع صبي من امرأة بعد سن الحولين فان رضاعه لا يعتبر . ويعتبر رضاعه أثناء الحولين ولو فطم واستغنى عن اللبن باتفاق الثلاثة . وخالف المالكية في ذلك فقالوا إذا رضع أثناء الحولين ولو بعد سنة واحدة وهو فطيم مستغن عن لبن الثدي فان رضاعه لا يعتبر . وخالفوا أيضا في تحديد مدة الرضاع فقالوا إنها حولان وشهران ، أعنى ستة وعشرين شهرا ، فإذا رضع الطفل في أثناءها وهو غير فطيم فان رضاعه يوجب التحريم .

ومن هذا يتضح أن الأئمة الأربعة اشترطوا في التحريم بالرضاع أن يكون الرضيع طفلا ، وذهب اثنان الى أن قدر الرضاع يجب أن يكون خمس مرات مشبعات كما قال صلى الله عليه وسلم : « إنما الرضاع من الجماعة » . أى لا يعتبر إلا إذا سد جوع الصبي . وهذا هو المعقول في تعليل التحريم بالرضاع ، فانهم قالوا إن علة التحريم هي كون الصبي صار جزءا من المرأة برضاع لبنها ، وهذا القدر كاف في تغذية الصبي ، لأن معدته صغيرة فينمو به جسمه ويصير جزءا من المرأة . أما ما ذهب اليه المالكية والحنفية من أن القطرة الواحدة تكفى في التحريم فانه ينافى ظاهر هذا الحديث مع كونه حديثا صحيحا متفقاً عليه . وأيضا ينافى حديث ابن مسعود وهو « لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم » أخرجه أبو داود . فهذا صريح في أن القطرة لا تكفى .

وقد استدل المالكية والحنفية بقوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » فانه سبحانه لم يقيد الرضاع بأى مقدار . وقد روى عن ابن عمر أنه قيل له إن

ابن الزبير يقول : لا بأس بالرضعة أو الرضعتين ، فقال : قضاء الله خير من قضائه قال تعالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» فاستدل ابن عمر بهذه الآية فيه رد لمثل هذه الأحاديث بأنها منسوخة . وقد يقال إنه لا دليل على النسخ ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين بهذه الأحاديث ما أجملته الآية ، لأن الله سبحانه قال : «لتبين للناس» . وإلا فكيف علم الناس شرائط الرضاع وأحكامه بالتفصيل ، وكيف علموا بأحكام المحرمات بالرضاع مع أن الله لم يذكر سوى الأم والأخت ؟ فظاهر الأحاديث وحكمة التحريم بالرضاع يؤيدان القائلين باشتراط التغذية بلا نزاع .

أما اشتراط الطفولة في الرضيع فقد أجمع عليها الأئمة الأربعة . وخالفهم فيه بعض المجتهدين ، فقال : إن رضاع الكبير يوجب التحريم كرضاع الصغير ولو كان رجلا له أولاد . وقد استدلوا على ذلك بحديث صحيح رواه مسلم وغيره . وحاصل معناه : أن أبا حذيفة زوج سهلة بنت سهيل قد تبني مولى له يقال له سالم ورباه وهو صغير ، فكان بمنزلة الابن الحقيقي بدون فرق ، فلما نهى الله الناس عن التبني بقوله «ادعوهم لآبائهم» وأمر النساء أن يحتجبوا عنهم ، شق ذلك على سهلة فشكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالما ، وهو رجل كبير ، لتصير أمه من الرضاع فلا يحرم عليه النظر إليها . فهذا الحديث الصحيح نص على أن رضاع الكبير يوجب التحريم .

وقد أجاب عنه الأئمة بأن ذلك خاص بسهلة . ولما كان لا دليل على الخصوصية . وقد أجاب بعض المحققين بأن رضاع الكبير ينفع في مثل هذه الحالة فقط وهي حالة الضرورة ، لا فرق في ذلك بين سهلة وغيرها ، لأن الغرض من ذلك إيجاد وسيلة شرعية تبيح هذا المحظور الشاق . ورضاع سالم في هذه الحالة ليس بممنوع مع كونه أجنبيا لا يحل له لمس ثديها ، لأنه في الواقع بمنزلة الابن الذي لا يشتهي ، فلا حاجة إلى أن يقال إنها عصرت له اللبن وشربه .

عبد الرحمن الجزيري

من علماء الأزهر

الخير في خبايا الأرض

حكى عن المعتضد بالله الخليفة العباسي أنه قال : رأيت علي بن أبي طالب في المنام يناولني مسحة ، وقال : خذها فانها مفاتيح خزائن الأرض :

ولقي عبد الله بن عبد الملك يوما ابن شهاب الزهري فقال له : أدلكني على مال أعالجه ، فأنشأ الزهري يقول :

اتبع خبايا الأرض وادع مليكها   لعلك يوما أن تجاب فترزقا
فيؤتيك مالا واسعا ذا متانة   إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا

حدث جلك لا يمكن الصبر عليه

فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء
بلغنى أنه ظهر في عالم المطبوعات كتاب سخييف يدعو الى الاتحاد علنا بكل أنواع الدعاية ،
ويقول إن هناك جماعة منظمة لبث هذه الدعوة ، ولها فروع . وقد أخذ صاحبه يرسله
الى الصحف والمجلات . وما أدري كيف سيكون ذلك في عهد حكومة إسلامية دينها الرسمي
هو الاسلام ، وفي عهد ملك صالح أصبحت تضرب به الأمثال في محبة الدين والعلم ! فان كان
كاتبه مغترا بحرية الاعتقاد التي كفها الدستور ، فليعلم أنه أخطأ في فهم الدستور كما أنه أخطأ
في فهم الدين والعلم . فان الدستور كفله أن يعتقد ما شاء في خاصة نفسه ، لا أن يدعو
الناس الى الكفر والخروج على دين الدولة الرسمي ، وانتهاك مقدساتها ونشر الفساد وإثارة
الفتن التي لا يعلم مدى غايتها إلا الله تعالى ، خصوصا في مثل تلك العقيدة الفطرية المتأصلة
في النفوس تأصلا لا يزعه شيء ، بل هو يأتي على كل شيء . وأمامك تاريخ العصور والأمم
وأقوال الفلاسفة القدماء والمحدثين في ذلك ، حتى قال ديكارت الفيلسوف الشهير الذي جعل
أساس فاسفته الشك ثم انتهى بعد الى اليقين البالغ ، يقول :

« إن عندي شعورا بوجود ذات كاملة لا يفترق في الوضوح عن شعوري بأن مجموع زوايا
أى مثلث تساوى زاويتين قائمتين ، إذا فالله موجود »

ويقول في بيان تمجيد الله الذي ملا قلبه : « إن لفظة الله إن لفظت بها فانما أعني بها ذاتا
لا نهاية لها أزلية دائمة مستقلة عالمة بكل شيء ، وقادرة على كل شيء ، وإني أنا وجميع العوالم
الموجودة مخلوقة لها وناشئة منها »

ولابأس أن نعجل بذكر شيء من أقوال فلاسفة أوربا الذين هم أساطين العلم الطبيعي الذي
يستند إليه أولئك الزعانف الذين ليسوا في العير ولا في النفير ، فان علم الطبيعة برىء مما نسبوه
إليه وافتروه عليه ، كما سنبين ذلك بعد أتم بيان . وخذ الآن ما قاله أحد الفلاسفة العظام
في الاستدلال على الله ، يقول :

« لو كان الوجود كله مكونا من مواد صماء عمياء لا عقل لها ولا إدراك ، فمن أين نشأ
للإنسان الذي خلق من مواد لا عقل لها ذلك العقل والادراك ، وفاقد الشيء لا يعطيه !
إذا فلا بد أن يكون في الوجود عقل مطلق وإدراك لا حده . ولا مناص لنا من تقرير
تلك الحقيقة وهو أنه يوجد في العالم شيء موجود بذاته أبدى لا يدركه تحوّل ولا يعتريه
تبدل ، لأننا إذا فرضنا أنه كان هناك وقت ليس فيه شيء مطلقا أى لا شيء قائم بغيره ولا شيء

قائم بنفسه من القدم لزم ألا يكون غير العدم، والعدم لا يصاح لايجاد شيء، فلا بد أن تكون تلك الحقائق الأبدية التي تدرك بالنظر في الوجود جارية على سنن معينة بلا تحول ولا تبدل هي صادرة من الله .

ويقول الفيلسوف « ليبنتز » الألماني :

« إن الله هو العلة الأولى لوجود الأشياء، لأن كل ما هو محدود ومتناه ككل شيء تقع عليه أنظارنا وتتأثر له مشاعرنا، هو من الممكنات، أي ليس بضروري الوجود، فقد يوجد أو لا يوجد، وليس في أحدها شيء يوجب له الوجود بذاته، والزمان والمكان والمادة المتحدة فيما بينها تستطيع أن تقبل حركات وصورا من نوع آخر غير النوع الحالي . إذاً يجب البحث عن الأولية لوجود العالم الذي هو مجموع هذه الكائنات الممكنة، يجب البحث عنها في الذات التي تحمل معها علة وجودها، فهي الواجبة الوجود والأزلية .

« يجب أن تكون هذه العلة عاقلة، لأن السكون الموجود لما كان ممكنا أي قد يكون ولا يكون، وفي الامكان حدوث دنياوات أخرى من نوعه، فيلزم من ذلك أن تكون علة الوجود محيطة بعلاقات أجزائه قبل أن تتمكن من إحداث دنيا جديدة فيه، ويكون تحديد تلك الدنيا على حال مناسب للمجموع فعل إرادة واختيار، ولا شيء يجعل تلك الإرادة فعالة إلا القدرة التي لها .

« هذه العلة الحكيمة يجب أن تكون غير محدودة ولا متناهية من كل وجه، وكاملة كمالا مطلقا من حيث القدرة والحكمة والرحمة، ولما كان الوجود كله مرتبطا ببعضه ببعض ومفرغا في قالب واحد فلا سبيل لفرض وجود علة ثانية معها . إلى آخر آرائهم الفلسفية التي سنلم بكثير منها ومن غيرها بعد، إن شاء الله .

وما رأيت أمرا أعجب مما نحن فيه، فإن الناس يأخذون في كل صنعة من الصنائع وحرفة من الحرف على يدي من ليس يحسنها ولا هو مستعد لها، فتري كل إنسان ماترما حده غير مدع ولا متبجح . ولسكنك تراه في العلوم العقلية والموضوعات الدينية ينطلق انطلاق الحيوان بلا عقل ولا روية بمقتضى الحرية الممقوتة .

وليعلم أولو الأمر وزعماء الأمم أن فوضى العلم والدين والأخلاق أضرت على الناس من فوضى الصنائع والحرف . ولا شيء أسقط للأمم من شيوع الاتحاد فيها، ولا أدعى لتدهورها من ضياع الأخلاق وعدم فهم الحرية على وجهها الصحيح . وانظر إلى حال الأمة الإسلامية أيام كانت متمسكة بدينها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولم تكن قوالة لافعالة، وإلى حالها اليوم وليس لها من العزة والكرامة إلا دعاوى لسانية وأمانى خيالية اكتنفوا بها اكتفاء الضعيف بالخيالات والأوهام .

فنسأل الله أن يرشدنا الى الفهم الصحيح ، والاخلاص الصحيح ، حتى لا نسير في تكوين الامة على غير المعقول ، فنبنى الدور الرابع من الحريات المتطرفة قبل الدور الاول من التربية الصحيحة ، واحترام الدين والآداب . وقد قال تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذاك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماءؤهم فلم ينتهوا فجالسهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ، وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . ويقول عليه السلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم » الى آخر ما ورد في الكتاب والسنة ، وهو كثير .

ولنقل اليوم كلمة موجزة في مقدمة الكلام على هذا الموضوع الذي سنفيض القول فيه بالادلة الساطعة والبراهين القاطعة ، فنقول :

من أنكر وجود الله لم يزد على أن قال عن نفسه إنه مجنون ، فاننا إذا رأينا كلمة مركبة من ثلاثة أحرف لم نستطع أن نقول إنها مكتوبة من غير كاتب . فما بالك بهذا الكون الباهر بسمائه وأرضه ونجومه وأقماره وشمسه وكل عجائبه ! ولكن من عرف أن الانسان مستعد لكل شيء حتى أقطع أنواع الجنون لم يستغرب ذلك منه .

وقد قلنا في كلمتنا السابقة (مشكلة التوحيد) : إن الحمار إذا ضرب التفت لأنه لا يتصور أن يوجد ضرب بلا ضارب ، فمن تصور أن يوجد أثر بلا مؤثر ونظام بلا منظم وأشياء متقنة كل الاتقان بلا صانع حكيم ، فهو أجهل من الحمار . ولكننا ننزل فنسمى هذا الصنف من الناس بحمير البشر . وقد أشدوا قديما :

قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب

فاننى جاهل بسيط وصاحبى جاهل مركب

وليس هناك غرابة في كل ما تراه من الانسان أو تسمعه عنه ، فقد قرأنا في تاريخه أن فريقا من الناس أنكر المحسوسات بالمرّة وهم (السوفسطائية) والمحسوسات هي وضوحا وجلاء . وقرأنا أن من الناس من قال في كل شيء : لا أدري وهم (اللأدرية) . ومعنى ذلك أنهم غير معترفين بوجود شيء حتى أنفسهم ، وشاكون في كل شيء حتى في شكهم .

أما الاولون فجازمون بانكار المحسوسات وعدم تحققها وقيمون البرهان على ذلك .

ولا أدري كيف لا يعملون إقامة البرهان منهم برهاناً على وجود الأشياء . ولكن من عرف الإنسان لم يعجب من جهله وتناقضه . وكفى في تاريخ الإنسانية من المضحكات والمبكميات ! ولنتل عليك بعض ما قال الله فيه : يقول الله عز وجل مبيناً لما جبل عليه : « إنه كان ظلوماً جهولاً » فجعله جهولاً ولم يجعله جاهلاً ، وجعله ظلوماً ولم يجعله ظالماً « إن الشرك لظلم عظيم » ويقول : « وخلق الإنسان ضعيفاً » . وعندى أن ضعفه العقلى أكبر من ضعفه الجسمى ، إلا من أیده الله بنور من عنده . ويقول فى حق فريق من الناس : « أولئك كالأنعام بل هم أضل » . ويقول : « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون »

وكيف لا تعجب من جهله وقد وصل من معاداة البرهان ومصادمة العيان الى حد ما قال الله فيه : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » . ويقول فى الآية الأخرى : « ولو أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا » .

فانظر الى ذلك التصلب فى الجهل والعناد أمام آيات الله وأنبياء الله مع استعدادهم فى الوقت نفسه لأن يضحك عليه بعض المضلين ويلعب به بعض المشعوذين . فكيف لا نقول إن نوع الإنسان مجمع العجائب والغرائب ، ومظهر المتضادات والمتناقضات !

وبعد : فإياك أن تظن أن إلحاد الملحدين لضعف فى دلالة الآيات أوقوة فيما لديهم من الشبهات ، كيف وقد وصلت الآيات الى حد الحس ، وصارت أبهى لدى العقلاء من نور الشمس ، وقام عليها ألوف البراهين ، ولا شيء أجلى منها لدى من هو مستعد لأنوار اليقين :

وليس يصح فى الأذهان شيء إذا احتاج النهار الى دليل

وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

« أم خالقوا من غير شيء أم هم الخالقون »

فليس تلكؤ من تلكا فيها لشبهة يعتد بها أو يعول عليها ، ولكن لقصور فى استعداده وخلل فى عقله ، ومزید سلطان الوهم لديه ، وتسلب جميع الآفات النفسية عليه !

وقد قرروا فى الفلسفة أن للوهم سلطاناً قوياً للغاية ، حتى إنه لينازع العقل فى البدهيات ويسلم المقدمات ثم ينزع فى النتيجة . الى هذا الحد وصل سلطان الوهم على النفوس ، والى هذا الحد أثر فى الأدمغة البشرية !

عرفنا ذلك كله فيما قرأناه من الفلسفة ، فلا نستغرب شيئاً من هذا النوع المذهذب الذى هو أعجوبة المخلوقات ، ولكن الواجب أن نحذف هذا الفريق المصاب بأفطع أنواع الجنون

من سجل الانسانية وحساب العقلاء . وإذا التفتنا اليه وجب أن نعتبره عضوا فاسدا يجب بتره وإهماله مع الاحتياط الواجب لصيانة جسم الانسانية من إصابة عدواه التي هي شر من عدوى الطاعون . وإن من الأعضاء الفاسدة ما لا يفرز إلا قيحا وصديدا ، فيجب الابتعاد عنه وعدم القرب منه ، وقد عرفت أن القرآن جعلهم أخط من الحيوان فقال : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » .

فاذا لا غرابة بعد أن علمنا أن الانسان مستعد لأن يكون أشرف المخلوقات على الإطلاق وأخطاها على الإطلاق ، في أن نرى فريقا ينكر وجود الله وهو أوضح من حسه وأقرب اليه من نفسه : « أفي الله شك فاطر السموات والأرض » . ولكنه ليس فيه استعداد لفهم البراهين ولا للتخلي بحلية اليقين ، فهو كاللجاجة أو أشد قسوة ، كما بينه الحكيم العليم . وهذا الفريق جدير بنا أن نسميه حمير البشر كما قلنا .

وقد قال بعض الفلاسفة : « إن من الناس من تفسد إنسانيته فيصبح غير إنسان » . ولعل المقدمة لا تحتاج من البيان الى أكثر من هذا ، وستسمع ما يشفيك ويكفيك إن شاء الله ؟

يوسف الربوي

عضو جماعة كبار العلماء

مركز تحقيق تكملة عقيدة

في ذم الكذب

قال الله تعالى في ذم الكذب : « إنما يفتري الكاذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » وروى صفوان بن سليم قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤمن جباناً ؟ قال نعم (أي قد يكون كذلك ولا يمتنع أن يكون مع ذلك مؤمناً) ، قيل أفيكون بخيلاً ؟ قال : نعم . قيل : أفيكون كذاباً ؟ قال : لا . وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « ولا تأبسوا الحق بالباطل » أي لا تخلطوا الصدق بالكذب .

وقيل في منشور الحكم : الكذاب لص ، لأن اللص يسرق مالك ، والكذاب يسرق عقلك . وقال بعض الحكماء : الخرس خير من الكذب ، وصدق اللسان أول السعادة . وقال بعض البلغاء : الصادق مصان جليل ، والكاذب مهان ذليل . وقال أديب : لا سيف كالحق ، ولا عون كالصدق .

كلمات اجتماعية

في الزواج ووحدة الزوجة وتعدد الزوجات

الزواج حاجة من الحاجات المعيشية غرزها الخالق الحكيم في الكائنات الحية لحفظ أنواعها، واستمرار وجودها . فإذا لم يجعله حاجة ماسة مرتكزة على أقوى الفرائز النفسية لم يخفل به حتى ، وبخاصة في النوع البشري ، لأن تكاليف الحياة الزوجية شاقة لا يتحملها الإنسان إلا إذا كانت حاجته الى الزواج قاهرة .

وإنما لموردون كلاما عاما عن هذه العلاقة الاجتماعية ، ثم مردفرد من الأبحاث بما يقتضيه موضوعه الخطير فنقول :

وحدة الزوجة :

وحدة الزوجة هو الأصل في الزواج ، وهو أول ما حدث في العالم الانساني ، ثم تلاه تعدد الزوجات لأسباب سنسبها في موضعها . فضلا عن أن وحدة الزوجة هي الأصل ، فإن هناك أسبابا معيشية واجتماعية تدعو اليها . مثال ذلك الأم التي يصعب على أحادها الحصول على ما يكفيها من المواد الغذائية ، كالقبائل الساذجة المنتشرة في البرازيل من أمريكا الجنوبية ، فإن قلة الغذاء تجبر رجالها على الاكتفاء بزوجة واحدة ، لصعوبة الحصول على القوت . وتجري هذا المجرى عينه قبائل البوشيمان في أفريقيا . فانهم مع سباح شرائعهم لهم بتعدد الزوجات يكتفون غالبا بزوجة واحدة لتلك العلة عينها . وقد شوهدت علاقة أكيدة بين وحدة الزوجة وبين شغل القبيلة لسطح متسع من الأرض ، وتبعثرها عليه . مثال هذا قبائل الفيداه في الهند فانهم يكتفون بزوجة واحدة ، ويتشددون في ذلك للعلة المتقدمة .

ثم أن ميل المتوحشين لخطف النساء بالقوة يدعو الى توحيد الزوجة ، فإن الرجل لا يتفق له اختطاف امرأتين دفعة واحدة . فكانت وحدة الزوجة سابقة على التعدد لا محالة .

وقد استمر بعض المتوحشين على توحيد الزوجة مدة مديدة مضطرين الى ذلك بصعوبة حصول الرجل على أكثر من زوجة واحدة إذا كانوا في جهة لا يكثر فيها النساء .

ومع هذا فلم تسكن الرابطة الزوجية على شيء من المتانة . لأن الأقوى من المتوحشين كان يعدو على الضعيف فيسبي امرأته . قال العلامة اللورد أفبرى : إن الرجل من قبائل خليج هودسون بأمريكا لا يستطيع أن يحظى بزوجة إلا إذا كان صيادا ماهرا ، وقويا مقداما . أما إذا كان ضعيفا عاش عزبا ولا كرامة .

ومن الأسباب الاجتماعية التي حددت وحدة الزوجة ، ارتقاء فكرة الملكية عند المتوحشين وانتظام أمر الأخذ والاعطاء بينهم . وقد قلت حوادث خطف النساء عند ما اعدت القبائل لها عدتها في الدفاع ، فقد كان المتعرض لها يجد من الصعوبات ما يثني عزمه ، أو يقع أسيرا فيلاقى صنوف التعذيب . واستمرت هذه القلة لما بدأت الأمم تشتري النساء بالدراهم أو تعطاهن في مقابل عمل يعمل الرجل على سبيل الأجر . ومن دفع لامراته ثمنا أو تحصل عليها بعد خدمة السنين الطويلة عز عليه أن يسلم فيها إلا بعد جهاد جهيد .

ولما كان رجال القبيلة كافة لم يتحصلوا على نسأهم إلا ببذل جهود كبيرة ، فتراهم يتعزبون مع كل من يدافع عن زوجته . ونشأ من ذلك اعترافهم لكل منهم بحق صيانة امرأته . وهذا السبب عينه قلل من حوادث الطلاق . فان الرجل متى أدرك أنه لا يستطيع أخذ امرأة غيرها إلا بدفع مبلغ من المال أو بخدمة سنين عديدة ، تبصر في أمر الطلاق وكبر عليه طرد امرأته . ثم إن هذا المبدأ ساد كل السيادة في البلاد حين تساوى فيها عدد الرجال والنساء ، سواء أكانت بسبب قلة الحروب المجتاحة للرجال ، أم بغيرها من الأسباب . وفي هذه الحالة ظهر أمام تعدد الزوجات حائل طبيعي شديد . فانه في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يحتاز الرجل بضع نساء إلا إذا أوجب العزوبة على بضعه رجال . هذه الحالة المخرجة تدعو الرجال لكراهة تعدد الزوجات ، فيتكون رأى عام مضاد للتعدد فيبطل .

وقد روى العلامة (لاو) أن هذه الحالة حدثت في قبائل الدياكس من جزيرة بورنيو بالاقيانوسية ، فانها بعد أن كانت متعددة للزوجات رجعت الى مبدأ التوحيد . حتى إنه كان الرئيس منها إذا عدد زوجاته فقد مكانته في أفئدة قومه .

ومن فوائد وحدة الزوجة في مثل هذه الحالة أنه متى تساوى عدد الرجال والنساء في مجتمع ، كان ذلك أدعى لكثرة النسل وحفظه . والسبب الطبيعي في ذلك ما شوهد أن عدد الذرية يكون أكثر نسبيا في المجتمعات التي لكل رجل منها زوجة واحدة ، من عدد الذرية في المجتمعات التي يكون لكل رجل منها أكثر من واحدة من النساء .

تعدد الزوجات :

تعدد الزوجات موجود في كل قارات العالم ، ولدى جميع الأجناس البشرية ، فهو منتشر لدى الفويجيين من أمريكا والأوستراليين والتسمانيين ، وفي كاليدونيا الجديدة وتاناوفا وإيروانجا وليفو ، وعند قبائل المالبوليتريين وتايتي وجزائر ساندويتش وجزائر تونجار وزيلاندة الجديدة ومدغشكر وسومترا . وشائع لدى قبائل أمريكا المتوحشة جنوبا وشمالا ، وعام عند أهل أفريقيا كافة ، وعند أكثر أهل آسيا ، ولا نجد بأسا من أن نقول وأوربا أيضا . والفارق بينه عند هذه الأمم وبينه عند أهل أوربا أن الأولين يعترفون به في قوانينهم ،

والأوروبيون لا يعترفون به ، ولكنهم يأتونه باسم المخادنة . فان من الشائع هناك أن يحتار الرجل من النساء عددا بقدر ما يستطيع الاتفاق عليهن ، ولكن خارج نطاق القانون ، بحيث لا يكون لأولئك النسوة أدنى حق يطالبن به الرجال إذا هجروهن أو استولدوهن أطفالا ولم يعترفوا بهم ، وقد أصبحت هذه العادة من أعقد المسائل الاجتماعية لديهم .

وتوجد أم تسمح قوانينها بتعدد الزوجات ، ولكن تحول الفاقة بين أحادها وبين العمل بهذه الرخصة . كما هي الحال لدى قبائل الجونديس والواستياك والفيدها بالهند .

فاذا سمحت الأحوال في بعض البيئات للنساء بالحصول على قوتهن بمحض كدهن وكدهن ، فلا تمنع الفاقة السائدة في مثل تلك القبائل من تعدد الزوجات ، كما هي الحال عند الاستراليين والفويجيين .

ولا يذهبن أحد القارئین عند ذكرنا للاستراليين الى أننا نقصد الانجليز المستعمرين لها . فان هؤلاء لا يختلفون في عاداتهم ونظمهم الاجتماعية عن إخوانهم في بيئتهم الأصلية ، ولكننا نقصد بهم القبائل العائشة في أستراليا ، وهم على حالة توحش تام ، ولا يقبلون أن يدخلوا في المدنية بحال من الأحوال .

يمالغ بعض السياح في انتشار مبدأ التعدد عند جميع الرجال في البيئات التي تسمح به ، وهذا غير معقول ، فانه يلزم منه أن يكون النساء في تلك البيئات أكثر من عدد الرجال اضعافاً كثيرة ، ولا نرى لذلك سببا علميا ، فان الخالق جل وعز جعل عدد الإناث بقدر عدد الرجال مع تفاوت يسير ، فتارة يزيد عدد النساء بضع عشرات من الألوف ، وتارة ينقص بذلك القدر ، فلو كان ما يقوله أولئك السياح صحيحا لكانت للبيئات المتوحشة سنة خاصة ، وليس ذلك بصحيح . فقد أثبت الرواد العلميون أن تعدد النساء في تلك البيئات قاصر على الأغنياء والقادة دون سائر الأفراد . فان أهالي جاوه وسومترا تسمح قوانينهم بالتعدد ، ولكنه قاصر على الملوك والرؤساء . وقد شوهد مثل ذلك في جميع الأمم المعددة للزوجات .

لتعدد الزوجات أسباب متعددة :

ليس الداعي لتعدد الزوجات ينحصر فيما يتبادر للأذهان من حب الاستكثار من الشهوات ، ولكن توجد أسباب توجبه على الآخذين به في كثير من البيئات .

من ذلك : أنه قد يمتاز رجال في كل قبيلة بقوتهم العضلية وحيلهم العقلية ، فهؤلاء يعتبرون من كبار المحاربين ، وقد يرتقون الى درجة الرياسة في قبائلهم . هذه الميزة تمكنهم من اختطاف عدة نساء سواء أكن من قبيلتهم نفسها أم من قبائل أجنبية . ومن هنا اعتبر اختطاف المرأة من علامات الفخار والمجد . وكلما تعددت النساء عند رجل كان فخاره أعظم وشجاعته أدعى .

الممتازين من الرجال . فنقل الرحالة (كلا فيجيرو) أن ملوك المكسيك بأمريكا كانوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون أن يحفظوا مكاناتهم إزاء الناس إلا إذا أكثروا من النساء والسراري . وقد أكثر أهل الوجاهة في جزيرة مدغشكر من احتياز النساء ، استراة من الوجاهة ، حتى اضطرت حكومتهم لحظر على غير الرؤساء باحتياز أكثر من اثنتى عشرة امرأة . وروى الرحالة (بورتون) أن الفخر باقتناء النساء بلغ لدى بعض قبائل أفريقيا حد الإفراط فرأى أن لبعضهم نحو ثلاثمائة امرأة .

وانتقل مبدأ التفاخر بعدد النساء الى أوروبا ، فروى المشرع (مونتسكيو) الفرنسى المتوفى سنة (١٧٥٥) أن ملوك الأسرة الميروفنجية التى حكمت فرنسا من القرن الخامس الى سنة (٧٥٢) كانوا يعتبرون من المفخر استكشارهم من النساء .

وهناك أسباب اقتصادية بعثت على تعدد الزوجات ، منها : أن المرأة كانت تفتنى لتشتغل فى الحقل وفى البيت . وقد اعتاد رؤساء كاليدونيا الجديدة بالاقيانوسية أن يتزوج أحدهم من عشرة الى ثلاثين امرأة بقصد تشغيلهن فى الحراة والسقاية .

هذا السبب الاقتصادى أدى أهل أفريقيا أجمعين الى تعدد الزوجات ، فان عمل النساء هنالك السروح الى مساوف شاسعة لجلب الخشب والماء ، وأزواجهن يجبرونهن على الزرع والحصاد .

وعند أهل الكفّر وهو قطر من أفريقيا الجنوبية يشغل الرجل امرأته فى أشق الأعمال وأقساها . وهو يعتبرها بقرة له . وقد كلم الرحالة (شوتر) الانجليزى أحد الكفريين فى شأن تشغيل امرأته . فقال له كيف لا أشغلها وقد اشتريتها بمالى ؟

وبناء على هذا ، فان كثرة النساء عند هؤلاء الاقوام هى بمثابة كثرة الأرقاء والخدام . ومما ساعد على انتشار تعدد الزوجات ، اعتبار هذه العادة من الصالحات الدينية . وقد دلت أحوال قبائل (الشيبوى) على أنهم يعتبرون المعدد للزوجات محترما عند الروح الأكبر وهو معبودهم الأقدس .

وكذا كان الشأن عند قدماء المصريين . فان تعدد الزوجات عندهم كان لا ينافى الأخلاق الفاضلة ولا التعاليم العالية . وما خلقود من الآثار يدل على أن الله بارك فى رجال كانت لهم أزواج عدة ، وسرار كثيرة .

ومن الغريب أن هذا الاعتبار لمبدأ تعدد الزوجات ليس خاصا برجال أولئك القبائل ، بل بنسائهم أيضا . فقد شوهد أن نساء قبائل السكوش من أمريكا الشمالية لا ينظرن لتعدد الزوجات بعين الكراهة ، ولكنهن يعتبرنها أمرا حسنا . والسبب فى ذلك أن المرأة لما كانت معتبرة كالهيمة فهى تحب أن يكون معها شريكات لتخف عنها الأعمال . وقد روى الرحالة لفنجستون الانجليزى أن نساء قبائل الما كولوس من أفريقيا عند ماسممن بأن الانجليز لا يعددون الزوجات

صحح قائلات : إنهم لا يستطيعون أن يفهموا كيف أن النساء الانجليزيات يرضين بهذه العادة ، فإن الرجل الفاضل يجب عليه أن يعدد زوجاته إدلالاً على غناه وسماحته .

هذه الآراء كما يقول الرحالة المذكور آنفاً سائدة لدى القبائل النازلة على طول نهر الزامبيزي من أفريقيا الجنوبية .

ومما شوهد عند السود أنه ليس لديهم حب ولا عطف على المرأة غير الميل البيهي المعروف . فقد روى مونتيرو الرحالة الذي مكث في السودان ستين سنة كثيرة أن الأسود لا يعرف الحب للنساء ولا الغيرة عليهن ، وليس في لغتهم ما يعبر عن هذه المعاني .

وذكر الورد أفبري الفيزيولوجي الانجليزي أن قبائل الهوتنتوت من أفريقيا ليس بين رجالهم ونسائهم تعاضف ، حتى ليظهر أنهم يجهلون الحب جهلاً تاماً . وذكر مثل ذلك عن أهل الكافر من جنوب أفريقيا . وقال أن في (يارينا) من السودان يتزوج الرجل بالمرأة ولا يهتم بذلك إلا بقدر ما يهتم بقطع سنبله من سنابل القمح ، ولا يشاهد عليه أقل علامة للميل اليها . وليس هذا بعيب تعدد الزوجات ، ولكنه عيب الجهل إذ أنه يوجد بين القبائل الموحدة للزوجة أيضاً .

ومما يجب لفت النظر اليه أن نتيجة هذه الجفوة المتبادلة بين الرجال والنساء تظهر بأفطن مظاهرها في سن الهرم ، لأن الرجل لا يسكون قد غرس في قلب امرأته حباً في صباه يحملها على العناية به في كبره ، فتهمله أو تقصر في خدمته فيموت على أسوأ حالة .

متنافسات أخرى لدى المتوحشين :

لا يتأتى لباحث أن يجد قانوناً تسيّر على موجهه أحوال المتوحشين ، وذلك يرجع لأن الانسان لم يضع كما طبع الحيوان على أوضاع واحدة من الحياة ، بسبب ما جعل عليه من الحرية في تصرفاته .

فبينما ترى كثيراً من المتوحشين لا يأنهون برابطة الزواج ، ولا يشعرون بأقل عطف على نسائهم ، ترى قبائل أخرى تحالفهم في هذه الميول كل المخالفة . مثال ذلك أمة الفيداه من بلاد الهند فأنها تقدس الرابطة الزوجية الى أقصى حد ، فلا تسمح لزوجين أن ينفصل أحدهما عن الآخر لأي سبب من الأسباب ، مقررين أنه لا يجوز أن يفرق بين الرجل وامرأته إلا الموت . وهذا مستغرب من قبائل لا تزال في الدرجة الأولى من سلم الاجتماع .

هل صادف الباحثون علاقة بين قوة أو ضعف الروابط الزوجية وبين الأخلاق ؟ لم يشاهد شيء من ذلك فهذه قبائل التلنكيس مع احترام رجالها لنسائهم ، وحسن معاملتهم ، ومع أن نساءها شديداً العطف على أزواجهن ، ومطيعات لهم ، تجدهم من ناحية أخرى أكذب خلق .

الله السنة ، وأشدهم لصوصية ، وأقساهم قلوبا . فتجدهم يمثلون بأسراهم تمثيلا مريعا لعباء ولهووا ، ويقتلون أرقاءهم قسوة وتوحشا .

كذلك حال قبائل البشاسان فبينما تصادفهم يقتلون النفس بلا أقل حرج ، ويكذبون كذبا لا حد له ، تجد نساءهم من أفضل نساء الأرض محافظة على الاخلاص الزوجي . وعلى شاكلتهم سكان جزائر فيجي ، فبينما هم على غاية ما يكون من القسوة والفظافة ، تجدهم يحفظون عهد الزوجية حفظا لا مذهب بعده .

ومن متناقضات المتوحشين أن المرأة في قبائل كوتياجاس ما دامت بلا زوج لها أن تعمل ما شئت من الجرى وراء هواها ، ولكن متى تزوجت حافظت على عففتها حفظا ليس بعده مرمى . ويجرى مجراها نساء قبائل كوماناس .

وعند أهل بيرو من أمريكا الجنوبية لا يهتم الأب بالهيمنة على سيرة ابنته ، ولا تعاب لدى قومها أن يكون لها أخدان كثيرون . ولكنها متى تزوجت راعت أدق شرائط العفة ، وأصبحت مثالا في الاخلاص للرابطة الزوجية . وقبائل السيبشاس لا يهتم رجالها أقل اهتمام بسيرة نساءهم قبل الزواج ، ولكنهم بحسبونهم حسابا عسيرا على مراعاة الاستقامة بعده الزواج ، ويتأثرون من خرقهن سياج العفة تأثرا يخرجهم عن حدود الاعتدال .

العوامل التي تؤثر في تحسن حالة النساء :

الذي شاهدته المستقرون لأحوال النساء عند المتوحشين أن المرأة في القبائل الحربية تكون أكثر عبودية للرجل ، منها في القبائل التي بدأت فيها حياة صناعية ، لأن الحياة الحربية تجعل بين عمل الرجل وعمل المرأة حدا فاصلا ، خلافا للحياة الصناعية ، فانها تحدث بين الجنسين شبه تساوي لاشتراك الكافة فيها ، فتنشأ للرجل فكرة المساواة وتنصلح حالة المرأة .

من أصرح الأمثلة على ما تقدم ما يشاهد في أحوال القبيلتين المتجاورتين في بولونيزيا وهما الفيجيون والساموان ، فالاولون يشتغلون بالحروب والغارات ، وحكومتهم استبدادية مطلقة ، وفي أفرادهم خشونة تبلغ حدود الهيمنة . وللزوج على امرأته من الحقوق ماله على الحيوانات العجم ، فيستطيع بيعها أو ذبحها والتغذى بلحمها إن شاء .

أما لدى الساموان الذين نشأت فيهم مبادئ الصنائع ، فقد وصلوا في ظلال السلام الى حالة حسنة في حكومتهم وآدابهم ، وحسنت حالة المرأة عندهم الى حد أن الرجل لا يحملها من الأعمال إلا ما تطيق ، ويترك ما لا تطيقه لنفسه . وإذا حدث أن الرجل فارق امرأته بعد معاشرتها سنين ترك لها شطر ماله لتعيش به .

هذه لمعة من أحوال المرأة في البيئات المنحطة لاغنى لباحث عن الأمام بها ليدرك فضل

الديانة الاسلامية ومكانها من تقويم أحوال البشر ما

محمد فريد وهدي

الاخلاق الفلسفية

— ٤ —

الضمير وقوة سلطانه على النفوس

ينقسم الضمير الى قسمين : ضمير نفسى ، وضمير أدبى أو أخلاقى . فأما الأول فهو إدراك ما يجيش فى نفوسنا من الانفعالات والاحساسات ، والأفكار والتأثرات . وأما الثانى فهو حال للنفس تحكم بواسطتها على الخير والشر من الأعمال والنيات . فالأول لا يمثل فى علم الأخلاق إلا دوراً ثانوياً وهو دور الشاهد أو المنبئ بأثر تلك الاحساسات ، وهو لهذا يوجد فى الحيوانات . أما الضمير الأخلاقى ، فهو واسطة العقد وبيت القصيد ، لانه هو القاضى المسموع بالحكم ، ولانه يستطيع أن يتعدى نفوسنا الى نفوس غيرنا ، فكما أنه يامرنا بالخير وينهانا عن الشر قبل العمل ، ويستريح للفضيلة ويؤنب على الرذيلة بعد الوقوع ، كذلك يستطيع أن يحترم الغير لفضيلته ، ويحتقره لرذيلته دون أن يشعر ذلك الغير بهذا الحكم الذى أصدره له أو عليه فى الخفاء .

نستطيع إذاً أن نقسم مهمة الضمير الاخلاقى الى قسمين : قسم إيجابى وهو قبل وقوع الفعل من الانسان ، والقسم الآخر سلبى أو عاطفى ولا يظهر أثره إلا بعد الوقوع . فأما القسم الأول فيشتمل على دورين :

(أ) تمييز الخير من الشر وإيضاح الفرق بينهما .

(ب) استمرار المناداة بنهج سبيل الأول ، وبالبعد عن الثانى والحذر من الوقوع فيه .

وأما القسم العاطفى الذى هو بعد وقوع العمل ، فهو الى السلب أقرب منه الى الايجاب ، لانه لا يحتوى إلا على انفعالات عاطفية ، مثل الاستراحة والغبطة بعد عمل الخير ، وكالتأنيب والتوبيخ بعد عمل الشر ، وهذه الأعمال وإن كانت سلبية إلا أن لها فى كثير من الأحيان آثاراً بارزة ، فهى التى تحمل المذنب على الاعتراف بجريمته ولو لم تحم حوله شكوك الاتهام ، ولكنه لا يستطيع أن يقاوم هذا العذاب الداخلى الذى هو أسرع الى أكل ذبالة الفؤاد من نار السموم ، وهذا التأنيب هو الذى يدفع الآثمين الى الندم والتوبة .

هناك فرق آخر بين الضمير النفسى والأخلاقى يجب الاعتناء به ، وهو أن الضمير النفسى مستمر العمل ؛ لانه يتأثر بكل إحساسات الحياة وهى لا تنقطع . وأما الضمير الأخلاقى ، فهو لا يتحرك للعمل إلا حين يوجد الحكم بالخيرية أو الشرية على عمل الانسان أو على نيته المطلقة ، فهو لهذا يعمل حيناً ويقف حيناً آخر .

آراء العلماء في الضمير :

اختلف الفلاسفة وعلماء الأخلاق والتربية في الضمير اختلافات كثيرة ، وتشعبت فيه آراؤهم تشعبات شتى تبعت كل شعبة منها الاساس الجوهري لمذهب صاحبها في الفلسفة ، إذ ليس من المعقول أن يكون رأى التطوريين القائلين بتناسل الانسان من الحيوان متفقاً في تعريف الضمير مع مذهب العقلين الذين يؤمنون بوجود السر الرباني في النفوس الانسانية ، ولذلك نرى من الواجب علينا أن نلم هنا ببعض هذه الآراء في شيء من الاجاز ، ثم نعقب عليها بما نعتقد أنه الحق المبين ، غير ملتفتين الى النظام التاريخي بين هؤلاء العلماء :

(١) يرى « كانت » (١) الفيلسوف الألماني المعروف أن الضمير هو شعاع نوراني هبط من لدن القوة العليا المطلقة الغير المحدودة الى القوة المقيدة المحدودة ، فهو هاديها الى الصراط القويم ، وقائدها في الطريق المعتدل ، ومبدد ظلمات الحياة التي تضل فيها لو حادت عن نصيحته وإرشاده قيد أمثلة .

ولقد قسم « كانت » العقل الانساني الى قسمين ، فسمى القسم الأول بالعقل النظري ، أو النظر الفكري ، وهو القسم الخاص بادرالك عالم الظواهر والمحسوسات والحكم عليها . وجوز « كانت » أن ينخدع هذا القسم من العقل ويضل ، لأن رسله وهي الحواس التي تبلغ اليه هذه المدركات كثيراً ما تضل وتنخدع . ولا ريب أن الأحكام المؤسسة على ضلال تكون ضلالاً . ولقد غالى « كانت » في هذه المسألة الفلسفية مغالاة أدخلت كتبه في ظلام حالك وغموض عميق حدوا بتأميذه « شوبنهاوير » الى الاعتراف بأنه لا يفهم كثيراً منها ، ودفعاً كثيراً من علماء الفرنسيين الى إثارة حملة ضد غموض « كانت » وإيهامه . ومما قاله « كانت » في هذا الصدد : « لو أخذت حواسنا صورة غير الصورة التي هي عليها الآن لتغير الزمان والمكان اللذان هما طرفا كل شيء في هذه الحياة ، ولتغيرت بتغيرهما أحكامنا على كل شيء من هذه الموجودات ، إذ هذه الأحكام ناشئة عن هذا النوع من الادراك بخصوصه ، وإذا فهذا القسم من العقل لا يعتمد عليه في كل ما يقول » .

أما القسم الثاني فقد سماه كانت بالعقل العملي ، أو النظر العملي ، وقال عنه : إنه هو الذي يدعو الى القيام بالواجب ، وهو في هذه المهمة معصوم من الخطأ ، بعيد عن الانخداع ، لأنه غير خاضع للحواس الضعيفة المعرضة للضلال ، وهو مستمد من النور الأعلى . ولا شك أن هذا المذهب يتفق في جوهره مع رأى أخلاقي المسلمين تمام الاتفاق ، فلو رجعنا مثلاً الى ابن

(١) فيلسوف الماني شهير ولد في سنة ١٧٢٤ وتوفي في سنة ١٨٠٤

مسكويه (١) لأيناد يوزع المجموعة الانسانية على ثلاث قوى مختلفة : الأولى الناطقة أو العاقلة . الثانية السبعية أو الغضبية . الثالثة الشهوانية أو البهيمية . ويجزم بأن الأولى هي شعاع نوراني قذف به الخالق جل وسما الى النفس البشرية ، وجعله فيها مناط الأمر والتكليف ، وسبب العقاب والثواب ، ومصدر التفكير والتمييز ، ومآلى الاستراحة للخير ، والألم من الشر ، وصرح بأن الأصل عند هذه القوة هو الانعطاف نحو كل خير وجمال ، والنفور من كل شر وقبح . فإذا وقع العكس من الانسان ، كان ذلك ناتجا من تغلب إحدى القوتين الأخريين : الشهوانية أو الهجومية على إرادته بدرجة جعلتها لا تنصاع الى أمر هذا الصوت العلوى الجليل . فأنت ترى أن ابن مسكويه قد سبق « كانت » الى هذا الرأى القيم بنحو ثمانمائة سنة ، وقد امتاز عنه بوضوح الفكرة وجلالها وسهولة العبارة وسلاسة الأسلوب ، وإن كان « كانت » قد انفرد بتقسيم هذه القوة الناطقة الى عقليين : عملى ونظري ، وأسند الى كل منهما أعمالا اختص بها دون الآخر .

وأنا أميل الى هذا التقسيم بالرغم من أن كثيرا من علماء أوربا قد وجهوا اليه سمهام النقد والتقريع ، وسكبوا عليه جامات السخرية والاستهزاء لسببين :

الأول : هو الظامة والتعقد . الثانى : هو أنهم لم يستطيعوا أن يستيفوا أن للانسان عقليين مختلفين . وأنا أوافق هؤلاء النقاد فى النقطة الأولى ، لأنى لم أر فيما رأيت من كتب الفلسفة والأخلاق أعقد من كتب « كانت » أسلوبا ، ولا أبهم عبارة ولا أغمض مرعى ، ولا أخفى فكرة . أما فيما يتعلق بتقسيم العقل البشرى الى قسمين ، فأنا معه على وفاق تام ، وإن كنت أسمى القسم الأول بالذهن المدعن للحواس ، الخاضع لتأثيرات الحياة المختلفة . والثانى بالضمير أو الصوت الخفى الأعلى .

(٢) ويرى « جان جاك روسو » (٢) أن الضمير هو قوة نورانية سكبها الخالق جل جلاله فى وسط فامة هذا الجسم الكثيف الضال ، فأحالت ظلامه نورا ، وبدلت ضلاله هدى . وهو عنده يغير العقل ويمتاز عنه بالعصمة والثبات . والضمير هو فى رأيه الفارق الأوحد بين الانسان وبقية الكائنات الأخرى ، أما العقل فهو لا يكفى فى نظره لتحقيق الفرق بين الانسان والحيوان ، لأنه يجوز عليه الضلال والانخداع . واليك ترجمة شىء مما قاله فى الضمير : « أيها الضمير ، أيتها القوة الفطرية ، أيها المميز الأدبى الخالد ، أيها الصوت السماوى ، أيها الهادى الموثوق بهدايته ، أيها القائد الأعلى لذلك الكائن الجاهل المحدود ، أيها القاضى المعصوم والحكم الذى لا يضل ولا ينخدع فى تمييز الخير من الشر ، الذى يحقق وجود الصلة

(١) فيلسوف مسلم وأخلاقى كبير توفى سنة ٤٢١ هـ . (٢) مرب واجتماعى فرنسى ولد فى سنة ١٧١٢ وتوفى فى سنة ١٧٧٨

بين الاله والانسان ، أيها الضمير : إنك أنت الجوهر الأعلى الموجود في طبيعة الانسان ، وإنك عنصر الفضيلة في أعماله ، ولولاك لما شعرت بما يرفعني عن صفوف الحيوانات إذا استثنيت تلك الميزة المحزنة التي تنقاني من خطأ الى خطأ ومن ضلال الى ضلال ، وهي أداة الفهم المزعزعة أو العقل الذي لا ثبات له .

ولقد أثرت تعاليم « جان جاك روسو » في معاصريه ومن أتوا بعده تأثيراً ظهرت صورته فيما كتبه تلميذه « جاكوبى » الألماني عن الضمير ، فقال : ما هو الخير ؟ إنه لا يوجد شيء أسهل من الجواب على هذا السؤال ، لأن كل فرد من أفراد بني الانسان يحوى في داخل قلبه وحياً صادقاً معصوما يلهمه الاجابة عليه في جلاء ووضوح وهو الضمير .

(٣) يرى زعماء المدرسة « الاسكتلندية » أن الضمير هو حاسة في الانسان يميز بها الخير من الشر كما يميز المرئيات والمسموعات والملموسات سواء بسواء . وقد نقد هذا الرأي كثير من العلماء ، واعترضوا عليه بأن اعتبار الضمير حاسة من الحواس يوقع أنصار هذا المذهب في الحيرة والارتباك ، لأن الحواس كثيراً ما تخطئ وتضل . وإذا فالضمير على هذا الرأي يجب أن يخضع لقانون الحواس مادام واحداً منها . وعلى ذلك تكون أحكامه صائبة تارة ، مخطئة تارة أخرى ، ويجب على الانسان أن يتردد في عمل ما يأمر به الضمير وألا يندفع وراءه في كل ما يريد ، وإلا لكان معرضاً للسقوط بين براثن الشر والضلال في كثير من الأحيان . وفوق ذلك ، فانه يلزم على رأيهم هذا أن يسكون للحيوانات ضمائر تستريح للخير وتؤنب على الشر ، لأنهم لا يستطيعون طبعاً أن يدعوا اختصاص الانسان بهذه الحاسة دون غيرها من الحواس ، بل المنطق يقضى عليهم بأنه — ما داموا قد جعلوا الضمير حاسة — يجب عليهم أن يجوزوا عليه كل ما يجوز على الحواس ، وألا يميزوه عنها بشيء ، غير أننا نلاحظ أن المشاهد هو عكس ذلك كله . وإذا فيمكننا أن نجزم بأن رأى المدرسة الاسكتلندية غير صحيح ؟

الدكتور محمد غريب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

الرضا عن النفس

قال بعض الحكماء : من رضى عن نفسه ، أسخط عليه الناس .

وقد بين الشاعر ابن كشاجم ، سبب هذا الإسخط فقال :

لم أرض عن نفسى مخافة سخطها	ورضى الفتى عن نفسه إغضابها
ولو اننى عنها رضيت لقصرت	عما تريد بمثله آدابها
وتبينت آثار ذاك فأكثر	عدلى عليه فطال فيه عتابها

بَابُ الْأَسْبَلَةِ وَالْفَتَاوَى

آلة القصاص

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتي :

جرت مملكة بهوبال الاسلامية بالهند في الا زمان الماضية على إعدام القتاتل بالسيف خاصة، وكان لدى المملكة سياف ماهر حذق مهنته ، فكانت لا تنبو ضرباته ، ولسكن مات هذا السياف فعينت المملكة خلفا عنه لم يكن في جرأة السياف الأول ولا مهارته ، فحدث أن قدم له محكوم عليه بالاعدام لينفذ فيه الحكم فضربه بالسيف ضربة لم تجهز عليه ، مما كان له أثر في مضاعفة عذابه وألمه .

لذلك كلفني سعادة السيد شعيب قریش وزير المهام الخاص بحكومة بهوبال أن أتقدم الى فضيلتكم بالأسئلة الآتية راجيا التفضل بالاجابة عليها :

- ١ — ما حكم الشرع الشريف فيمن قتل نفسه وثبتت عليه الجريمة بالا دلة المقبولة شرعا ؟
- ٢ — هل يشترط أن يكون إعدام القتاتل بنفس الطريقة التي حصلت بها الجناية ، أم يجوز بأية آلة حادة كالسيف ، أم بأية آلة أخرى كالجيلوتين «المقصلة» أو الكرسي الكهربائي أو غيرها من الوسائل ؟

٣ — ما معنى لفظة القصاص في هذه الحال ؟

محمد حبيب أحمد

المدرس بكلية أصول الدين

وسكرتير البعثة الأزهرية الى الهند

الجواب :

١ — من قتل عمدا نفسا معصومة الدم شرعا وكان عاقلا بالغا وليس بينه وبين المقتول ما يورث شبهة تسقط القصاص وثبت عليه ذلك عند الحاكم ، وجب أن يقتص منه إلا إذا عفا ولى المقتول .

٢ — ورد في السنة « لا قود إلا بالسيف » وقد أخذ الحنفية من هذا الحديث أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف وإن كانت الجناية قد حصلت بغيره ، وقد ألحقوا بالسيف كل

ما يكون مماثلاً له في سرعة إزهاق الروح وعدم تخلف الموت عنه : كالرمح والخنجر والنصل وكل محدد يقتل به عادة ويفضى الى الموت من غير تخلف ، فأباحوا استيفاء القصاص به .

ويرى الشافعية أن جناية القتل إذا كانت قد وقعت بالسيف فاستيفاء القصاص من القاتل لا يكون إلا بالسيف ؛ وإن وقعت الجناية بآلة أخرى كضرب بعصا غليظة أو بحجر قاتل أو غير ذلك مما يقتل به عادة ، فالولى أمر المقتول الخيار فى أن يكون استيفاء القصاص بمثل الآلة التى قتل بها المقتول أو بالسيف ، وعللوا جواز استيفاء القصاص بالسيف فى هذه الحالة مع أن الجناية وقعت بغيره بأن السيف أسهل وأسرع فى إزهاق الروح .

واللجنة ترى تمشياً مع التعليل الذى ذكره الحنفية فى إلحاق غير السيف بالسيف ، ومع تعليل الشافعية جواز استيفاء القصاص بالسيف فيما لو وقعت الجناية بغيره - أنه لا مانع شرعاً من استيفاء القصاص بالمقصلة والكرسى الكهربائى وغيرهما مما يفضى الى الموت بسهولة وإسراع ، ولا يتخلف الموت عنه عادة ، ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل ، ولا مضاعفة تعذيبه .

أما المقصلة فلأنها من قبيل السلاح المحدد . وأما الكرسى الكهربائى فلأنه لا يتخلف عنه الموت عادة مع زيادة السرعة وعدم التمثيل بالقاتل دون أن يترتب عليه مضاعفة التعذيب .
٣ — بناء على ما تقدم يكون معنى القصاص فى هذه الحالة مجازاة القاتل بإعدامه وإزهاق روحه ، ولا يلزم أن يكون إعدامه بمثل الآلة التى حصلت بها الجناية . والله أعلم ؟

تربية الكلاب - وتعليم الصلاة

وورد أيضاً على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الأسئلة الآتية :

- ١ — هل يجوز أن تربي الكلاب كالمقطط لحراسة البيت مثلاً أو لا يجوز ؟
  - ٢ — هل يجوز أن نلاعب الكلاب ونداعبها باسهمها ومسكها بأيدينا ونضعها على الفراش فى البيت وهى مبلولة على مذهب الامام مالك رضى الله عنه أو لا يجوز ؟
  - ٣ — إذا لحس الكلب بدن المصلى أو ثوبه تبطل صلاته ، وهو يقلد الامام مالك رضى الله عنه ، أو لا تبطل على مذهبه ؟
  - ٤ — هل يجوز فى ديننا الاسلامى أن نعلم التلاميذ البالغين كيفية الصلاة عملياً من القيام والركوع والسجود وغيرها من الأركان خارج أوقات الصلاة المفروضة ، ليعتدروا على ذلك أو لا يجوز ؟
- راج كلتن سمو ولى عهد دولة كلتن
ورئيس المجلس الدينى بكلتن - كوتا بهارو

الجواب :

- ١ — مذهب مالك رضى الله عنه أن اتخاذ الكلاب فى البيوت لجلب منفعة أو دفع مضرة جائز .
- ٢ — إن جسد الكلب ولعابه ومخاطه وعرقه — كل ذلك طاهر مادام حيا . وعلى هذا إذا جلس الكلب على السرير ، ولا لبس الشخص ، فانه لا ينجسه ، ولا يمنع ذلك صحة صلاته وعبادته المتوقفة على طهارة كالطواف بالبيت الحرام ، وسواء أكان جسمه مبتلا أم غير مبتل .
- ٣ — إذا لمس الكلب بدن المصلى أو ثوبه ، فان ذلك لا ينجسه ولا يبطل صلاته .
- ٤ — إن تعليم التلاميذ كيفية الصلاة قبل الدخول فيها بالركوع والسجود جائز شرعا ، بل قد يكون واجبا إذا كان البيان بالقول لا يكفى فى تعرف كيفيةها ، وأدائها على الوجه المطلوب شرعا ، والله أعلم .

وجاء أيضا الاستفتاء الآتى : من مركز تحقيق كميوتير علوم إسلامي

توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وعن أخوين لأبيها ، وعن أربع أخوات لأبيها . فالى من تؤول التركة ؟ وما هو نصيب كل وارث ؟
عبد الحميد البرادعى

الجواب :

تؤول التركة الى الأخت الشقيقة ، والى الأخوين والأخوات لأب ، ونصيب الأخت الشقيقة النصف ، والنصف الباقي للأخوين والأخوات لأب ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

الاسلام في الهند

مما يجب أن يلم به دعاة الاسلام في العالم ما يقوله عنهم مناظروهم من دعاة الملل الأخرى ، ولا حرج علينا في نقل أقوالهم حتى ولو كان فيها ما لا يتفق والواقع . وقد اطلعنا أخيرا في جريدة (المسيحية في القرن العشرين) التي تصدر بباريز تحت العنوان المذكور آنفا على ما تعريبه :

« قد اعتبر بعضهم الاسلام في الهند قوة في حالة تدهور ، وهذا خطأ محض . فقد دلت الاحصاءات الأخيرة أن بالهند اليوم أكثر من سبعة وسبعين مليوناً ونصف مليون من المسلمين ، وهذا العدد يفوق عدد السكان المسلمين في بلاد العرب والعجم والترك ومصر وسورية وفلسطين مجتمعة . وقد زاد عدد مسلمي الهند في السنين العشرة الأخيرة مليونين ونصف مليون نسمة . والعمل التبشيري المسيحي لم يبلغ حده المرجو بين هؤلاء المسلمين ، رغما عن أن الفرص مواتية لنا فيها أكثر من موافاتها لنا في أي مكان آخر ، بسبب أن المرتدين من الهنود لا يجازون بالقتل . ومنذ أكثر من عشرين سنة يث الهنود المسلمون دعوة قوية للاسلام خارج البلاد الهندية . وطلبة العلم منهم يحررون مئات من المجلات منها عدد كبير يكتب باللغة الانجليزية ، ومنها ما يكتب بالفرنسية والالمانية . والهند هي البلاد الوحيدة التي ترسل دعاة الى اوربا وأمريكا وأفريقيا ، ويستطيع دعاؤها أن يباهوا نظراءهم بأنهم كانوا سببا في إسلام شخصيات مشهورة كاللورد هيدلي وغيره . والمسلمون الهنديون هم الذين عملوا على إقامة المساجد في برلين ولوندره واستراليا والبرازيل والترينيتيه . وقد ترجموا القرآن الى الانجليزية والالمانية والهولندية والصينية واليابانية ولغة أفريقيا الجنوبية ، وحلوا كل طبعة من هذه الترجمات بشروح وافية . » ولكن الدعوة للمسيحية لم تقف معقولة اللسان أمام هذه الدعوة الاسلامية . فقد ترجمت التوراة الى جميع اللغات التي يتكلم بها المسلمون من الهنود . ووضعت مؤلفات دينية عديدة بتلك اللغات .

« وغير هذا فان الكفيسة الهندية المسيحية التي يبلغ عدد أتباعها اليوم (٥٩٦١٠٠٠) يزداد شعورهم يوما بعد يوم بالتبعات الملقاة على عواتقهم حيال المسلمين . وقد نجحت الدعوة المسيحية فيهم فننصر منهم عدد عديد . ففي الهند الجنوبية وحدها يوجد أكثر من مائتي قسيس انجيلي ومعلم كانوا فيما سبق مسلمين . وهذه الدعوة للمسلمين تزداد العناية بتنظيمها على الدوام . ومن ذلك إصدار كتب جديدة لهم سنويا ، وإعداد مبشرين خاصين بهم متحلين بكل ما يجاههم صالحين لمهمتهم هذه . وقد ثبت قبل كل شيء أن المسلمين المنتصرين يبدلون قصارى جهدهم في استمالة إخوانهم السابقين في الدين الى المسيحية . »

هذا ما جاء بتلك الجريدة التبشيرية ، ومنه يتضح مبلغ اهتمام دعاة المسيحية بتنصير الشعوب الاسلامية ، وما يعتمدون عليه من الوسائل في إنجاح مقاصدهم . وقد ائت نظرنا قو لهم إنهم إنما يعتمدون على متنصرة المسلمين في تغيير عقائد إخوانهم السابقين في الدين ، وقد ساقوا في عرض الكلام أن عدد المتنصرة من الهنود قد بلغ ستة ملايين نسمة إلا قليلا . وهو نجاح لهم عظيم إذا قيس بشمرات أعمالهم في جميع بقاع الأرض .

وما كنا لنكثر لهذا النجاح الذي أصابوه لولا أن هدفهم تنصير المسلمين هنالك ، وهذا أمر يوجب الأسف الكبير ، ويدعو الى تعرف أسبابه والعمل على وضع حده .

فن أهم أسبابه الجهالة الضاربة بجرانها بين المسلمين في تلك الأصقاع ، فهم لا يعرفون من الاسلام شيئا يعتد به ، ولا يساوون في هذه الجهالة بدينهم حتى الوثنيين . وهذه الجهالة تعود التبعة فيها على المتعلمين منهم . فان هؤلاء لا يهتمون بأمر العامة إلا إذا أقبلوا إليهم في المساجد مصلين ، ولكن يوجد بجانب كل مائة من مقيمي الصلاة أوف لا يؤمون مجامع المؤمنين ، بل لا يحفظون فاتحة الكتاب . فهؤلاء صرعى خصب لدعاة الملل يسلطون عليهم مهرة أعوانهم من متنصرة المسلمين فيوحدون إليهم زخرف القول غرورا ، ويفرغونهم بكل ما تنوق إليه أنفسهم ، حتى يوقعوا نفرا منهم في حبائلهم ، وهلم جرا ، لا يكون ولا يملون . لأن المال يدر عليهم من جميع الجهات ، والطريق ممهدة لهم في كل بقعة من بقاع الأرض ، والحماية مبسوطة عليهم في كل مكان .

ومما قرأناه في هذه النبذة وكنا نعرفه من قبل ان نقرأها ، أن للهنود ولوعا خاصا بشعر الدعوة الاسلامية في البلاد الأجنبية ، وهم ينفقون في ذلك أموالا ، ويقفون عليه أعمارا ، وهذا عمل شريف يشكرون عليه ، ولكن أولى منه بالاهتمام ، العناية بأبناء ملتهم الذين بسبب جهلهم قد وقعوا في وثنية لا تفرق عن أية وثنية في الهند ، وقد انتشرت بينهم باسم الدين عادات وتقاليد ساقطة لا تنتشر بين قوم إلا أوردتهم موارد الهلكة ، وقضت عليهم بالتدهور الى حضيض المهانة .

فلو أن هؤلاء القادة وعماهم ممن يهرعون الى العواصم الاوربية بحجة نشر الاسلام ، يمتنون باخوانهم في الدين فينظمون لهم البعث يرشدونهم ويعلمونهم ، ويجمعون لهم من فضل ما يؤسسون لهم به مدارس أولية لتنقيف عقولهم ، وتنوير أذهانهم ، وتقويم قلوبهم ، لكانت ثمرة هذا على الهنود خاصة ، وعلى المسلمين عامة أعظم قدرا ، وأبقى أثرا ، من الثمرة التي يصلون إليها من إدخال عدد محصور في الاسلام من أبناء أوربا وأمريكا .

نعم على المسلمين أن يدعوا العالم كافة الى الاسلام بكل لغة وبكل بيان يصل إليه الامكان ، ولكن لا يجوز أن ينسبهم هذا واجباتهم نحو أبناء ملتهم ، وقد أصبحوا من انقطاع مدد

الهداية عنهم يرتعون في حماة العادات والتقاليد التي تنافي الاسلام من كل وجه . فمن المناقض للمنطق أن يترك هؤلاء على ضلالهم ويرحل الى البلاد الأجنبية لدعوة أهلها الى الاسلام .

إن الكتاب الغربيين الذين تتألم من قراءة ما ينشرونه من التهم التي يوجهونها الى الاسلام ، إنما يصدرون في كتاباتهم عن حالة عامة المسلمين لا خاصتهم . فتمت أقيم مولد من الموالد في بلد هرع إليه كل من يوجد في ذلك البلد من مراسلي جرائدهم ، وكتاب أقاصيصهم ، ومن سياحهم ، فإذا يرون في هذه الاحتفالات غير ضروب الفجور تقام لها سوق رائجة حوالى المسجد ، وأوزاع من الغوغاء متوزعة على حالة حلقات للذكر يصيحون ويتأيلون ، ومن تلك الحلقات ما يقوم بينها رجال يزمرون أو يضربون الساجات أو يغنون ، وهذه الضروب من الرقص والصياح لا توجد إلا في بلاد المتوحشين ، فيحكم أولئك الأوربيون بأن هذه الطامات من الاسلام نفسه ، ويزيدهم اعتقاداً أنه من الاسلام ما يرونه من سماح البوليس بها ، ومن تردد معتمدين يشبهون علماء المسلمين عليها ، أو مرورهم غير منكرين ولا متبرمين بها .

وإذ كان الأمر على ما ترى فكيف لا يطمع دعاة الملل في هداية هؤلاء الجاهلين الى مللهم ، وهم يعتقدون عقيدة راسخة أنها توصلهم الى خير مما هم فيه ؟

إن الاسلام دين أعلى مدنية يمكن أن يتخيلها الانسان تخيلاً ، وقد طالب أهله بالقيام على سنة الكمال الذي ليس بعده مرمى لرام ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لصاحب من أصحابه أن يرتكب ما ينافي هذه السنة في موقف خطير . ذلك أنه وهو مهاجر الى المدينة كبر أحد أصحابه عند مارأى معالمها بصوت جهمر ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل ، وقال له إن الذي تدعوه ليس بأصم ولا غافل ، إنه أقرب إليك من رأس ركابك . فهل نسمح نحن ، ونحن في القرن العشرين ، وتحت أعين النقاد والمناظرين ، أن نرتكب باسم الدين ما لو حدث في صدر الاسلام لقوتل مرتكبوه أو يعودوا لصراطه المستقيم ؟

إذا صدقت العزائم ، ونشطت الهمم لنشر الاسلام في العالم ، وجب على المنتدبين لذلك أن يطهروا البيئة الاسلامية من أرجاسها . هذا في ذاته واجب ديني أولى ، فإن كان فساد هذه البيئة يعطل في الوقت نفسه الدعوة الاسلامية وجب أن تضاعف الهمم لازالته لأن ضرره أصبح مزدوجاً . وقد أنزل الله إلينا آخر الأديان وكلفنا أن ننشره في العالم كافة ، فيجب علينا أن نتخذ كل ما يجب من الأهدب للقيام بهذه المهمة على وجهها الأكمل ، ومن أوليات هذه الأهدب إزالة كل ما يرتكبه المسلمون باسم الدين مخالفاً له كل المخالفة . وقد تمهد لنا الطريق لاهداث هذا الإصلاح الجليل ، فإن النفوس كلها تتوق الى اليوم الذي تجدد فيه مواطن الاسلام ممثلة لجلالة أصوله ، وبعد مراميه ، حتى يصدق عليها قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً

لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » محمد فريد وجرى

تاريخ الادب العربي في العصر العباسي

النثر الفني (١)

لم يظهر في ميدان القصة في هذا العصر من المؤلفين من هو أقدر من عمرو بن بحر الجاحظ الذي استطاع أن يسيطر على المواد العربية القديمة، والمواضيع الأجنبية، ويجمع بينها وبين جميع العلوم الدينية والفلسفية المعروفة في هذا الوقت، وعرف كيف يصوغ معلوماته الواسعة ومعارفه الكثيرة في أطيب الأشكال وأقربها للتناول. لم يعرف بالضبط القومية التي كان يتبع لها الجاحظ بالنسبة إلى أهله، ولكن من المؤكد أنه لم يكن عربياً أصيلاً؛ وضع أساس حياته الدراسية كابن المقفع بالبصرة، حيث كانت العلوم القديمة والعلوم اللغوية والنحو في أزهى أوقاتها، بل وكانت تزدهر بها أيضاً علوم العقائد الحرة التي نشطت في هذا العصر بفضل الآراء والأفكار المأخوذة عن الفلسفة الإغريقية؛ انكب الجاحظ بكليته على هذه الدراسات وأسس له مدرسة دينية لم تلبث أن اختفت تحت ضغط الظروف السياسية، كما تلاشت جميع علوم العقائد الحرة في هذا الوقت، وبني الجاحظ شهرته الأدبية على ما اكتسبه في الناحية العلمية التي ظهرت فيها موهبته الممنازة في اجتماعات كانت تعقد بأحد الجوامع الكبيرة بالبصرة، ولو أن أول نجاح أدبي صادفه في حياته إنما يعزى في الواقع إلى أحد مؤلفاته الدينية السياسية عن الإمامة، اكتسب بها رضا الخليفة المأمون، وكانت سبباً في استدعائه إلى بلاطه، وبقي كذلك في ذروة مجده في عهد الخليفة المعتصم والوائق من بعد المأمون، حازاً رضا وزيرها ابن الزيات وتأييده؛ وكان يقيم الجاحظ بين آونة وأخرى في بغداد، وفي مقر الخلافة الصوفي «سر من رأى»، وتنقل كثيراً في غرب البلاد الإسلامية حتى وصل إلى دمشق وإنطاكية، فلما ولي المنوكل الخلافة على المسلمين، وعزل جميع وزراء الخلفاء السابقين وأمر بآعدامهم، أصبح الجاحظ مهدداً في حياته لما عرف عنه من إخلاص لأولياء نعمته، ولكنه تمكن من اكتساب ثقة أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة، فأمنه على نفسه ووقاه شر الانتقام، ثم استطاع أن يكتسب له ثقة الخليفة ورضاه عنه، إلى أن رضى به مريباً لأولاده، ولكنه عدل أخيراً عن رأيه، وقضى الجاحظ بقية حياته في موطنه بالبصرة، وعاش حتى رأى تلاشي مدرسته الدينية التي أسسها، وتغلب السنة عليها، وأصيب أخيراً بإشال نصفي توفي على أثره عام ٢٥٥ هـ. لم يصل إلى أيدينا شيء من مؤلفات الجاحظ الدينية السياسية، ولكننا نعلم أنها كانت تعالج النعالم الإسلامية من الناحية التاريخية في أغلب المواضع، واشترك في المنافسات الأدبية

(١) تستكملة المقال المنشور في العدد السابق مترجماً من الألمانية نقلاً عن كتاب «تاريخ الادب العربي» للمؤرخ الألماني الكبير الأستاذ الدكتور «روكلان».

التي أثرت في المفاضلة بين الأعجام والعرب ، فوقف مدافعا عن العرب ، كما كتب في مدح مزايا الأتراك لما رآه من قوة الحرس الاجنبي الاسيوى الذى كان يكثر ببلاط الخلفاء في عهده ، وكان يعتبرهم عماد الخلافة ، وكان كثير الاهتمام بوصف الشعوب مما جعله يضع مؤلفا هاما في البلدان ، كما وضع كتابا آخر في الحيوان يعتبر أهم مؤلفاته التي بقيت حتى العصر الحاضر ، وامتاز هذا الكتاب — فضلا عن كونه يعنى بالناحية العلمية — بأنه يبين علاقة الانسان بالحيوان مستشهدا بشعراء العرب القدماء ، ولم يقتصر في كتابه هذا على وصف الحيوانات النديية الكبيرة بل إنه كان كذلك كثير الاهتمام بوصف الاحياء الصغيرة ، مستشهدا بها على المعتقدات الدينية . ومن مؤلفاته الهامة التي تسترعى اهتمامنا على وجه خاص ما كتبه عن طبقات الهبة الاجتماعية ، ولم يبق من هذه المصنفات إلا ما وضعه عن البغلاء ، فانتا بفضل هذا الكتاب استطعنا أن نكسب فكرة قيمة عن أحوال الحياة في المدن الكبيرة . وكانت تظهر مقدرته في أسلوب الكتابة الرشيق في كثير من مؤلفاته الصغيرة ، كما كانت هذه الرسائل تثبت براعته الممنازة وموهبته الفائقة في التحدث الى القارئ في مواضيع مسلية تنم عن معرفة غزيرة . وفي أواخر أيام حياته وضع طريقة خاصة في قواعد البلاغة ، أوضحها في كثير من الامثال الشعرية والنثرية .

لم تكن شهرة مؤلفات الجاحظ وجمالها بسبب إحكام التنسيق وترتيبها وتنظيم أبوابها وموضوعاتها ، بل إنها كانت في الغالب على عكس ذلك بالمرّة من هذه الناحية التي بلغت عدم العناية بها درجة الإهمال ، وإنما يرجع شغف الناس وتعلقهم بها ، الى كثرة موضوعاتها وتعدد موادها وتفصيلها ، مما يدعو القارئ الى التفكير ويزيد من تسليته ، وكانت على العموم على جانب عظيم من المعلومات المفيدة والمعارف النفيسة ، وكما نسب الجاحظ بعض مؤلفاته الاولى باعترافه الى مشاهير العلماء القدماء ، فإن كثيرين من تلامذته ومقلديه قد نسب الكثير من مؤلفاتهم اليه ، خصوصا ما كان منها يشبه تعاليمه واتجاهاته الفكرية ، وأشهر هذه المؤلفات كتاب « المحاسن والاضداد » وفي هذا الكتاب كان يدور البحث حول بعض المسائل التاريخية والأدبية والخلقية من ناحيتين متضادتين ، ولقد ذاع هذا الضرب من الكتابة والتأليف بعد ذلك ذيوعا واسعا في ميادين الأدب المناخرة ، ولقد بقي حتى العصر الحاضر أحد المؤلفات القديمة التي تشبه هذا الكتاب في كثير من الوجوه وطرق البحث في موضوعه وضعه ابراهيم بن محمد البيهقي في عصر خلافة المقتدر عام ٣٠٨ هـ .

كان الجاحظ يمتاز في مؤلفاته بمقدرته الفائقة على الجمع بين العناصر التعليمية والروائية والدينية وربطها جميعا برباط وثيق ، دون أن تتأثر إحداها بالأخرى ، ولقد تمكن معاصره الأصغر أبو بكر بن أبي الدنيا من محاكاته في هذا المضمار ، وأفلح الى حد بعيد جدا ، إلا أن الناحية الدينية كانت تغلب على غيرها في الظهور في مؤلفاته ، ولد هذا الكاتب عام ٢٠٥ هـ وكان من أنصار الأمويين ، إلا أنه استطاع كسب رضا العباسيين وغفوم ، وتدرج في أعماله

الأدبية الى أن اتخذ مدرسا خاصا للخليفة المقتدر ، وتوفي عام ٢٨١ هـ ، وله مؤلفات هامة ، إلا أن أهم أعماله وأشهرها مجموعة القصص الروائية الدينية التي تعالج بعض المسائل الخلقية .
نسج على منواله من بعده ، بما يقرب من مائة عام ، محسن التنوخي المولود بالبصرة عام ٣٢٧ هـ ، وكان أبوه من القضاة الذين اشتغلوا بالأدب ، فاختار له طريقه في الحياة ، الى أن شغل مركز القضاء في نواح عديدة من العراق وبلاد الفرس بعد أن قضى مدة مرانه ببغداد ، وتوفي عام ٣٨٤ هـ ، وبقيت من مؤلفاته مجموعات عديدة لنوادر وفكاهات العباسيين ، وقصة روائية في الفرج بعد الضيق ، ولقد عالج ابن أبي الدنيا هذا الموضوع من قبله ، وكتب فيه كذلك من قبله المؤرخ المشهور الميداني ، واشتهر هذا الموضوع من بعد ذلك شهرة واسعة ، فكان مادة غنية للمؤلفين المتأخرين ، كما كان الحال في المؤلفات التي تبحث المسائل من ناحيتها المتضادتين .

والى جانب هذه المؤلفات الروائية التي عرف أشخاص واضعها في ميادين الأدب ، ظهرت ناحية أخرى في الأدبيات العربية ، زاخرة بالقصص والحكايات الخرافية التي حاكها أقلام قصصيين محترفين ومحدثين مجهولين في عالم الكتابة والتأليف ، وللأسف لم يبق من أغلب هذه المؤلفات مباشرة حتى العصر الحاضر سوى أسمائها ، وكان من السهل تمييز القصص والحكايات التي ترجع الى أصل فارسي أو هندي من تلك التي اشتقت من الحياة العربية ، أو أخذت من حكايات العرب القديمة من بين تلك المؤلفات القصصية العديدة ، فالى المواد الأجنبية — وعلى الأخص الى القصة الفارسية — ترجع مجموعات الحكايات المعروفة باسم ألف ليلة وليلة ، ومما لا شك فيه أن الصيغة التي نراها الآن في النسخة التي بين أيدينا ترجع الى عصور متأخرة عن ذلك العهد ، وإلى هذه القصص الأجنبية ترجع حكايات مغامرات البحار والأسفار الجميلة التي تمثلها حكاية السندباد البحري التي ضمت فيما بعد الى قصص ألف ليلة وليلة .

وأما القصص العربية التي لا شك في أصلها أو اشتقاقها من المواد العربية القديمة أو المواضيع الحديثة ، فهي القصص الغرامية العديدة ، كذلك التي رويت عن الناجر الكوفي على بن آدم وجاريتته منهل ، وقد بقي جزء من موضوع هذه القصة معروفا حتى العصر الحاضر . ومن الموضوعات التي اهتمت بها القصص والحكايات العربية الأصلية ، تمجيد حياة التنقل وعدم الاستقرار ، ولقد بلغت في المقامات أعلى درجات النصر ، واشتهرت كذلك بين القصة العربية حكايات البغدادى أبي القاسم التميمي ، التي وضعها أبو المظهر الأزدي في القرن الثالث للهجرة .

انتشرت هذه الحركة الأدبية حتى عمت غرب البلاد العربية ، فظهر في القيروان بشمال إفريقيا ابن الرقيق ، ووضع مؤلفاً في الخمر حث يبين فيه ما للخمر وما عليها مستشهداً بالأشعار والفكاهة .

وكان يمثل هذا الاتجاه في الأدبيات العربية ببلاد الأندلس أحمد بن عبد ربه المولود

بقرطبة عام ٣٤٦هـ ، ووضع كتاباً اسمه العقد الفريد ، عبارة عن مجموعة جريئة شاملة لجميع مواد السمر ومواضيع التساية ، دون ذكر مصادرها الحقيقية . وقد توفي سنة ٣٢٨هـ

وأما في شرق البلاد العربية فكانت مقامات الهمداني هي المثال الأعلى الذي اتخذها أغلب كتاب النثر في الأدبيات العربية ، وعليها اعتمد النثر الفني في تطوراته في نواح عديدة ، فظهرت مقامات الحريري التي فاقت سابقتها فنا وعاطفاً فـكرة ، فكانت هي الأساس الحقيقي الذي بنيت عليه الشهرة العالمية للمقامات ؛ ولد أبو محمد القاسم الحريري عام ٤٤٦هـ بالبصرة ، وورث عن أبيه ضيعة نجيل بجوار موطنه ، كفته عناء الكسب بطريق الأدب وكفلت له حياة علمية حرة . وضع الحريري كل اهتمامه في الدراسات اللغوية ، فانتجت مواهبه كتاباً شعرياً في النحو العربي ، ورسالة في غلطات كلام العامة ، ثم وضع بعد ذلك من المقامات خمسين ، شهدت له بموهبة ممتازة ، وسيطرة فائقة على أساليب اللغة ودقائقها ، حدثنا فيها عن أبي زيد السروجي وكان ملماً بفنون اللغة ، محيطاً بطرائقها الفكاهية ، فسرّد حياته ووقائع الخداية في أشعار جميلة ، وعبارات رشيقة .

لم يكن الحريري في منزلة الهمداني في الابتكار ، والتغلب على المواقف المخرجة بالفكاهة الطريفة ، وإنما فاقه في تعدد التعبيرات وتلوينها بما يناسب الذوق الفني الجليل .

وقد بلغ أثر الحريري في تطور الأدب العالمي في هذا العصر مبلغاً كبيراً ، وتسابق الكتاب إلى تقليده والنسج على منواله ، ولم يكن كتاب اليهود بأسبانيا ، وكتاب المسيحيين بالشام ، أقل تسابقاً إلى تقليده من كتاب البلاد الإسلامية على اختلاف لغاتهم ، وتوفي الحريري عام ٥١٨هـ .

ومن يستحقون الذكر في هذا المقام ، القاضي الفاضل عبد الرحيم البيهقي ، فكان أستاذاً يقنّي أثره في بلاغة أسلوب الرسائل ، وكان في أول أمره وزيراً في حكومة الفاطميين واسكنه انضم إلى صلاح الدين ، واستطاع أن يحفظ بمركزه في الوزارة ، وفي أثناء حملة الشام ، نصب حاكماً على مصر ، وتوفي عام ٥٩٦هـ ، ولا زالت بعض رسائله باقية حتى العصر الحاضر .

وأما في بلاد الأندلس فكان أكثر ظهور الأسلوب البليغ في الرسائل والخطابات ، وأول من ظهر من كتاب هذه البلاد في ميدان النثر الفني ، أحمد بن زيدون ، الذي جعل كل اهتمامه في إدخال هذا الأسلوب على الرسائل الخاصة ، على عكس التطور الظاهر في شرق البلاد الإسلامية من إدخال هذا الأسلوب أيضاً على المكاتبات والوثائق الرسمية . ولد ابن زيدون بقرطبة عام ٣٩٤هـ ، وكان يعيل إلى الأدبيات ، وكان أبوه من أثرياء المدينة مما أتاح له الفرص في شبابه لمعايشة الطبقات العالية ، فتعرف بابنة الخليفة الأموي المستكن بالله « ولادة » وأولع بحبها ، فكانت علاقته بهذه الأسرة - بعد قتل الخليفة عام ٤١٦هـ - مما وضعه موضع الريبة عند جمهور

الحاكم الجديد ، فأمر باعتقاله ، فبعث من سجنه إلى ابنه رسالة يرجوه التوسط لدى أبيه للعفو عنه ، فكانت هذه الرسالة نموذجاً رائعاً في النثر الفني ، وإليها يرجع الفضل الأول في شهرته الأدبية .

ولكنه لم ينل ما طمع فيه من العفو ، وتمكن بعد ذلك من الهرب ، فلما ولي ابن جهور خلفاً لأبيه استدعاه وأسند إليه الوزارة ، ولكن لم تدم سعادته بقرطبة طويلاً ، إذ اتضح للأمير علاقته المريبة بحكام ملقة ، فذهب إلى المعتضد في أشبيلية ، فأُسند إليه الوزارة وولاه رئاسة الجنود ، وتمكن من الاحتفاظ بمنصبه في عهد خليفته المعتمد ملك الشعراء إلى أن توفي عام ٤٦٣ هـ ، ومن آثاره الشعرية التي تستحق الذكر قصائده الأندلسية التي يدعو فيها المسلمين إلى الجهاد ضد الكفار لتحرير إسبانيا من سيادتهم .

كانت الجهود الأدبية في هذا العصر ، حافلة بالجموعات والمختارات التي تبين النواحي المختلفة في الحياة الإنسانية بواسطة رواية القصص والحكايات ، والاستشهاد عليها بالأشعار الجيلة ، كما كان يفعل الجاحظ وابن قتيبة ، فإذا قدرت قيمة هذه المؤلفات وفضلها على الأدب لوجدنا أنها قليلة في ذاتها ، حيث إن المؤلفين كانوا في أغلب الأحيان يكتبون بوضع مواد من سبقهم في ترتيب جديد ، فإذا كان عملهم هذا سبباً في ترك بعض المؤلفات القيمة القديمة ، فإننا بالرغم من ذلك مدينون لهم بالشكر لانقاذهم موضوعات هذه المؤلفات وموادها . وبعض هذه المؤلفات الجديدة - التي بلغت في هذا العصر عدداً كبيراً - يعتبر مثالا لأعمال هذه الطبقة من الأدباء ، وأهمها المجموعة التي وضعها أبو بكر السراج المتوفى ببغداد عام ٥٠٠ هـ ، وكانت تجمع الأشعار والأخبار عن الحب والمحبين ، في صورة القصص التي كانت معروفة في عصر الأمويين ، وأوائل العصر العباسي ، ولقد حازت هذه المجموعة شهرة واسعة ، وذاعت ذيوها كثيراً ، فتولى بعض الأدباء المتأخرين إعادة إخراجها ونشرها بعد ذلك في عصور مختلفة .

ولقد سار على نهجه من بعده محمد بن زفر المتوفى بـ وطنه في صقلية عام ٥٦٥ هـ ، نشأ بمكة وبها أتم دراساته ، ورجع إلى صقلية حيث قضى بقية حياته ، وأهم أعماله الأدبية المعروفة كتابه المهدى إلى محمد بن أبي القاسم القرشي حاكم صقلية ، وهو عبارة عن مرآة الأمراء في خمسة أجزاء يبين فيه المؤلف واجبات الحكام الهامة بناء على أحكام القرآن مستشهداً بأقوال الشعراء والقصص الخرافية ، وله مجموعة أخرى أهداها إلى الأمير نفسه جمع فيها كثيراً من الفكاهة والنوادر الطريفة المنقولة عن الرواية الفارسية .

تحاكم الشعراء

تحدثت في مقال سبق عن مجتمعات العرب العامة وأسواقهم التي كانت مدارسهم الأدبية، وما كان لها من الأثر في تهذيب الشعر العربي، وإثارة التنافس بين الشعراء، والآن سأحدث عن نوع من التحاكم الخاص لا يقل أثرا عن المجتمعات العامة، وهو فوق ذلك مظهر من مظاهر النقد الأدبي القائم على بداهة السليقة الفنية دون أن يرجع إلى قواعد علمية ثابتة :

للأسواق والأندية العربية أوقات مخصوصة، وأمكنة معينة، يجتمع فيها الناس تبعاً لمقتضيات الأحوال، ولكن الاحتكاك بين الأدباء والشعراء مستمر لا ينقطع، وتأثر لا يهدأ، فقد يجتمع شاعران أو عدة شعراء وتاج بينهم الخصومة ويشتد النزاع في أشعر الشعراء، وأجود بيت قالته العرب، ونحو هذا مما يدور حول النظرات الخاطفة، فتدعو الحاجة إلى حكم فيصل يقضى في ذلك النزاع، فيحتكمون إلى ناقد أدبي، وحاذق بصير يذهب قوله في الناس حجة لا تنقض، وقد حفظ تاريخ الأدب العربي من هذا النحو شيئاً كثيراً .

ومن أشهر شواهد في العصر الأول قصة « أم جندب » زوج امرئ القيس، فقد تحاكم إليها - فيما تقول الرواية - زوجها امرؤ القيس، وعلقمة بن عبدة المشهور بعلقمة الفحل، قال المرزباني في الموشح : تنازع امرؤ القيس بن حجر وعلقمة بن عبدة في الشعر : أيهما أشعر؟ فقال كل واحد منهما : أنا أشعر منك، فقال علقمة : قد رضيت بامرأتك أم جندب حكماً بيني وبينك، فحكماها، فقالت أم جندب لهما : قولاً شعراً أصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة وروى واحد، فقال امرؤ القيس :

خليلى مرا بى على أم جندب   لنقضى لبانات الفؤاد الممذب
وقال علقمة :

ذهبت من الهجران فى كل مذهب   ولم يك حقاً طول هذا التجنب

فأنشدها القصيدتين، فقالت لامرئ القيس : علقمة أشعر منك، قال : وكيف ؟ قالت : لأنك قلت :

فللسوط أهـوب والساق درة   وللزجر منه وقع أخرج مهذب
فجهدت فرسك بسوطك فى زجرك، ومريته بساقك فأتعبته، وقال علقمة :
فأدركن ثانياً من عنائه   يمر كمر الراح المتحلب

فأدرك فرسه ثانياً عنانه ، ولم يضربه بسوط ، ولم يتعبه . فقال امرؤ القيس : ما هو بأشعر مني ، ولكنك له عاشقة .

هذه قصة طريفة تحلو بها المسامرات في مجالس الأدب اللطيف ، ولكن البحث العلمي في تاريخ الأدب يقف أمامها موقف الشاك ، بل موقف العجب والدهشة ، لأن « أم جندب » هذه التي زعموا أنها حكمت بين هذين الشاعرين العجولين لا يعرف عنها تاريخ الأدب — فيما أعلم — شيئاً غير هاته المحاكمة الغريبة التي لو صحت لكانت من أسطع الأدلة على وجود النقد الأدبي بمعناه الفني في أواخر العصر الجاهلي ، وهذا ما لم يثبت تاريخياً ، ولو صحت لكانت دليلاً قاطعاً على أن « أم جندب » هذه من أنقذ وأعلم العرب رجالاً ونساء ، كيف وليس لها في الأدب العربي ذكر أو أثر معروف غير هذه الحكاية ؟

ومما يوهن أمر هذه القصة أمام البحث ، ما تضمنته من توجيه فني للنقد ، وما اشترطته على الشاعرين من توحيد الغرض والقافية والروي حتى تتم الموازنة بين المعاني والأسلوب والرين الموسيقي ، وهذا مما لم تألفه السليقة العربية في أواخر هذا العصر لدى ذوى النهى من رجال العرب وشعرائهم ، فضلاً عن أم جندب التي يضمن عليها تاريخ الأدب بوضعها في غمار أديبات العرب وشواعرهم فما بالك بنقادهم ؟ وقد أبنا سابقاً ما روى من هذا النحور في قصة النابغة وتحكيمه في سوق عكاظ .

على أن رواة الأدب يختلفون في صحة هذه المباراة بين امرئ القيس وعلقمة ، بل في صحة نسبة الشعر إليهما ، فصاحب الموشح يقول : إن عبد الله بن المعتز ذكر هذا الحديث فيما أنسكروا من شعر امرئ القيس ، وقال بعض الباحثين من أساتيدنا : وينبئك باختلاف الرواة في شأن هذه المباراة أن أحمد بن عبيد يقول : كان ابن الجصاص وحماد برويان :

ذهبت من الهجران في كل مذهب . لامرئ القيس ، وكان المفضل يرويها لعلقمة

وهذا ابن منظور في لسان العرب تعرض للموازنة بين الشعرين ولم يشر إلى قصة أم جندب أية إشارة ، وأبو هلال العسكري في الصناعتين يقول : ومما أخذ على امرئ القيس قوله : فلاسوط أهلوب الخ ، فلو وصف أخس حمار وأضعفه ما زاد على ذلك ، والجيد قوله :

على ساجح يعطيك قبل سؤاله أفانين جرى غير كز ولا وان

وما سمعنا أجود ولا أبلغ من قوله : أفانين جرى ، وقول علقمة الفحل : فادركن ثانياً من عنانه الخ ، فادرك طريدته وهو ثان من عنانه ، ولم يضربه بسوط ، ولم يمره بساق ، ولم يزجره بصوت .

فأين هي أم جندب في هذا الحديث ، فهل من المقبول أن يكون هذا النقد لها ولا يشير أبو هلال الى ذكرها أية إشارة ؟ والواقع أن امرأ القيس أشهر في وصف الخيل ، فهو أجدر بقصب السبق من صاحبه ، وبينه الذي ساقه أبو هلال يعطينا صورة لاقتدار هذا الشاعر على الابداع والسبق في هذا المضمار .

ومن مظاهر النقد الأدبي الذي يتمشى مع السليقة العربية ما رواه الأصمعي أن رجلاً أتى الأبيرد بن المعذر الرياحي وابن عمه الأحوص الشاعرين يسألها قطراناً يهنأ به إبله ، فقال له : على شريطة أن تنشد سحيم بن وثيل الرياحي هذا البيت :

فان بداهتي وجراء حول   لدو شق على الحطم الحرون
وغرضهما أن يستظلما ما بقي من قوته على عمل الشعر ، فلما أنشده أخذ سحيم عصاه وانحدر في الوادي يقبل ويدبر ، وجعل يههم بالشعر ، ثم قال : اذهب فقل لهما :

فان علالتى وجراء حول   لدو شق على الضرع الظنون
أنا ابن العز من سافى رياح   كنصل السيف وضاح الجبين
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا   متى أضع العمامة تعرفونى
وإن مكاننا من حميرى   مكان الليث من وسط العرين

في أبيات كثيرة ، فلما بلغهما شعره أتياه فاعتذرا إليه ، فقال : إن أحدكم لا يرى أن يصنع شيئاً حتى يقيس شعره بشعرنا ، وحسبه بحسبنا ، ويستطيف بنا استطافة المهر الأرن . فقال له : فهل الى التزع من سبيل ؟ فقال : إنا لم نبلغ أنسابنا .

فانظر الى قول سحيم : حتى يقيس شعره بشعرنا نجد به ضرباً من ضروب الموازنة ، وهي من فنون النقد الأدبي ، وهي هنا موازنة إجمالية تتناسب مع السليقة ، بعيدة عن التفصيلات المنطقية التي تخرجها عن سداجتها . ومن ثم اختلفت أجوبة النقاد القدامى عن السؤال الواحد ، روى محمد بن سلام الجحى أن سائلاً سال الفرزدق : من أشعر الناس ؟ قال : ذوالقروح ، قال : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول :

وقام جدهم بينى أبيهم   وبالأشقين ما كان العقاب

وسئل مرة من أشعر العرب ؟ فقال : بشر بن أبى خازم ، قيل بماذا ؟ قال : بقوله :

رهين بلى وكل فتى سيبلى   فشقى الجيب وانتحى انتحابا

وروى أن الحطيئة قال : أخبروا أهل الشامخ أنه أشعر الناس بقوله :

إذا انبض الرامون فيها ترنمت   ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز

ثم قال : أخبروا أهل ضابئ أنه أشعر الناس حيث يقول :

لسكل جديد لذة غير أننى وجدت جديد الموت غير لذيد

ثم قال : أخبروا أهل امرئ القيس أنه أشعر العرب بقوله :

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت يبذل

ثم قال : أخبروا الأنصار أن صاحبهم أشعر العرب حيث يقول :

يفشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل

وشأن هذا الاتجاه في الاستحسان كثير في الأدب العربي ، ولا سيما في عصوره الأولى قبل أن تدون فنون النقد وعلوم البلاغة ، ولعل منشأ سرعة الاحساس بمكان الجمال من البيت ، أو يكون المعنى أصاب من الناقد المستحسن موافقة داخلية كان يتطلب التعبير عنها فلما وجدته لغيره فضله وارتفع به عن جميع ما سواه ، أو هم يقصدون أن صاحب هذا البيت أشعر الناس في هذا المعنى ، ولا يريدون أنه أشعرهم إطلاقاً

صادق إبراهيم عربونه

سياسة الاخوان

قال حكيم : لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهنون عليهم سخطك .

وقال منصور النمرى :

أقل عتاب من استربت بوده ليست تنال مودة بعتاب

وقال بشار بن برد :

إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه

وإن أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأى الناس تصفو مشاربته

فعش واحداً أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه

وأشد ثعلب :

إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد بكفنيك في إدهارده متعلقا

إذا أنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها أو سكتما تتفرقا

هذا القول من الحكمة بمكان ، فإن كل إنسان لا يخلو من نقائص خلقية تبدر منه بغير تكلف ، فإذا وقف لها صديقه بالمرصاد فعاتبه على كل بادرة منها ، اضطر الآخر أن يتربص به الهفوات مما يصدر منه ولا يفتن اليه ، فيكثر بينهما التلاحى ، فلا يلبثان أن يتفرقا .

المطالب العالية في النفس الناطقة

وصلتها بالانسان

لعل القراء قد تبينوا على هدى النظريات التي اقترنت بالبحث السابق مبلغ الخلاف القائم بين القوم ومعارضهم من أصحاب المذاهب الأخرى في بقاء النفس بعد فساد البدن أو عدم بقائها. وقد أسلفنا أن أصبح النظريات العلمية ما اعتنقه القوم من بقاء النفس بعد خراب البدن وفساده مما لا يجد الباحث المتعمق عنه غنى .

واليوم نحاول أن نعرض لنظرية تعتبر من متمات هذا البحث ، وهي :

هل النفس مدركة للكميات والجزئيات جميعا ، أو أنها مدركة للكميات دون الجزئيات ويكون مدرك الجزئيات على هذا الرأي إنما هي الحواس ؟

إن المحققين من الفلاسفة والحكماء اختلفوا مع جبهة من المتأخرين منهم في أن النفس مدركة للكميات والجزئيات جميعا أو أنها مدركة للكميات ومدرك الجزئيات إنما هي الحواس . فقد ذهب الحكماء الى أن النفس مدركة للكميات والجزئيات ، إلا أنها تدرك الكميات بنفس ذاتها لا بألة من غيرها ، وتدرك الجزئيات بواسطة آلتها . وعليه فيكون مدرك الجميع هو النفس . وقد استدلوا عليه . بوجوه كثيرة نجتزئ بأولها بالرعاية وأجدها بالنقد :

قالوا أولا : لا خلاف بين الخصوم في أن كل أحد من الناس لا يشك في أنه واحد ، وأنه هو الذي يسمع الأصوات ويبصر الألوان والأشكال ، ويدرك الوجدانيات والمعقولات ، فلو كان لكل نوع من المحسوسات مدرك ولكل نوع من المعقولات مدرك آخر لم يكن ذات المدرك المشار اليه بأنا مدركا للجميع ، وذلك خلاف المشاهد بل خلاف ما يجده كل واحد من نفسه .

وقد نوقش هذا الدليل بأن التقرير على هذا الوجه لا ينفي أن الحواس هي المدركة . فهي تدرك المحسوسات ثم تؤدي ما أدركته الى النفس برعاية وأمانة طبيعية للعلاقة القائمة بينهما ، ضرورة استحالة إدراك النفس للمشاهدات والمعقولات من غير وسائلها المؤدية إليها . وأيسر ما يترتب على اتجاه الحكماء تعطل تلك الآلات وعدم صلاحيتها كوسيلة مؤدية الى النفس كل في حدود وظيفته . وحينئذ يحصل للنفس الشعور بجميع ما أدركته السامعة والباصرة وسائر الحواس .

لكن فريقا من المتقدمين دفع هذا التعقيب بأن النفس بعد أن تتلقى المعلوم بواسطة الحواس إن أدركت ذات المبصر وذات المسموع وكذا ذات ما تدركه سائر الحواس ، ثم

عن ذلك أن يكون إدراكنا للجزئى المعقول إدراكين ، وإبصارنا نريد مثلاً إبصارين ، وكذا سائر المعقولات والمحسوسات ، والضرورة تشهد بخلافه ، وتؤكد ما ذهبنا إليه . وإن لم تكن نفسه هي المدركة بل تدرك أن الحواس مدركة فلا يكون واحد منا مبصراً وسامعاً بل آلاته ، مع أننا نعلم بداهة أن كل واحد منا مبصر وسامع حقيقة لاتأولاً ، وعليه تقوم المشاهدات الكونية ، والدلائل العالمية ، وأخبار الكتاب والرسول والأنبياء صلوات الله عليهم قائمة على وصف النفوس الناطقة بالتعقل والرشد والتدبر ، ويظهر ذلك في قوله سبحانه وتعالى : « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

قال الامام الرازى في كتاب المباحث المشرقية : العقلاء ببداهة فطريهم يعلمون أنهم يسمعون ويبصرون ويألمون ويلتذون ، فان جاز إنكار هذا العلم الأولى جاز بالتالى إنكار المحسوسات والمشاهدات . فثبت أن جوهر نفسك الذى هو أنت وأنت هو سامع ومبصر ومتألم وملتذ وعاطل وفاهم ورشيد ، وذلك مما لا منازعة فيه .

ثانياً : إننا نحكم بداهة بالكلية على أى جزئى مندرج تحته : نحو زيد إنسان . وكذا نحكم بسلب كل جزئى سواء أكان محسوساً باحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة عن جزئى آخر . كما أننا على زيد المبصر مثلاً فى أنه فى حقيقته مغاير لهذا الطعم فى كذا من المأكولات ، وغير هذا اللون فى كذا من المرئيات ، وغير هذه الرائحة فى كذا من المشمومات ، بل غير شخص تركب من صورتى الانسان والفرس ، وغير العداوة أو المحبة القائمتين به . فلا بد فينا من مدرك للكلية وجميع الجزئيات كما هو ظاهر ، ولا يمكن أن يكون ذلك قوة جسمانية اتفاقاً بين الخصوم ، وبالتالى لا يمكن أن يكون ذلك كله من متعلق الحواس وداخلاً فى حدود مددها ، فثبت أنها هى النفس دون الحواس ، فثبت المطلوب وهو أن النفس تعلم بذاتها الكليات والجزئيات .

ثالثاً : إنه من المقرر فى الأذهان أن كل نفس متعلقة ببدن جزئى يقابلها تعلق التدبير والتصرف . وغنى عن البيان أن تدبير البدن الجزئى موقوف على العلم به من حيث إنه جزئى . وعلى العلم بفعل جزئى من حيث إنه جزئى يكون تدبير البدن والتصرف فيه من جهة ذلك الفعل ، ضرورة أن الرأى الكلى نسبته الى جميع جزئياته على السواء ، فلا يمكن على هذا الاعتبار أن يكون هذا الكلى مصدراً للبعض دون البعض الآخر ، فتكون النفس حينئذ مدركة للجزئيات كما هى مدركة للكليات ، وإلا كان إدراكها للكليات دون الجزئيات تحكما ليس له من المنطق مسوغ ، ولا من العقل موجب .

وقد نوقش هذا الدليل أيضاً من الخصوم بأنه يكفى فى تدبير البدن الجزئى تعقله وتعقل أفعاله الجزئية على وجه كلى متقيد بكليات عامة بحيث لا يكون ذلك الكلى مطابقاً فى الخارج إلا لذلك الجزئى ، لكن تلك المناقشة ليس فيها جدوى منتجة ضرورة أن المحققين من الحكماء

قد انضافوا على أن الحق أن النفس مدركة للكليات والجزئيات جميعاً ، إلا أن إدراكها للجزئيات يكون بارتسامها في آلة من آلاتها ، وهي إحدى الحواس التي تتأدى بها بخلاف الكليات فإن تعقلها إياها إنما يكون بارتسامها فيها من غير واسطة تلك الآلات . والفرق بين مذهب الحكماء وبين خصومهم من المتأخرين واضح الظهور . وقد أسهب المعتنقون من الحكماء المتقدمين لهذا المذهب إسماعيل مستفيضاً ، فعقدوا للتدليل على مذهبهم فصولاً وأبواباً بسطوا فيها القول بسطاً لا يدع صولاً لصائل ولا قولاً نقائل ، لكن الباحث المستقصي لا بد أن يكون بصيراً بنتيجة كل بحث ، ملماً بحقيقة كل مرفق على حدة . من أجل ذلك لم نشأ أن نجتمع أدلة الشيخ الرئيس ومتابعيه في بحث واحد ، ولم نشأ أن نعرض لما هو الحق بالدليل وما هو غير الحق بالدليل من تلك الآراء إلا بعد أن نجتمع من كلا الفريقين تراثاً صالحاً نضعه بين يدي القراء ، ثم نتولى بعد ذلك المقارنة ثم التحصيل ثم ما هو الصواب منها وما هو غير الصواب ، فإن لهذه البحوث صلة وثيقة بعالم المجردات من جهة ، وبالعالم المادية من جهة أخرى . ولا بد لنا في خاتمة تلك البحوث إن طال بنا المدى أن نعرض لأعلى تلك المطالب العليا من قسم الالهيات مما سيجده القارئ خير تراث مشر . فإلى الأعداد التالية ، إن شاء الله .

عباس طه

نزاهة العلماء

كان أهل العلم من سلف هذه الأمة يرون أن كرامة العلم تقضى أن ينتزه أهله عن المطامع المادية ، والرغائب الجسدانية ، لأن العلم في ذاته ملك لا يبلى ، وذخر لا ينفد ، يستصغر بجانبه كل مطلب ، فإذا لم يدرك العالم هذه الحقيقة كان ذلك دليلاً على أنه حمل العلم ولم يتكيفه ، فإذا لم يعطه الناس حقه من الاعظام فلا يلومن إلا نفسه . وقد أوجز القاضي علي بن عبد العزيز صفات أهل العلم فقال من قصيدة :

يقولون لي فيك انقباض وإنما	رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجموا
ولم أقض حق العلم إن كان كلما	بدا طمع صيرته لي سلماً
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى	ولكن نفس الحر تحمل الظما
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي	لأخدم من لا قيت لكن لأخدماً
أشقى به غرساً وأجنيه ذلة	إذن فاتباع الجهل قد كان أحزماً
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم	ولو عظموه في النفوس لعظماً
ولكن أهانوه فهان ودنسوا	محياه بالاطماع حتى تجهبها

تقرير بعثة الهند

— ٤ —

الحياة الجامعية في الهند

لقد تقدمت الهند في خلال العشرين السنة الأخيرة تقدماً باهراً في حياتها الجامعية ؛ إذ أنشئت في هذه السنوات القلائل -- في حياة الأمم -- اثنتا عشرة جامعة ، كما نظمت الجامعات الست القديمة تنظيمًا حديثاً ، مكن الطلبة من إجراء الأبحاث العلمية والأدبية لنيل الدرجات العليا (الدكتوراه) في الجامعات الهندية ، بدلا من السفر الى الخارج .
وبقابل النمو الجامعي بارتياح في الدوائر الوطنية في الهند ؛ إلا أنه لا يخلو من نقد مر ، يوجه اليه كثير من الأجانب ، إذ يقررون أن الحياة الجامعية في تلك البلاد تتدرج بأسرع من حاجة البلاد نفسها ، ويدللون على صحة مذهبهم بانتشار التعطل بين متخرجي الجامعات ، وكذلك بضعف المستوى الجامعي في الهند .

ويجب المنتفون في الهند ، وولاية الأمر المسئولون عن الحياة الجامعية ، على هاتين الملاحظتين : بأن التعطل بين خريجي الجامعات ليس بدعا في بلادهم ، بل هو أمر يدل على رسوخ قدم التعليم الجامعي فيها ، وعمما قليل تحمل هذه المشكلة باقبال المتخرجين على بعض الوظائف الصغرى ، التي لا تسيعها نفوسهم في الوقت الحاضر . وقد ألفت لجان حكومية لبحث مشكلة التعطل بين المتعلمين ، فأسفرت بحوثها عن بعض العيوب في تنظيم الجامعات ، وولاية الأمر آخذون اليوم في معالجة الحال .

على أن عدد المتعطلين ليس من الكثرة بحيث يدعو الى كل هذا الذعر ؛ فقد دل إحصاء المتعطلين في سنة ١٩٣١ على أن عددهم لا يزيد عن ٢٠٤٣ متعطلا من حائزي الدرجات ، وهم موزعون على الوجه الآتي :

١١٣	أستاذية آداب	٤٢	بكالوريوس علوم
٢١	بكالوريوس زراعة	٤١	أستاذية علوم
١١١	بكالوريوس تجارة	٤٢	بكالوريوس هندسة
١٥٤	حكاه شرقيون	١٣٧٠	بكالوريوس آداب
		١٤٩	إجازة الحقوق

من ذلك يتضح أن معظم المتعطلين ، هم من خريجي كليات الآداب ، وهذه حال لها ما يقابلها في معظم دول العالم .

ولا يلفت النظر في حال التعطل هذه إلا كثرة المتعطلين من خريجي كليات التجارة . وعلة ذلك أن البلاد لما تعود أن تستخدم هؤلاء في المرافق الوطنية الخاصة ؛ وهم لذلك لا يجدون عملاً إلا في المصارف وأمثالها . ومما لاشك فيه أن البلاد سائرة في طريق إدراك حاجتها إلى هؤلاء .

أما العطل بين الأطباء (الحـكـماء) فانه يبدو غريباً لمن لا يعرف الهند ؛ ذلك بأن الطبيب المعنى هنا ، ليس هو الدكتور الذي نعرفه في مصر مثلاً ؛ فالطب في بلاد الهند نوطان : أحدها غربي ينتسب الطالب إلى كلياته بمثل ما ينتسب إلى كليات الطب بأوروبا ومصر ، ويدرس فيه العلوم العليا ، ويصير بعد نيل درجته (دكتوراً) ؛ أما الآخر فهو الطب اليوناني أو (الطب الشرقي) كما يسمونه هناك ، وينقطع له الطالب بعد نيل شهادة المدرسة المتوسطة ؛ وقد ينتسب إليه من لا يعرف اللغات الأجنبية ممن تعلم في المدارس الوطنية . وفي هذه الكليات الطبية يتلقى الطلاب علومًا نافعة للهند ، أساسها العلاج بالعقاقير المستخرجة من الأعشاب الهندية ، ويقوم إلى جانبه طب آخر هو « طب الفيدا » المأخوذ من الكتاب المقدس عند الهندوس ؛ وقد يجمع إلى كل من هذين بعض مبادئ الطب الغربي ، ولا سيما التشريح والأقرباذين .

وخريج هذه الكليات يسمى طبيباً (حكيماً) . ولا تستخدمه الحكومة إلا فيما ندر ، وفي غير ما تخصص له ، ولذلك يعيش معظمهم على العيادات والصيدليات الملحقة بها ، يتناولون أجراً بسيطاً عن تشخيص الداء ، وتقرير الدواء ، ثم يبيعون الدواء للمرضى من صيدلياتهم . وظاهر أن العطل جائز بين هؤلاء ، وذلك على الرغم من الخدمات الجليلة التي يؤدونها لبلادهم ، حيث توجد ملايين من المرضى لا يستطيعون دفع أجر طبيب على الطريقة الغربية .

هذا عن مشكلة التعطل بين المنخرجين . أما عن ضعف المستوى العلمي في الجامعات ، فقد أسفرت لجان التحقيق عن اكتشاف عيب جوهري في الحياة المدرسية في الهند : هو قلة المدارس الفنية المتوسطة التي يستطيع الطالب أن يلتحق بها إذا لم تساعد مواهبه على الاستمرار في الدراسة حتى المرحلة الجامعية . وهي حالة شاذة تكاد تنفرد بها الهند من بين بلاد العالم التي عرفت التعليم الجامعي ، فليس العيب إذاً من الحياة الجامعية ، بل العيب في نقص فرع من فروع التعليم ، هو التعليم الفني المتوسط . وقد أدركت ذلك بعض الحكومات — وفي مقدمتها حكومة حيدر آباد — وهي لهذا جادة في تلافي هذا العيب بإنشاء المدارس الفنية المتوسطة .

على أن الهند قد أخرجت من جامعاتها طبقة من فطاحل العلماء ، هم نخر الحياة العلمية اليوم ،

نذكر منهم على سبيل المثال : « السير جاجاديش بوس » الذي أدهش علماء الغرب ومفكره ، واكتسب احترام الجميع ، بمكتشفاته العلمية ، ومنهم « السير رامان » الذي بهر أنظار العالم بيجوته المعروفة بنتائج (رامان) ، ومنهم كذلك « الدكتور ساهو » وهو ثالث هندي نال درجة زميل في الجمعية الملكية البريطانية .

وإن ننس لا نفس في ميدان الأدب : « السير رابندرانات تاغور » وما أحدثه من أثر رائع بكتابات الأدبية وفلسفته العقلية ، كما أحرز شهرة عظيمة في الهند ، كل من « الدكتور حكيم أجل خان » ، و « الدكتور أنصاري » .

ولغة العلم في معظم جامعات الهند هي اللغة الانجليزية ، نظرا لتعدد اللغات واللهجات ، وقد سبق القول أن بالهند اليوم ٢٢٥ لغة ، ترجع في أصلها الى ستة أصول لغوية ، فكان من المتعذر أن توحده لغة الدراسة ، مما ساعد الحكومة على فرض اللغة الانجليزية كوسيلة للتعليم ، لأنها تعتبر وحدة تنظم الجميع ، يتعلمونها من السنة الثالثة بالمدارس الابتدائية .

على أن نزعة قد ظهرت في الهند حديثا ، ترمي الى تعليم العلوم باللغة الوطنية ، فقررت جامعة بنارس أن تكون اللغة الهندية (Hindi) لغة التعليم ، ولكنها لما تستطع أن تخطو خطوة عملية في هذه السبيل ، لأن الطلبة يتلقون علومهم في المدرستين : المتوسطة ، والعالية ، باللغة الانجليزية ، فليس من السهل أن يعدل عنها في مرحلة التعليم الجامعي ، مع مسيس الحاجة الى المراجع - وكلها مؤلفة بالانجليزية - لذلك ترمي الجامعة الى تشجيع التعليم في المدرستين : المتوسطة والعالية باللغة الهندية ، وتجدد في الوقت نفسه في إصدار مؤلفات أو مترجمات بهذه اللغة ، لنحل محل المراجع الانجليزية في المرحلة الجامعية ، وقد نجحت الى الآن بعض النجاح .

أما الجامعة التي نجحت فعلا في هذه السبيل ، فهي الجامعة العثمانية التي تديرها حكومة حضرة صاحب السمو العالي « نظام حيدرآباد » . فقد فرضت - منذ إنشائها - لغة الأردو لغة للعلم في الجامعة ، وأعدت العدة لذلك ، بأن جعلتها لغة المدارس المتوسطة والعالية ، وأنشأت إدارة للتأليف بها والترجمة إليها من اللغات الثلاث : الانجليزية ، والفرنسية ، والألمانية ، ويسرت للطلابين سبيل الحصول على هذه المؤلفات ، حتى تنتشر ، فتعم فائدتها .

وتنقسم الجامعات في الهند الى ثلاثة أنواع :

جامعات حكومية : تديرها وينفق عليها من الميزانية العامة ، والانتساب إليها مباح لكل الطبقات ، والدراسة فيها لا تمس الدين لا في قليل ولا كثير ، إلا أنه يجوز لأية طائفة دينية أن تدرّس كلية خاصة تتبع الجامعة في إدارتها ، ويتقدم طلبتها الى الجامعة في امتحاناتهم ، وتكون لإدارة هذه الكلية الحرية في إدخال العلوم الدينية في مناهج الدراسة ، بشرط ألا تتأثر

أن إنشاء هذه الكلية وأمثالها يخفف الضغط عن الجامعة الأصلية ، ويحل إشكالا من الاشكالات الممقدة ، هو اختلاط الطلبة المختلفي الديانات ، وما يجز إليه من مشكلات ، فتدفع الجامعة إعانة لهذه الكلية ، تساعد على أداء رسالتها مع الاستقلال .

وقد شجع على إنشاء هذا النوع من الكليات ، اتساع مساحة الدوائر التي يشملها نفوذ الجامعات ؛ ففي جامعة البنجاب مثلاً ، نرى أن نفوذها يمتد من بشاور وكشمير شمالاً الى بها ولبور جنوباً ، ولذلك أصبحت الجامعة مكونة من ٥٣ كلية ، يبعد بعضها عن بعض مسافة قد يقطعها القطار في يوم وليلة .

ومما يذكر للمسلمين فيشكر ، عناية أهل الشمال منهم بإنشاء هذا النوع من الكليات ؛ فالكلية الإسلامية في بشاور ، والكلية الإسلامية في لاهور ، وكلية صديق إيجرتون في بها ولبور ، وكلية إسماعيل بأندهيري ، كلها تؤدي للمسلمين أحسن الخدمات في الثقافة ، الى جانب الامام باصول الدين الاسلامي ، وتشجيع الطلبة المدنيين على العناية بدينهم ، وتعويدهم أداء فروض الاسلام ، الى جانب العناية باللغة العربية وتشجيع الطلاب على اتخاذها مادة من مواد الامتحان . وإنا نرجو أن ينتشر ذلك في كثير من أرجاء الهند .

وكما اختص المسلمون ببعض الكليات ، اختصت الطوائف الدينية الأخر ببعض أيضاً ؛ فنرى كثيراً من الكليات قد قام بإنشائها واكتتب بمعظم المال اللازم لإدارته الهندوس والسيخ . ومما يؤسف له أن وقت البعثة قد قصر عن زيارة هذه المؤسسات ، بعد أن وردتها دعوات من بعضها ، ولذلك يكاد يكون من المتعذر أن نوازن بين الحياة العلمية في الكليات الإسلامية ، وبين ما يماثلها في الكليات الأخر .

ومن الجامعات الحكومية ، الجامعة العثمانية بمحيدر آباد ، أمر بتأسيسها حضرة صاحب السمو العالي « النظام » ، وهي لا تختلف عن الجامعات الحكومية إلا في أن لغة (الأردو) هي واسطة التعليم فيها كما ذكرنا ، وثمة فارق آخر ، هو أن بالغ عناية سمو النظام ورجال حكومته بالدين الاسلامي ، قد قيضت لهم أن ينشئوا كلية دينية يتخصص فيها الطلبة ، في علوم الدين الاسلامي من فقه وتفسير وحديث وغير ذلك ، مما يلزم لطالب العلوم الدينية .

ويشترط فيمن ينتسب لهذه الكلية أن يكون حاصل على شهادة الماتريك — شأنه في ذلك شأن بقية طلاب الجامعة — ولكن بشرط أن تكون اللغة العربية إحدى مواد الامتحان في شهادته ، حتى يتيسر له الامام بعلم الدين وغيره من البحوث الإسلامية التي لا يستطيع تحصيلها إلا بعد الامام بأصول اللغة العربية وقواعدها .

ومما يسرنا تسجيله أن قوام التدريس في هذه الكلية مجموعة من الأساتذة والمحاضرين ، أتم جلهم دراساته العالية في مصر ؛ فمنهم من تخرج في الأزهر الشريف ، ومنهم من تخرج في دار

العلوم العليا ، ومنهم من تخرج في كلية الآداب بالجامعة المصرية ، ومنهم من جمع بين اثنتين أو ثلاث من شهادات هذه المؤسسات .

جامعة عليكرة الإسلامية : ولقد كان من آثار اهتمام المسلمين بمستقبل أبنائهم ، أن قامت في الهند منذ سنة ١٨٨٧ « جامعة عليكرة الإسلامية »

وقد نادى بضرورة تأسيسها المغفور له « السير السيد أحمد خان » ؛ وكان رحمه الله من قادة الفكر ، فرأى بناقب فكره أن مستقبل الجيل الإسلامي في تلك البلاد يستدعى طريقا خاصة لتعليم المسلمين ، طريقا تجمع بين الحصول على الشهادات الرسمية للحكومة ، وإحراز قسط وافر من علوم الدين ؛ لذلك دعا إلى تأسيس جامعة إسلامية تقوم على تربية النشء من أولاد المسلمين تربية جامعية ، مع الإلمام بأصول الدين الإسلامي . ومما امتازت به هذه الجامعة ، قسم اللغة العربية والدين الإسلامي .

أما اللغة العربية ، فهي مادة اختيارية ، ولكن الجامعة تشجع على دراستها بمختلف الوسائل . وأما الدين الإسلامي فقد جعلت له حصص قبل بدء اليوم المدرسي ثم بعد انتهائه يحضرها من يشاء من الطلبة ، ولكنهم لا يؤدون فيها امتحانا .

وبالجامعة مسجد كبير يؤمه الطلبة للصلاة ، كما أن لكل مسكن من مساكن الطلبة مسجدا خاصا يؤمه طلبة المسكن للصلاة ، عند ما يكون الوقت غير ملائم للذهاب إلى المسجد الكبير .

وقد استبسل « السير السيد أحمد خان » في الاتفاق على هذه الجامعة الإسلامية ، حتى ليقال إنه مات فقيرا بعدما لم يترك لأولاده إلا الذكرى ، ولم يكن ليترك بابا من أبواب سراة المسلمين ، بل من أبواب فقرائهم ، إلا طرقه مستنديا الأكف لهذه الجامعة . وهاهي ذى الجامعة اليوم في الهند ، تشيد بذكر مؤسسها الكبير ، وواضع نواة الإصلاح للبيئة الإسلامية .

ولا تستطيع أن تشعر وأنت تزور جامعة عليكرة ، بما لها من أثر اجتماعي خطير في الهند ، إلا أنك لا تكاد تخرج من الجامعة حتى تلقى شباب الهند المثقفين ، الذين احتلوا بحق أهم مراكز الحكم والحياة العملية ، وهم يتغنون ويفاخرون بأنهم « عليكريون » ، فتشعر بالآثر السحري الذي كان لهذه الجامعة في تخرج عدد من الرجال ، هم زهرة شباب الهند الإسلامية اليوم . وإذا كان كثير من منهم قد تخصصوا بعد ذلك في « كبرج » أو « اكسفورد » ، فإنهم لا يعنون بذكر ذلك بقدر ما يعنون بالمفاخرة بأنهم من خريجي جامعة عليكرة .

والرابطة العليكرية قوة تفوق ما يماثلها من قوى في الهند ؛ فلقد روى لنا أن الشاب إذا تخرج في هذه الجامعة ، فما عليه إلا أن يطرق باب عظيم من عظماء المتخرجين فيها ، فتفتتح له أبواب العمل ، ولا يصعب عليه أن يحتل مركزا ، لا يلبث أن يكون فيه عظيما .

الجامعة العثمانية مثلاً ، أو المدارس الدينية المنتشرة في أنحاء الهند (والتي سنتناولها الآن بالكلام) إلا أنها تعتبر حجر الزاوية في ربط الشباب الاسلاميين المثقفين بعضهم ببعض ، وإن باعدت بينهم الاقامة وظروف الأعمال .

جامعة بنارس : وقد كانت جامعة عليكرة وما أصابت في الماضي من نجاح صار مضرب الأمثال ، خير حافظ للبيئة الهندوسية لأن تقتدى بها ، فتؤسس لها جامعة هندوسية في بنارس ، تؤدي لها ما تؤديه جامعة عليكرة للبيئة الاسلامية .

لجامعة بنارس قد خرجت فكريتها الى حيز التنفيذ في سنة ١٩١٧ ؛ أي بعد جامعة عليكرة بنحو ثلاثين سنة ، وبهذا أتاحت الفرصة لتلك أن تتفادى ما تعانيه هذه من نقص . ففي نظام الابنية : كانت جامعة عليكرة كلما استطاعت الحصول على قطعة من الأرض بنت إحدى المؤسسات . أما جامعة بنارس فقد ابتاعت الأرض كاملة ، ثم رسمت لمبانيها خطة تجرى حتى اليوم على تنفيذها بالتدريج ؛ لذلك نرى المباني في بنارس أحسن تنسيقاً منها في عليكرة .

أما عن حال الدراسة : فان جامعة بنارس قد اقتبست نظمها من أحدث جامعات العالم ، وعلى الأخص من أمريكا ؛ لذلك ترى نزعة الحياة فيها أقرب الى العملية منها الى النظرية . في حين أن جامعة عليكرة — نظراً لقدم تأسيسها — تنحون نحو الحياة النظرية ، أكثر مما تنحون نحو الحياة العملية .

وكان الرجال المسؤولين عن جامعة بنارس ، قد أدركوا ناحية من نواحي الألم في جامعة عليكرة ، وهي تضخم رواتب الأساتذة والمحاضرين ، فأعدت لهذه الحال عدتها ؛ بأن وضعت أساتذتها ومحاضريها — منذ البداية — في مستوى أقل من مستوى أمثالهم في عليكرة ، من حيث الرواتب ؛ وبذلك لم تستهدف في الازمة المالية الطاحنة الماضية لما استهدفت له عليكرة من الاضرار لانقاص رواتب المدرسين .

على أن كلا من الجامعتين : عليكرة وبنارس ، يعتبر مثلاً أعلى فيما يجب على الشعب أن يقوم به في سبيل تنقيف أبنائه تنقيفاً وطنياً متحرراً من القيود الحكومية ، فان الشعب يكتب لكل من هاتين الجامعتين بالمال الكثير في كل عام .

ويكفي ان نعلم أن ميزانية جامعة عليكرة تربي على ١٢٠ ألفاً من الجنيهات ، لاتساهم فيها الحكومة إلا بمقدار ٢٠ ألف جنيه فقط ، في حين تبلغ ميزانية جامعة بنارس حوالى ٨٠ ألف جنيه ، تدفع الحكومة منها قدر ما تدفع لجامعة عليكرة .

وبعد : فان مقياس الذم الذي تؤديه كل من هاتين الجامعتين للهند ، لا يقاس بميزانيتهما

السنية ، ولا بمقدار ما تساهم به الحكومة في تلك النفقات ، بل أجدر من ذلك أن يقاس بما نشهده من نشاط وطني في كل من هاتين المؤسستين .

مدارس المنبوذين :

وقبل أن نختتم الكلام على التعليم المدني ، يجدر بنا أن نشير الى الجهود التي تبذل في الهند لتعليم أبناء المنبوذين تعليما مدنياً .

فقد أنشأت الحكومة لهم مدارس خاصة ، غنيت بأن تجمع في كثير منها بين تعليم القراءة والكتابة باللغة الوطنية ، وبين صناعة لا تحتاج الى رأس مال كبير . وقد ساهمت الجمعيات التي تعمل على رفع مستوى المنبوذين في افتتاح عدد غير قليل من هذه المدارس الابتدائية — سواء في ذلك الجمعيات التي ولدتها حركة زعماء الهندوس لاصلاح حال المنبوذين ، أم الجمعيات التي نشأت في بيئات المنبوذين بفعل زعمائهم .

ومما يجب أن يعتبر به المسلمون أن المبشرين المسيحيين جهودا في نشر التعليم بين طبقات المنبوذين ، الى جانب التبشير ، وهي جهود جبارة يقوم بها المبشرون منذ عشرات السنين . وتقوم بعض جمعيات التبليغ بالدين الاسلامي ، بافتتاح مدارس ابتدائية في أحياء المنبوذين ، حيث تلقن العلوم الابتدائية الى جانب مبادئ الدين الاسلامي . على أن بعض هذه المدارس يلتن هؤلاء الصغار مبادئ العلوم دون المساس بالدين ، حتى لا ينفر المنبوذون الذين دخلوا هذه المدارس ، على أن أصحاب النظرية الثانية يأملون أن يتمكنوا من التطرق الى المواضيع الدينية ، حينما يحسون ارتياحا اليها : لدى الطائفة من ناحية ، وأولياء أمورهم من ناحية أخرى .

وقد شاهدنا في حكومة « حيدر آباد » عددا من المدارس ، خصص لأبناء المنبوذين ، يعلمون فيها العلوم باللغة الوطنية ، والى جانبها بعض الصناعات الأولية ؛ ومع أن معلمي هذه المدارس من المسلمين ، فانهم لا يعرضون لبحث المواضيع الدينية مع الاطفال ، حرصا على ألا يقال إن الحكومة تقوم بعمل « تبليغي » عن طريق التربية والتعليم .

المدارس الدينية الاسلامية :

لما كانت المدارس الابتدائية والمتوسطة والعالية — التي تديرها الهيئات الحكومية — متنوعة من تعليم الدين ، ولما كانت العقيدة الاسلامية المتمكنة من نفوس المسلمين ، لا تسمح لهم باهمال هذه الناحية من نواحي تكوين الشباب وهي الدين ، فقد نذرت الأكف في عامة أنحاء الهند بالتبرعات لانشاء مؤسسات علمية دينية خالصة لوجه الله ؛ لا يبتغى منها منشورها إلا وجه ربهم الكريم .

فأينما سرت في بلاد الهند ، سواء أكان الاقليم منطقة لقلّة إسلامية ، أو لكثرة إسلامية ، وجدت هذه المدارس الدينية . وقد يطول بنا الشرح إذا حاولنا أن ندل على إحصائها ، أو وصف مسهب لحالها العامة ؛ إلا أننا نتناول بالبحث أهم ما شاهدناه منها :

تنقسم مراحل التعليم في هذا النوع من المدارس أربعة أقسام ، تقابل أقساماً أربعة . شرحناها في الكلام على التعليم المدني ؛ وهي : الابتدائي ، والمتوسط ، والعالي ، والجامعي .

التعليم الابتدائي

انفرد المسلمون في الهند بهذا النوع من المدارس الابتدائية ، وهي مدارس يعلم فيها التعليم المدني تقريباً ، يضاف الى ذلك : الالمام باللغة العربية عن طريق إقراء القرآن الكريم أو تحفيظه ؛ وهذه المدارس في حالها اليوم ، أشبه ما تكون بالكتاتيب التي كانت معروفة في مصر قبل مشروع التعليم الأولي ، وينفق على هذه المدارس أفراد ، وتعينها في بعض الأحيان المجالس البلدية . أما في الامارات التي يحكمها أمراء من المسلمين ، فإن الدولة هي التي تنفق عليها . ومن أمثلة هذه المدارس : المدرسة العميدية في بهوبال ، حيث شاهدنا أطفالاً دون الثامنة من أسنانهم ، يجودون القرآن الكريم تلاوة من المصحف الشريف ، وفيهم حفاظ قليلون ، ومدة الدراسة بهذه المدارس خمس سنوات تنتهي بنيل شهادة « مؤدب »

التعليم الثانوي :

فاذا ما انتهى الطلبة من القسم الابتدائي ، ألحقوا بالقسم الثانوي ، حيث يزداد إلمامهم بعلوم الدين الاسلامي ، فينلقون الحديث الشريف ، ثم الفقه على المذهب الذي تختيره إدارة المدرسة ، ثم يزداد إلمامهم باللغة العربية ، فيقروءون الكتب الأولية فيها .

وكثيراً ما تجمع المدرسة الواحدة القسمين : الابتدائي والثانوي ، ومن أمثلة ذلك : المدرسة الأمينية بدلهي ، ومدرسة مظهر العلوم بكراتشي . أما المدرسة الرحمانية بدلهي فهي من هذا النوع ، ولكنها تعني بدراسة الحديث واستنباط الفقه منه ، غير متقيدة بمذهب من مذاهب الفقهاء الأربعة ؛ ومدة الدراسة في هذه المرحلة أربع سنوات تنتهي بنيل شهادة « مولوي عالم » .

(يتبع)

رسالة إصابة السهام والأسنة في محور منكرى كسب أهل السنة :

هذه رسالة وضعها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الموقر الشيخ عبد العزيز الدباغ محمد عبد الماجد من أعيان علماء السودان بأم درمان . وهي كما يدل عليها اسمها تؤيد مذهب أهل السنة في إثبات الكسب للانسان ، ومذهب أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية . فالمؤلف يبين كلا المذهبين بتحقيق دقيق ، وتحليل قويم ، ويثبت مذهب أهل السنة في إثبات الاختيار والكسب للانسان .

فنشكر لحضرة المؤلف ما قام به من الخدمة العلمية ، ونرجو أن يوفقه فيما وقف له حياته من خدمة الدين ، وحياطته من البدع ، ونصرة شيعة الحق .

جمعية منع المسكرات :

لو تصدينا لتعداد ما تقوم به هذه الجمعية من ضروب المحاولات في محاربة الخمر لاحتجنا لصحف كثيرة ، وكلها ترجع لهمة الأستاذ الجليل النابه أحمد غلوش أفندي رئيسها العامل ، فهو لا يدخر وسعا في بث دعوته ، والتذكير بمهمته ، في كل مناسبة حتى أشبه من هذه الناحية رجال الدعوات الإصلاحية من الأمريكان والانجليز ، ويصعب علينا أن نجد له ضريبا في مصر . لقد استكمل الأستاذ غلوش جميع صفات الدعاة من الثبات والناة والبشاشة وحسن الالقاء واهتبال القرص وعدم إضاعة مظنة من مظان النجاح إلا بادر إليها في غير تلهوق ولا نزق . ولو كان لدينا من أمثاله في كل جمعية تقوم بدعوة لكان لذلك أثر كبير في البيئة المصرية .

نقول هذا في مناسبة ذكر تقرير الجمعية عن أعمالها من يونيو سنة ١٩٣٥ الى مايو سنة ١٩٣٧ وقد صدره بصورة بديعة لحضرة صاحب الجلالة الملك وحضرة صاحب السمو الأمير الكبير عمر طوسون وحضرة صاحب السعادة محمد طاهر باشا . وجعل في أول مقدمته صورة لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وكتب تحتها هذه الاسطر :

« حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا زعيم الأمة العظيم الذي تم على يديه إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصرنا العزيزة ، والذي وعدت الجمعية بالاهتمام بتحقيق مطالبها التشريعية بعد أن يتحقق للبلاذ ما تصبو اليه من إلغاء تلك الامتيازات وإطلاق يد الشارع المصري فيما ينبغي سنه من القوانين الكفيلة بسعادة الوطن وساكنته » .

فندعو للأستاذ الجليل غلوش أفندي بالفوز بما يرمى إليه من هذا الإصلاح العظيم ، وبأن يمدده الله بالقوة والعون والتوفيق .

وكيل المجلة بالفيوم

قد عيننا حضرة سعيد معوض أفندي وكيلًا للمجلة الأزهر بمدينة الفيوم وضواحيها . فنرجو اعتماده في تحصيل قيم الاشتراكات .

Al-Aswad, through his father, through
‘A^s ishah, who said :

“When any of us was in her courses, and the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) wished to touch her, he commanded her to gird on a lioncloth as soon as her menstrual flow began, after which he touched her.”

“But”, added ‘A^s ishah, “which of you can master his passion as the Prophet (Allâh bless him and give him peace) did.?”

This hadîth is confirmed by Khâlid and Jarîr, as fellow-witnesses with ‘Ali b. Mus-hir, through Ash-Shaibânî.

3. We are informed by Abu-n-Nu^c mân, who had it from ‘Abd-ul-wâhid, who received it from Ash-Shaibânî, who was told it by ‘Abdullâh, b. Shaddâd, who heard Maimûuah say :

“When the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) wished to touch any of his wives, he used to command her to gird on a lioncloth if she was in her courses.”

This hadîth was also related by Sufyân, through Ash-Shaibânî.

الأسود عن أبيه عن عائشة قالت :

« كانت إحذانا إذا كانت حائضاً
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يباشرها أمرها أن تتزر في فوز
حيضتها ثم يباشرها ،
قالت وأأيكم يملك إربه كما
كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك
إربه ، !

تابعه خالد وجري عن الشيباني .

٣ — حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال
حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت
ميمونة تقول :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه
أمرها فأتزرت وهي حائض ، .
ورواه سفيان عن الشيباني .

We are informed by Al - Makki b. Ibrâhîm, who had it from: Hishâm, through Yahyâ b. Abu Kathîr, through Abu Salamah, who was told it by Zainab the daughter of Umm Salamah that her mother ¹ said to her :

“ Once while I was lying with the Prophet (Allâh bless him and give him peace) under one bed-cover, ² my courses came upon me. I stole out of bed and put on my menstruating - gown, when he said : ‘ Have thy courses come upon thee ? ’ I replied that it was so. He then called me, and I lay down with him under the bed-cover ”

Chapter 5.

On contact ³ with a menstruating woman.

1. We are informed by Qabîsah, who had it from Sufyân, through Mansûr, through Ibrâhîm, through Al-Aswad, through ‘A’ishah, who said:

“I and the Prophet (Allâh bless him and give him peace) used to perform the ghusl from one and the same vessel, when we were both in a state of ritual impurity through sexual intercourse ; and when I was in my courses, he used to order me to gird on a lion-cloth, after which he touched me ; and when he was in his retreat, he used to hold out his head to me and I washed it although I was in my courses.”

2. We are informed by Ismâ‘îl b. Khalîl, who had it from ‘Ali b. Mushir, who received it from Abu Ishâq Ash-Shaibânî, through ‘Abdu-r-Rahmân b.

حدثنا المسكى بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت :

« بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةً فِي خِمِيصَةٍ إِذْ حِضَّتْ فَأَنْسَلَمْتُ فَأَخَذَتْ ثِيَابَ حِيضَتِي ، قَالَ : أَنْفَسْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْغَوْمَةِ . »

— ٥ —

باب : مباشرة الحائض :

١ — حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت :

« كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كَلَّا نَا جُنُبٌ ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزَرُّ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ . »

٢ — حدثنا اسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو اسحاق ، هو الشيباني ، عن عبد الرحمن بن

1. A wife of the Prophet. She was a widow when he married her.

2. Or—a square-shaped black cloak of wool or silk with a fringe, خميصة being synonymous.

3. Any form contact being permissible except sexual.

consider a trifle ; and any woman in either condition may serve me, without there being any harm in it to anyone.

‘A^s ishah informed me that she used to dress the hair of the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) when she was in her courses, at a time when the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace) was in a retreat in the Mosque, — holding his head towards ‘A^s ishah when she remained in her apartment¹ and dressed his hair while in her courses. ”

Chapter 3.

On the Qur’ân being recited by a man leaning on his wife’s lap while she is in her courses ;

and on Abu Wâ’il having sent his maid, when in her courses, to Abu Razîn to bring him a Qur’ân, and her holding it by the cord of its cover.

We are informed by Abu Nu[‘]aim Al-Fadl b. Dukain, who heard it from Zuhair, through Mansûr b. Safiyyah that his mother told him that ‘A^s ishah transmitted to her the tradition that :

The prophet (Allâh bless him and give him peace) used to lean on her lap when she was in her courses, and then recite the Qur’ân.

Chapter 4.

On one who useth the word proper to puerperal bleeding for menstruation.²

هَيْنَ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ
عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي
عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَغْنِي رَأْسَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنِي
حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يَدْنِي لَهَا
رَأْسُهُ وَهَنِي فِي حُجْرَتِهَا فَتَرَجَّلَهُ
وَهَنِي حَائِضٌ،

— ٣ —

بَابُ : قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ
امْرَأَتِهِ وَهَنِي حَائِضٌ،

وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَتَهُ
وَهَنِي حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَمَاتِيهِ
بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعَلَاقَتِهِ :

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ
سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةٍ أَنَّ
أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا :

« أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَتَّكِي، فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ مُنِمْ
يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، »

— ٤ —

بَابُ : مَنْ سَمَّى النَّفَّاسَ حَيْضًا :

1. ‘A^s ish’s apartement being contiguous to the Mosque, the Prophet would stand in the doorway holding his head towards ‘A^s ishah.
2. Al-Bukhârî, being unable to find a hadîth dealing with puerperal bleeding satisfying his criteria of genuineness, cites this hadîth in which puerperal bleeding is used for menstruation — from which it can be inferred that the same ruling applies to both.

but the pilgrimage to Makkah. When we reached Sarif¹ my courses came upon me, and when the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) entered my tent I was in tears. He said : 'What aileth thee ? Have thy courses come upon thee ?' 'Yes,' replied I, 'This is a matter which hath been allotted by Allāh to the daughters of Adam', said he, 'so perform whatever a pilgrim should do, save that thou do not circumambulate the Ka'bah'.

The Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) —added 'A 'ishah — sacrificed oxen on behalf of his wives."

Chapter 2.

On a woman in her courses being permitted to wash her husband's head and to dress his hair.

1. We are informed by 'Abdullāh b. Yūsuf, who was told it by Mālik, through Hishām b. 'Urwah, through his father, through 'A' 'ishah, who said :

"I used to dress the hair of the Messenger of Allāh (Allāh bless him and give him peace) while I was in my courses."

2. We are informed by Ibrāhīm b. Mūsa, from Hishām b. Yūsuf, who received it from Ibn Juriaj, who was told it by Hishām, through 'Urwah, who stated that he was asked :

"May a woman in her courses serve me? And may a woman approach me when she is in a state of ritual impurity through sexual intercourse?"

"All that," replied 'Urwah, "I

كنا بسرف حِضْتُ فَدْخَلْتُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
أُبْكِي، قَالَ مَا لَكَ أَنْفَسْتِ؟ قُلْتُ
نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ
عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ
غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ،

قالت: وَضَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ، .

— ٢ —

بَابُ: غَسَلِ الْحَائِضِ رَأْسَ
زَوْجِهَا وَتَرَجِيلَهُ:

١ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ
قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

« كُنْتُ أَرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ. »

٢ — حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يَوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ عَنْ عُرْوَةَ
أَنَّهُ سُئِلَ:

« أَتَسْخِذُمْنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو
مَنِّي الْعَرَاءَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ »

فَقَالَ عُرْوَةُ: « كُلُّ ذَلِكَ عَلَى

1. A place about ten miles from Makkah.

In the Name of Allâh the
All-Loving the Most
Merciful.

BOOK VI.

On Menstruation.

And on the word of Allâh (be He exalted) : "And they question thee on menstruation, say : 'It is pollution, so keep apart from women during their courses, and do not have intercourse with them until they have purified themselves ; and when they have done so go in unto them in the manner which Allâh hath ordained unto you. Verily Allâh loveth those who turn unto him with repentance, and He loveth those who purify themselves.' " ¹

Chapter I.

On how menstruation first began ; and on the words of the Prophet (Allâh bless him and give him peace) : "This is a thing which Allâh hath allotted to the daughters of Adam " ;

and on the fact that some have said : "The children of Israel were the first upon whom menstruation was sent."

Al-Bukhâri states, however, that the Prophet's hadith (Allâh bless him and give him peace) is more comprehensive.

We are informed by 'Ali b. 'Abdullâh, who had it from Sufyân, who heard it from 'Abdu-r-Rahmân b. Al-Qâsim, who heard it from Al-Qâsim, who heard 'A'ishah say :

"We set out with no other aim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الكتاب السادس

كتاب الحيض

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : « وَيَسْأَلُكَ
عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » .

— ١ —

بَابُ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ ،
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « هَذَا
شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ » ،
وَقَالَ بَعْضُهُمْ « كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ
الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ » ،
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَحَدِيثُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ
قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ :
« خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا

1. Surah 2 : 222.

ejaculating, *what should he do?*" The Prophet replied: "He must wash the part that hath been in contact with her, and then perform the wudûs and pray."

Al-Bukhâri stated that ghusl is the safer, since such was the latest ruling, but he recorded the various hadiths to show the divergence of opinion among the companions.¹

المرأة فلم ينزل ، قال : يغسل
مامس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي .

قال أبو عبد الله : الغسل أخوط
وذلك الآخر . وإنما يتيلاختلافهم .

The end of the Book of Ghusl.

اتهى كتاب الغسل

1. The controversy arose among the Companions as to whether the ghusl should be performed after mere contact or necessarily after ejaculation. When they discussed this question before Umar, one party being in favour of ghusl after mere penetration) and the other of ghusl after ejaculation), — the question was referred to As'lah who decided in favour of the former. Thereupon Umar declared that he would punish anyone who dared to say after that: (Al-Aini in loco).

مرکز تحقیقات کتب و علوم اسلامی

Chapter 29.

— ٢٩ —

On a man's washing away the defilement secreted by a woman's organ.

1. We are informed by Abu Ma 'mar, who had it from ' Abd - ul - Wârith, through Al-Hussain, who received it from Yahyâ, to whom it was related by Abu Salamah, who was told it by 'Atâs b. Yasâr, to whom it was narrated by Zaid b. Khâlîd Al-Juhani, who stated that he asked ' Uthmân b. 'Affân :

"What dost thou consider should be done if a man have connection with his wife without ejaculating ?" "He must perform the wudûs as for prayer, and wash his member," replied 'Uthmân. "This I have heard from the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace)."

Zaid added : "I asked the same question of 'Ai b. Abu Tâlib, Az-Zubair b. Al- 'Awwâm, Talhah b. ' Ubaidullâh, and Ubayy b. Ka 'b (Allâh be well pleased with them), and they gave the same ruling."

Yahyâ also stated that he was informed by Abu Salamah, who had it from 'Urwah b. Az-Zubair, who heard it from the Messenger of Allâh (Allâh bless him and give him peace).

2. We are informed by Musaddad, who had it from Yahyâ, through Hishâm b. 'Urwah, who received it from his father, to whom it was related by Abu Ayyûb, who was told it by Ubayy b. Ka 'b, who said to the Prophet :

"Messenger of Allâh, if a man have connection with a woman without

بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ
فَرْجِ الْمَرْأَةِ :

١ — حدثنا أبو معمر حدثنا
عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني
أبو سلة عن عطاء بن يسار أخبره أن
زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان
ابن عفان فقال :

« أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنْ ؟ قَالَ عُثْمَانُ :
يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ
ذَكَرَهُ ، قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ وَالزَّيْبِرَ بْنَ الْعَوَامِ وَطَلْحَةَ بْنَ
عَبِيدِ اللَّهِ وَأَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ .

قال يحيى وأخبرني أبو سلة عن
عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من
رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٢ — حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن
هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال
أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن
كعب أنه قال :

« يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ

AL-AZHAR REVIEW

PUBLISHED BY AL-AZHAR UNIVERSITY, CAIRO.

ترجمة جامع صحيح البخارى

المؤلف: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أبي خازيمه

AL-BUKHARI

A COLLECTION OF MUHAMMAD'S AUTHENTIC TRADITIONS

Translated into English

BY

I. H. EL-MOUGY, M.A., M.R.A.S.

The Book of Chus (CONTINUED)

كتاب الغسل (تابع ما قبله)

Chapter 28.

— ٢٨ —

When there is contact of the circumcised parts. ¹

We are informed by Mu'âdh b. Fadâlah, who had it from Hishâm ; we are also informed by Abu Nu'aim, through Hishâm, through Qatâdah, through Al-Hasan, through Abu Râfi', through Abu Hurairah, from the Prophet (Allâh bless him and give him peace) who said :

"When a man lieth in a woman's embrace, ² and then penetrateth her, the ghusl is obligatory."

This hadith is confirmed, as fellow-witness with Hishâm, by 'Amr b. Marzûq, through Shu'bah to the same effect;

Mûsa also stated that he was informed by Abân, who had it from Qatâdah, who received it from Al-Hasan to the same effect.

باب : إِذَا التَّمَّيَّحَتَانِ :

حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام، وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّهَ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ » .

تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله ،

وقال موسى : حدثنا أبان قال حدثنا

قتادة أخبرنا الحسن مثله .

1. Circumcision is a sunnah or commendable practice in the case of men, and is practised by the Arabs in the case of women for the sake of continence.

2. Literally, "Between her legs and arms."

تصديقه ما بينه الا لغيره

لی کل شہر عربی

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محرر و مدیر

الوزارة

فروش

داخل القطر المصري ٣٠

خارج القطر للمصري

عليه خير المدرسين وأئمة الساجد

والقانونين ومعلمي المدارس

الأزلة والطلاب ومصارف الحكومة داخل القطر ٤٠

محالہ للدرجات ...

الكلاب، وأمة الساحد... خارج القطر ٢٠

میدان الأزهر

تلفون : ۸۴۴۴۲

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

نمن الجزء الواحد ٣ قروش سانغ داخل التطرو ٤ خارجه

خطبة الأضحية

1978-1980

فهرس

الجزء الثامن - المجلد الثامن

الوضوع	بقلم	صفحة
شهر ومضان	صاحب الفضيلة الاستاذ الأكرم	
الأروس الدينية	...	
عمر بن الخطاب	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٥٢٩
تفسير سورة لقمان	فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالي	٥٣٦
الطلاق	عبد الرحمن الجزيري	٥٤٠
حدث جلي	يوسف الدجري	٥٤٨
الأخلاق الفلسفية	حضرة الاستاذ الدكتور محمد غلاب	٥٥٢
النثر الفني	فضيلة الاستاذ الشيخ صادق هرجون	٥٥٧
حكمة الصيام في الاسلام	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٥٦١
أعلام القراءان	فضيلة الاستاذ الشيخ فكري يس	٥٦٤
مسألة في الطلاق	يوسف الدجوي	٥٧٠
صفحة من الابداع الالهى	حضرة الاستاذ مدير المجلة	٥٧٢
حفظ النفس والأهل	فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الواحد ابراهيم	٥٧٥
تاريخ الأدب العربي	قلم الترجمة	٥٧٧
نظام القضاء في الاسلام	فضيلة الاستاذ الشيخ عباس طه	٥٨٣
تقرير بعثة الهند	...	٥٨٦

شهر رمضان

رياضة النفس على فضيلة الصبر

جرت الأهرام في السنتين الأخيرتين على أن تستكتب أقطاب العلماء في شهر الصيام فيما يريدون أن يدلوا به الى الناس من التعاليم الحكيمة ، وأول من يفتتح الكتابة في هذا الباب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى ، وقد اعتدنا أن نلتقط ما يكتبه فضيلته . وجريا على هذه السنة ننقل الى القراء ما كتبه فضيلته في هذا الباب لنفاسه وسمو موضوعه ، وهاهو :

ندع لغيرنا الحديث عن فوائد الصوم وأنه يصلح البدن وينقيه وينفع لمعالجة بعض الأمراض . كذلك ندع الحديث عن طريقة التغذية التي يجرى عليها الناس في شهر رمضان في الإفطار والسحور ، فذلك من حق سعادة الدكتور عبد العزيز اسماعيل باشا وأضرابه من أساطين الطب ، ونعرض لناحية من نواحيه وهي ناحية التهذيب الروحي .

ومن المعروف أن الصوم إمساك عن اللذات البدنية من الطعام والشراب ونحوها . هذا تعريف الفقهاء . وهو في نظرنا أعمق من ذلك : إمساك عن أذى الخلق ، وكف عن الآثام جميعها ، على أن يقصد بذلك وجه الحق سبحانه .

ومما لا يحتاج الى توضيح أن في الصوم على هذا النحو ترويضاً للبدن ، وترويضاً للنفس ، وتنمية لخلق الصبر الذي هو نصف الايمان ؛ ومن نتائج العطف على الفقراء واليتامى وبرهم ، وبذل المال في سبيل إسعادهم ، وحسن المعاشرة للجماعة الانسانية .

كل شيء في الحياة ممكن : الفقر بعد الغنى ، والمرض بعد الصحة ، والذل بعد العز ، وفقد الأهل والعشيرة بعد الثراء منهم ، والتزوح عن الأوطان بعد الطمانينة والاستقرار ، وتغلب الأعداء بعد التغلب عليهم وقهرهم ، الى غير ذلك مما يعرض للانسان في حياته ، لا يفترق فيه واحد عن واحد ، ولا أمير عن سوقي .

وعروض هذه المكاهرة على نفس مترفة مدللة تنام في موعد وتستيقظ في موعد ، وتاكل بقدر ، وتمرح في اللذات بين الأهل والعشيرة والأصدقاء — قد يصدنها صدمة تودى بها ، أو تورث الجزع وتسوق الى اليأس ، وقد توقعها في أمراض قاتلة .

ويجب لا لقاء عواقب المفجئات في هذه المكاهرة أن يمرن البدن وتمرن النفس وتقوى برياضة بدنية روحية في كل عام مرة على الأقل ، فيقلب لها نظام الحياة ، وتمنع من الشهوات

واللذات ، وتعود الحرمان من المحبوبات ، فيكون الإفطار في المساء بعد أن كان في الصباح ، والعشاء في السحر بعد أن كان في المساء ، ويتغير بجانب ذلك نظام النوم ونظام العمل ، وتستدام مراقبة الله جلّت قدرته .

الصبر على هذا الحرمان والطاعة فيه يسهلان بلا مرء الصبر والطاعة على ما هو أقل من ذلك . فالصبر على ترك ما كان مباحاً أشق من الصبر على ترك ما كان محرماً . والذي لا يبالي بالنعمة وهي حاضرة في يده امتثالاً لأمر الله ، يسهل عليه احتمال زوالها والرضا بما قدر الله .

وكل إنسان في حاجة إلى الصبر: المتعلم محتاج إلى الصبر على الدرس ، والمعلم في حاجة إلى الصبر حتى يفهم المتعلم ؛ والزارع في حاجة إلى الصبر حتى يتقن فلاحته أرضه ويحسن ربيها وما يلزم ذلك ؛ والتاجر في أشد الحاجة إلى الصبر على تعلم طرق التجارة وعلى أخلاق من يعاملهم ؛ وكل واحد في حاجة إلى الصبر على معاشرة الأصدقاء والأعداء .

بذلك كان الصوم نصف الصبر، وكان الصبر نصف الإيمان ، وكان صوم رمضان إيماناً واحتساباً لله سبحانه سبباً من أسباب الغفران .

وأسأل الله لأخواني المسلمين توفيقاً ورحمة وهناءة ، وعزا ومجدا وسؤددا .

لقد وفق الله فضيلة الاستاذ الامام لبيان حكمة للصيام من أعظم الحكم في عهد أهله أحوج ما يكونون إليه فيه ، فقد بلغ سلطان العادات عليهم حد الاستعباد الذي لا يرضى به إلا كل ضعيف النفس ، منخوب القلب ، فكل منا يعرف أفراداً لو تأخر عنهم الطعام عن مواعده فأصابهم الجوع ، ساءت أخلاقهم ، وضاعت صدورهم ، وطاشت أحلامهم ، وأشبعوا خداهم سباً وتعنيفاً ، وربما تجاوزوا ذلك إلى الضرب والأذى ، ويكون الناظر إليهم وهم على تلك الحال يخيل إليه أنه حيال مظاهر إصابات عقلية تنافي جلال الرجولة وجمال الإنسانية . وقد يكون سلطان المكيفات من القهوة والشاي والتبغ والتنباك والنشوق أشد من سلطان الطعام على أهله ، فإن الذي لم يعود نفسه الحرمان منها إن اتفق له عدم الوصول إليها يوماً كاملاً أو بعض يوم ، اشتد الأمر عليه إلى درجة يدركها كل من يراه ، فإن كلفه فقل أن ينجو من رشاش من إقذاعه لأوهى الأسباب .

فهؤلاء يعتبرون مستعبدين لبطونهم وأعصابهم ، فإني في شهواتهم وعاداتهم ، فإذا اضطروا في حين من الزمان إلى تغيير سيرتهم في معيشتهم كما يحدث في أيام الحروب الطاحنة ، لم يستطيعوا تحمل هذا التغيير فيهلكون أو يقعون في أمراض عضالة .

فإلى هؤلاء وأمثالهم ممن يسيئون فهم المدنية ، ويحسبون أنها ترفاً محضاً ، يساق ما ذكره فضيلة الاستاذ الامام في عجالاته الحكيمة من رياضة النفس على فضيلة الصبر .

الدروس الدينية

في حضرة صاحب الجلالة الملك

لقد وفق الله حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول الى سنة حسنة ابتكرتها فطرته العالية ، وهي أن يلتقى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر في كل أسبوع درسا دينيا في أحد المساجد الكبرى ، يتفضل حضرة صاحب الجلالة بحضوره في جمهور كبير من رجال دولته ، ورؤساء حكومته .

فبدأ فضيلة الأستاذ الامام بالدرس الأول في جامع الأستاذ البوصيرى في أوائل رمضان بالاسكندرية ، وجعل الدرس الثانى في مسجد الامام الحسين رضى الله عنه ، والدرس الثالث في مسجد أبى العلاء ببولاق ، وسيكون الدرس الرابع في أحد كبار المساجد بالقاهرة . وقد تكرم جلالة الملك بحضور جميع هذه الدروس وحضرها معه عدد كبير من الوزراء وكبار الموظفين ، فكان أثر ذلك في نفوس الناس عظيما ، وثمرته في إعزاز الدين ، وإكبار شأنه لا يقدر .

حقا إن هذا التجديد الملكى قد جاء في الوقت المناسب له ، فان انصراف الناس عن الدين قد بدأ ينتج نتائج في المجتمع من انتشار المسكرات والمخدرات وضروب الملهيات وما تجر اليه من التلاحي والتضاغن والاقدام على الجرائم ، ولا يوجد سبيل الى لفت الناس الى ما يحبيهم من تعاليم الدين ووصاياه غير أن يعمد القائم بالأمر الى إكبار شأن الدين ورفع مكانته الى الحد الواجب له ، والوصول الى هذا الغرض لا يكون بمجرد الدعوى وإلقاء الخطب كما كانت عليه الحال قبل هذا العهد ، فلا بد من اللجأ الى وسيلة عملية ، وليس يطوف بخيال أحد أحسن من هذه الوسيلة الكريمة التى عمد إليها حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول ، فانها ترفع من شأن الدين في نظر الناس ما لا تستطيع عمل عشر عشرة الخطب الطنانة ، والدعوات الحارة .

ومن كمال التوفيق أن يكون الأستاذ الذى تسند اليه هذه المهمة هو الأستاذ الامام الشيخ المراغى ، فانه بالقائه البديع المتشد ، وعباراته البليغة المنتحلة ، واطلاعه الواسع الشامل ، وبصيرته النافذة النيرة ، يحل من حكمة الاسلام ، ويكشف من فضائله وحسناته ، مالا كان يخطر في بال الذين يتخيلون أن الأديان قد انقضى عهدها ، وأن ليس فيها ما يأخذ أبناء العصر الحاضر عنها . ولا أدل على ذلك من إلحاح القراء علينا في وجوب نشر هذه الدروس بمجلة الأزهر ، ومن عجب أن أشدهم إلحاحا علينا المتعلمون تعليما عاليا .

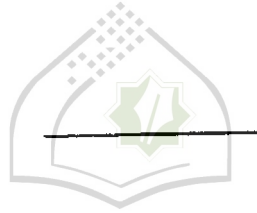
إن هذا التجديد الموفق من جلالة الملك ، واتفاق وجود فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ المراغى في دست المشيخة لتنفيذه في هذا العهد ، سيكون له أكبر الآثار وأعمها في لفت أنظار

المسلمين الى جمال دينهم ، وسيعيد للروح الاسلامية الشريفة شخصيتها الضائعة بعد أن طغت عليها الفلسفة المادية حتى كادت تسودها في عقر دارها .

فنتقدم بالشكر لجلالة الملك على ما قدم من عمل سيخلده له تاريخ مصر في أوجه صفحاته ، ونهنيء حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام على ما وفق له من الابداع فيما أسند اليه من تنفيذه ، راجين الله أن يلهم المسلمين الاستفادة من هذه السنة الحسنة بحمته وكرمه .

محمد فريد وجرى

مركز تحقيقات كميوير علوم إسلامي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الناحية الفلسفية

في حياة عمر بن الخطاب رضی الله عنه

إن حياة عمر بن الخطاب رضی الله عنه نواحي شتى ، دينية واجتماعية وسياسية الخ ، ولعل من أحفلها بالطرافة ناحيتها الفلسفية ، والفلسفة معاييرها في تقدير المواهب النفسية ، والملكات العقلية ، وطرقها في التنقيب عما ينطوى في أعمال العاملين من البواعث الدالة على مميزاتهم الأدبية ، ومراتبهم الروحية .

ونحن إن تأملنا في حياة عمر وما رمى إليه من غايات ، وما بدت عليه من صفات في مضطرب الحوادث ، ومزدهم الانقلابات التي طرأت على جماعة المسلمين على عهده ، تبين لنا أنه لم يكن رجلا عاديا ، ولكنه كان عبقريا .

نقول عبقريا ونريد من هذا اللفظ معناه الفاسفي لا معناه العامي . فان العبقرية في العرف الأخير تعني بلوغ درجة ممتازة في الذكاء ، ومكانة عالية من العقل ، ولكنها في الاصطلاح الفاسفي تعني موهبة لا يمكن اكتسابها بالعلم ولا بالتجربة ، تؤهل صاحبها لأن يلهم إلهاما فيما هو بصددده حتى يبلغ درجة الابداع فيه ، بدون أن يعمل فيه فكرا ، أو يبذل للوصول إليه جهدا . هذه حالة استثنائية يمنحها بعض الأفراد منحا ، ولا يستطيع أحد الوصول إليها بالاستكثار من العلم ، ولا بالتبحر في المعرفة . قالت دائرة معارف (بريتانكا) لسنة ١٩٢٩ :

« العبقرية شيء خارق للعادة على وجه الإطلاق ، وأرقى حتى من المقدرة العلمية الفائقة . وإنها لتختلف في النوع اختلافا بينا عن الألمعية الممتازة ، فهذه تعتبر درجة عقلية سامية ، ولكن ينقصها تلك الموهبة النادرة التي لا تقبل التفسير المحصورة في كلمة عبقرية » .

هذه هي العبقرية التي نحكم بها لثاني الخلفاء الراشدين . ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بها في حديث كريم هو :

« إن من أمتي ملهَمين ومحدثين وإن عمر منهم »

فالملهمون هم الذين يلهمهم الله الأعمال الممتازة ، والابداعات الفائقة ، بدون إجابة روية في سبيل الحصول عليها ، والمحدثون هم الذين تحدثهم الروحانيات العلوية ، وتهديهم الى أقوم سبل التفوق فيما هم بصددده . فعمر بنص هذا الحديث كان عبقريا بالمعنى العامي المقرر .

في هذا التطبيق فائدة علمية طريفة ، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف العبقرية بمجدها الفلسفي ، قبل أن يوجد لفظها العربي .

نشأ عمر وكبر في الجاهلية ولم يظهر عليه شيء من السمو الذي ظهر به في الاسلام ، فكل ما اشتهر به الشدة وقوة الارادة ، والتصميم الذي لا يعرف هوادة .

فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو الى الله سرا ، بلغه أن أخته قبلت الاسلام ديناً ، فغضب لذلك أشد الغضب ، وزارها في دارها ليؤمها على ما جنت بترك دين آبائها . فلما جلس اليها وشرع في تانيبها ، أسرعت فناولته صحيفة فيها شيء من القرآن . فلما قرأها (وكان من الأفراد القليلين الذين يقرءون) وقع في قلبه من سمو الاسلام ما حمله على أن يجتمع برسوله ، فلما لقيه عرض عليه الرسول الاسلام ، وتلا عليه آيات من القرآن ، فأمن به لساعته .

كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله وهو في شدة المحنة ، ولوعة الاضطهاد ، أن يعز الاسلام بأحد العمرين : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل . فلما أسلم عمر كان هو الذي اجتباها الله لا عزاز الاسلام . وكان أول ما عمله في إسلامه أن قال : يا رسول الله علام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل ؟ فأجابه رسول الله : « إنا قليل وقد رأيت ما لقينا » . فقال له عمر : والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جاست فيه بالايمن ! فلقبه النبي بالفاروق من ذلك اليوم . ومعناه البليغ في التفرقة بين الحق والباطل . فلم يزل عمر يحجر بالاسلام ولا يتعرض له أحد ، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة ، فهاجر جميع الصحابة مستخفين ، إلا هو فإنه خرج مجاهداً ولم يتبعه أحد من المشركين .

كان عمر عبقرياً في الحكم :

قرر علماء النفس أن العبقرية لا تقتصر على العلوم والفنون والحروب ، ولكنها قد تكون في الحكم أيضاً . ولسنا نشك في أن عمر ، وقد خاف أبا بكر ، كان عبقرياً ، لما ظهر من ثمرات أعماله الماجدة ، وما بقي من آثار سيرته الخالدة ، في مدى حكمه الذي لا يبلغ اثنتي عشرة سنة . لم تكن الاداة الحكومية في منتصف القرن السابع للميلاد على شيء من التركيب الآلي ، بحيث لا تتأثر ما جريات الشؤون الاجتماعية ب وفاة عاهل وقيام عاهل آخر مقامه . فكانت الحكومات كلها من الضرب الاستبدادي الذي ترجع فيه الأمور الى نفسية القائم بالأمر وخصائصه العقلية .

والحكم في الاسلام وإن كان حاصل على جميع الأصول التي تدعو الى إقامة أداة محكمة للحكم ، يكون من عملها تمثيل الأمة في مجلس نيابي أو مجلسين ، وتقسيم السلطات على هيئات خاصة ، وضمان استقلال كل منها ، فإن الحوادث لا يمكن أن تسبق أزمعتها ، فكان الحكم في الاسلام موكولاً لمن تراه الأمة أهلاً لإقامة تلك الأصول ، اجتهدا من تلقاء نفسه . وقد دلت الحوادث على أن عمر هذا قد حقق الظن فيه ، وبلغ من إقامة الأصول الاسلامية مبلغاً رفعه الى درجة العبقرية .

ليس من السهل في دور الشكل الاستبدادي للحكومات ، أن يقيم القائم بالأمر جميع المثل العليا للتعالم التي يصدر في أعماله عنها تمثيلا كاملا ، مهما حرص على ذلك ، إلا إذا كان من الملهمين .

لأنه كيف يتسنى لعقل عادي في أول عهد القرون الوسطى ، أن يفهم مغزى أصول مثالية لم نفهمها نحن اليوم إلا تحت ضوء العلوم الحديثة ، ولم ندرك مراميها البعيدة إلا بعد ظهورها للعيان عقب انقلابات عالمية خطيرة ؟

نعم إن كلمات حق وعدل ومساواة الخ ، كانت تعرف مدلولاتها منذ القدم ، ولكنها كانت مدلولات تنقص أهم مؤدياتها المطلقة ، حتى إن واضع الديموقراطية أرسطو أمير الفلسفة ، لم يفهم مؤداها المطلق ، فقرر في بحوثه السياسية وجوب حرمان العمال والأرقاء من الحقوق المدنية من الناحية السياسية ، الأولين : باعتبار أن نفوسهم ليست من نوع نفوس الأحرار ، والآخرين : لاشتغالهم بالمهن اليدوية ! فشتان بين ديموقراطية أمس وديموقراطية اليوم . وقس على ذلك سائر الكلمات الضخمة التي تكثر في فاسفات الأقدمين مقيدة لا مطلقة ، كما يريد الإسلام ويدعو إليها بهذا الاعتبار .

فنبوغ رجل كعمر يدركها وأمثالها على الوجه الذي أراده الإسلام مطلقة وخالصة من كل شائبة بشرية ، فوق ما كان يدركه منها فلاسفة النفس وعلماء الاجتماع على عهده وبعد عهده بأجيال ، أمر يستوقف النظر ويدعو إلى الحيرة ، ولا يخرج منها إلا بتعاليمها بالعبرية في الحكم .

كل ما في الإسلام من التعالم الاجتماعية لا يخرج عن إقامة الحق ، ومراعاة المساواة بين الخلق ، والحكم بالعدل ، واحترام حرية القول والعمل ، والرجاء إلى الشورى في الأمور الجامعة ، فكان عمر مثلا أعلى في تطبيق هذه الأصول الكلية ، وله في كل منها مواقف وكلمات نابغة ، بقيت أعلاما منصوبة لها إلى اليوم .

فمن أمثلة اعترافه بإسقاط الأمة عليه وخضوعه لرقابتها قوله من خطبة : « أيها الناس إذارأيتم في اعوجاجا فقوموه » . فقام إليه رجل من الحاضرين وقال : « والله يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيفنا » .

فلو كان عمر اكتفى بسماع هذه الكلمة وتجاوز عن مؤاخذه قائمها لعد ذلك منقبة له يتناقلها الناس ويعدونها دليلا على وفور عقله ، وسعة حامه . ولكنه أجابه بقوله : « الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه » !

هذه الاجابة لها مغزى اجتماعي خطير الشأن ، وهو تبريره العمل على إزالة الجور ، وهذا من مملك عظيم غاية في احترام الأوضاع المقررة ، والسنن المعتمدة ، لو فاز بمثلها شعب

من الشعوب المستميتة في تأييد سلطان الأمة على إسان ملك عظيم من جنسها لأقامت لكلمته هذه نصبا في أكبر ميادينها ، ولبنت له صرحا من الثناء الخالد على الدهر .

التسليم برقابة الأمة يقتضى الديموقراطية ، فهل كان عمر ديموقراطيا بالمعنى الذى كان يفهمه خطباء الثورة الفرنسية ؟

نعم ، فقد قال كعب الأحبار :

« نزلت على رجل يقال له مالك ، وكان جارا لعمر بن الخطاب ، فقلت له : كيف بالدخول على أمير المؤمنين ؟ فقال : ليس عليه باب ولا حجاب ، يصلى الصلاة ثم يقعد فيكلم الناس ! » وعن الحسن البصرى قال :

« كان بين عمر بن الخطاب وبين رجل كلام ، فقال له الرجل : اتق الله ، فقال رجل من القوم : أتقول لأمر المؤمنين اتق الله ؟ فقال له عمر : دعه فليقبلها لى ، نعم ما قال ، لا خير فيكم إذا لم تقولوها ، ولا خير فينا إذا لم نقبلها ! »

تأمل فى قوله : لا خير فيكم إذا لم تقولوها ! إنها والله لكلمة من أنبغ الكلمات الاجتماعية ، وهى كما تدل على مبلغ احترام عمر للمعارضة ، وهى ركن من أركان الحياة السياسية ، تدل أيضا على تجرد الأمة التى تنهيب هذا الركن من الخير . وقوله : « ولا خير فينا إذا لم نقبلها » تقرير بأن الحكومة التى لا تطبق المعارضة تكون مجردة عن الخير أيضا . لذلك تجدد فى كل مجلس نيابى فئة من غير حزب الحكومة تقوم بالمعارضة فيه ، ويحترم رأيها ويهتم به الحزب صاحب الكثرة .

مثل عليا فى الديموقراطية :

أبلغ من كل ما مر فى الدلالة على فهم عمر للديموقراطية الصحيحة ، أنه لما دعى الى بيت المقدس ليتفق والمدافعين عنها على التسليم ، كما شرط عليه ذلك ، شخص اليها على بعير كان يتعاقب عليه هو وسائسه فى الطريق ، ولما شارفوا المدينة كان الدور للسأس فكان راكبا وأمير المؤمنين آخذ بمقود البعير . فقال له خادمه : لو نزلت أنا وركبت أنت حتى لا تقابل الناس على هذه الحال ! فلم يجبه أمير المؤمنين الى طابه ، وقدم على مستقبليه راجلا يقود البعير لخادمه . فكانت مفاجأة محيرة ، ولكن أحدا لم ينبس بكلمة لعلمهم من هو عمر وما هى ديموقراطيته .

وأبلغ مما مر فى الدلالة على فهم عمر للديموقراطية ، كما يريد الاسلام مطلقة ، أنه لما كان فى بعض انتقالاته بفلسطين عرضت له مخاضة ، فنزل عن بعيره وخلع نعليه فأمسكها بيده ، فحاض الماء ومعه بعيره . فقال له أبو عبيدة كبير قواده : قد صنعت يا أمير المؤمنين صنعا عظيما عند أهل الأرض . فصكه عمر فى صدره وقال : « أواه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة ! إنكم كنتم

اذل الناس ، وأحقر الناس ، وأقل الناس ، فأعزكم الله بالاسلام ، فمهما تطلبوا العزة بغير الله يذلكم الله ! » .

وأعظم مما مر وأحفظه بالمعاني التي لا يدركها إلا الآحاد ، مارواه الفضل بن عميرة : أن الأحنف ابن قيس قدم على عمر بن الخطاب في وفد من العراق ، قدموا عليه في يوم صائف شديد الحر ، وهو محتجر بعباءة (أى ملتف بها) ، يهناً بعيراً من إبل الصدقة ، (أى يدهنه بالهنا) وهو القطران) .

فقال عمر : « يا أحنف دع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير فانه من إبل الصدقة فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين . (الأحنف هذا سيد بنى حنيفة ، وهو الذي قيل فيه : إذا غضب غضب معه مائة ألف سيف لا يسألونه فيم غضب) .

فقال رجل : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ، فهلا تأمر عبداً من عبيد الصدقة يكفيك هذا ! فقال عمر : « يا ابن فلانة وأى عبد هو أعبد منى ومن الأحنف هذا ؟ إنه من ولى أمر المسلمين فهو عبد للمسلمين ، يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيد من النصيحة وأداء الأمانة » !

إن عمر رضى الله عنه بقوله : من ولى أمر المسلمين فهو عبد للمسلمين ، وبتوليته عملاً هو من مهن العبيد ، وبدعوته الأحنف ليعمل معه فيه ، قد ضرب الأرسطوقراطية ضربة لن تقوم بعدها لها قائمة في المسلمين باسم الاسلام قط . وقد تتبعنا سير جميع الملوك النابهين فلم نعر على مثال في الديموقراطية يشبه هذا المثال . وهكذا ثمرات العبقرية تأتي على غير مثال سابق .

ولما أقبل سفراء بيت المقدس لمقابلة أمير المؤمنين عمر ، سألوا أين هو ؟ فأشاروا لهم اليه ، وكان نائماً على الأرض في ظل شجرة ، فبالهم مارأوا وأبوا أن يتفقوا مع من هذه حالته ، استنكاراً لها ، حتى يستأنسوا برأى كبارهم . فمما رجعوا وقصوا عليهم مارأوا قال لهم بطريقهم : ارجعوا أدراجكم إنه طلبتنا ، وهذه حالته في كتبنا .

نقول : ليس هذا من سقوط الهمة ، ولسكنها الديموقراطية يضع عمر بيديه أركانها ، ويقم بقدوته بنيانها . وإذا كان للعظمة معنى يرى بالعين ، فهو ما رآه الناس من أمثال هذا في سيرة عمر عظمة عبر عنها الأستاذان الفرنسيان (أمن وكوتان) في تاريخهما العام بقولهما : « إن هذا العاهل الذي كان يلبس ثوباً مرقعاً كانت ترتعد فرائص الملوك عند ذكر اسمه » .

وخطب الفاروق يوماً فقال : « يا أيها الناس إني والله ما أرسل عمالاً اليكم (أى ولاية) ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكني أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ،

ويقضوا بينكم بالحق ، ويحكموا بينكم بالعدل ، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه الى ،
فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه »

فوقف عمرو بن العاص فاتح مصر وواليتها فقال : « يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل
من أمراء المسلمين أدب بعض رعيته أنك لتقصنه منه ؟ »
فقال الفاروق :

« أى والذي نفس عمر بيده إنى لأقصنه منه ، وكيف لا أقصنه منه وقد رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ! »

إذا تبجحت أمة بأنها تقيم مبدأ المساواة بين الناس فلتكن من هذا الطرز المطلق ، وإلا
فهي صورة ناقصة لها كأكثر ما نسمعه عنها وما نراه منها .
الديموقراطية تسوى بين السادة والعبيد :

من أمثلة المساواة التي كان يقيم عمر حكمه عليها ما رواه الحسن البصري قال :

« حضر باب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب في نفر من
قريش من تلك الرءوس ؛ وصهيب وبلال من تلك الموالى (أى الذين كانوا أرقاء أو أبناء أرقاء)
الذين شهدوا بدرا ، فخرج إذن عمر لهم وترك أولئك .

« فقال أبو سفيان (وكان من سادات قريش) : لم أر كالיום قط : يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا
على باب لا يلتفت إلينا !

« فقال سهيل بن عمرو ، وكان رجلا عاقلا : أيها القوم إنى والله أرى الذى فى وجوهكم ،
إن كنتم غضايا فاغضبوا على أنفسكم ، دعى القوم ودعيتم ، (يريد دعوا الى الاسلام) فأسرعوا
وأبطأتم ، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم ؟ »

ومن أجل ما صدر عن الفاروق فى تنفيذ مبدأ الديموقراطية المطلقة قوله ، وهو يجود
بنفسه ، وقد دعى لأن يعهد بالخلافة لمن يشق به : والله لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا ما جعلتها
شورى . أى أنه كان يعهد اليه بالخلافة ولا يحيلها الى الشورى ، وسالم هذا كان مملوكا
لأبى حذيفة .

هنا لا نجد عبارة تصور إكبارنا لهذه الديموقراطية التي تمثل روح الاسلام فى أبداع
وأروع صورته .

وشكا أحد أهل مصر الى الفاروق ابنا لعمر بن العاص واليها مدعيا أنه ضربه قائلا له :
أنا ابن الأكرمين . فلما ثبت لعمر أنه صادق فى دعواه ، أعطاه درته (أى عصاه) وقال له :
« اضرب ابن الأكرمين كما ضربك ! ثم التفت للناس وقال لهم : متى استعبدتم الناس وقد
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ! »

إن الفاروق لم يرد بما فعل أن يذل ابن أحد ولاته ، ولكنه يرفع علم المساواة الى أعلى ما يمكن أن يصل اليه ، وليس بعد هذا غاية .

العدل المطلق لا ينافى النظام :

ومن أمثلة حرص عمر على حفظ النظام ما رواه أبو ساعدة الهذلي قال : « رأيت عمر ابن الخطاب يضرب التجار بكرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق ، (أى يبيعونه) ، حتى يدخلوا سكك أسلم (حى بالمدينة) ، ويقول : لا تقطعوا علينا سابلتنا . »

أليس هذا بعينه ما تكلف به الشرطة من تنظيم حركة المرور في العواصم اليوم ؟ فلو كنت (كونستابل) لباهيت بوظيفتي التي وضع أساسها أكرم ملوك الأرض في أعظم أمة .

قال المسيب بن دارم : « رأيت عمر بن الخطاب يضرب جمالا وهو يقول : حملت جملك ما لا يطيق ! »

فمن لى بمن يبلغ جماعات الرفق بالحيوانات أن عمر بن الخطاب سبقهم الى سن هذا النظام قبل أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؛

وبعد : فان هذه السيرة التي تتجلى فيها المثل العليا للحكم في غاية أبتها ، وتطبق الى أقصى حدودها ، لا تتأتى إلا إذا كان القائم بها عبقريا .

نعم : إن عمر لم يفعل أكثر من أن نفذ الأصول التي دونت في الكتاب ، والسنة ، ولكن تنفيذها على هذا النحو الباهر لا يتأتى إلا من طريق العبقرية ، فهي وحدها التي تلهم صاحبها المواقف الموفقة في كل ما يعرض له من الشؤون ، والشئون ما أزم لا يغنى فيها مجرد التشدد في تطبيق حرفية المثل العليا ، فلا بد فيها من تصرف وجداني يضع الأمور مواضعها ، وهناك مجال فسيح للعبقرية .

وإلا فلم قرر علماء النفس وجود عبقرية للحكم ؟ أليست أصول الأحكام القويمة مقرر مرسومة ؟ نعم . ولكن تطبيقها على الحوادث ، وتحويل الماكرات الى سبيلها القيم ، واستغلال الظروف لمصاحبة الجماعة دون الاخلال بسلطان تلك الأصول ، والاستفادة من مرونتها في حدودها المقررة ، وتعيين مواضع هذه الرخصة وأوقاتها المناسبة ، كل هذه مجالات تتفاضل فيها النفوس ، وتجد العبقرية مكانها العالي منها .

وإنه مما يوجب تفاؤنا أن يكون أول ملك مصرى مستقل سميا لعمر بن الخطاب في أخص ألقابه . وإنا لندرجو أن يكون جلالته أشبه الناس به في أخص صفاته أيضا . وقد بدت مخايل ذلك على جلالته على قرب عهده بالعرش . أعز الله به مصر والمصريين ، كما أعز بسميه الاسلام

والمسلمين !

محمد فريد وهبى

التفسير

سورة لقمان

— ٩ —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : « وَلَا تَصْعُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . وَأَقْبِصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضِضْ مِنْ صَوْنِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ » :

كانت الآية السابقة في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصبر على ما يلقاه الأمر الناهي من مصائب هو متعرض لها ولا بد ؛ وفي بيان أن الأمر والنهي المذكورين من عزم الأمور ، أي الأمور المصممة التي لا هواده فيها ولا تراخي . ومعلوم ما يشعر به الأمر الناهي من العزة وعلو النفس إذ يرى نفسه مرشداً مربياً مؤدباً ، فيشعر لنفسه بحقوق الزعامة والرياسة ، وأنه ينبغي أن تدين له النفوس وتخضع ، إذ كانت ناقصة فأكملها ، معوجة فقومها ، ضالة فهداها وأرشدتها . وهنا لا بد أن ينفخ الشيطان في منخريه نفخة العزة والكبرياء فيلحقه من الصلف والتهيه ما يقلب عليه الحال ، ويصيره أولى بأن يوعظ وينبئه إلى ما وقع فيه أو شارف الوقوع ، فكان بمسيس الحاجة إلى هذا التنبيه ، فجاءت الآية الكريمة في وقت الحاجة الشديدة إليها ، حتى تنقذه من زلة هو بشرف التردى فيها ، فقال عز من قائل : « وَلَا تَصْعُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ »

ومعنى التصعير : الميل المشرب بالاعراض كما هي سحنة المتكبرين . وأصله من الصعر وهو داء يعتري البعير فيلوى له عنقه ، استعير لهيئة المتكبر لمشاركته له في الشكل مع التلميح بالاستنكار لهذا الشكل ، فإن أبغض الهيئات هيئة المتكبرين ، فلا بدع أن يختاروا لها من الأشباه ما يستند إلى المرض البغيض ، قال الشاعر :

وكنا إذا الجبار صعر خده   أقمنا له من ميله فتقومنا

وإن ذم الكبر والتنفير منه غير محتاج الى إطالة القول ، فنكتفي بكلمتين وجيزتين فيه ، إحداهما تنسب لعل كرم الله وجهه ، وهى « وما لابن آدم والكبر وإنما أوله نطفة مذرة ، وآخره جيفة قذرة ، وهو بين ذلك يحمل العذرة » ! وقريب منها قول بعضهم : « كيف يتكبر من يعلم أنه خرج الى الدنيا بعد ما مر من مجرى البول مرتين ، ويمس القدر في نفسه كل يوم مرتين أو أكثر من مرتين » !

والثانية قول الامام الغزالي رحمه الله « لو أن الرجل كان عالما جوادا ثم كان متكبرا لمقته الناس وأبغضوه ، يقولون نستغنى عن عامه بعلم غيره ، ويرزقنا الله بلا حاجة اليه . ولو كان جاهلا بخيلا ثم كان متواضعا لأحبه الناس ومالوا اليه . فناهيك بفضيلة غطت رذيلتين ، ورذيلة غمطت فضيلتين ! » أعاذنا الله من شر الكبرياء والمتكبرين .

وحسبك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد : « إن أحبك الى وأقربكم منى منازل يوم القيامة أحسنكم أخلاقا ، الموطئون أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون » .

واللام فى قوله « للناس » لام الأجل ، أى لا تمله من أجل الناس استخفافا بهم وإعراضا عنهم وكبرياء عليهم ، فليس معناها مثل ما فى قولك : أملت جانبى له ، بمعنى عطفت أو حنوت عليه ، وإنما معناها الصلف والاعراض ، فهى كقولهم : قلب لهم ظهر المجن . وكقول العامة : قلب لى صفحة وجهه ، أى أشاح وأعرض . وبعضهم يقول « ولا تصعر خدك للناس » : أى لا تذلل وتخضع . وهو إذا صح فى نفسه فليس يمتسق مع السياق .

« ولا تمش فى الأرض مرحا » :

فى المرح معنى الفرح والخفة والفرح ، وكلها ينبو عنه الوقار والسكينة والرياسة التى هى شعار المؤمن ، ولا سيما من نصب نفسه للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فإن النفوس لا يطيب لها الاذعان لمن كان بعيدا عن سمت الوقار والسكينة وضبط النفس . وهذا النهيان « ولا تصعر خدك للناس ، ولا تمش فى الأرض مرحا » وإن كانا مطلوبين من كل إنسان فهما من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر آكد طلبا .

« إن الله لا يحب كل مختال فخور » :

تعليل للنهى السابق ، كأنه قيل : ولماذا نهينا عن هذين ؟ فكان الجواب ما ترى . والمختال من الخيلاء ، وهى مشية فيها تبختر ومباهاة ، كأنها تنشأ عن تخيل المرء فى نفسه ميزة ليست فى غيره . والفخور : الكثير الفخر ، وهو تعداد ما أوتى من نعم بقصد الاستعلاء على غيره . وقد قالوا إن فى هذا التعليل لفا على غير ترتيب النشر ، فإن الخيلاء تناسب المشى مرحا ، والفخر يناسب التكبر وتصغير الخد ، وسلك هذا المسلك وهو عكس الترتيب الأول مراعاة للفاصلة . وأرى أن المعنيين متقاربين ، فلا يمشى مشية المرح إلا الفخور غالبا ، كأنه لا يبالى

بمقادير من أمامه . وكذلك من شأن المتكبر المصغر خذه للناس أن يختال في مشيته . فمجموع الوصفين والخلقين متناسبان .

بقي أن مثل هذا التركيب يكثر في التنزيل الكريم ، وهو تقديم أداة النفي في قوله « لا يحب » على أداة العموم وهي لفظ « كل » . وقد اشتهر بينهم أن هذا ينمى نفي العموم ، أى أن محبة الجميع غير حاصلة فلا ينافى أنه قد يحب البعض ، فتكاف بعضهم جريان هذا المعنى هنا وقال : إن الله لا يحب جميع المختالين وإن كان يحب بعضهم كالاختيال في صفوف القتال إظهارا للقوة أمام العدو ، وكالاتخار بنعمة الايمان والتوفيق مثلا . والذي أراد ما عليه الجمهور من صرف هذا التركيب الى معنى استغراق نفي المحبة لجميع أفراد المختالين الفخوريين ، وكأنه قيل : وكل مختال نخور لا يحبه الله ، فإن المقام مقام التنفير من هاتين الصفتين الذميتين ، وليس يحسن في مثله أن يقال لهذا التعليل إن الله يبغض بعض المختالين ولا يبغض الآخرين ، فذلك مما ياباه مقام الزجر والتنفير . وما ذكره من المثاليين يؤخذ استثناءه من دليل آخر بحيث لا يمس المقصود من السياق .

هذا وإن السر في أن المختال الفخور لا يحبه الله ، أن اختياله وفرد نتيجته شعوره بكمال نفسه ، ومن ماله هذا الشعور قلما يلتفت لتدارك نقصه أو تنمية كماله ، فقد قالوا أول درجات الشروع في الكمال الشعور بالنقص ، فمن لم يشعر بجهة نقصه لا يلتفت أن يسعى في مراتب الكمال ، والكمالات الانسانية لا تقف عند حد ، فما من كمال إلا وعند الله أكمل منه أعد له النفس الانسانية ، وناهيك بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنه ليران على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة » .

وفي التعبير بفخور خروج عما يتوهم من معارضة قوله تعالى « وأما بنعمة ربك فحدث » فالنخور الكثير النحر ، أما تعداد النعمة بدون تلك الكثيرة فلا حرج فيه ، بل إذا قصد بذلك إظهارها ليكون ذلك أدعى لشكرها وحث الغير على النظر لنعمة ربه ليقبل عليه شاكرًا فهو مقصد حسن يصلح أن يكون مأمورا به لا منهيًا عنه .

« واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الخير » :

القصد في المشى : التوسط والاعتدال فيه . لما نهى عن المشى مرحا كان ذلك مظنة أن المودة الشديدة بل المشى مشى المتماوتين مطلوب شرعا ، فجاء الأمر في هذه الآية الكريمة منهيًا على الاحتراز من ذلك أيضا ، فالقصد والاعتدال في كل شيء هو الحسن المطلوب ، والافراط أو التفريط كلاهما مذموم :

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي ففسد الأمور ذميم

وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحط من صلب . وروى أن عمر

رضي الله عنه رأى رجلاً يمشي مشية المتماوت، فقال له : لا تمت علينا ديننا ! ورأى رجلاً مطأناً رأسه فقال له : ارفع رأسك فإن الاسلام ليس بمريض ! ونظرت عائشة الى رجل كاد يموت متخافتاً، فقالت : ما لهذا ؟ فقل إنه من القراء، فقالت : لقد كان عمر رضي الله عنه سيد القراء وكان إذا مشى أسرع ، وإذا قال أسمع ، وإذا ضرب أوجع ! وظاهر أن المراد بالاسراع ما فوق مشية المتماوتين .

« واغضض من صوتك » :

الغض من الشيء نقصه والتقصير فيه ، يقال غض بصره أى كفه نوعاً ما ، لم يجبسه تماماً ولم يرسله ممتداً ، وكذلك الأمر هنا : طلب ألا يطلق الصوت على جهارته المزعجة ، وألا يجبسه همساً . وفي قوله : « من صوتك » إشارة الى هذا ، فكأنه يقال : انقص بعض صوتك ولا ترسله بجهارة مزعجة . وهذا يدل على التوسط فيه على نسق ما فهم في أمر المشي . وقوله « إن أنكر الأصوات لصوت الخير » مفيد للتعليل مثل ما سبق في قوله تعالى : « إن الله لا يحب كل مختال فخور » . وأنكر الأصوات أقبحها ، من نكر كقبح وزناً ومعنى ، وفيه زيادة على القبح معنى الصعوبة والشدة المؤدية الى الاشتزاز . والخير تضرب مثلاً في الذم من جهات عديدة : كالبلادة ، وإزعاج الصوت ، وذلة التسخير . ولذلك أكثر ما يستعمل مكنياً عنه ، إلا في مقام الذم ، فانه يصرح به لأنه أجلى في التقبيح مثل ما هنا وما في قوله عز وجل « كمثل الحمار يحمل أسفارا » في التصريح باسمه عون على التنفير والتقبيح ، وهو المقصود في مقام الذم .

هذا وإن بعض الناس يحملهم الصلف والغطرسة على إطلاق صوتهم اغتراراً واعتزازاً حتى كان بعضهم يمدح بذلك ، كما في قول الشاعر :

جهير الكلام جهير العطاس   جهير الرواء جهير النعم

ولكن ما من شك في أن ضبط النفس والغض من الصوت والرزانة أدعى الى الاصغاء وحسن الاستماع ، بل ربما كانت أوجب للمهابة . على أن الجهارة قد تخلو من فظاعة الصخب الممقوت فلا يوجب ذلك المدح برفع الصوت رفعا فظيعا ، ولكن الخروج عن تخافت المتماوتين . هذا وإنك لتجد في أسلوب القرآن الكريم في الارشاد الى الأخلاق الفاضلة والتربية الحسنة من الأمر والنهي معلمين بعلمهما المؤثرة في النفوس ، ما لا تجده في التقسيمات الفلسفية التي يطوح بها المتشدقون ، إذ يقسمون القوى النفسية ويشرحون لها أحوالا نظرية لا تترك في النفس أثرا عمليا ، وإنما تعين على بسط القول واتساع الكلام ، فأما الانتاج الفعلي فلا تسكاد تجده إلا في الذكر الحكيم . فاللهم اهدنا إليك الصراط المستقيم ؟

ابراهيم الجبالي

الشيخة

الطلاق

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أنه طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مره» فليراجعها ثم ليسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء . » . رواه البخارى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه (٢) هل طلاق الحائض ومن فى حكمها حرام أو مكروه ؟ (٣) هل للزوج أن يطلق زوجته فى غير زمن الحيض والنفاس بدون سبب أولا ، وما رأى الأئمة فى ذلك ؟ (٤) ما حكمة النهى عن طلاق الحائض ومن فى حكمها ؟ (٥) هل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ، أمر لابنه عبد الله أولا ؟ (٦) هل الحديث يفيد النهى عن الطلاق مرتين أو ثلاثا أولا يفيد ؟ وما رأى الأئمة فى ذلك ؟ (٧) هل يعتد بطلاقه إذا طلق حال الحيض والنفاس فيحسب عليه أولا ؟

١ — معنى هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق فى حالتين : إحداهما أن تكون المرأة حائضة ، ثانيتهما أن تكون طاهرة من الحيض ولكن زوجها أتاها فى هذا الطهر ، لأنه عليه الصلاة والسلام خيره بين إمساكها وبين طلاقها فى الطهر قبل أن يمسه . وقد جاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد غضب من تطليق عبد الله زوجته حال حيضها . وسبب غضبه فيما يظهر أن الطلاق حال الحيض قد نهى الله عنه بقوله : « يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » . وما كان لعمر وابنه أن يخفى عليهما ذلك الحكم مع ما لهما من المنزلة العامة الرفيعة فى الدين . أما كون عبد الله قد فعل ذلك عمدا لعدم استطاعته ضبط نفسه وهو عالم بالحكم ، فهو بعيد ، لأن عبد الله بن عمر كان شديد التمسك بأحكام الدين معروفا بالورع والتقوى والقدرة على ضبط نفسه . ومعنى قوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » لوقت عدتهن ، أى طلقوهن عند حلول وقت العدة لاقبلها بحيث تشرع المرأة فى العدة عقب الطلاق بدون فاصل .

وظاهر أن الطلاق في الحيض يعوق المرأة عن الشروع في العدة ، فإن الحيض الذي طلقت فيه لا يحسب لها من العدة باتفاق من يقول إنها تعتد بثلاث حيض ومن يقول إنها تعتد بثلاثة أطهار . أما الثاني فظاهر . وأما الأول فلا لأن الحيضة التي وقع الطلاق في خلالها لا تحسب ، إذ الشرط عندهم أن تكون الحيضة كاملة بعد وقوع الطلاق ، فلا يعتد بالناقصة ولو لحظتها .

وظاهر هذا التعليل يؤيد الشافعية والمالكية الذين يقولون إن المرأة تعتد بالطهر لا بالحيض . فإذا طلقها في الطهر الذي لم يجامعها فيه فإنها بذلك تشرع في العدة عقب الطلاق مباشرة ، وذلك لأن الطهر الذي طالقت فيه يحسب لها من الأطهار الثلاثة التي تنقضي بها العدة ولو بقيت منه لحظة واحدة . مثلاً إذا طلقها قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وهي طاهرة ثم حاضت بعد طلوع الشمس ، حسبت لها الخمس دقائق طهراً كاملاً ، فإذا كانت ممن يحيض كل خمسة عشر يوماً مرة خاضت مرة ثانية وظهرت حسب لها طهر ثان ، فإذا حاضت بعد خمسة عشر يوماً مرة ثالثة ثم ظهرت حسب لها طهر ثالث وتنقضي عدتها بمجرد نزول دم الحيضة الرابعة ، وعلى هذا القياس .

أما الحنفية والحنابلة الذين يرون أن المرأة تعتد بالحيض ، وأن الحيضة التي يقع الطلاق في أثناءها لا تحسب لها من الحيض الثلاث ، فإنهم يقولون إن الغرض من الآية الكريمة إنما هو الأمر بطلاق المرأة في الوقت الذي تستقبل فيه عدتها بلا فاصل ، فإذا طلقها في الطهر الذي لم يجامعها فيه فإنها بذلك تستقبل أول حيضة تحسب لها من العدة ، وليس الغرض أن تشرع في العدة عقب الطلاق فوراً لأن ذلك مما لا لزوم له . ولكل من الفريقين أدلة يؤيد بها رأيه محالها مباحث العدة .

ومع هذا فإنهم متفقون على أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض أو نفساء ، كما لا يجوز له أن يطلقها وهي طاهرة إذا جامعها في هذا الطهر كما سيأتي . وهذا هو صريح الحديث الذي معنا . وقد بين به رسول الله صلى الله عليه وسلم آية « يأبىها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » .

ثم إنهم قد اصطالحوا على تسمية الطلاق الذي يحصل في هذه الحالة طلاقاً بدعياً ، وتسمية ما يقابله وهو ما إذا طلقها في طهر لم يأتها فيه ولا في الحيض الذي قبله طلاقاً سنياً .

ثم إذا طلق زوجته وهي حائض أو نفساء فإنه يفترض عليه أن يراجعها إذا لم تكن مطلقة ثلاثاً عند الحنفية والمالكية . وقال المالكية : يجبر على مراجعتها بالضرب والسجن إذا لم يرض ، فإن امتنع راجعها القاضي بدله وتكون زوجته له بهذه المراجعة ، ثم يمسكها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة ثانية وتطهر ، فإن شاء طلقها في ذلك الطهر الثاني من قبل أن يمسكها ، وإن شاء أمسكها . وهذا هو ظاهر الحديث . أما الشافعية والحنابلة فإنهم يقولون إن الرجعة سنة لا فرض .

وهذا كله في المرأة المدخول بها غير الحامل إذا كانت من ذوات الحيض . أما إذا أراد أن يطلق زوجته قبل الدخول فله أن يطلقها وهي حائض لأنها لا عدة لها . وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حامل فله أن يطلقها بعد الوطء لأنه عالم بحملها فلا يندم لفراق ولده . وإذا أراد أن يطلق امرأته التي لا تحيض لصغر أو كبر فإن له أن يطلقها بعد الجماع لأن عدتها تنقضي بالأشهر لا بالحيض .

٢ — أما الجواب عن السؤال الثاني : فقد أجمع الأئمة الأربعة على أن طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء معصية محرمة . ويقال له بدعي ، منسوب للبدعة المحرمة . بخلاف طلاقها في الطهر الذي جامعها فيه ، فإن المالكية قالوا إنه مكروه لأحرام . ولكن الحديث الذي معنا لم يظهر منه فرق بين الحالتين ، فمن أين تأخذ أنه في الأول حرام وفي الثاني مكروه ؟ ولعلمهم يفرقون بين الحالتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لما قال له عمر إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه معصية ، أما في الحالة الثانية فإنه بين الطريق التي تتبع تخيره بين أن يمسكها وبين أن يطلقها من قبل أن يمسه ، ولا دليل في هذا على التحريم إذا طلقها بعد أن يمسه ، غاية أنه يكره .

٣ — أما الجواب عن السؤال الثالث : فبالسبب ، فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته بدون سبب ولو كان طلاقه سنياً . وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن الأصل في الطلاق المنع ما عدا المالكية فإنهم قالوا خلاف الأولى . ثم إن الشافعية والحنابلة قالوا إنه مكروه . وظاهر عبارات الحنفية تفيد كراهة التحريم . وعلى هذا فلا يحل للزوج أن يطلق زوجته إلا لحاجة تقتضي الطلاق ، وذلك لأن الطلاق يقطع عقد الزواج ، وقد شرعه الله لضرورة التناسل الذي لا بد منه لبقاء العمران إلى الأجل الذي أراده الله وقضاه ، خلق من أجل ذلك الزوجين وجعل بينهما مودة ورحمة ، فطلاق الزوجة من غير سبب سفه وكفران لنعمة الله ، فضلاً عما فيه من أذى يلحق الزوجة وأولادها إن كان لها أولاد .

فما يفعله بعض المشهورين الذي لا خلاق لهم من تطليق زوجاتهم بدون سبب ، لا يقره الدين الإسلامي ولا يرضاه ، ولا بد أن ينتقم الله من هؤلاء في الدنيا والآخرة . ولا يبرر جنائيتهم على زوجاتهم الغافلات المخلصات وأبنائهم الضعاف ما يزينه لهم بعض السفهاء من جواز الحصول على أكبر قسط ممكن من اللذات المباحة ، لأن العدوان على الزوجة المخصصة يجعله حراماً لا مباحاً ، فلا يصح للإنسان أن يؤذي الناس من أجل أن يتلذذ ، وإلا كان هو والحيوان المفترس سواء . على أن الذين يعتقدون أن علاقة الزوجية منحصرة في الاستمتاع والتلذذ بالمرأة بدون أن يتجاوزوه إلى معنى آخر ، فيندفعون وراء شهواتهم كالبهيم بدون حساب ، مخطئون كل الخطأ ، فإن علاقة الزوجية لها من التقديس والاحترام فوق هذا الذي يظنون . كيف لا وهي أساس بناء العمران وسبب وجود الإنسان ، إذ لولا ما أوجده الله من الرحمة والمودة

بين الزوجين وأودعه في قابلهما من العطف الذى يدفع كل واحد منهما الى التعالق بالآخر ، لما وجد النوع الانسانى . فحرام على الرجل أن ينظر الى زوجته نظر مهانة واحتقار ، فيظن أن فائدتها مقصورة على الازدة والاستمتاع بدون تدبر للسبب الحقيقى الذى جمعهما الله من أجله .

أما الأسباب التى تعرض للطلاق فإن بعضها يرجع الى الزوج ، وبعضها يرجع الى الزوجة . فالأسباب التى ترجع الى الزوج تنقسم الى قسمين : قسم يجعل الطلاق فرضا عليه لا مناص له من إيقاعه ، وقسم يجعله محرما فوق تحريمه فى ذاته . والقسم الأول يمكن حصره فى أمرين :

أحدهما : أن يعجز عن إعفاف المرأة وصيانة عرضها بما يفعله الرجال مع النساء : كأن كان عنيينا بطبيعته قبل أن يبنى بها ، وفى هذه الحالة يجبر على طلاقها باتفاق ، أو عرض له ما أقعده عن إتيانها من مرض وشيخوخة وهى شابة لا ترضى به ولا تستطيع الصبر عن الرجال ، وفى هذه الحالة يجب عليه أن يطلقها من تلقاء نفسه ، ويحرم عليه إمساكها ، فرارا بعرضه وكرامته ، لأن إمساكها على هذه الحالة يترتب عليه فساد أخلاق وانتهاك حرمت ، وضياح أعراض . وكل ذلك شر وبيل يجب اجتنابه والقضاء عليه بكل الوسائل .

على أن بعض الأئمة يرى أنه يفترض قضاء أن يأتى الرجل امرأته كل أربعة أشهر مرة على الأقل ، وإن عجز طلق عليه القاضى ، وهو مذهب الحنابلة . أما المالكية فانهم يقولون إن للمرأة الحق فى مطالبة بهذا الأمر قضاء فى كل أربعة أيام ليلة ، ولكنهم إن عجز لا يطلق عليه القاضى إذا كان العجز عارضا بعد الاتيان . وعلى كل حال فإن المعقول الطبيعى أن الرجل الذى يرضى باهمال زوجته فى هذا المعنى حتى تشكوه ، لا يعرف للعرض قيمة ، فيجب عليه أن يطلقها فورا .

ثانيهما أن يعجز عن الاتفاق عليها . وبديهي أن العجز عن الاتفاق على الزوجة له من الأثر السئ مثل ما للعجز عن إعفافها ، إذ لا مناص للمرأة فى هذه الحالة من الحصول على قوتها ومسكنها وملبسها وما يتعلق بذلك من ضروريات الحياة ، فتضطر للحصول عليها بأى وسيلة من الوسائل ، فتتساق مكرهة الى التفریط فى عرضها والقضاء على شرفها ، ثم تصبح بعد ذلك من الساقطات المؤذيات للمجتمع ، خصوصا إذا كانت شابة مرغوبا فيها ، فيفترض على الزوج أن يطلقها فورا لتتزوج ممن يصون عرضها بالقدرة على الاتفاق عليها . ولذا أجمع ثلاثة من الأئمة على أن الرجل يجبر على تطليق زوجته إذا تركها بدون اتفاق ، ويطلقها عليه القاضى إذا أبى . ولم يخالف فى ذلك سوى الحنفية . ومع ذلك فانهم يقولون بضرورة تعزير الزوج حتى ينفق أو يطلق .

فهذان السببان هما الماذان يوجبان الطلاق على الزوج . فمضى كان قادرا على إعفافها والاتفاق

عليها ولم يقصر معها فيما يجب عليه من ذلك ، فإنه لا يتصور وجوب الطلاق عليه بعد ذلك لاقضاء ولا ديانة عند الجمهور .

ولكن الشافعية قالوا إنه يجب عليه الطلاق أيضا فيما إذا قضى به الحَكَمُ حال الشقاق ، فإذا استحكم الشقاق بينهما إلى حد أنهما عجزا عن تسوية أمورهما وبعث ولى الأمر حكما من أهله وحكما من أهلها للإصلاح بينهما ففضى الحَكَمُ بالطلاق فإنه في هذه الحالة يجب على الزوج أن يطاق تنفيذاً لحكم الحكيم . ولكن الواقع الذي لا ريب فيه أن الشقاق مهما اشتد أمره فإنه قابل لازوال ، فلا يجب عليه تطليقها بسبب الشقاق إلا إذا وصل إلى حد يوجب الفساد : كما إذا ترتب على شقاقهما كره طبيعي يسوق المرأة إلى الانصراف عن زوجها إلى غيره وخيانتة في عرضه ، أو نحو ذلك من المفاسد الخلقية والاجتماعية التي تقضى على الأسرة وتخل نظامها ، فإنه في هذه الحالة يجب الفراق . ولعل الشافعية يريدون بهذا المعنى ، فانهم قيدوا ذلك بالمصاححة ، فإذا قضى الحَكَمُ بالطلاق بدون مصاححة ظاهرة فلا يجب عليه أن يطلق .

وأما القسم الثاني وهو ما يعرض فيه السبب من قبل الزوج : فإنه يمكن حصره في أمرين أيضا : (الأول) أن ينشأ عن طلاقها ظلم لها . و (الثاني) أن يترتب على طلاقها محرم . مثال الأول : أن يكون تحتها أكثر من زوجة فيعطى كل واحدة ما تستحقه من القسم والمبيت حتى إذا جاءت نوبة إحداهن طلقها قبل أن يعطيها حقها ، فالطلاق في هذه الحالة حرام باعتبار أنه ظلم للمرأة ، وهو غير جائز في ذاته ، فيؤاخذ عليه الشخص من جهتين ، فإذا طلقها طلاقا بدعيا مع هذا فإنه يؤاخذ من ثلاث جهات . ومثال الثاني : أن تكون الزوجة غفيفة مستقيمة وله فيها رغبة ويخشى على نفسه الزنا إذا طلقها لعدم قدرته على الحصول على غيرها ، فإنه في هذه الحالة يحرم عليه تطليقها كالأول سواء بسواء . وقد مثل بالمثال الأول الشافعية ، وبالثاني المالكية ، وكلاهما حسن ، لأن التشريع الإسلامي مبني على درء المفاسد بكل ما استطاع .

فهذه هي الأسباب التي ترجع إلى الزوج ، وبها يجب عليه الطلاق أو يحرم .

أما الأسباب التي ترجع إلى الزوجة فإنها تارة تكون متعلقة بعرضها ودينها ، وتارة تكون متعلقة بعدم صلاحيتها للاستمتاع . فالأول كما إذا ارتاب الرجل في سلوك امرأته ، أو اعتقد أنها لا تحتفظ بعرضها ، أو كانت لا تصلى ولا تصوم ، ففي هذه الحالة لا يجوز له إمساكها بإجماع الأئمة . ولكنهم اختلفوا في عدم الجواز ، فقال بعضهم : إنه يحرم عليه إمساكها ويجب عليه طلاقها ، وهو الإمام أحمد . وبعضهم قال إنه يكره لا يحرم فيسن له طلاقها . ويظهر أن الذين قالوا بالكرهية فقط نظروا إلى ما عساه أن يترتب على تطليقها من شر وفساد قد يصيبان الزوج فتضطرب حياته ويفسد خلقه ، إذ ربما يكون متعلقا بها فلا يستطيع أن يسلوها

فيضطر الى إتيانها بالحرام ، أو يكون غير قادر على ضبط شهوته وليس له مال يتزوج منه غيرها فيقع بسبب طلاقها في الزنا ، أو يكون له منها أولاد لا يمكنهم أن يعيشوا بدونها فتسوء حالهم . وهذه الأمور تحتاط لها الشريعة الاسلامية كل الاحتياط .

فليس من محاسن التشريع الاسلامي المشهور بدقته أن يجعل فراقها حتما لا زما ، لأن النفوس تتفاوت وحاجات الناس تختلف . فمن كان قسوى الارادة ذا غيرة فان الشريعة تشجعه على طلاق فاسدة الأخلاق ، وتقول له : إن لك عليه أجراً . ومن كان ضعيف الارادة يؤذيه طلاق زوجته فانها لم تحتم عليه طلاقها بل له إمساكها مع الكراهة . وهذا أعدل الموازين وأصلحها .

أما أنا فأميل الى ما ذهب اليه الإمام أحمد من أن المرأة فاسدة الأخلاق إذا عجز زوجها عن تقويمها ، وعلم أنها غير مصونة العرض ، فإن طلاقها يكون واجبا وإمساكها يكون محرما ، إذ الرضاء بها معناه الرضاء بتكوين أسرة فاسدة تضر المجتمع الانساني ، لأن المرأة الفاسدة لا يقتصر ضررها عليها وحدها ، ولكنه يتناول أولادها ومن يتصل بها . ومثل هذه يجب على الناس كلهم أن ينبذوها ولا يتخذوها أمما لأولادهم ولا مربية لأبنائهم وبناتهم . وهذا هو الذي تؤيده قواعد الدين الحنيف ، دين الآداب والأخلاق ، فقد حثت السنة على الغيرة على الأعراض وأوجبت الدفاع عنها في كثير من المواضع ، وزجرت الذي يرضى بالفساد زجرا شديدا ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا : الديوث ، والرجالة من النساء ، ومدمن الخمر . فقالوا يا رسول الله : أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث ؟ قال : الذي لا يبالي من دخل على أهله . قالت : فما الرجالة من النساء ؟ قال : التي تتشبه بالرجال » . رواه الطبراني . وروى مثله النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد . وقد روى البخاري أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « لو رأيت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف غير مصفح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني ! »

فاذا كانت قواعد الاسلام مبنية على الغيرة على الأعراض ، واحتقار الديوث ، وحرمانه من رضوان الله ، فكيف يكون طلاق فاسدة الأخلاق مندوبا فقط ؟ لا شك أنه واجب ، وإمساكها محرم . وليس من الشهامة أن يصبر الانسان على عضو فاسد حتى يفسد جميع بدنه خوفا من التألم الذي يلحقه عند بتره .

أما إذا كان السبب عدم صلاحية المرأة للاستمتاع بسبب عيوب قائمة بها ، أو كبر ، أو نحو ذلك ، فانه يباح للرجل في هذه الحالة أن يطلقها . على أن الشريعة في هذه الحالة تنظر الى الآثار المترتبة على إمساكها أو تطليقها ، فان كان الرجل في غنى عن إتيان النساء وليس له أمل في ذرية

فانه يترجح إمساكها ، خصوصا إذا كان طلاقها يؤذيها ويعرضها للبؤس والشقاء ، فان الرحمة والشفقة من الضروريات في نظر الشريعة . وإن كان إمساكها يترتب عليه فساد الرجل كما هو مشاهد في بعض الشبان الذين يتزوجون العجائز طمعا في ما هن لينفقوه على الشهوات المحرمة فان إمساكها يكون حراما .

٤ — أما حكمة النهي عن الطلاق البدعي وهو طلاق الحائض ومن في حكمها : فقد بينها الفقهاء ، فقالوا : إن الحكمة في النهي عن طلاق الحائض والنفساء هي عدم تطويل العدة عليهما لأن أيام الحيض والنفاس لا تحسب لهما كما تقدم .

والحكمة في النهي عن الطلاق في الطاهر الذي جامعها فيه هي أنها ربما تكون قد حملت منه من حيث لا يدري وهو لا يرغب في فراق ولده ، فيندم ، بخلاف ما إذا كان حملها ظاهرا فانه عالم به فلا معنى لندمه بعد . ومع هذا فقد أجمعوا على أن المرأة إذا رضيت بتطليقها وهي حائض أو نفساء فانه لا يقبل منها ، لأن المسألة ليست حقها وحدها ، إلا في الخلع على مال ، فان الشافعية والحنفية يجيزونه حال الحيض والنفاس . ومثله بعض أمور أخرى لا يسعها المقام . أما المالكية فانهم يمنعون كل فرقة إلا فرقة العقد الفاسد ، وفرقة الإيلاء . والظاهر أن الحكمة ليست مقصورة على هذا ، بل الشريعة الإسلامية لم تشرع الطلاق جذافا وإنما شرعته لحاجة المجتمع الانساني اليه ، فوضعت له من القيود ما يلفت الناس الى خطورة أمره ، كي لا يتخذوه لعبة في أفواههم كما يفعل سفلة الناس الذين لا يعبا الله بهم .

ولو أن الناس قد أدركوا ما انطوت عليه هذه القيود من أسرار وعملوا بها لنجوا من شرور عواقب الطلاق بدون حساب ، فكم من أناس ساقهم الغضب وثوران النفس الى طلاق زوجاتهم طلاقا باتا ثم ندموا على ما فعلوا فاخذوا يحتالون على الرجوع بالفتاوى الملفقة والحيل الفاسدة ! وكثير من أهل الاحتياط ضحى بأعز شيء لديه فسمح بالمحلل وهو كاره . كل ذلك يمكن الاستغناء عنه بالتريث في الأمر والتمسك بما أمر الله به ورسوله . فان المرأة لا تخلو حالها غالبا من أن تكون حائضة أو نفساء أو طاهرة ولكن زوجها قد أتاها في طهرها ، وفي هذه الأحوال يحرم عليه أن يطلقها ، فاذا علم ذلك وأمسك عن الطلاق حتى يمضي الزمن المنهي عنه انكشف له الحال بعد أن يذهب غيظه ، فان وجد سبب للطلاق فعل وهو راض ، وإلا فان المياه تعود الى مجاريها ، وبذلك يرضى الله ورسوله ونفسه وزوجه .

٥ — أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مر عبد الله فايراجعها ، فان معناه بلغ عبد الله هذا الأمر ، فهو أمر لعبد الله بلا نزاع . أما قولهم : إذا أمر شخص بأن يأمر الآخر فلا يكون هذا الأمر أمرا للشخص الآخر كقوله عليه الصلاة والسلام : مروا أولادكم بالصلاة لسبع . هذا ليس أمرا للأولاد ، فحله إذا لم يكن المأمور الثاني مكلفا ، ولم يكن الأم

الأول مشرعاً ، ولم يكن الحكم متعلقاً بالمأمر الثاني ، إذ لا شبهة في أن المقصود بالحكم هو عبد الله لا عمر ، وهو مكلف رشيد ، فلا نزاع في أن الأمر متعلق به ومطلوب منه .

٦ — أما الجواب عن السؤال السادس : فإن الحديث لا يفيد النهي عن الطلاق مرتين أو ثلاثاً . ولكن الجمهور على أن الطلاق الثلاث بدعي محرم ، فإذا أراد أن يطلق زوجته فليطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا طلقها في العدة طلاقاً ثانياً كرده ذلك عند المالكية والحنابلة . والحنفية يقولون : يكره إذا طلقها ثنتين في آن واحد ، أما إذا فرقهما في كل طهر طلقة ، أو في كل شهر طلقة إذا كانت تعتد بالأشهر ، فانه لا يكره ، بل لو طلقها ثلاثاً متفرقة فانه لا يكره . وخالف الشافعية في المسألة من أصلها فقالوا : إن عدد الطلاق لا يدخل له في البدعي ، فله أن يطلقها ثلاثاً في آن واحد ، ولكن الأولى عندهم أن يفرق الطلاق . وظاهر الحديث يؤيد الشافعية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لعبد الله الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه مطلقاً . نعم إن الحكمة التي ذكرناها للطلاق تؤيد الجمهور ، لأن طلاقها ثلاث مرات يقطع عليهما باب الأمل في الرجوع فيندمان أشد الندم . وطلاق المرتين تضييع لحق بدون فائدة ، فإن الرجل يملك ثلاث طلاقات ، فيكفي واحدة في الانفصال ، ويبقى له الاثنتان ، فيكره له أن يضيع منهما واحدة

٧ — أجمع الأئمة على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بدعياً يحسب عليه . وخالف بعض الباحثين في ذلك ، فقال إنه لا يحسب . ولكن الجمهور قد استدلوا بأن عبد الله بن عمر نفسه صرح بأن طلاقه حسبت عليه ، وأن التحريم لا يتنافى الصحة بلا نزاع .

عبد الرحمن الجزيري

التأطيف في الأهداء

أهدى أبو الحسن بن طباطبا العلوى الى بعض العلماء وكتب اليه :

لا تنكرن إهداءنا لك منطقاً منك استفدنا حسنه ونظامه
فالله عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيه وكلامه
وأهدى أحمد بن يوسف هدية الى المأمون قيمتها مائة ألف درهم وكتب اليه معها
هذين البيتين :

على العبد حق فهو لا بد فاعله وإن عظم المولى وجلت فضائله
ألم ترنا نهدي الى الله ما له وإن كان عنه ذا غنى وهو قابله
هذا تعليل فاسد ، ولكننا نرى أن إهداء الملوك لا يجوز أن يكون كبير القيمة
وإلا اعتبر عطاء .

حدث جلك لا يمكن الصبر عليه

- ٢ -

أبناء فيما كتبناه قبلاً أن منكر وجود الله مصاب بأفطع أنواع الجنون، وأن الواجب حذفه من سجل الإنسانية، ويجب أن تتجاهله كما تتجاهى المصاب بالجذام، ولا نغتر بصورته الظاهرية فإنه في الحقيقة غير إنسان. وقد قال تعالى في حق أولئك الذين يشبهون الإنسان وليسوا منه في شيء: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، بل هم أضل ». « وإن تدعهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون »

ولنف بما وعدنا به في مقالنا السابق فنقول :

إن وجود الله ضروري عند كل عاقل، فانك إذا رأيت بناء شامخاً على أحسن وضع وأتم نظام، قد نسقت أشجاره، ودبرت أنهاره، وهيئت مساكنه على ما تقتضيه الحكمة وتوجيه الحاجة، فهل يمكنك أن تصدق أن هذا البناء بلا بان، وذلك النظام بلا منظم؟ فإذا جوزت أن يوجد بناء بلا بان ونظام بلا منظم، خرجت من زمرة العقلاء، وسقطت عن رتبة الخطاب والمكلمة.

وقد قلنا إن الحيوان إذا ضرب التفت لأنه لا يتصور أن يوجد أثر بلا مؤثر، ولكن الإنسان قد يفسد حتى ينحط عن درجة الحيوان، فيكون في أسفل سافلين من الانحطاط الذي لا يشاركه فيه مخلوق، وقد خلق مستعداً لذلك كما أبناه في مقالنا السابق.

ولو سلك علماء الكلام مسلك القرآن في الاستدلال على الله تعالى اقربوا الطريق، وهزوا القلوب بما أودع في الفطر وغرس في النفوس حتى التحق بالبدهييات التي لا تحتاج إلا إلى الالتفات إليها وانتباه النفس لها.

وانظر إلى قوله تعالى: « أفى الله شك فاطر السموات والأرض »: أدمج كل ما أطلوا به في قوله « فاطر السموات والأرض » وهو في غاية الجلاء ونهاية الوضوح. ويقول: « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ». ويقول: « أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت ». « فلينظر الإنسان مم خلق ». « في أي صورة ما شاء ركبك ». « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ». « أم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ». « أم أمن خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حشائش ذات بهجة، ما كان لكم

أن تنبتوا شجرها إليه مع الله ، بل هم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قرارا ، وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسي ، وجعل بين البحرين حاجزا ، إليه مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون .
الى آخر ما جاء في القرآن مما يملك النفوس ، ويستولى على القلوب . وهكذا شأن القرآن الكريم ، لا يتعسف في التعبير ولا يتفلسف في الاستدلال . وإن شئت فانظر حججه على البعث وإعادة الخلق مرة أخرى حيث يقول بأوجز عبارة وأوضح قياس : « كما بدأكم تعودون » . « قل يحياها الذي أنشأها أول مرة » . الى آخر ما يهر العقول ، ويدهش المشاعر .

ولتعلم أن الاستدلال يختلف باختلاف الناس ، فمنهم من يكفيه أقل شيء لسلامة فطرته وعدم فسادها . ولذلك يروى عن الأئمة وغيرهم شيء كثير من هذا ، حتى إن بعض العارفين لما قيل له : إن الامام الرازي أقام على وجود الله ألف دليل ، قال : ومتى غاب حتى يستدل عليه ؟ فهذا مشاهد أغناه العيان عن البرهان .

ومن ذلك قول الامام علي كرم الله وجهه : « لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا » .
ومن ذلك قول بعضهم : إن الله قد تجلى لي في كل شيء ، فليت شعري كيف يكون تجليه في القيامة عند ما ينكشف الحجاب عن البصائر ! وهل بقي شيء من الظهور حتى يتجلى به هناك ! وقد قيل لبعضهم : بم عرفت الله ؟ فقال : عرفت الله بنفسه العزائم ، وحل العقود .
ومن الاستدلال الظريف قول أبي حنيفة رضي الله عنه لمن تكلم معه من الملحدين :

ما تقولون في رجل يقول لكم : إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأثقال ، قد احتوشتها أمواج متلاطمة ، ورياح مختلفة ، وهي من بينها تجرى مستوية ، ليس لها ملاح يجريها ، ولا متعهد يدفعها ، هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا : لا ، هذا شيء لا يقبله العقل . فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجرى في البحر مستوية من غير متعهد ولا ملاح ، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ؟ ! فأقروا جميعا وقالوا : صدقت .

وسئل رضي الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر فيكون أنثى وبالعكس ، فدل ذلك على الصانع .

وقد أشار القرآن الى هذا الدليل حيث يقول : « يصوركم في الأرحام كيف يشاء ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم » .

ومنها تمسك أحمد بن حنبل رضي الله عنه بقاعة حصينة ملساء لافرجة فيها ، ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز ، ثم انشقت الجدران ، وخرج من القلعة حيوان سميع بصير ، فلا بد من الفاعل . (عنى بالقلعة : البيضة ، وبالحيوان الفرج) .

ومنها أن هارون الرشيد سأل مالكا رضى الله عنه عن ذلك، فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغات، وتفاوت اللغات. ويشير الى ذلك قوله تعالى: «ومن آياته خلق السموات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم».

وسئل أعرابي عن الدليل فقال: «البصرة تدل على البعير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على الصانع الحكيم العليم القدير؟» وقال آخر:

عرفته بنحلة، فأحد طرفيها يعسل، والآخر يلسع — والعسل مقلوب اللسع.

ويروى أن واحدا قال عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إني أتعجب من أمر الشطرنج: فإن رقعة ذراع في ذراع، ولو لعب الانسان ألف مرة فانه لا يتفق مرتان على وجه واحد. فقال سيدنا عمر رضى الله عنه: هاهنا ماهو أعجب من هذا، وهو أن مقدار الوجه شبر في شبر، ثم إن مواضع الأعضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم لا تتغير البتة، ثم إنك لا تجد شخصين في الشرق والغرب يشتهان في الصورة. فما أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت في هذه الرقعة الصغيرة هذه الاختلافات التي لاحد لها!

وروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في بعض خطبه:

«سبحان من بصر بشحم، وأسمع بعظم، وأطلق بلحم»!

ويقول بعضهم في الاستدلال على الله:

إن غرائز الفطرة لا تدعو الى باطل. وقد وجدنا فيها شعورا لا تميته المميتات ينطق بوجود الخالق: (ولكن الضرر في أن العوالم السفلية تطلب أن تكيفه لأنها لا تعرف غير المكيف المحدود، ويجب أن لا تعرفه لأنه مبين لها كل المبينة وغير متناه وهي متناهية).

ومنهم من يقول بسعة رزق الغبي دون الذكي، فانه ضيق رزقه. الى آخر الاستدلالات التي لا يأتى عليها العد. ولذلك قالوا: لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق.

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: كم لك من إله؟ فقال لي في الأرض آلهة كثيرة، ولى في السماء إله واحد. فقال: من تعده لشدتك، وتضرع اليه عند النوائب؟ فقال: إله السماء، قال: فاعبده ولا تشرك به شيئا. فاقنع الرجل وأسلم.

ومن ذلك ما قاله جعفر الصادق رضى الله عنه لذكر الغريق الذي نجا: هل كنت يأثا من النجاة عندما انكسرت بك السفينة؟ فقال لا بل كنت أرجو النجاة. فقال له: إن الذي كنت ترجوه في باطنك لنجاتك ولا تعرفه هو الله المحيط بكل شيء القادر على كل شيء.

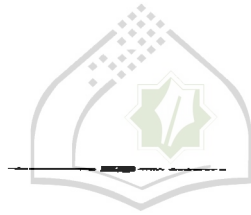
فأمن الرجل عند ما أيقظ منه ذلك الوجدان وحرك ما كان كامناً في فطرته . وكم في الفطرة من كنوز تحتاج الى من يستثيرها حتى تخرج من الكون الى الظهور ، ولكن الناس عنها غافلون وبها جاهلون .

ولنختتم هذا المقال بقول القائل :

يقولون أين الله أين عجايبه
يشكون والإيمان ملء قلوبهم
فأى امرئ في الجو يرسل طرفه
وليس يقول الله في عرش مجده
وأى امرئ ما سبح الله مرة
عجايب ربي في الأنام عظيمة
وذا الكون سفر واضح وهو كاتبه
ويبدون ما تلك القلوب تكذبه
إذا ما بدت أثماره وكواكبه
وهذى حواشيه وهذى مواكبه
إذا راقب الأزهار وهى تراقبه
ولكن جهل المرء لاشك غالبه

يوسف الدموي

عضو جماعة كبار العلماء

الثبات في حالتى الزمان

قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي :

لقد عجبت منه الليالى لأنه
إذا نال لم يفرح وليس لنكبة
صبور على عضاء تلك البلابل
أملت به بالجاشع المتضائل
وكتب عقيل بن أبى طالب الى أخيه على بن أبى طالب عليه السلام يسأله عن حاله : فكتب
إليه على رضى الله عنه :

فان تسألنى كيف أنت فأنى
عزيز على أن ترى بى كآبة
جليد على عض الزمان صليب
فيفرح واش أو يساء حبيب
وقال حكيم : من عز باقبال الدهر ذل بأدباره . وقال غيره : من أبطره الغنى أذله الفقر .
وقال عارف بأسرار النفوس : من ولى ولاية يرى نفسه أكبر منها لم يتغير لها ، ومن ولى ولاية
يرى ولايته أكبر من نفسه تغير لها .

وقال يحيى بن حيان : الشريف إذا تقوى تواضع ، والوضيع إذا تقوى تكبر .

وقال كسرى أنوشروان : احذروا صولة الكريم إذا جاع ، واللئيم إذا شبع .

الاخلاق الفلسفية

— ٥ —

الضمير

تنمية آراء الفلاسفة فيه :

يرى « باسكال » (١) الفيلسوف الفرنسي أن العقل والحواس هما الطريقتان الطبيعيان لإدراك الحقائق الخارجية ، ولكنه يصرح بأنهما يتبادلان الخداع ، فالحواس تخدع العقل ، والعقل يخدع الحواس ، وإذا ، فهما ليسا قادرين على تمييز الحقائق المطلقة ، ولا على إيضاح الفروق بين الخير والشر ، ولا على تفهم الدين ، لأنهما أعجز من أن يتطاولا إلى سماء هذه الحقائق العالية . وقرر « باسكال » أن في داخل النفس البشرية قوة أخرى أقوى بكثير من قوة العقل ، وهي لا تفضل ولا تنخدع ، وسماها بالقلب أو الشعور ، وقال : إن الخير المدرك بدونها ليس ثابت الخيرية ، وإن الدين المعتقد بدونها لا يوصل إلى النجاة . فهو يتفق مع « كانت » في أن لدى الإنسان قوة تميز أخرى هي أصدق من العقل المتأثر بالحواس ، ولكنه يخالفه في اتصال القوتين ، ويرى أن بينهما بعدا شديدا وخصاما عنيفا .

ويرى الفيلسوف الانجليزي المادى « هويس » (٢) أن الاحساس الانسانى ما هو إلا حركة من حركات المخ تشبه الاحتكاك الكهربائى فيتولد منها الشعور . وإذا صادفت هذه الحركة مسالكها الحيوية الطبيعية نشأت منها اللذة التى هى مصدر الرغبات البشرية ، وليست الارادة إلا وليدة لتلك الرغبات . وعند هذا الفيلسوف الواهم أن السبب فى استراحة النفس بعد إتيان عمل وتألمها بعد إتيان عمل آخر ، هو أن الحركات التى كونت الأول جرت فى مسالكها الطبيعية ، وأن التى كونت الثانى انحرفت عن دورتها الخاصة بها ، فاختلف الشعور بعد وقوع هذين العملين لا أكثر ولا أقل . ولا شك أن هذا الفيلسوف هو أحد الذين ينزلون بالإنسان إلى درجة الآلة البخارية التى تسير بقوة الحيوية المكونة من الحرارة الموجودة فى داخل الجسم ، ومن الاحتكاكات « الأوتوماتيكية » الناشئة من تلك الحرارة . غير أنه من حسن الحظ أن مذهب الماديين هذا قد تحطم أمام أدلة الروحانيين الناصعة التى كان فى مقدمتها التنويم المغناطيسى والوسيط اللذان أوضحا الصبح لدى عيني .

أما « كارليل » (٣) الفيلسوف المؤمن الانجليزي ، فهو يرى أن الضمير غريزة إنسانية

(١) ولد فى ١٨ يونيو سنة ١٦٢٣ وتوفى سنة ١٦٦٢ (٢) ولد فى سنة ١٥٨٨ وتوفى سنة ١٦٧٩

(٣) ولد فى سنة ١٧٩٥ وتوفى سنة ١٨٨١

فطرية تدرك الواجب وتشعر به شعورا حقيقيا ، وقد وجدت عند الانسان منذ اللحظة الاولى لوجوده ، وهي لا تحتاج في إدراكها الواجب الى شرائع ولا الى قوانين ، وهي أبدية لا تفضل ولا تتخضع .

ويرى « استوارت ميل (١) » الفيلسوف الانجليزي أن الانسان حين كان يعيش منفردا لم يكن له ضمير ولا شعور بالواجب ، ولم يكن يعرف الفضيلة ، فلما تكونت الهياكل العمرانية سنت قوانين تلتزم مع حياتها الاجتماعية ، واصطلحت فيما بينها على أن هذا خير وذاك شر ، وقررت في تلك القوانين إثابة فاعل الصنف الأول ومعاقبة مرتكب النوع الثاني . فأخذ الناس يتسابقون الى الخير رغبة في اللذة الناشئة من مكافأة فعل الخير ، ويتباعدون عن الشر دفعا للألم الذي سيصيبهم من جراء فعله ، ولم يصدروا في كل ذلك إلا عن أنانيتهم ومحبتهم لأنفسهم وجريا وراء سعادتهم التي لا تتحقق إلا بجلب أكبر قسط من اللذة ودفع مثله من الألم .

فلما طال الزمن بهذه الأفعال تناسى الناس الأسباب الحقيقية التي دفعتهم اليها حتى أخفوا معالمها نهائيا ، ثم زعموا أنهم يأتون الخيرات ويتجنبون الشرور حبا في الأولى وبغضا في الثانية لذاتهما ، ثم أخذ هذا الزعم يقوى ويتثبت شيئا فشيئا حتى صار عقيدة راسخة في كثير من النفوس البشرية .

ومن هذه العقيدة نشأ ذلك الذي يسمونه بالضمير ، وتولدت العاطفة الأدبية ، ووجد الشعور بالواجب ، وتكونت القوانين الأخلاقية ، *ميتور علوم ردي*

ولا شك أن هذا المذهب واه من أساسه ، مززعزع الدعائم والأركان أولا ، لأننا نستطيع أن نسأل صاحبه عن هدى أول مقننى الجمعية البشرية الى الخير والشر ، ثم لماذا نرى بعد هذه الأجيال الطويلة الخسرات والشرور الأساسية كما كان يراها الجيل الأول دون تبدل ولا تغير ؟ ثم لماذا نرى اختلاف البيئة الاجتماعية عند الشعوب المتباعدة ظاهر الأثر في تغير جوهرات القوانين الوضعية ؟ ولكننا نرى الأسس الجوهرية لقانون الأخلاق واحدة في كل العصور ولدى كل الشعوب لم يعد عليها مرور الأزمان ولا تباين الأمكنة والأصقاع .

أما « سبنسر (٢) » فيرى أن الضمير يحدث في الانسان مثل « استوارت ميل » ولكنه يختلف معه في سبب ما تاده ، فيعتقد أن غريزتي حفظ الذات والنوع دعنا الانسان الى تكوين الهياكل الاجتماعية التي تمكنه من الاحتفاظ بذاته ونوعه . ولقد كان الانسان بطبعه أنانيا مفرطا في الأنانية ، غير أن القانون الطبيعي لا يسمح ببقاء الفرد المندمج في المجتمع إلا إذا تلائم مع البيئة التي يعيش فيها تلاؤما يسمح له بالبقاء بينها . ولا شك أن هذا التلاؤم يكلفه بمعاوماتها في الإيجابيات والدفاع عنها في السلبيات ، وهذه المعاونة وذلك الدفاع يتطلبان منه أن يحس

(١) ولد في سنة ١٨٠٦ وتوفي سنة ١٨٧٣ (٢) ولد في سنة ١٨٢٠ وتوفي سنة ١٩٠٣

باحساسها ويفكر في سعادتها ولو تفكيرا ضئيلا الى جانب تفكيره في منفعة الشخصية التي تدفعه اليها الأنانية الطبيعية ، ثم يزداد هذا التفكير في مصاحبة الجاعة شيئا فشيئا حتى يخفف من وطأة الأثرة ويحولها الى إثارة يتقوى مع الزمن الى أن يدفع بصاحبه الى التضحية ، وهكذا نشأت الغيرية وحب الجماعة من الأنانية وحب الذات ، ثم تكونت لدى الإنسان بعد ذلك . وتبعاً لهذا القانون الطبيعي مجموعة من العواطف الأخلاقية أطلق الناس عليها فيما بعد اسم قانون الأخلاق ، ونسبوها الى شيء سموه بالضمير ، وما زالت هذه العواطف تقوى وتزداد عند الناس بالوراثة حتى تثبتت دعائمها وأصبح الكثيرون يتصورون أنها فطرية ، وأنها تعمل لذاتها .

ونحن لا نريد أن نوجه الى « سبنسر » من سهام النقد إلا ما وجهناه الى « استوارت ميل » بالذات ، لأن المذهبين يتماثلان في الاضطراب والبعد عن المنطق المستقيم . أما « داروين » (١) فيسير طبعا في الضمير على منهاج نظريته القائلة بالتطور أو بتناسل الانسان من الحيوان ، فيقول :

إن الضمير يرجع الى أبعد مما يظن أولئك الأخلاقيون ، وإذا أردنا أن نعرف أصله ، فلنبحث عنه عند الحيوان الذي هو سلف الانسان ، وحين ذاك يتبين لنا أن الغريزة الاجتماعية التي أرغمت كل فصيلة من فصائل الحيوانات على الانضواء تحت لواء واحد هي التي أوجدت لدى الحيوان المسىء الى هذه الفصيلة أول درجة من درجات وخز الضمير يقوى ويترقى برقي هذه الفصائل حتى وصل الى الحالة التي كانت عند الانسان الأول القريب الشبه من الحيوان ، ثم سارت في طريق التطور حتى بلغت من الرقي هذا الحد الذي نشاهده . وكما أن الضمير ليس واحداً عند الانسان والحيوان ، هو كذلك مختلف عند الأمم المتباينة في الرقي ، بل هو مختلف عند الأمة الواحدة في الأزمان المتغيرة . ثم يضرب لذلك الأمثال فيقول :

إن بعض الأمم كان يدفن شبانها مسنيتها من رجال ونساء تخاصا من نفقاتهم ومتاعهم في الحياة ، والبعض الآخر كان يبيع قتل كل أجنبي ، مع أننا نستفزع هذا في الوقت الحاضر تمام الاستفزع ، والبعض الثالث كان يبيع الانتحار مع أننا نعهده الآن جريمة . وهكذا كلما تقدمنا ارتقت ضمائرنا وسمت أخلاقنا تبعاً لهذا الارتقاء .

وإذا ، فليس الضمير غريزيا فطريا ، ولا هو قوة أجنبية جاءتنا من غيرنا ، وإنما هو ضرورة من ضروريات حياتنا تختلف باختلاف أزماننا وأمكنستنا وبيئاتنا الاجتماعية ، وأحوالنا العمرانية ، وحظوظنا من الثقافة والمدنية .

ولارب أن الرد على « داروين » في هذه النقطة هو رد على نظرية النشوء والتطور من أساسها ،

(١) ولد في سنة ١٨٠٩ وتوفي سنة ١٨٨٢

وليس في هذه الفصول الأخلاقية مجال يتسع لمناقشة هذه النظرية الباطلة التي دلل الروحانيون والانسانيون من الفلاسفة على فسادها بأنصع الأدلة وأروع البراهين حتى ألبأوا تلاميذ « داروين » الى محاولة تبرئة أستاذهم منها ، والى تأويل ألفاظه وتحويل تيارات جملة الى نواح تقرب من الروحية بعض الشيء . وربما عرضنا لتفنيد هذه النظرية فيما بعد بأدلة بعضها للعلماء الطبيعيين المحدثين ، والبعض الآخر للفلاسفة العقلانيين ، وقد اجتمع لدينا والحمد لله القدر السكافي لدحض هذا المذهب الواهن .

ومن الغريب المدهش ، بل من البغيض المخجل أن شرذمة من الطبقة المستنيرة عندنا قد أخذت تنتصر لهذه النظرية القديمة وتروج لها في مصر بعد أن أبلاها التفكير الحديث ، وهلمتها سهام النقد التي سددها إليها كبار الفلاسفة الروحيين وأعلام المفكرين الانسانيين في أوربا . وهكذا شاءت لهم كرامتهم أن يتباهوا عجباً وتبها بالثياب الخلقة الرثة المهلهلة التي نبذها أصحابها خجلاً منها وترفعاً عن نسبتها إليهم . ومن هذا ما يقوله أحد مؤلفي كتب الأخلاق الحديثة في مصر من أن اضطراب الكلب عند سرقة شيئا هو جرثومة الضمير عند الانسان ، فاذا رقى الكلب أصبح ضميره هو ما نشاهده في الانسان .

وبما أن هذا الكاتب وأمثاله هم من المقلدين لمذهب « التطور » فلا تحسن معهم المناقشة ، ولا يجمل معهم الجدل ، وإنما يجب أن نجعل مناقشتنا مع أصحاب المذهب الاساسيين أنفسهم فنقول لهم : إن الكلب لا يشعر بالاضطراب إجابة لصوت الضمير أيها السادة الفلاسفة ، وإنما نشأ شعوره هذا من ذكريات حوادث قديمة كانت نتيجتها أن فاز هذا الكلب من الصوت والعصا بنصيب بقيت آثاره عنده الى هذه اللحظة التي ظهر عليه فيها الاضطراب من مثيلتها .

ويقول هؤلاء المقلدون لمذهب التطور : إن العقل هو الهادي الوحيد للضمير ، ولذلك نرى ضمائر الأمم تستحسن اليوم ما استقبحت أمس ، وتستريح — بعد أن ترقى عقولها — لما كانت تشعر من عمله بالوخز الشديد أثناء التأخر والجهل . ولما كنت قد أوضحت لك آراء « كانت » و « باسكال » في العقل الخاضع للحواس وما يشمله من ضعف وقصور وانخداع ، فلا أراني الآن في حاجة الى التعليق على رأي هؤلاء المقلدين للماديين ، وإن كنت أرى أن العقل يقوم في مساعدة الضمير بنصيب وافر ضد القوة الشهوانية التي تحارب الضمير وقد تتغلب عليه إن كان هو القائم بالنضال وحده ، ولكن إذا انضم اليه العقل المثقف استطاع معا أن يقهرا هذه القوة العاشمة وأن يفوزا بالغلبة التي يترتب عليها انتصار الفضيلة ، لأن العدو الغشوم إذا حاربه خصمان يكون انهزامه أكثر تحققاً مما لو حاربه خصم واحد ، وهذا هو كل ما يستطيع العقل أن يؤديه للضمير من خدمات .

على أني لا أستطيع أن أفهم كيف يعد عصيان الضمير أو التردد في أوامره ضرباً من ضروب

الرذيلة عند هؤلاء القوم مع أنهم يعترفون بأنه كثيرا ما يخطئ ، وكثيرا ما يضل ، والمنطق كان يوجب عليهم أن يبيحوا عصيان من يحتمل الخطأ ويجوز عليه الضلال ، أو يبيحوا التردد في أوامره على أقل تقدير ، ولكنهم مع ذلك يحاولون أن يتحكموا بالروحانيين فيقولون : إن فاعل الشر بنية الخير يعتبر خيرا ، لأن المنظور اليه هو النوايا الدافعة الى الأعمال لا نتائجها . ولا ريب في أن هذا تناقض منهم واضطراب ، لأن العقلية المادية يجب ألا تعبا إلا بالنتائج المحسوسة في الخارج وإلا فهي متمردة على نفسها ، خارجة على قانونها الطبيعي . وإذا فاستطيع أن نستدل بهذا التناقض في آراء الماديين ومقلديهم على أنهم غير مثبتين من مذهبهم . أما ما يسوقونه إلينا كبراهين على اختلاف الوجودان تبعا لتغيرات الأزمنة والأمكنة فلسنا نرى شيئا أسهل من الرد عليه بقولنا : إن الرغبات المختلفة والأهواء المتباينة هي التي تقوى وتنمو عند الأفراد والجماعات حتى تغلب على صوت الضمير الذي لا يكف عن الهتاف بالفضيلة والخط من قدر الرذيلة حتى ينتهي الأمر بأن يخفى هذا الصوت العلوي الى جانب صلصلة أجراس الشهوات العنيفة ، وتصبح الرذائل من الأمور السهلة العادية ، ولا يعود الانسان يسمع من أعماق نفسه هذا الصوت الذي كان يسمعه في الماضي . وهنا نحيل الى أولئك الماديين أن الضمائر نفسها هي التي تختلف وتتغير ، وما هم في ذلك إلا واهمون .

فعلى ذلك ، وبعد كل هذه الآراء التي قدمناها نستطيع أن نجزم بأن الضمير هو ذلك الشعاع النوراني ، والسر الرباني الذي ألقاه مبدع الكون في داخل النفوس البشرية ، وأنه من عالم الخلود لا يضل ولا ينخدع ، ولا يخضع للمؤثرات الخارجية ولا يستعين في إدراك حقائق الخير والشر بالعقل أو بالعرف ، وإن كان يتخذ الأول عوناً له على محاربة الشهوة أحيانا ، وأنه واحد لدى كل الأمم والأفراد ، وإن كان تغلب الأهواء على ظهور صوته يختلف باختلاف العقليات والبيئات والثقافات ؟

دكتور محمد غريب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

ما قيل في المزاح

قال النبي صلى الله عليه وسلم : بعثت بالحنيفية السمحة . وقال إنى لأمزح ولا أقول إلا حقا .

وقد رويت عنه صلى الله عليه وسلم عبارات من المزاح تعتبر مثلاً علياً في هذا الباب . وقال أبو الفتح البستي :

أفد طبعك المكدود بالهم راحة
واكفن إذا أعطيته المزح فليكن
يراح وعلاه شيء من المزح
بمقدار ما تعطى الطعام من الملاح

النثر الفني

وأطواره في الأدب العربي

يستطيع الباحث في سهولة ويسر أن يسير النصوص الأدبية مسيرة بحث واستقراء في جميع مراحل الأدب العربي في عصوره المختلفة قبل النهضة الحديثة التي بدأت في أول عهدها بشورة جامحة على الأدب العربي واصطبغت بصبغة غربية استشرافية ، فانه لا يكاد يعثر على نص أدبي يسعفه باثبات هذا التعبير « النثر الفني » أو « النثر الأدبي » فهو تعبير مصطنع مزور لا يقوم على حجة سوى التقليد لمنهج البحث عند جماعة المستشرقين ، أرسله أصحابه إرسالا لا يعتمد على تحديد عامي في معناه ، بل لوله التركيبي ، ولا يرتكز على قانون « فني » في موضوعه وأغراضه التي يرمى الى تحقيقها .

ولو حاولنا أن نتعرف له معنى محدد ، أو غرضا خاصا قائما بنفسه عند أصحاب نظريته ، ومن استحدثوه في تاريخ الأدب العربي ، لما انتهينا الى شيء يطمئن المنطق اليه . فبعض الباحثين يرى أن النثر الفني هو : الكلام الأدبي الذي يعتمد على العقل والتفكير ، وهو بهذا المعنى يقابل الشعر الذي هو لغة العاطفة والخيال . وهو تحديد غامض أشد الغموض ، لأننا نجد كثيرا من النثر الأدبي الجيد ما يكون تعبيرا عن العاطفة وصلدى للوجدان وترجمة عن الخيال . وأقرب شاهد يحضرنا على ذلك في الأدب القديم الرسائل الاخوانية ، وكثير من فن المقامات والمطارحات ، وفي الأدب الحديث جبهة الأدب الروائي . وكذلك نجد كثيرا من الشعر الرصين ما هو آية من آيات العقل والتفكير في حدود المنطق المستقيم ، ونجد شواهد عليه في شعر ابن الرومي والمتنبي وأبي العلاء المعري وأبي العتاهية ، فليس إذاً كل نثر أدبي يعتمد على العقل والتفكير بعيدا عن الخيال والعاطفة ، وليس كل شعر جيد يقوم على العاطفة والخيال بريئا من التفكير الصحيح والمنطق المستقيم .

على أننا إذا جازينا أصحاب هذا المذهب في جعل النثر الفني مقابلا للشعر ليتسنى لهم تحديده بذلك المعنى ، وجدنا أن النثر الفني بهذا الاعتبار يتسع مداه فيشمل الخطب والرسائل بأنواعها ، والوصايا والمحاورات ، والأمثال والحكم ، وكل ما يقابل الشعر المقيد بالوزن والتقنية من أنواع النثر الممتاز عن لغة التخاطب في أمور العامة ، ومن ثم يكون ضروريا أن نجعل أول أطوار النثر الفني في الأدب العربي يتمثل في النثر الجاهلي ، ولكن أصحاب هذا المذهب يرفضون هذا الاستنتاج ويأبون على العصر الجاهلي أن يكون قد عرف النثر الفني بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، ولا يزال ذلك المعنى الدقيق ، وذلك النوع الخاص من الكلام ، الطليق من قيود

الوزن والتقفية، الجدير باسم « النثر الفني » غير بَيِّن ولا مفهوم . وبعض الباحثين يتوسع قليلا في توضيح موضوعات النثر الفني ، ويرى أنه « أظهر ما يكون في تقرير الحقائق ، ورسم النفوس ، والاجتماع » ويرى أن « ذلك ليس من طبيعة العربي في بلاغته ، لأن العربي مرتجل بطبيعته ، ميل الى البديهة والارتجال ، والبديهة والارتجال لا يصاحبان لعمل النثر الجيد المبني على الفكر والتعقل » .

ويحاول بعض الأدباء أن يدخل الزخرف اللفظي والتنميق والكتابة والنظام الانشائي عناصر في النثر الفني . ولا نفهم كيف جاء هذا الاصطلاح ، ولم يخرج النثر الأدبي مهما قيل فيه عن كونه نوعا من الكلام الممتاز بمجودة عبارته وسمو معناه ، يقصد به إصابة الجادة وإحكام القول ، وهو ما تتجه اليه أفكار الناس ، فإذا كان العرب قد آتاهم الله سرعة البديهة الصائبة والارتجال المحكم أفيكون هذا سببا في الحكم عليهم بأنهم لا يعرفون النثر الأدبي ، أو الفني كما يقولون ؟ نعم نحن لا ننكر أن « أظهر ما يكون النثر الأدبي في تقرير الحقائق ورسم النفوس والاجتماع » ولكن نتساءل أى مقياس نتخذه لنعرف به الحقائق التي تقرر بهذا النثر والنفوس التي ترسم ، والاجتماع الذي يطبق ؟ هل هي واحدة في كل الجماعات البشرية ، أو تختلف باختلاف الطبائع والبيئات والثقافات ؟

أو ليس من المعقول أن لكل أمة مذهبها في الكلام وطبيعتها لا يصح أن نطبق عليها مذهب وطبيعة أمة أخرى في حقائقها ونفوسها واجتماعها ؟ وهل من المعقول أن نطبق حقائقنا ونفوسنا واجتماعنا في هذا العصر على العرب في عصورهم الأولى ؟

العرب أمة لها طبيعة خاصة ، ولها تفكير خاص ، ولها اجتماع خاص ، وكان لها نثر أدبي يمثل طبيعتها وتفكيرها واجتماعها ، وبلاطم بيئاتها ، وقد ضاع من هذا النثر شيء كثير ، ولا نستبعد أن يكون كثير من الرسائل الأدبية كان لدى العرب وضاع فيما ضاع من نثرها لأسباب أشرنا إليها في مقالاتنا السابقة .

وبعض الباحثين من أدباءنا يؤكد تأكيذاً قويا وجود النثر الفني عند العرب في عصرهم الجاهلي ، ولكن التوفيق يعوزه فيما اتخذه سنداً لدعواه ، ونحن وإن كنا لا نستسلم للتسليم المطلق بصحة هذا النثر المنقول إلينا معزوا الى عرب الجاهلية ، غير أننا لا نجاري الشاكين على الاطلاق ، ونعتقد أن كثيرا جدا من هذه الخطب والأمثال والحكم والوصايا والمجاورات صحيح النسبة الى العرب قبل الاسلام ، ويدلنا على ذلك تلك الخطب التي قام بها زعماء الوفود في عصر النبوة ، وهي لم تكن مفتجرة افتجارا ، والخطب شقيقة الرسائل . قال أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين : « واعلم أن الرسائل والخطب متشاكلتان في أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية ، وقد يتشاكلان أيضا من جهة الألفاظ والفواصل ، فالفاظ الخطباء

تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة والعذوبة ، وكذلك فواصل الخطب مثل فواصل الرسائل ، ولا فرق بينهما إلا أن الخطبة يشافه بها ، والرسالة يكتب بها ، والرسالة تجعل خطبة ، والخطبة تجعل رسالة في أسير كلفة . بل إن صاحب « صبح الأعشى » يرى أن الخطب جزء من أجزاء الكتابة ونوع من أنواعها .

فكيف صح لأنصار مذهب « النثر الفني » تجريد العرب منه ؟ وماذا يرى الباحث حين يقرأ هذه المحاور التي يقول عنها ابن الأثير « إنها من الكلام الجامع للجزالة والركة » ويقدمها بقوله : ويكفي من ذلك كلام قبيصة بن نعيم لما قدم على امرئ القيس في أشياخ بني أسد يسألونه العفو في دم أبيه فقال له : « إنك في المحل الأرفع والقدر من المعرفة بتصرف الدهر ، وما تحدثه أيامه وتنقل أحواله ، بحيث لا تحتاج الى تذكير من واعظ ، ولا تبصير من مجرب ، ولك من سؤدد منصبك وشرف أعراقك وكرم أصلك في العرب محتمل ما حمل عليه من إقالة العثرة ورجوع عن الهفوة ، ولا تتجاوز الهمم الى غاية إلا رجعت اليك فوجدت عندك من فضيلة الرأي وبصيرة الفهم وكرم الصفح ما يطول رغباتها ويستغرق طلباتها ، وقد كان الذي كان من الخطب الجلل الذي عمت رزقته نزاراً واليمن ولم تخصص بذلك كندة دوننا ، للشرف البارع كان لحجر ، ولو كان يفدى هالك بالأنفس الباقية بعده لما بخلت كرائمنا على مثله ، ولكنه مضى به سبيل لا يرجع أخراه على أولاده ، ولا يلحق أقصاه أدناه ، فأحمد الحالات في ذلك أن تعرف الواجب عليك في إحدى خلال ثلاث : إما أن اخترت من بني أسد أشرفها بيتاً ، وأعلها في ثناء المكرمات صوتاً ، فقدنا اليك بنسعة تذهب مع شفرات حسامك بياق قصرته ، فنقول : رجل امتحن بهالك عزيز فلم يستل سخيمته إلا بمسكنته من الانتقام ؛ أو فداء بما يروح على بني أسد ، فهي ألوف تجاوز الخمسة ، فكان ذلك فداء رجعت به القضب الى أجفانها لم ترددها بسليط الاحن على التراء ؛ وإما وادعتنا الى أن تضع الحوامل فتسدل الأزر ، وتعتقد الخمر فوق الرايات .

قال فبكي امرؤ القيس ساعة ، ثم رفع رأسه فقال : « لقد عامت العرب أنه لا كنفؤ لحجر في دم ، وأنى لن أعتاض جملاً ولا ناقة فأكتسب به سبة الأبد ، وفث العضد ، وأما النظرة فقد أوجبتهما الأجنة في بطون أمهاتهما ، ولن أكون سبياً لعظيها ، وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل في القلوب حنقا ، وفوق الأسنة علقا

إذا ما جالت الحرب في مأزق تصافح فيها المنـ ايا النفوسا

أقيمون أم تنصرفون ؟ » قالوا بلى ننصرف بأسوأ الاختيار ، وأبلى الاجترار ، بمكروه وأذية ، وحرب وبلية . ثم نهضوا عنه وقبيصة يمثل :

لعلك إن تستوخم الورد إن عدت ككتائبنا في مأزق الحرب تمطر

فقال امرؤ القيس : لا والله ، ولكن أستعذبه ، فرويدا ينفرج لك دجاها عن فرسان
كندة وكتائب حمير ، واقد كان ذكر غير هذا بنى أولى إذ كنت نازلا بربعى ، ولكنك
قلت فأوجبت ، فقال : هو ذاك .

قال ابن الأثير : فلتنظر الى هذا الكلام من الرجلين : قبيصة وامرؤ القيس ، حين يدع
المتعمقون تعمقهم فى استعمال الوحشى من الألفاظ ، فان هذا الكلام قد كان فى الزمن القديم
قبل الاسلام بما شاء الله .

أفليس هذا من أروع النثر الأدبى الذى يقرر حقائق ، ويرسم نفوسا ، ويطبق اجتماعا ،
ويعتمد على العقل والتفكير الصحيح والمنطق المستقيم ؟ بلى إنه لنثر فنى يحمل فى ثناياه حجته
الأدبية على وجوده وتعارفه عند العرب ؟

صاوى ابراهيم عربزور

ضرر الحسد

قال بعض الحكماء : ألزم الناس كآبة أربعة : رجل حديد ، ورجل حسود ، وخليط
الأدباء وهو غير أديب ، وحكيم محتقر لدى الأقبام .

قال على بن بشر المروزي كتب ابن المبارك هذه الآيات :

كل العداوة قد ترجى إمامتها   إلا عداوة من عاداك من حسد
فان فى القلب منها عقدة عقدت   وليس يفتحها راق الى الأبد
إلا الاله فان يرحم يخللها   وإن أباه فلا ترجود من أحد

وسئل بعض الحكماء : أى أعدائك تحب أن يعود لك صديقا ؟ قال : الحاسد الذى لا يرده
إلا زوال نعمتى .

وقال ساميان التيمى : الحسد يضعف اليقين ، ويسهر العين ، ويكثر الهم .

وقد صلى الأحنف بن قيس على حارثة بن قدامة السعدي فقال : رحمك الله كنت لا تحسد
غنيا ، ولا تحقر فقيرا .

وكان يقال : لا يوجد الحر حريصا ، ولا الكريم حسودا .

وقال شاعر :

حسدوا النعمة لما ظهرت   فدموها بأبائيل الكلام
وإذا ما الله أسدى نعمة   لم يضرها قول أعداء النعم

حكمة الصيام في الاسلام

يمر بنا شهر رمضان من كل عام فيستقبله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بما هو أهله من الاحتفاء والاحتفال، وينتدب كبار الكتاب لتجبير المقالات الضافية الذبول في بيان منافعها في العقول والأبدان، وفوائده للقلوب والأرواح، وإبه لقمن بكل هذه العناية لجليل أثره في النفوس، لو قامت به على وجهه الصحيح، ولم تتحول عن صراطه سوى .

ذكر العلماء للصيام حكما كثيرة، وعندنا أن أولى تلك الحكم بالبيان، أثره على الانسان في رياضة النفس، وثمرته في تخليصه من سلطان المادة .

الانسان جسد وروح ألف الخالق الحكيم بينهما على تخالف طبيعتيهما الى أمد محدود؛ فمن الناس من تتسلط كدرة المادة عليه فتغلب فيه الصفات البهيمية، حتى إنك لتراه في مظهره إنسانا مستكملا جميع صفات التقويم الحسن، فإذا اطلعت على دخيلة حاله تبين لك أنه يحمل نفس حيوان ضار، لا يفكر في غير رغباته الجسدية، وشهواته البدنية؛ ولا يبالي في سبيل الوصول اليها أن يرتكب كل دنية، أو فعلة وحشية؛ ومثل هذا لا يعيش إلا ليأكل ويتوسع و توفية شهواته، وما هي إلا سنون حتى يدركه الهرم، ويقعد به الضعف، فيموت ميتة الحيوان الأعجم، لم يحصل من جهاده الديني نوراً يعرج به الى العالم الذي خلق ليتحول اليه .

وقد ثبت علميا أن تحرد الانسان لاتباع شهواته المادية، وإغفاله لمميزاته الروحانية، يجر عليه وعلى بني نوعه أكبر الجرائر، ذلك أنه لم يخلق كالحیوان محدود المطالب، محصور الرغائب، حتى يكون ما يحصله من حطام الدنيا كافيا لسد مطامعه، ولكنه خلق مطلق القوى، بعيد مدى الغايات؛ فهو لا يكتفي باباس وطعام يوفي بهما حاجات جثثانه، بل لو حصل الدنيا كلها وجعلها في قبضته وجد في مذخور قواه مددا لا حد له يمكنه أن ينفقه وراء أي مطلب من المطالب التي يجد نفسه مدفوعا اليها، فإذا لم يتدارك الدين الحق مثل هذه الشخصيات الخام بالتهذيب والتلطيف، اجتمع منها في الأمة الواحدة عدد كبير لا يسقط ترويضهم وإدخالهم في حظيرة حكومة صالحة .

فشرع الله الصيام رياضة للنفوس، ليتمكن بواسطته وبواسطة الصلاة تحويل القوى الأدبية العظيمة القدر في الانسان، الى ما ينقله من حضيض الحيوانية التي هو فيها، الى أرقى درجات السمو الروحاني الذي خلق ليصل اليه .

فكيف يحقق الصيام هذه الرياضة، ويدفع بتيارات القوى الأدبية الانسانية الى وجهة تصلح معها للحياة الملكية، بعد أن كانت تزيد هذا التحويل حيوانية على حيوانية؟

إن الاسلام بفرضه الصلاة والصيام على ذويه قد حلاهم بأقوى الوسائل لإحداث أعجب ضروب التطور في النفس البشرية ، بحيث تصلح لجذب أمة من طرف الى طرف في فترة من الزمان لا تكفي لإحداث مثل هذا الأثر الخطير في فرد واحد .

فالصلاة عمل قلبي وعضوى لو أدى على وجهه الصحيح لأحدث في مؤديه انقلابا تدريجيا يشبه ما يفعله المغناطيس الحيواني في تعديل الطباع ، وتهذيب الأخلاق ؛ وفتح باحات روحانية للنفس تتصل معها بعالم الروح ، وتستمد منه حياة علوية ، وقوى أدبية .

تبدأ الصلاة بتكبيرة الاحرام : الله أكبر ، فلو استشعر المصلى وهو يذكر هذه العبارة معناها الصحيح ، صغرت في عينه جميع الأغيار ، ومحقت جميع الصور ، وشعر بأنه مائل أمام القادر الذي أبدعه . هذا الشعور وحده يخلعه من عالم المادة ويدخله عالم الروح ، فاذا قرأ فاتحة الكتاب ، وتأمل في معانيها ، واستشعر الى ما تشير إليه من طلب الهداية الى الصراط المستقيم ، كان كل ذلك منه يشبه ما يسمى في علم النفس بالايماز الذاتى (Auto - suggestion)

فتتكيف به نفسه من طريق الاستهواء ، وتندفع لتحقيقه بكل ثبات ومثابرة . كل هذا على شرط أن يكون الدخول في الصلاة بتجريد النفس لها من جميع الأغيار .

فاذا انضمت فريضة الصيام الى الصلاة في كل عام شهرا ، بلغت خاصة الايماز الذاتى أشدها ، وأثمرت أعظم ثمراتها .

وهذا على شريطة أن يكون الصيام كما سنه الاسلام ، لا كما حولته اليه العادات .

إن شهر الصيام الآن يعتبر شهر قصف وهو ، وسهر وسمر ، وهو في حقيقته شهر زهد ورياضة وورع . وهو على ما تؤديه عليه من التوسع في المأكول ، وإحياء الليالي بالملهييات ، والنوم الى ساعات متأخرة من النهار ، يعتبر من أشد الضربات على الصحة الجسدية والصحة النفسية معا . فالقانون الصحى لا يسمح بأن يجوع الانسان نفسه طول النهار ، فاذا جاء المساء أكل أكل المسعور المحروم حتى لا يستطيع التنفس ، ثم عاود السكره بعد بضع ساعات باسم السحور ، خسر الى معدته كل ضروب المحظورات الغذائية ، وشرب على كل ذلك ماء غزيرا . لا جرم أن من يرتكب مثل هذا العبث يخرج من رمضان مبتعب الجسم والعقل معا .

ولكن الصيام في الاسلام هو على النحو الذى كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقد كانوا يفطرون على تمرات ، ثم يقومون لصلاة المغرب ، فاذا أدوها عادوا لإتمام الطعام ، وهو لا يتعدى لقيات كانوا يقيمون بها أصلا بهم ، ثم جلسوا يتحدثون حتى يأتى موعد النوم العادى في ناشئة الليل ، تلك الآونة الحافلة بالاشعاعات المهدئة للأعصاب ، ومنهم من كان يستيقظ في الهزيع الأخير من الليل للتهجد ، ومنهم من كان ينام الى ما قبل صلاة الفجر

بقليل فيصيب قايلا من الطعام ، ثم يتوضأ ويتنفل حتى يؤذن المؤذن بالفجر فيصلون الصبح .
ثم منهم من كان يظل يقظا الى المساء ، ومنهم من كان تأخذه بعد الفجر سنة من النوم ، ثم يقومون
الى أعمالهم لا يتخلفون عن عاداتهم في شيء .

الصيام على هذا النحو يعتبر عملا رياضيا له تأثير كبير على جسم الانسان وروحه ، يدخل فيه
في كل عام مرة ، ويخرج منه وقد تطهر قلبه ، وتركى ضميره ، وتنقى دمه ، وتقوت أعصابه ،
وفوق ذلك كله ، هبطت عليه من عالم القدس نفحات روحانية ، وإشرافات ربانية ، لا يتصور
العقل مبلغ ما تفعله في ترقيته الى مراتب الكمال .

هذه الرياضة إذا أضيفت الى الصلاة ، أحدثت بين الانسان وعالم الروح أوثق الصلات ،
ونقلته من عالم الحيوانية الذي هو فيه الى وجود سام تتيقظ فيه أكرم غرائز النفس ، وأشرف
عواطفها . وهذا وحده يفسر لنا حدوث ذلك الانتقال المحير للعقل في نفسية عرب الجاهلية
فنقلتهم طفرة من حياة وحشية حافلة بالميلول البهيمية ، والمقاصد العدوانية ، والاباحة الحيوانية ،
الى حياة مدنية آهلة بالعواطف الشريفة ، والنيات السكريمة ، والغايات النبيلة ، حياة أوصاتها
الى خلافة الله في الأرض ، وهي درجة لم تنلها في تاريخ الانسانية كله إلا أمر معدودة ، نالها
الامة الاسلامية في أقل من ثمانين سنة ، فوصلت الى ملك لم تصل اليه أكبر دولة في الأرض
في ثمانمائة سنة ، وأحدثت في العالم من الآثار العالمية والعملية والفنية ما لا تزال الأمم عيالا
عليه الى اليوم .

هذه آثار العبادات الاسلامية على الأمم ، إذا أدت على وجهها الصحيح لا على ما آلت اليه
اليوم : صلاة صورية ، وصيام اتخذ وسيلة لإثارة القسرم ، والتوسع في الههم .
بَصْرنا الله بديننا القويم ، وجعلنا ممن قال : « سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك
المصير » !

محمد فريد رومري

من نور أبخ الكلم

قال علي بن الحسين رضى الله عنهما : « لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة ،
وجملة الحال في فضل التبیین ، لأعربوا عن كل ما يتاجلج في صدورهم ، ولوجدوا من برد اليقين
ما يغنيهم عن المنازعة الى كل حال سوى حالهم . وعلى أن درك ذلك كان لا يعدمهم في الأيام
القليلة العدة ، والفكرة القصيرة المدة ، ولكنهم ما بين مغمور بالجهل ، ومفتون بالعجب ،
ومعدول بالهوى عن باب التثبت ، ومصرف بسوء العادة عن فضل التعلم .

٣ - أعلام القرآن :

إبليس (١)

أصل اللفظ واشتقاقه — خاق إبليس — حقيقة الجن — إبليس قبل المعصية
إبليس وآدم — إنظاره — موته ووقته

١ - أصل اللفظ واشتقاقه :

قال الزجاج : هو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ، ووزنه فعليل ، قال البستاني في دائرة معارفه : وهذا هو الصواب ، فانه معرب « ذيافوليس » باليونانية ، وهو علم جنس للشيطان ، ومعناه فيها بالحصر موقع الخلاف ، وبالتعميم تمام أو مشتك كاذب . وقال صاحب تاج العروس بعد قول القاموس : أو هو أعجمي ، ولذا قيل : إنه لا يصح أن يشتق إبليس ، وإن وافق معنى أبلس لفظاً ومعنى ، وقد تبع المصنف الجوهري في اشتقاقه ، فغلطوه ، فليتنبه لذلك .

وقال أبو عبيدة وغيره : إنه عربي مشتق من الابل اس ، وهو الابعاد من الخير ، أو اليأس من رحمة الله ، يقال أبلس من رحمة الله ، أى يئس وندم ، وفي التنزيل العزيز : « يومئذ يبلس المجرمون » وإبليس مشتق منه ، لأنه أبلس من رحمة الله ، أى أويس ، ومنع من الصرف حينئذ لكونه لا نظير له في الأسماء ، أو لأنه شبيه بالأسماء الأعجمية ، لكونه لم يسم به أحد من العرب ، فصار خاصاً بمن أطلقه الله تعالى عليه ، وكانه دخيل في لسانهم . وقيل : إن اسمه بالعبرانية عزازيل ، وبالعربية الحارث ، أما كنيته فأبو مرة .

٢ - خلق إبليس :

تتوقف معرفة خلق إبليس على معرفة النوع الذى هو منه ، وذلك أنهم اختلفوا فيه : أهو من الملائكة ، أم من الجن ؟

فذهب جماعة الى أنه من الملائكة مستدلين بجملة أدلة ، منها :

(الاول) ظاهر الاستثناء في قوله تعالى : « فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر » والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل ، أو لصح دخوله ، وذلك يوجب كونه من الملائكة .

(١) من قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . سورة البقرة — آية ٣٤

(الثاني) أنه لو لم يكن من الملائكة لما كان قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » متناولاً له ، ولو لم يكن متناولاً له ، لاستحال أن يكون تركه للسجود إباء واستكباراً ومعصية ، ولما استحق الذم والعقاب ، وحيث حصلت هذه الأمور ، علمنا أن ذلك الخطاب يتناوله ، ولا يتناوله ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة .

وذهب جماعة آخرون إلى أنه من الجن مستدلين أيضاً بعدة أمور ، منها :

(الأول) قوله تعالى في سورة الكهف : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ، ففسق عن أمر ربه » .

(الثاني) أن إبليس له ذرية ، لقوله تعالى في صفته : « أفقتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو » وهذا صريح في إثبات الذرية له ، وأن الملائكة لا ذرية لهم ، لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى ، والملائكة لا أنثى فيهم ، لقوله تعالى : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ، أشهاداً وخلقهم ، ستكتب شهادتهم » : أنكر على من حكم عليهم بالأنوثة ، فإذا انتفت الأنوثة ، انتفى التوالد لا محالة ، فانتفت الذرية .

(الثالث) أن الملائكة معصومون ، وإبليس لم يكن كذلك ، لأنه قد استكبروا الملائكة لا يستكبرون .

(الرابع) أن إبليس مخلوق من النار ، والملائكة ليسوا كذلك — وستأتي الأدلة على هذا في بيان حقيقة الجن .

ولم تسلم أدلة كل من الفريقين من المناقشة والتصحيح والتأويل .

وقيل : إنه لا من الملائكة ، ولا من الجن ، بل هو خلق مفرد ، وأنه مخلوق من النار .

٣ — حقيقة الجن :

الجن نوع من الخلق ، سمووا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار ، ولأنهم استجنوا من الناس فلا يرون ، قال الراغب : « أصل الجن (بفتح الجيم) ستر الشيء عن الحاسة ، يقال جنته الليل وأجنته ، وجنّ عليه جنته : ستره » إلى أن يقول : « والجن (بكسر الجيم) يقال على وجهين : أحدهما لأرواحيين المستترين عن الحواس كلها بازاء الإنس ، فعلى هذا تدخل الملائكة والشياطين ، فكل ملائكة جن ، وليس كل جن ملائكة ، وعلى هذا قال أبو صالح : الملائكة كلها جن ، وقيل : بل الجن بعض الروحانيين ، وذلك أن الروحانيين ثلاثة : أخيار وهم الملائكة وأشرار وهم الشياطين ، وأوساط فيهم أخيار وأشرار وهم الجن » اهـ وقد أخبرنا القرآن الكريم ، وجاء في السنة الصحيحة أنهم عالم قائم بذاته ، وأنهم قبائل وطوائف ، وأن منهم البار والفاجر ، وأنهم يأكلون ويشربون ويتناسلون .

قال تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا ، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » . قال : « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى ارشاد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » وقال : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » وقال حكاية عنهم : « وأنا منا الصالحون ، ومنا دون ذلك ، كنا طرائق قديدا » وقال : « وأنا منا المسلمون ، ومنا القاسطون » .

وقد رويت أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، فروى أنهم مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بأصحابه ببطن نخلة من أرض مكة ، فوقفوا فاستمعوا لقراءته ، ثم اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة . فسألوه عن أشياء أمرهم بها ، ونهاهم عنها ، وسألوه الزاد ، فقل لهم : كل عظم ذكر اسم الله عليه تجددونه أو فر ما يكون لحما ، وكل روثة علف لدوابكم . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما ، وقال : إنها زاد إخوانكم الجن .

أما ما خلقوا منه ، فقد ذكره القرآن الكريم في قوله : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجن من مارج من نار » وفي قوله : « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ، ولجن خلقناه من قبل من نار السموم » .

وذكره الحديث الشريف في رواية مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجن من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » .

واختلفوا في هل كان من الجن رسول ؟ قالوا كثيرون على أن الجن ليس لهم رسول منهم وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للإنس والجن ، وأن منهم منذرين فقط ، قالوا : وإنما قال الله تعالى : « يامعشر الجن والإنس ، ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا » والرسل من أحد الفريقين ، كما قيل : « مرج البحرين يلتقيان » ثم قال : « يخرج منهما الأثاؤل والمرجان » وإنما يخرج الأثاؤل والمرجان من الملح دون العذب منهما .

وأما التشكك في وجود الجن ، كما يقع من بعض الناس ، فلا محصل له ، فقد ثبت وجودهم بنص القرآن الكريم ، ومن طريق الأحاديث النبوية الصحيحة ، وورد ذكرهم في جميع الكتب السماوية ، واعترف بوجودهم كثير من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات ، وأكده كثيرون ممن لا يشك في صدقهم أنهم رأوا الجن وكلموهم .

ثم إن وجودهم في ذاته لا يجافي العقل ، ولا يخالف سنن الخليقة .

٤ — ابليس قبل المصيبة :

ليس هناك خبر تطمئن إليه النفس ، وتقوم به الحجة على تعيين الحالة التفصيلية التي كان

عليها إبليس قبل معصية ربه بابائه السجود لآدم ، وليس من اليسير على الباحث الحريص على استكمال نواحي بحثه أن يهمل مثل هذه الناحية الهامة في ترجمة إبليس دون أن يتحدث عنها بكثير أو قليل ، فإنه إن أهمل وصفه بالتقصير ، وإن تحدث بما لم يؤيده نص ديني ، أو يعضده مصدر تاريخي وثيق ، وصفه بالقصور ، وإذا فليعذرنا حضرات المطلعين إن نحن أوردنا شيئاً في هذا الموضوع مما رواه شيوخ العلم ، وأئمة المؤلفين ، ونسبوه إلى أجلاء من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم : كان عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير .

ونحن لا نورده هنا على أنه أخبار مسامة ، وروايات مقطوع بها ، بل لنبين أن هذا هو كل ما ذكره ونقلوه ، والمعتمدة عليهم فيه .

قالوا : كان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل ، وكان له سلطان سماء الدنيا ، وسلطان الأرض وما بينهما ، وكان خازن الجنة مع اجتهاده في العبادة ، وكثرة علمه ، فأعجب بنفسه ، ورأى أن له بذلك الفضل ، فاستكبر .

وقيل : إن الجن لما أفسدوا في الأرض ، وسفكوا الدماء ، وقتل بعضهم بعضاً ، بعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة ، فقاتلهم وشردهم إلى الجزائر وأطراف الجبال ، فلما فعل ذلك اغتر في نفسه ، وقال قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد .

وقيل : كان قاضياً بين الجن ، فلم يزل يقضي بينهم بالحق حتى سمى حكماً ، فتعظم وتكبر ، وألقى بينهم العداوة والبغضاء ، فافسدوا في الأرض ، وسفكوا الدماء ، فبعث الله إليهم ناراً فأحرقتهم ، فلما رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرج إلى السماء ، فأقام عند الملائكة يعبد الله مجتهداً في العبادة ، فلم يزل كذلك حتى خلق الله آدم ، فكان من أمر إبليس ومعصيته ربه ما كان . وقيل غير ذلك .

٥ — إبليس وآدم :

أسلفنا شيئاً من الكلام على موقف إبليس من آدم عند الكلام على « آدم » . ونحن ذاكرون هنا ما لم يكن موضع ذكره هناك :

يؤخذ من الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في خلق آدم عليه السلام ، أن الله تعالى اختصه بمزايا ، أهمها :

(الأولى) تعليمه الأسماء كلها .

(الثانية) أمره الملائكة بالسجود له .

ولقد كان هذا الاختصاص سبباً في حسد إبليس لآدم ، وقد حمل هذا الحسد على الاستكبار

والمناد، مبررا ذلك بأنه أفضل من آدم، فعاقبه الله على ذلك بالطرد من الجنة، وبإذاره بأنه من أهل النار .

ويحكى لنا القرآن الكريم ذلك في نظم رائع، وأسلوب معجز : قال الله تعالى : « ولقد خلقناكم ، ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك . قال أنا خير منه خلقتني من نار ، وخلقته من طين » .

ويقول : « قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ، أستكبرت أم كنت من العالين ، قال أنا خير منه خلقتني من نار ، وخلقته من طين ، قال فأخرج منها فانك رجيم ، وإن عليك لعنتي الى يوم الدين » وغير ذلك من الآيات .

٦ - إنظاره :

أراد إبليس أن يجد له فسحة في الاغواء ، وأن يكون له من طول الحياة ما يرخي له العنان في الجري وراء الافساد الذي جبل عليه ، فسأل ربه عز وجل أن ينظره الى يوم الدين ، لا شباع نهته من هذه الناحية .

قال تعالى حكاية عنه : « قال أنظرني الى يوم يبعثون » قال إنك من المنظرين ، قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » .

وقال : « قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ لئن أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ، قال اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزأؤكم جزاء موفورا ، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد ، وعدمهم ، وما يعدمهم الشيطان إلا غر را ، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » وكفى بربك وكيلا » .

أما الحكمة في إنظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه من الافساد ، فقد بينه العلماء : قال ابن كثير في البداية والنهاية : إن إبليس أنظره الله الى يوم القيامة ، محنة لعباده ، واختبارا منه لهم ، كما قال تعالى : « وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ، وربك على كل شيء حفيظ » وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ، فلا تلموني ولوموا أنفسكم ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ، إني كفرت بما أشركتمون من قبل ، إن الظالمين لهم عذاب أليم » اهـ

٧ - موته ووقته :

ذكر أصحاب الأخبار كيفية موت إبليس ، فنقل الألويسي في تفسيره عن كتاب « البحور

الآخرة « للسفار يني خبرا مرفوعا الى ابن مسعود رضى الله عنه ، أن إبليس يموت بقتل الدابة له عند خروجها ، ولكن الألوسى شك فى نسبة هذا القول الى ابن مسعود ، وإذا فالمسألة موكلة الى علم الله تعالى .

وأما وقت موته ، فقد حكى فيه الرازى قولين : الأول ، أنه تعالى أنظره الى النفخة الأولى ، لأنه تعالى قال : « إنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » ، والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياء كلهم ، والثانى أنه تعالى لم يوقت له أجلا بل قال : « إنك من المنظرين » . وقوله فى الآية الأخرى : « الى يوم الوقت المعلوم » المراد منه الوقت المعلوم فى علم الله تعالى ، وقال بعضهم غير ذلك . والله أعلم ؟

فكبرى بسن

(مجلة الأزهر) : تستبعد بعض العقول أن يكون لإبليس وجود حقيقى ، ولكنهم لو أجادوا الروية لأدركوا أنه لا مانع من وجود روح خبيث أرصد لاستدراج الناس الى الشر ، لا لأن الشر مرغوب لذاته ، ولكن لأن النفوس البشرية لا تتجرد من كدور الطبيعة المادية إلا باستخراج كل ما أكنته من دواعى السوء فى جبلتها ، وبتعريضها على عصيان تلك الدواعى والثورة عليها .

والانسان إنما قذف به الى هذا العالم ليتزكى ويترقى ويخلص من علائق المادة التى قضى عليه أن يصاحبها فى مرحلته هذه . فاذا لم يسلط عليه ما يثير كوامنه ، ويلهب غرائزه بقى جامدا وخرج من الدنيا على ما جاء اليها .

هنا يمكن أن يقال إن الشهوات البدنية تكفى وحدها فى إحداث هذه الاثارة ، ولا موجب لافتراض وجود روح خبيث يدفعه اليها .

ولكننا لسنا هنا بصدد التدليل على كفاية الشهوات البدنية للاثارة أو عدم كفايتها ، بل بصدد القول بأنه لا مانع عقليا ولا عاميا من وجود روح خبيث لا يغواء بنى آدم ليبتلوا فى حياتهم الدنيا .

وكيف يوجد مانع والعالم الروحاني مشحون بالروحانيات المختلفة من جميع الأنواع ، وقد ثبت ذلك علميا فى العصر الحديث ، فلا وجه لا استبعاد وجود روح خبيث من بينها له أعوان كثيرون من جنسه أرصدوا للاغواء والتسويل ؟

مسألة في الطلاق

حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأجل الشيخ يوسف الدجوى .
تحية واحتراما : وبمد فأرجو من أريحيتمكم الطاهرة ومكارمكم العالية إفادتي عن الآتي :
تنازع رجل مع زوجته فقال لها : إن كرهت أطلقك ، فتالت كرهت ، فقال لها : أنت طالق ،
فأعادت مقالتها ، فأعاد مقالته ثلاث مرات . مع العلم بأن الكراهة عندنا مستعملة في البراءة
من مؤخر الصداق ونفقة العدة ، فهل بانت بالطلاق الأولى فلا يلحق ما بعده على مذهب السادة
المالكية ؟ أفيدونا مأجورين . وندعو لفضيلتكم بعز الحياتين وسعادة الدارين ؟

محمد محمد العدوي

رئيس مكتب تل العمارنه

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .
ليست الكراهة في مذهب مالك براءة ، فالطلاق المعلق عليها رجعي ، وحينئذ فالطلاق
الثاني والثالث لاحقان للزوجة لأنها رجعية . وعلى ما ذكر السائل من أن الكراهة براءة
فيكون الطلاق بائنا عنده . فذهب مالك أن الطلاق الثاني والثالث لاحقان أيضا لأنها زوجة
عنده وبائنة عند الغير ، فيكون نكاحها كالمختلف فيه ، والنكاح إذا اختلف فيه ولو في مذهب
الغير يلحقه الطلاق . ففي فتاوى الشيخ عليش ما نصه :

ما قولكم في نازلة وهي أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا مختلفا فيه في المذهب أو غيره
بالبينونة أو الرجعة ثم بعد ذلك أوقع الثلاث ، فهل يلحق به نظرا للمخالف كمن طلق في نكاح
مختلف فيه ويكون محل قولهم : البائن لا يرتدف عليه غيره ، إذا كان متفقا عليه ، أولا ؟ أفيدوا
الجواب . فأجبت بما نصه :

نعم يلحق به نظرا للمخالف واستحسانا واحتياطا للفروج إذا كان الاردا في العدة .
وقولهم : البائن لا يرتدف عليه غيره إذا لم يكن نسقا ، مخصوص بالمتفق فيه على البينونة ، ففي ابن
سالمون ما نصه :

واختلف فيه أي قول الزوج لزوجته أنت طالق طلقة واحدة تملكين بها أمر نفسك
دونى على ثلاثة أقوال : فقيل : إنه يكون طلقة رجعية كمن قال أنت طالق واحدة لا رجعة لى

عليك فيها ، وهو قول أشهب ومطرف . والثاني : أنها تكون البتة كما قال أنت طالق واحدة بئنة فامها ثلاث ، وهو قول ابن الماجشون وابن حبيب . والثالث : أنها طلقة واحدة بئنة ، قال ابن القاسم وحكاها القاضي أبو محمد عن مالك وبه القضاء : وكان ابن عتاب رضى الله عنه يفتى بأن من بارأ زوجته هذه المبارأة ثم طلقها بعد ذلك في العدة ، أن الطلاق يرتد عليه استحسانا ومراعاة لقول من يراه رجعة اهـ والله أعلم ؟

بـوف الربوى

عضو جماعة كبار العلماء

العقل اكرم المواهب

قال ابن عباس دخلت على عائشة رضى الله عنهما فقلت لها : يا أم المؤمنين ، أرأيت الرجل يقل قيامه ، ويكثر رقاذه ، والآخريكثر قيامه ويقل رقاذه : أيهما أحب إليك ؟ قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال لى : أحسنهما عقلا . قلت : يا رسول الله إنما سألتك عن عبادتهما . فقال : يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهما ، إنما يسألان عن عقولهما ، فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الجنة مائة درجة ، تسعة وتسعون منها لأهل العقل ، وواحدة لسائر الناس . وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لكل شيء وثيقة ومحجة واضحة وأوثق الناس مطية ، وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة ، أفضلهم عقلا . وقال الحسن بن علي رضى الله عنهما : إنى لأعجب ممن رزق العقل كيف يسأل الله معه شيئا آخر .

وقالت عائشة رضى الله عنها : أفلح من جعل الله له عقلا .

وقال مطرف : ما أوثق العبد بعد الإيمان بالله تعالى أفضل من العقل .

وقال الأصمعي : لو صور العقل لأضاء معه الليل ، ولو صور الجهل لأظلم معه النهار .

وقال بزرجمهر : العقل كالمسك إن أخباته عبق ، وإن بعتته نفق .

وقال شاعر :

لله در العقل من رائد وصاحب في العسر واليسر

صفحة من الابداع الالهى

الاشعة ذوات الالوان وفوائدها للانسان

يعلم الانسان الآن أنه فى وسط عالم كله أسرار ، وأنه لم يكتشف منها إلا جزءا إن قيس بما بقى مجهولا منها لما بلغ قطرة بجانب القاموس الأعظم (١) .

أدرك هذه الحقيقة جميع الذين لهم صلة بالعلم ، فأصبحت من البدايات الأولية لديهم ، بيد أن بعض الذين قشوا بعض المعلومات العامة يتخيلون أنهم قد بلغوا من العلم ما لا مرمى بعده . وإذا أراد القارئ أن يدرك مبلغ تقدير العلماء لمدى الرقى الانسانى فى المستقبل ذكرناه بما قاله العلامة الكبير (شارل ريشيه) عضو المجمع العلمى الفرنسى وإمام الفيزيولوجيا فى العصر الحاضر قال : « سيأتى زمان يكون الفرق فيه بيننا وبين أهله كالفرق بين الحيوانات النقاية وبيننا نحن الآن »

الحق لو صدر مثل هذا القول من رجل عادى لظن أنه يهذى ، أو يلقيه على عواهنه ، ولكن نسبته الى قطب من أقطاب العلم العصرى تعطيه وزنا عظيما ، وتدعو الى التأمل فيه . كيف لا يكون الأمر كما ذكر وفى العالم من المساتير والقوى الكامنة ما لو كشف لنا لأحدث انقلابات خطيرة فى آرائنا وأفكارنا ، وفى طريقة معيشتنا ، ووسائل حياتنا ، ويدفع بنا حتما الى سلوك سبيل فى الآداب يكون مناسبا لتلك المكانة العالمية ، فيتحقق حلم المتفائلين الذين يدعون أن الانسان سيبلغ من الكمال الخلقى ما يصل به الى درجات الصديقين .

نقدم هذه المقدمة فاتحة للكلام عن جهاد العلماء الطبيعيين فى مسألة واحدة من مسائل العلم التى يسهر عليها ويحاول كشفها ألوف منهم فى جميع البلاد المتمدينة . تلك هى مسألة النور وما يتألف منه من الأشعة ذات الالوان المختلفة .

استقر رأى العلماء على أن النور ليس بشئ ، غير ذبذبات ذات عدد خاص فى الاثير المالىء للكون . وقد شاهدوا أن هذا النور ليس على اللون الذى نعهده عليه إلا إذا كان مؤلفا من جميع وحداته الاشعاعية ، ولكنه لو حلل بدت فيه ألوان أصلية عددها سبعة ، ولعلها تصل الى أكثر من ذلك ، أو يثبت أن تلك الالوان التى نزع منها أصلية مؤلفة من ألوان ثانوية . عرف الطبيعيون أشعة فى الطبيعة حمراء اللون وبنفسجية ، فرأوا أن الأولى تحدث

(١) القاموس : البحر . وقبل ابدع وضع فيه غورا . ووسط البحر وعظمه . وقد سى الفيزيوزادى معجمه

بالقاموس يزيد به البحر . فظن الناس ان كل معجم يسمى قاموسا .

من ذبذبات فى الأثير أبطأ من التى تسبب حدوث الثانية . وإذا قلنا أبطأ فلا يتخيلان القارئ أنها أقل من بضعة مئات ترليون ذبذبة فى الثانية الواحدة ، وهى سرعة يصاب الإنسان بالدوار قبل أن يتصورها .

قالوا وتوجد أشعة تستدعى ذبذبات أبطأ مما تستدعيه الأشعة الحمراء هى الأشعة التى فوق الحمراء ، وأخرى تستلزم ذبذبات أسرع مما تستلزمه الأشعة البنفسجية هى الأشعة التى فوق البنفسجية .

وقد تمكن علماء الطبيعة من توليد هذه الأشعة ، وتمكنوا من دراسة خصائصها ، فأرأوا أنها تعقم المياه الملوثة بالميكروبات تعقياً عظيماً ، وتطهر المحلات تطهيراً ليس يعدلها فيه أى مطهر غيرها . وقد دهشوا حين رأوا أنها تنشط الهضم للإنسان تنشيطاً كبيراً . ورأوا أن من خواصها شفاء السرطان وغيره من الأدوية العضالة .

يظن بعض الناس أن الشمس هى مصدر النور دون سواها . ولكن ثبت أن فى أعين بعض الحيوانات نورا ذاتيا غير مقتبس من نور الشمس كما هو الحال فى آحاد الفصيلة الهرية فانه ينبثق من أعينها نور يكفى لأن ينير طريقها فى الظلام الدامس .

وقد كان الناس يظنون أن الحياة فى البحار لا توجد بعد عمق أربع مائة متر لعدم سريان الأشعة فى كتلة الماء إلى أبعد من هذا المقدار . ولكن تبين للعلماء خطأ هذا الظن ، وثبت وجود ضوء وأحياء إلى أبعد الأعماق .

قال المؤلف الكبير (ساج) الفرنسى فى كتابه (منطقة الحدود) :

« إن زيادة أعماق البحار قد هدمت كل هذه الآراء كما هدمت تأكيدات العلماء الأقدمين الذين كانوا ينكرون وجود السميتين ، لأنهم لم يكونوا يدركون وجود أناسى أحياء يعيشون وراءهم إلى أسفل ، حتى أثبت لهم علم الطبيعة أنه ليس فى الوجود فوق ولا تحت . وفى الواقع أن ما نسميه نحن بتحت هو ما يكون تحت أقدامنا بسبب جذب الأرض إلينا كما تجذب إليها جميع الأجساد على السواء ، وما نسميه بفوق هو ما فوق رؤوسنا .

« وإنه لتوجد فى جميع الأعماق البحرية إلى بعد سبعة آلاف متر حركة نشطة للحياة . وفيما تحت خمسمائة أو ستمائة متر تعيش الحيوانات البحرية فى حالة عمياء تامة ، ولكن ليس لأن الضوء معدوم فى هذه الأعماق ، ولكن لأن أشعة الشمس وإن كانت لا تنزل إلى أبعد من تلك المسافة فإن الكائنات هناك تكون مضيئة بذاتها . من هذه الكائنات ما هو قار ثابت ويضىء ما حوله على مثال المنارات إلى مسافات بعيدة ، بحيث إن تلك الأعماق البعيدة لا تكون مضيئة فحسب ، ولكن لمُمارها ألوانا عجيبة لا يوجد لدينا شئ يعطينا فكرة عنها . وإنه ليجد فى تلك الأعماق من زهرتى الأيريس والبوليبيد ما لها من النور ما يكشف نور عشرين منارة

بحيث لا يحتاج الغواصون هنالك الى ضوء . وقد جاب الغواصون بعض تلك الأزهار المضيئة الى بعض المعامل العلمية ، فلما أحدث الظلام ظهرت منها أضواء كانت ذات منظر لا ينفد التعجب منه .

« وقد اعتقد العلماء مدة طويلة أن جميع الكائنات الحية فى حاجة الى الهواء لتعيش ، ولكن تبين الآن أن من الحيوانات ما ليست فى حاجة الى الهواء بل منها ، كالحيوانات المسماة (أنابروبي) ، ما يقتلها الهواء .

« وكانوا يتخيلون أن الأسماك لا تعيش إلا فى الماء ، ولكن الباحثين قد اكتشفوا حديثا فى رمال الصحراء الافريقية نوعا من السمك يعيش فى خلال الرمال كما يعيش السمك المعروف لنا فى لجج البحار . وقد رُئى أن البدويين يصطادون هذا السمك الرملى بالسنة والطعم . مع أن العالم فى حاجة اليها على حد سوى ، لأنها تفتح لعقولنا آفاقا جديدة لفهم الوجود الذى نعيش فيه على حقيقته ، وتمدد أرواحنا بما هى فى حاجة اليه من نفحات الجمال المعنوى .

ومن العجيب أن بعض الناس يتوهمون أن التوغل فى العلم الطبيعى يوقع صاحبه فى الالحاد لا محالة لما يبينه من علل الموجودات ، وتسلسل وجودها ، ورجوعها كلها الى غلة واحدة هى القوى الطبيعية الخ الخ .

وهذا وهم عظيم على القليل فيما يتعلق بالعصر الحاضر ، فإن علماء الطبيعة اليوم بعد ثبوت تحال المادة وفنائها ، وبعد قيام الدليل على أن المادة ليست بشئ غير ذبذبات ذات عدد معين فى الاثير ، وبعد تحطيم جميع المدركات القديمة على الجوهر الفرد والمذاهب التى حاول بها أصحابها تعليل وجود الكون وما فيه الخ الخ ، بعد هذا كله فقد الالحاد أقوى أركانه وأصبح لامر تكزله من العلم يقوم عليه .

وقد حدث فى مدى هذه الخمسين السنة الأخيرة من التطور العقلى فى هذه السبيل مالا كان يتصور حصوله فى قرون كثيرة . ناهيك أنك لا تستطيع أن تصادف واحدا من أقطاب العلم يهزأ بالمعتقدين فيما وراء الطبيعة ، أو بالمقيمين للدين على شرط أن لا يكونوا من المنتطعين .

هذه الحالة العقلية ستزداد رسوخا وذبوعا بين الناس ، وهى مقدمة لتطور آخرى أتى بعد حين ، وهو الذى سيبلغ فيه الأدب النفسى أرفع ما قدر له . وفى هذا العهد تتجلى الحقائق الالهية ويصبح كل ما فى العلم أدلة لها ، لا شبها عليها ، وليس هذا العهد ببعيد ؟

محمد فرير ومجدي

حفظ النفس والاهل من الهلاك

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهِمْ أَمَلَانِكَ غَلَاظِ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » :

تعاليت ربى ما أسمى حكمتك ، وأعظم رحمتك بالإنسان ! أوجدته في هذه الحياة ليؤدى فيها رسالة الخير والعمل الصالح ، وإن أمرها لجد خطير ، يتطلب منه عزيمة واستقامة وحزم رأى ، فنبهته كي يؤديها على أحسن وجه الى مخاطر الحياة الوعرة ، وفتنها المهلكة ، ليأخذ حذره حتى لا ينقطع عن القافلة السائرة في طريق الحياة . فنسجت له بشريعتك السمحة درعا من الخلق الكريم والشيم الصالحة يقيه إن لبسه عوادي الأيام ، وأقت له من هديها منارا يضيء له في دجى الحوادث محجة الخير وسبيل الرشاد .

أقرا هذه الآية فيأخذنى جلالها ، ويتجلى لى الكرم الالهى فى حسن عنايته تعالى برب الأسرة ، فهو منها بمثابة أصل الشجرة من الأغصان إذا سلم سامت معه ، وعنايته بتلك الرعية الصغيرة (الأسرة) حيث أمره بحفظها ودفع الخطر عنها ، وهل الأمة إلا الأسر مجتمعة وبصلاحها تصاح ؟ فالولى الحكيم ينادينا بوصف الإيمان — ومن ثمراته الحكمة واليقظة والحزم وتقدير المسؤولية والعمل لاغد — أن نحفظ أنفسنا وهى وديعة لله عندنا ، وكأعضاء فى جسم الأمة فيجب أن تكون صحيحة قوية عاملة لاخير الخاص والعام ، وأن نحفظ أهلينا وهم قرابتنا فى الرحم الخاصة رحم النسب ، أو الرحم العامة رحم الدين ، أو الأعم من ذلك كله رحم الإنسانية . يأمرنا أن نبر هذه الأرحام جميعا بأن نقيها ونحفظها من النار نار الدنيا : الأمراض وضنك العيش ، وبلايا الحياة المتولدة من الآفات الاجتماعية والأخلاق الذميمة التى تودى بصاحبها فى درك الشقاء العاجل . ونار الآخرة التى أعدت لمن أهمل النظر والتقدير والعمل النافع » ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » . وقد قالوا إن الأمر بالشئ أمر بتحصيل أسبابه ونهى عن ضده ، أفلا نكون إذا مأمورين بأن نحصل لأنفسنا وذوينا ما يسعد الجميع من الخير والآداب والفضائل ، ومنهين عما يقوض بناء الأمم والأفراد ويهدم كيان الشعوب من المفاسد التى تحمل فى طيها عوامل الفناء ، فيستخلفنا الله فى أرضه ، ويمكن لنا ويدافع عنا » ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز »

إن واجب الرعاية للأسرة فى حسن تربيتها وكفالتها ودفع الغوائل عنها لا يقل عن واجب النفس ، فالمصلحة متضامنة والعاقبة مشتركة ، فهناؤه بهنائها ، والضد بالضد فى الأولى والآخرة .

وفي السنة النبوية « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ، كلنكم راع وكل راع مسئول عن رعيته » . وإن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظه أم ضيعه . اللهم لك الحمد : لقد أبنت طريق الخير ، وأرشدت وحذرت من سواه ونصحت ، فلا عذر لمن ذهب بعد ضحية الافراط والتفريط .

لقد تقع عينك على مريض الزهري أو السيلان صريع الزنا ، وترى مفلساً يبيع متاعه ، وعقاره ضحية الاسراف الموقع في أحضان الدين أو عدم الاستقامة ، وتبصر فاقداً للعقل والصحة ضحية الخمر والمخدرات قد أضاع وراءه عائلة وتركها بأسة محزونة ، وتعلم بشخص طريد المجالس يتسوقى الناس الاجتماع به لافساده بينهم بالخيمة أو لكذبه وخيائته وسوء طويته ، وتسمع بآخر يشكو عقوق أولاده وفسادهم كباراً وقد أهملهم ودلهم صغاراً ، وبغيرهم يئن مستغيثاً من وقوع شريكته في أحابيل المفسدين بعد ما ترك لها الحبل على الغارب محسناً بها الظن .

وأمثال هؤلاء التعساء كثيرون ، فتمم أن ترى لحالمهم فلا تلبث أن تسمع نداء الضمير قويا عالياً : إنه القصاص الإلهي الحق نزل بهم ، فما ظلمهم القدر ولا غبنهم المجتمع « وما ظلمهم الله ولا كن كانوا أنفسهم يظلمون » . وإنه لتصدق للحكمة القائلة « إن كل ساعة تمر بنا تحمل معها جزاء عادلاً لما نحن فيه » . وتتوارد عليك الآيات الكريمة « وقد خاب من افتري » « إنه لا يفلح الظالمون » « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » .

ويعجبني كلمة الامام الغزالي « إن الشهوات والمعاصي أفاع مهلكة وسموم قتالة ، وإن نهى الشارع لنا عنها كنهى الوالد ولده عن الوجود بشاطئ البحر خوفاً عليه من الغرق » . هذا مثل مما يحل في الدنيا بمن خالف أمر ربه ، ولم يق نفسه وأهله من الهلاك الحسى والمعنوى ، ولعذاب الآخرة أحرزى وهم لا ينصرون .

وفي كلمة موجزة أحب من شبابنا أن يرفعوا عن أنفسهم غشاوة الهوى والطيش والجهالة ، فيسيروا على مبدأ خاتى قويم لأنفسهم وأسرهم والمجتمع ، فيؤدوا الواجب ويرون الفضيلة والزيلة بصورتهم الحقيقية ، فيتدبرون العاقبة ويختارون ما هو أجدر بالشرف وحسن المآل وما فيه إرضاء ربهم ورفع أنفسهم وذوهم وأمتهم ؛ ويتعففوا عن الدنيا معرضين عما فيها من لذة متوهمة عاجلة اتقاء لوخيم العاقبة ، ذاكرين كلمة سيدنا عمر الخالد « رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً » . وليحذر أن تجرئه عليها بيئة فاسدة أو إباحة لا رقيب عليها ، فقد ورد « طوبى للغرباء » أى المصلحين بين قوم مفسدين . وفي القرآن الكريم « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى »

عبد الواد إبراهيم

الواعظ العام لمركز الصف

تاريخ الادب العربي

في أواخر الدولة العباسية (١)

بلغت علاقة النهضة الأدبية وارتباطها بالنظورات السياسية في البلاد الإسلامية درجة لم تعرف من قبل في جميع الممالك المتعددة ؛ وبدهي أن الأدبيات الشعبية لم تكن تتأثر الى هذا الحد تبعاً لمرضاة الأمراء وشهوات الحكام ، بل إنها ازدهرت مستقلة بعدة عن المؤثرات السياسية ، ولكن مثل هذه الأدبيات الشعبية لم يصلنا منها مما يرجع الى العصر القديم إلا النزر اليسير ، ولم تظهر لنا تعبيراتها وأفكارها إلا في المصور المتأخرة ، ولم تكن طبقة الشعراء وحدهم هم الذين يتبعون بلاط الأمراء ، بل شاركهم في ذلك طبقة العلماء الذين اضطرتهم الأسباب المادية الى الانجاء الى أصحاب السلطان ممن اجتمعت لهم أسباب السلطة والنفوذ ، فكان عدم وجود تجارة منظمة للكتب سبباً رئيسياً للادباء والعلماء يلجئهم الى بلاط الأمراء ودوائر الحكام ، يستظلون بعظمتهم ، حرصاً على أسباب الحياة المعاشية .

فلما ولت الخلافة عن بغداد في القرن الرابع من الهجرة وزالت تبعاً لذلك أهميتها السياسية ، وأخذ الحكام في الولايات الإسلامية المتعددة في تأسيس إمارات مستقلة ، بدأت كذلك الحياة الفكرية تفقد مركزيتها ، وكلما تعددت نواحي هذه الحياة وتلونت أشكالها الخارجية كلما فقدت من قوتها الداخليه ، فجاء على أثر الشعراء البارزين الذين ظهروا في القرن الثالث من الهجرة طبقة أخرى من الشعراء المقلدين الذين برعوا في صياغة الأسلوب ولكنهم كانوا بلا شك أفقر تفكيراً وأقل ابتكاراً . النف أمثال هؤلاء الشعراء حول بلاط الأمراء مستبدلين بإنتاج قراح الشعراء السابقين ما جرى به العرف في المدح في هذا العصر ، ولكن ما لبث أن قامت تيارات فكرية معارضة لهذه الحركة الخاطئة في تجديد فنون الأدب ، وكان أول ظهورها في غرب البلاد العربية ، ومحاولة تعهد أوضاع الشعر الشعبي في أشكال فنية خاصة ، ولكن ضاعت مجهودات القائمين بأمر هذه النهضة سدى ، ولم يكتب لها من النجاح الا قدر يسير بسبب إعراض جماعة الادباء عنها وعدم إدراكهم مراميها واتجاهاتها .

أما الأدبيات الثرية فكانت في بدء هذا العصر واقعة تحت تأثير اثر الفنى ، الذى بلغ أعلى درجات التوفيق في المقامات ، ولو أنه وجد طريقه من قبل أيضا الى المؤلفات الجدية مثل

(١) تسكئة المقال المنشور في الجزء الرابع (ربيع الثاني سنة ١٣٥٦) مترجماً من الألمانية نقلاً عن كتاب

« تاريخ الادب العربي » للمستشرق الالماني الكبير الامتاذ الدكتور « بروكلمان »

كتاب المقدسى فى علوم تقويم البلدان ، فلما أدخل الآن على المكاتبات الرسمية والرسائل الحكومية ، زالت من أمامه العقبات الكثيرة ، وظهر فى مؤلفات التاريخ التى كثرت فيها التراجم وسير الحوادث التاريخية الهامة التى تتلاءم معها عبارات المديح المقصود .

أما النثر العلمى فقد أمكن إبعاده عن هذا الطريق الضال ، ولكن قيمته الحقيقية فى جوهرها لم تتعادل مع القدر الضخم الذى ظهر منه فى هذا العصر ، فلم تخرج أغلب المؤلفات التى ظهرت فيه عما عرف عن القدماء من علوم ومعارف ، واقتصرت مجهودات المؤلفين على تحويرها وإظهارها فى أشكال أقرب تناولا وأسهل مأخذا ، دون زيادة أو تعمق ، ولم يشذ فى ذلك سوى الغزالي فى العلوم الدينية ، فكان كثير الاستقلال فى أفكاره ، ولو أنه كان يرى غاية رسالته فى التوفيق بين آرائه الفلسفية وتعاليم السنة القديمة .

ابتدأ الشعر فى هذا العصر أبو العلاء المعرى وهو آخر فحول الشعراء الذين يمثلون العصر الذهبى من حضارة الشام ، فكان حداً فاصلاً بين عصرين متباينين . ولد أبو العلاء بمعرة النعمان عام ٣٦٣ هـ وفقد بصره فى طفولته ولم يمنعه ذلك من الاشتغال بدراسة العلوم اللغوية وفنون الشعر فى موطنه وفى مدينة حلب ، وكان مجتهداً كل الاجتهاد ، فانكب على متابعة الدرس ومواصلة البحث والتنقيب بكتاباته ، وفى عام ٣٩٨ هـ رحل الى بغداد ، وكانت تعد أبرز مدن آسيا الصغرى فى الحياة الفكرية فلم يصادفه نجاح كبير فى أول الأمر ، إلا أنه استفاد من هذه الرحلة بمعاشرتة كبار رجال الفلسفة وأخذ عنهم الآراء الفلسفية الحرة التى كانت دائمة فى هذا الوقت ، ولكنه بقي بالرغم من ذلك خامل الذكر فى الحياة الفكرية فى حاضرة البلاد ، فآثر الابتعاد عن الحياة الخطيرة فى مقر الخلافة ، وصمم على الرحيل خصوصاً بعد أن بلغه خبر مرض أمه ، فلم يبلغ موطنه حتى كانت فارقت الحياة ، ومنذ هذا التاريخ عاش معتكفاً فى بلدته الصغيرة بالشام بعيداً عن الناس مكتفياً بشهرته المحلية الى أن توفى عام ٤٤٩ هـ .

ولما كانت مؤلفات المعرى باقية تقريباً كاملة حتى هذا العصر ، فإن هذا الشاعر يتمتع للآن بشهرة فحول الشعراء البارزين ، ولو أن هذه الشهرة فى الحقيقة إنما ترجع فى الأكثر الى أن معرفتنا به أكثر من معرفتنا بغيره من الشعراء ، وهو لم يعمل كثيراً عن متوسط طبقة الأدباء الكثيرين فى هذا العصر ، ولم تخرج أشعاره فى مستقبل حياته عن محاكاة للشعر القديم ، ولم يبلغ الشهرة من ناحية جمالها الشعرى بقدر ما قصدها باستعماله التعبيرات النادرة والتراكيب الصعبة ، كما لجأ إليها من قبله مواطنه المتنبي ، الذى وضع أبو العلاء تفسيراً كاملاً لديوانه ، وكان يضطر فى بعض الأحيان الى تفسير أشعاره بنفسه لكثرة ما فيها من الابهام والتعقيد ، كما كانت موضع بحث ودراسة علماء اللغة المتأخرين ، وأما أشعاره المتأخرة فامتازت بالمحسنات النظامية ، وكانت تتم عن فلسفته وآرائه الحرة ، التى جعلت عقيدته الدينية موضع شك الكثيرين من علماء الاسلام .

وفي الواقع كان أبو العلاء المعري لا يتقيد كثيرا بتعاليم الاسلام وأوامره ، وليس أدل على ذلك من محاولته محاكاة القرآن ، وهو عمل لا يرضى به مسلم بل يعده كفرا وسبا في الذات الالهية ، وكان كثيرا التشاؤم في فلسفته كما يتضح ذلك في مجموعة مواعظه المتعددة في الزهد والنفسك ، ومن مؤلفاته الهامة رسائله التي وضعها بالنثر المسجوع موجهة الى الشخصيات البارزة في الادب والسياسة معالجا فيها بعض العلوم اللغوية والتاريخية ، وامتازت هذه الرسائل بدقة بحثها وصعوبة موضوعاتها مما يدل على سعة اطلاع مؤلفها ويشهد له بموهبة فائقة .

ولم تقتصر بلاد الشام الى غيره من الشعراء من أمثاله خصوصا وأنه نشأت بها عدة مراكز أدبية وسياسية تحت ظل حكم الأيوبيين ، وأشهر من عرف من شعراء هذا النسل الصالح هو عبد الملك التنوخي المتوفى عام ٦٤٣ هـ ، وترجع شهرته الشعرية الى أنه خرج على ما جرت به أقلام الشعراء من معاصريه ، فاتخذ أبا نواس مثالا له في فنه مقتفيا أثره في قصر شعره على الحمريات .

وفي إيران بدأت الروح الفارسية الوطنية تدب في ميادين الادب المختلفة بعد أن استعادت البلاد استقلالها السياسي في اوائل القرن الرابع الهجري ، ومنذ ذلك العهد والشعر العربي ينزل في هذه البلاد منزلة الضيف الغريب ، ففي بلاط محمود الغزنوي الذي اشتهر لعلاقته بالفردوسي ، ظهر الشاعر المطبوع أبو الفتح البستي فداعت قصائده الدينية في الاصلاح والتهديب ولاقت انتشارا كبيرا ، وتوفى عام ٤٠١ هـ

وأما الدولة السلجوقية التي اضطلمت بأعباء الوصاية على خلفاء بغداد من بعد بني بويه وتم لها بذلك السيادة على بلاد الفرس والعراق ، فقد خلد اسمها في تاريخ الشعر بمؤلفات الحسن ابن علي الأصفهاني الطغرائي ، وكان وزيرا للسلطان مسعود بالموصل ، فلما انتصر عليه أخوه محمود عام ٥١٥ هـ وقع الطغرائي في أسره وأمر باعدامه ، وبقيت من مؤلفاته حتى العصر الحاضر مجموعة من أشعاره في مدح سيده وولي نعمته ، وكذلك في مدح السياسي المشهور نظام الملك وبعض وجهاء الدولة الآخرين ، ولكن أشهر أعماله الأدبية هي بلاشك القصيدة التي وضعها عام ٥٠٥ هـ ببغداد راثيا حاله وتقلبات الأيام وصروف الزمان ، وكانت هذه القصيدة تشبه من ناحية النظم قصيدة الشنفرى ، ولذا سميت مقابلة لذلك بلامية العجم .

واشتهر كذلك من معاصريه أبو يعلى بن عبد الله الهبارية المتوفى عام ٥٠٤ هـ وكان من بطانة الوزير نظام الملك ، وأكثر ما امتاز به هذا الشاعر هو تحرره مما جرى به العرف في الشعر في هذا العصر والتزمه الشعراء من قواعد وقبوض ، ومن أعماله الأدبية الخالدة نظم حكاية كليلة ودمنة وصياغتها في شكل جديد ، فتخيل رحلة له ليلية استمع فيها الى جدل جرى على لسان

هندي وفارسي في المفاضلة بين شعبيهما وكل منهما يدلي بقصص يدعم بها حجته . ومن مؤلفاته التي حفظها لنا التاريخ أشعاره الساخرة من أحوال الزمان ، وارجوزة شعرية في لعب الشطرنج . وأما شرق بلاد العرب فكانت موطن علي بن مقرب بن منصور الازهبي وينتمي الى العيونيين من نسل فضل بن عبد الله الذي استوطن البحرين والت اليه بالاقطاع تحت حكم العباسيين بعد زوال دولة القرامطة عنها ، وبها أقام هذا الشاعر في بلاط أحد أحفاده المسمى محمد وابنه مسمود ، فكان شاعرهم المختص بمدحهم ، ولكنه ما لبث أن اختلف مع الأخير فاضطر الى الفرار ، فرحل أولا الى الموصل وتغنى ببدر الدين ثؤلؤ الأنابك ، ثم الى بغداد حيث لجأ الى بلاط الخليفة الناصر لدين الله وبه أقام بقية أيام حياته الى أن توفي عام ٦٣٩ هـ .

وأما مصر فكانت تزدهر في هذا العهد بخير عصورها من ناحيتي السياسة والثقافة في ظل حكومة صلاح الدين ، وأشهر من رزى بها في ميدان الأدب في هذا العصر هو أبو القاسم هبة الله بن سماء الملك ، وولد عام ٥٤٥ هـ ، ودخل مبكرا في خدمة الحكومة الى أن وصل الى أعلى الدرجات ولقب بالقاضي السعيد ، وتوفي عام ٦٠٨ هـ ، وقد حفظ التاريخ لنا مجموعة من اشعاره في مدح صلاح الدين وتمجيده في أسلوب تقليدي مألوف ، واليه يرجع الفضل في إدخال الموشحات في فن الشعر في مصر بل وفي الشرق عامة ، وأخذ هذا الطراز الأدبي الجديد من الأشعار الشعبية وأثار اهتمام الأدباء من قبل في غرب البلاد الاسلامية وخاصة في الأندلس ولقي من الشعراء قبولا حسنا ، والموشحات ضرب خاص في فنون الشعر لا يتقيد بما يتقيد به الشعر الفني من قيود اللفظ أو النظم ، وإنما يعطى الشاعر مجالا فسيحا تظهر فيه شخصيته حرة طليقة ، ولكنه من حيث جوهره ومغزاه لا يدل على التقدم . ولا زالت باقية له كذلك حتى هذا العصر مختارات من الرسائل نظما ونثرا بعضها منه ، والبعض الآخر من القاضي الفاضل وابنه الأشرف .

وظهر في بلاط صلاح الدين من الشعراء المعروفين أبو الفضل زهير بهاء الدين ، ولو أنه لم يكن من الشعراء المبسكرين الا أنه أظهرهم اسما وأكثرهم شهرة .

وامتازت مصر في هذا العصر بازدهار الأشعار الدينية ونموها ، فظهر فيها أكبر شاعرين دينيين عرفا في الاسلام ، وهما عمر بن الفارض والبوصيري ، ولد الأول بالفاخرة عام ٥٨٦ هـ ، وأقام زمنًا طويلا بمكة ، ثم عاد الى موطنه حيث توفي عام ٦٣٢ هـ ، وبلغ ديوانه الذروة القصوى التي وصلتها الأشعار الصوفية في البلاد العربية عامة ، وتعتبر أشعاره في مرتبة أشعار حافظ في بلاد الفرس ، بل إنها امتازت عنها بمعنوية خالصة وحماسة متقدمة وعاطفة معتدلة ، وابن الفارض إن أنشد الخمر الصوفية في إحدى قصائده ، فإن تمجيده لها كان بلاشك في المرتبة الثانية بعد العاطفة الدينية نحو الذات الالهية .

جاء من بعده شرف الدين البوصيري وكان أشهر من اختص بمدائح الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولد البوصيري عام ٦٠٨ هـ وتوفي عام ٦٩٤ هـ ، فوضع قصيدة البردة التي اختصها المسلمون بمنزلة دينية ممتازة .

وفي شمال أفريقيا نرى أنه انتظم في سلك خدمة الاسرات المالكة في هذا العصر فريق كبير من شعراء المدح ، ونكتفي في هذا البحث بذكر حازم القرطاجني المتوفى بتونس عام ٦٨٤ ، ووضع في مدح المستنصر بالله قصيدة مشهورة غنية بالتلميحات التاريخية .

وبدخول الاسلام والحضارة الاسلامية في صقلية ، ابتداء الأدباء بالاهتمام بمزاولة الشعر العربي ، فبرز في هذا الميدان في أواخر القرن الرابع من الهجرة الشاعر أبو محمد عبد الجبار ابن حمديس الازدي الصقلي ، ولكنه لم يصل الى ذروة مجده في موطنه ، فانه ما كاد النورمانديون يغزون صقلية ويحتلونها حتى فر هاربا الى أشبيلية ودخل في بطانة الملك المعتمد وكان من الشعراء النابهين ، وفي بلاط هذا الملك ظهرت موهبته الشعرية وتالق نجمه ، فلما غلب ولى نعمته على أمره ووقع في أسر المرابطين عام ٤٨٤ هـ ذهب معه الى منفاه في افريقيا ، وتوفي بعد أن عمر طويلا عام ٥٢٧ هـ .

ولاقى الشعر في بلاد الأندلس في هذا العصر منبعا خصبا وحياة زاهرة ، ولقد عرفت هذه المستعمرة القصيدة من المماتات العربية منذ بدء الفتح الاسلامي بالاهتمام بالأدب والعناية بالفنون ، ولكن المقادير السيئة التي اعترضت الثقافة الاسلامية بعد ذلك كانت عاملا رئيسيا في ضياع معالم بدايتها الأولى ، ولم يحفظ التاريخ منها سوى النذر اليسير ، ولم يظهر لنا فن الشعر العربي الأندلسي في ضوء البحث إلا في القرن الرابع من الهجرة .

بدأت في هذا العصر دوائر الأمراء الخنافة في هذه البلاد في التنافس على تعهد الفنون وحمايتها ، وأكثر ما امتاز به شعراء الأندلس عن زملائهم في الشرق هو تحررهم من قيود الشعر القديم ، ولو أن ذلك لم يمنع عددا كبيرا منهم من تقليد هذا الأسلوب ، وامازت هذه البلاد كذلك بنشأة طرازين شعبيين جديدين في فنون الشعر وهما الموشحات والزجل فظهر لأول مرة في تاريخ الادب ، ولو أن معلوماتنا الحاضرة تقصر عن معرفة بدء نشأتها ، وأول من رفع قيمة الموشحات الأدبية عند بعض المؤرخين هو ابن عبد ربه المتوفى عام ٣٢٨ هـ ، يليه في الشهرة بقرطبة يوسف بن هارون الرمادي المتوفى عام ٤٠٣ هـ ، ولم يتمكن المؤرخون من نقد أشعاره في الموشحات إذ أنه لم يبق منها شيء محفوظ حتى الآن ، ولكن المعروف أنه لم يتقيد بما رسمه القدماء من قيود وقواعد .

ووصلت الموشحات بعد ذلك الى أعلى درجات الكمال على يد عبادة المتوفى بملقه عام ٤١٩ هـ ، وكان شاعرا في بلاط كل من بني حمود بقرطبة وبني طاهر في بلنسية ، وبقيت من مؤلفاته

حتى الوقت الحاضر موشحتان ، اتخذ ابن سناء الملك إحداها مثالا في إحدى مؤلفاته ، ولقد اهتم كثير من الأدباء منذ ذلك العهد لهذا الطراز من الشعر ، فاشتغل به فضلا عن الشعراء المحترفين رجالات الأدب على اختلافهم من أمثال ابن بادجه الفيلسوف وابن عربي العالم الصوفي الكبير .

أما ثاني الطرازين الجديدين في النظم وهو الزجل ، فجاء متأخرا عن الموشحات في بلاد الأندلس ، ويذهب بعض الباحثين في تاريخ الأدب الى أنه كان النموذج الذي نسج على منواله الغرب في الثمانيات الشعرية التي عرفت في أوروبا بعد ذلك ، والشبه القريب بينهما يحملنا على الاعتقاد بالعلاقة القوية التي تربطهما ؛ جاء الزجل وكانت الموشحات قد تم لها تحطيم قيود الشعر القديم ، فظهر في عالم الأدب منذ أول نشأته برداء اللغة العامية ، وأول من ظهر من الأدباء الذين احتفظوا بهذه اللهجة العامية فيما خلفه من النظم الفنى هو محمد بن قزمان ، ويعد أول شعراء العربية العامية ، وكان يعيش متنقلا محترفا المدح ، وتوفي بقرطبة عام ٥٥٥ هـ ومن رجال الشعر الفنى البارزين ببلاد الأندلس ممن يستحقون الذكر في هذا العصر عبد المجيد بن عبدون المتوفى عام ٥٢٩ هـ ، وكان حاكما جابرة عمر بن أفضس يخصه بعنايته وعطفه ، فلما ولي الحكم بعد وفاة أخيه يحيى بن منصور عام ٤٧٣ هـ أسند اليه إحدى الوظائف العامة ، فلما غلبه المرابطون على أمره واستولوا على مملكته بعد إعدامه عام ٤٨٥ هـ انضم ابن عبدون الى خدمة هؤلاء الأعداء المنتصرين ، فاتخذ على بن تاشفين بمراكش كاتما لأسراره . وشهرته الأدبية ترجع في الغالب الى قصيدته التي نظمها في رثاء أولياء نعمته الأولين من بني حفص وتدهور دولتهم ، وكانت هذه القصيدة ملاي بالنميجات التاريخية ، التي قام بعد ذلك بتفسيرها بالتفصيل ابن بدرون حوالى عام ٥٦٠ هـ . وهى تعد حتى الآن من أهم المصادر في تاريخ الأندلس العربى .

وأما أهم شعراء الأندلس الدينيين فهو أبو زيد عبد الرحمن الفزاري ، وكان كاتما للسر عند كثير من الحكام ، فلما جاء الموحدون أمر المأمون بنفيه ، ولكنه تمكن في منفاه بمراكش من اكتساب رضاء ذلك الأمير وعفوه ، إلا أنه توفي بعد ذلك بقليل عام ٦٢٧ هـ . وأهم أعماله الأدبية مجموعة من تسع وعشرين قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بالعشرينية لتشابه بداية كل عشرين بيتا منها ، وذاعت هذه المجموعة في السودان ذيوعا كبيرا ، نخصها المسلمون هناك بالتمجيد ولا زالت تحتفظ بينهم بمنزلتها الدينية الممتازة .

نظام القضاء في الاسلام

وتطوره بالقياس الى تطور حاجات البشر

لعل القارئ على ذكر مما أُلْمِعنا إليه في بعض أعداد سابقة من هذه المجلة متعلقا بالولاية القضائية للمحاكم الشرعية ، إثر صيحة ارتفعت من جمهرة من الناس حين وضعت المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات الجديد تطبيقا لمبدأ المساواة بين التشريع المصرى والتشريع الأجنبي على أحدث الأساليب وأعمقها ، استهداء بأحكام المبادئ الحديثة وقضاياها كما يقولون .

لسكن رجال الدين من قضاة ومحامين يرون أن في وضع هذه المادة غضا من قيمة المحاكم الشرعية واقتطاعا لجزء كبير من كيائها وطبيعة تصرفاتها وإجراءاتها ، حتى لقد صرح مسئول كبير في القضاء الشرعى العالى بأن تطبيق هذه المادة يقطع من قضايا المحاكم الشرعية حوالى أربعين فى المائة . وبدهى أن المادة ٣٤٧ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ الخاص بترتيب المحاكم الشرعية تقول فى صراحة وجلاء :

« إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو فى أجره الحضنة أو الرضاة أو المسكن يرفع ذلك الى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدأرتها محل التنفيذ ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل ، حكمت بحبسه ، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا فانه يخلى سبيله ، وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية » .

وهى صريحة فى تنفيذ الأحكام فى مواد النفقات بأنواعها الثلاثة طبقا لأحكام الشريعة السمحة ، وقد كانت الولاية القضائية للمحاكم الشرعية فى أزهى عصور الاسلام عامة شاملة ، على معنى أنها كانت هى المحاكم المنفردة بالفصل فى قضايا سكان البلاد على اختلاف مللهم ونحلهم وتنوع حاجاتهم ورغباتهم لا فرق فى ذلك بين أن تكون الخصومة فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو متعلقة بمعاملات مدنية أو تجارية كما كان مما يدخل فى حدود اختصاصها يومئذ دون سواها الفصل فى مواد القصاص بأنواعه ومواد التعزير بأنواعه الذى قد استحال الآن عملا من أعمال قانون العقوبات . وهذا النصرف من غير شك أسمى على المجتمع فترة طويلة من الزمن أقطع الأدلة على صلاحية الشريعة السمحة لكل عصر وجيل ، وقدرتها على مسايرة المقتضيات والملابسات التى تتمخض عنها حاجة البشر فى مرافقه المختلفة ومصالحه المتنوعة .

ولقد كانت تلك الصلاحية البارزة فى كل ناحية من نواحي الشريعة الاسلامية من الحوافز

التقوية في كل زمن على تماس ما تمس اليه حاجة المجتمع ليمسى جزءا من قانون إسلامي يصبح بتتابع الأيام مجموعة من الأحكام الشرعية التي تطبق على سكان البلاد .

نقول : إن تلك الصلاحية البارزة ما فنئت في تقدير المصاحين في كل عصر هدف كل حافل ومرمى كل فاعل ، غير أن الأسباب لم تنسق بعد لتحقيق ذلك المطلب الاسمي .

لذلك أخذت الولاية القضائية للمحاكم الشرعية تتقلص رويدا رويدا وبخاصة بعد إنشاء المحاكم الأهلية على نمطها الحديث بحيث استجالت الولاية للمحاكم الشرعية ولاية استثنائية لا يدخل في اختصاصها إلا ما كان متعلقا بمواد الأحوال الشخصية حتى إن أولياء الكلمة يوم وضعوا أول لائحة لترتيب المحاكم الشرعية وقفوا من هذه اللائحة موقف البار بها الحذب عليها ابتغاء التوسع في تناول نصوصها وأحكامها واتقاء لما يقف في سبيلهم من عقبات مستعصية واعتراضات غير مواتية ، فقد كانت هناك ساطة المستشار القضائي في وزارة الحفانية مرهوبة الجانب لا يمكن تجاهلها والغض من تقديرها ، فاعترض على إدخال باب الوقف وباب الهبة والوصية في مواد الأحوال الشخصية لما يبدو من فرق كبير بينها وبين تلك الأحوال المتعلقة بذات الانسان .

غير أن الولاية القضائية للمحاكم الأهلية وقد أصبحت ولاية شبه عامة قد أقامت وزنا لعمل المحاكم الشرعية تلقاء ما كان يبدو من رغبة متوثبة عند أولياء الامر نحو المحاكم الشرعية حتى أشاروا بوضع المادة ١٦ من قانون ترتيب المحاكم الأهلية ، وتلك المادة تجعل مواد الهبة والوقف والوصية داخلة في اختصاص الولاية القضائية الشرعية .

وقد ظلت المحاكم الشرعية تمارس اختصاصها في حدود ولايتها القضائية بما في ذلك الفصل في قضايا غير المسلمين من المتقاضين الذين ليست لهم طوائف ملية تفصل في قضايا أحوالهم الشخصية ، وقد كانت ساسلة التجارب خليفة بأن تبرز بين كل فترة وأخرى من الزمن أحداثا جديدة تتطلب من المشرع المصري تقديرا ورعاية ، حتى أن الامر قد اختلط كثيرا في بعض العهود على كثير من القضاة الشرعيين في دائرة محكمة مصر الشرعية ومحكمة الاسكندرية والمنصورة ، فلا يدرون طريقة يترسمونها في معاملة الطوائف غير الاسلامية معاملة قضائية تكفل إيصال الحقوق إليهم ، وتبعث الطمأنينة الى قلوبهم ، فكاتب بعض حضرات القضاة الشرعيين الى وزارة الحفانية يستوضحها المنهاج الذي يسير عليه في التقاضي لبعض الطوائف غير الاسلامية ، ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم ٧٨ واللائحة التي سبقتها سنة ١٩٠٩ ليس فيهما ما يكفل بعث الطمأنينة الى الطوائف غير الاسلامية وبخاصة لأئحة سنة ١٩٠٩ فقد نظرت في مجلس شوري القوانين نظرة عجي لا تنفق وما لمواد تلك اللائحة من الخطورة وشديد مساسها بمصلحة الجمهور ، وإن وقع ذلك من المجلس يومئذ مقترنا بحسن النية اعتمادا على اللجنة التي وضعت تلك اللائحة بوزارة

الحقانية ، وقد كان قوامها أثباتا في الفقه الاسلامي وأثباتا في الفقه الوضعي العصري وأثباتا في الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام ، فبعثت وزارة الحقانية بمنشور رقم ٥٠ بتاريخ ٢١ يونيو سنة ١٩١٤ وزعته على المحاكم الشرعية المنبئة في أنحاء القطر بشأن الطوائف غير الاسلامية التي هي الارثوذكس والبروتستانت والكاثوليك وجعلها مختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين من هذه الطوائف الثلاث ، وحظر على المحاكم الشرعية أن تنظر في قضايا أحوالهم الشخصية ما عدا قضايا الميراث إلا إذا اتفق الخصوم عليها .

ومن ذلك الحين أخذت الطوائف الثلاث لغير المسلمين تنظر في قضايا الأحوال الشخصية للأفراد التابعة لها طبقا لأحكام قوانينها الثلاثة الصادرة بأوامر عالية في تواريخ مختلفة ، وهذا من غير شك إجراء إن دل على شيء فأنما يدل على أن الشريعة السمحة كفلت حرية الناس وطمأنيتهم حتى تركت لأصحاب التقاليد الكنسية الطريقة التي يختارونها لتكون منهاجا لنقضهم ما دامت الظروف غير مواتية لتكون الولاية القضائية العامة في المحاكم الشرعية . تطورت بعد ذلك التواريخ الأحوال واستحال الحال فنشأت مشاكل عن تنفيذ ذلك المنشور بين الطوائف غير الاسلامية ، وهبت طوائفها مجالس ملية قائمة تفصل في قضايا الأفراد التابعة لها وفي أحوالها الشخصية ، غير أن وزارة الحقانية لم تعترف بها ، فلجا بعض المتقاضين من الطوائف غير الاسلامية وغير الطوائف الثلاث المعترف بها الى المحاكم الشرعية تستقضيها في بعض مواد أحوالها الشخصية ، فوقف القضاء غير مستهدين بما يكشف عنهم هذا اللبس وذلك الإيهام أيقضون لهذد الطوائف غير الاسلامية وهم من غير الطوائف الثلاث المعترف بها ، فهذا يفتقر الى تعليمات تصدر إليهم من الجهات المختصة ، أم يقضون بعدم اختصاص المحاكم الشرعية لأن منشور رقم ٥٠ إنما كان خاصا بطوائف معينة ، وهؤلاء المتقاضون ليسوا من تلك الطوائف ، فكان القضاء بين موقفين متعارضين لا يدرون أيهما أجدى على سير العمل في المحاكم الشرعية ولا أكثر مساسا بمصاحبة المتقاضين من غير المسلمين ، فكتبوا بذلك الى قلم التفتيش والمراقبة القضائية الشرعية في وزارة الحقانية ، فتولى كبير المفتشين كتابة مذكرة برأيه في مثل تلك الحالة المبهمة ورفعها الى وزير الحقانية ، ثم صدر بعد ذلك منشور رقم ٤ وزع على المحاكم الشرعية بتاريخ ١٥ يناير سنة ١٩٢٣ بتعيين اختصاص جهة التقاضي لغير المسلمين من رعايا الحكومة المحلية إذا اتحد الخصوم مذهبا .

تلك معلومات لا تسهل الاحاطة بها إلا بعد عناء ومراجعة للمجموعة الرسمية وغيرها قد أسديناها الى إخواننا المحامين الشرعيين وكثير من انقضاة الشرعيين وغيرهم . وسنتابع هذه البحوث في روح الشريعة ومداهها والمقارنة بينها وبين قانون المرافعات في المحاكم الاهلية الأعداد المقبلة إن شاء الله ؟

عباس طه
المحامى الشرعى

تقرير بحثة الهند

— ٥ —

المسلمون في الهند

التعليم العالي :

وبانتهاء الطالب من مرحلة التعليم الثانوي ، ينتقل الى المرحلة التي تليها وهي التعليم العالي ، حيث يتبحر في العلوم العربية والدينية ، ويصبح أهلاً لتدقيق علوم أعلى من مستوى التعليم الثانوي .

ومن أمثلة ذلك : المدرسة الاحمدية في بهوبال ، ومدرسة فاتابوري في دلهي ، وسلمان المدارس في لکنو . ومدة الدراسة في هذه المرحلة ثلاث سنوات ، يتقدم في ختامها الطالب الى امتحانات تجريبية الحكومة لنيل شهادة دينية إسلامية « مولوي فاضل » تعادل شهادة « الماتريك » في مناهج التعليم المدني ، وتوازي الى حد ما ، شهادة إتمام الدراسة الثانوية في الأزهر .

التعليم الجامعي :

ثم تلي ذلك مرحلة التعليم الجامعي ؛ وفيها يتوسع الطالبة في العلوم العربية وعلوم الدين ، حيث يدرسون سنتين لنيل الشهادة المتوسطة ، ثم ثلاث سنوات تنتهي بشهادة « علامة » ، وهي تقابل درجة « بكالوريوس » في التعليم الجامعي المدني ، ثم تليها مرحلة تخصص : في التفسير ، أو الحديث ، أو المعقول ، أو التشریع الاسلامی ، أو الأدب والتاريخ ، أو الفقه .

ومن الجامعات التي تجرى على هذا النظام : دار العلوم بدوباند ، وندوة العلماء بلكنو ، والجامع العباسي ببهاولبور ؛ على أن عمة فوارق كبيرة بين هذه المؤسسات الثلاث :

فدار العلوم بدوباند : تجرى على ما كان الأزهر يجري عليه منذ مائة سنة تقريباً ، لم يدخل على مناهجها أي تعديل ؛ وهي جامعة على النسق القديم ، وإن كنا قد آتسنا في رحاها استعداداً للاخذ بالجديد ، كما ورد ذلك في خطبهم ، إلا أن الروح العامة في هذه الجامعة الدينية ، ما تزال غير آخذة بالأساليب العصرية ، في الجمع بين علوم الدنيا وعلوم الدين ؛ ورجال هذه الجامعة من الطراز القديم أيضاً ، يعيشون في عزلة عن العالم ، شأنهم شأن علماء مصر في القرن الماضي .

ويلحق خريجو هذه الجامعات بالوظائف التي تتطلب مثل صفات هؤلاء المتخرجين ؛ وتكاد الصلة تكون منقطعة بينهم وبين خريجي الجامعات المدنية ؛ ويعتبر رجال ديوبند مثلاً حياً للبعد عن رجال الدنيا .

ولا ينجو رجال الدنيا من لمز هؤلاء العلماء وغمزهم ، والتعليق على سلوكهم ، بل تهادى بعضهم فنعت هؤلاء بالكفر لعدم أخذهم بمذهبهم في الدين ؛ ويسمى خريجو هذه الدار بـ « الديوباندين » .

أما الجامع العباسي ؛ فهو مؤسسة انشاها سمو « نواب بهاولبور » ، لتكون أزهر جديداً في بلاده ؛ وينتسب سمو النواب إلى الدولة العباسية ، ولذلك ظهر شغفه باللغة العربية وتعلقه بكل ما هو عربي إسلامي . وقد تعرف شئون الأزهر في مستهل القرن العشرين بواسطة وزير المعارف « الميجر شمس الدين » ، ووزير المهام الخاص « الكولونيل قريشي » ، وعمل بمشورتهم ، فأنشأ هذه الجامعة العباسية ؛ ومناهجها أقرب ما تكون إلى مناهج الأزهر قبل القانون رقم ١٠

ولسمو النواب ورجال حكومته عناية كبرى بهذه المؤسسة ، ويرجون أن تؤدي لبلادهم ما يؤديه الأزهر لمصر من خدمات ؛ ولكن رئيس هذه الجامعة رجل من رجال المدرسة القديمة . أما ندوة العلماء في لكنؤ : فهي أزهر حديث جمع بين علوم الدنيا وعلوم الدين ، على نسق ما يفعل الأزهر اليوم ، ورجال هذه المؤسسة من أنصار القائمين بأن علماء الدين لا يستطيعون القيام بخدمة الدين خدمة صحيحة إلا إذا استمالوا إلى جانبهم علماء الدنيا واختلطوا بهم . وهم يجمعون بين الثقافتين على أحسن ما يستطيع . والاشراف على شئون هذه الدار مماثل للاشراف على شئون الجامعات المدنية ، فتديرها ثلاثة مجالس :

١ - أراكن انتظامي . ويتكون من ٧٤ عضواً ، بعضهم من خريجي الندوة الذين يحتلون المراكز الكبرى في مختلف أنحاء الهند ، والبعض الآخر ممن ترى الدار فائدة من ضمهم للاستشارة بأرائهم العلمية أو الادارية ، أو بنفوذهم الديني أو السياسي ، أو غير ذلك .

٢ - المجلس الانتظامي . وهو الهيئة التنفيذية ؛ وينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المجلس الأول ، وهو الذي يشرف الاشراف الكامل على أمور الجامعة بين فترات انعقاد « أراكن انتظامي » ، ويتقدم إليه بأعماله .

٣ - وينتخب من بين أعضاء المجلس الانتظامي عدد من النظام . فهذا ناظم الندوة « الدكتور عبد العلي » قد نيظت به إدارة الجامعة ؛ وهذا ناظم المالية قد نيظت به الأعمال المالية ، وهكذا ؛ ولا يتناول هؤلاء النظام ولا غيرهم أجوراً عما يؤديونه لهذه المؤسسة من خدمات .

وندوة العلماء قد خرجت اليوم عدداً لا يستهان به من العلماء ، يميزهم من غيرهم — من خريجي المعاهد الأخر — إلمام بشئون الدنيا ، واتساع في الأفق العلمى . وللدكتور عبد العلى رأى فى أعمال التبليغ زجى ، عرضه إلى حين .

ومن فطاحل خريجي هذه الجامعة : السيد سليمان الندوى ، وهو من قادة الفكر بين المسلمين ، ويمش فى مدينة « أعظم جار » ، ويتتبع سير الأمور فى العالم الاسلامى بعناية ، ويعرف عن الأزهر ونهضته ما لا يعرف كثيرون .

ومنهم : السيد هاشم الندوى ؛ وقد وقع عليه اختيار صاحب السمو العالى « نظام حيدر آباد » لإدارة دائرة المعارف العثمانية ، وهى مؤسسة جزيلة النفع ، تمهر على نشر العلوم والمعارف الدينية والعربية ، بنشر الكتب القديمة فى الدين والأدب بها . ويطوف السيد هاشم الندوى طوافاً منظماً بكافة المكتبات العامة والخاصة بالهند ، لاختيار المخطوطات التى براها لازمة لطلاب الدين الاسلامى واللغة العربية ، وطبعها ونشرها على نفقة الدار .

أما « فرنجى محل » : فمدرسة دينية عالية يديرها جماعة من العلماء على نسق أهل ديوباند ، وهم يعترفون بأنه لم يطرأ عليهم ما طرأ على غيرهم من أساليب المدنية : كتدريس العلوم الحديثة واللغة الأجنبية ؛ كما يعترفون باستقلالهم عن الحكومة فى التعليم . وقد اتخذوا « فرنجى محل » اسماً لمدرستهم ، لأن الحى الذى تقع فيه ، كان موطن الأوربيين قبل أن يخرجهم منها الملك « أورانج زيب الجير » .

وبلاهور جمعية خدام الدين ، وتسمى مدرستهم « قاسم العلوم » وهى مدرسة على نسق ديوباند أيضاً ، وقد أصدروا طبعة للمصحف الشريف باللغة العربية ، وعليها ترجمة لفظية بلغة الأوردو .

مدرسة الواعظين : ومن أهم أقسام التخصص فى الدين الاسلامى مدرسة الواعظين للشيعة . تتكون هذه المؤسسة من ثلاث فرق ، وتبتدىء الدراسة فيها بعد نيل الطالب درجة عالم ، وقد حدد عدد الطلاب بأربعة لكل فرقة ، يتخصصون فى وسائل الوعظ والارشاد ، ويعينون بعد تخرجهم وعائلاً ومرشدين فى الهند وخارجها .

إلا أن العناية بالتبشير فى الأقطار الأجنبية قد أصبحت محور اهتمام هذه الجامعة ، إذ يؤخذ على طلاب الانتساب إلى هذه المدرسة تعهد بالخدمة فيما وراء البحار مدة ما ، بالراتب الذى تحدده لهم الجامعة ، وقد تخرج من هذه المدرسة إلى الآن ٣٢ شيخاً ، منهم ١٧ شيخاً يعملون فى جنوب أفريقيا وجزر الملاى .

واللغة العربية ، وإن كانت لغة المؤلفات والمراجع التى تقوم عليها الدراسة بهذه المدارس الدينية ، إلا أنها لا تعطى ما تستحقه من العناية ؛ فالكتب التى تستعمل ، كلها من الكتب

القديم التي بطل استعمالها في مصر، والتي تزيد بصعوبتها عن مستوى أفهام الطلاب، كما أنها ليست لغة الخطاب، ولا لغة الشرح؛ فالمدرس يتلو المتن العربي من الكتاب، ثم يشرحه بلغة الأردو، فكانت نتيجة ذلك ضعفا عاما في هذه اللغة بين المتخرجين، ولهذا لا يتكلمون بها إلا بصعوبة كبرى، عدا القليل منهم ممن يكون قد انكب على دراستها بعد التخرج، أما قدرتهم الكتابية، فما يشكر لهم، إذ يكتبون بلغة عربية تكاد تكون لغة فصيحة، ولا كثير منهم مؤلفات بها، بل إن الأستاذ «مسعود عالم الندوي» يصدر مجلته «الضياء» باللغة العربية.

ولانساهم الحكومة في نفقات هذا النوع من التعليم، إلا إذا كانت اللغة الانجليزية من بين ما يدرس من اللغات كما هي الحال في دار العلوم، وندوة العلماء، وسلطان المدارس للشريعة بلـكنو؛ وبذلك حرم معظم هذه المدارس الدينية الاعانات الحكومية.

وقبل أن نفرغ من الكلام على جهود المسلمين في نشر الثقافة الدينية بين أبناء المسلمين، نذكر الجامعة المليية في دلهي:

الجامعة المليية: هيئة قد اقتضى وجودها ذلك العامل الذي اقتضى وجود جامعة عليكرة منذ خمسين سنة، وهو السهر على نفع الشبان المسلمين الذين يريدون الجمع بين الثقافتين: المدنية، والدينية، ولـسـكـهم لا يريدون التخصص في أمور الدين الاسلامي، بل لا يريدون الانقطاع عن تيار التعليم المدني الذي يؤهل للوظائف الحكومية وغيرها.

اجتمع لقيف من قادة الفكر المسلمين، وفكروا في حال المسلمين في الهند، فوجدوا أن جامعة عليكرة لا تؤدي لهم الخدمة الاسلامية كاملة، إذ أنها تعنى بمسيرة الجامعات الأخرى في نزعاتها المدنية، بحيث أصبحت علوم الدين فيها اختيارية؛ لذلك فكروا في إنشاء هذه الجامعة مترسمين فيها خطوات من أنشأوا جامعة عليكرة، أول مرة.

ولقد تحدثنا الى «الدكتور ذاكر حسين» عميد هذه الجامعة، فأثنيناه ذا شعور فياض بمسئولية رجال الوقت الحاضر أمام رجال المستقبل؛ ولذلك جمع حوله عددا ممن يشاركونه الرأي، وساروا بهذه الجامعة مستبسلين، ورسوموا لهم خطة قائمة على النفاذ في سبيل واجبهام مع تضحية صوالجهم المادية من أجل الصالح العام؛ فلا يتناول المدرسون أجورهم الضئيلة إلا إذا توافرت لديها الموارد. ومن أغرب ما يذكر لهذه الجامعة: أنها وفقت أخيرا لبعض المال، فبدل أن تدفع منه رواتب المدرسين المتأخرة، ابتاعت به بناء على موافقتهم مساحة من الأرض، لنشيء عليها دارا للجامعة، مستوفية كل الشرائط الصحية والنظامية، تكون نواة لهذه الجامعة الفتية.

وتعنى الجامعة الملكية بتدريس المواد باللغة الوطنية (الأردو) ، ويكلف الأساتذة بتأليف الكتب ونشرها ، ولهم عناية خاصة باللغة العربية والعلوم الدينية ، التي تعتبر من أمهات العلوم بالجامعة .

وفي رأينا أن هذه الجامعة الملكية وغيرها من المدارس الدينية ، تستحق عناية خاصة من الأزهر
نواحي النشاط في البيئات الإسلامية :

إن من أهم نواحي النشاط في البيئات الإسلامية في الهند : تلك النزعة التعاونية القائمة على البر والتقوى . ومما ساعد على أشوء هذه الجماعات ، الاستعداد الفطري - الذي ملك على كبار المسلمين كل نواحي تفكيرهم - للاستبسال في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف .

ويتسرع المسلمون في الهند لمثل هذه المؤسسات بسخاء لا يناظره سخاء ؛ فكم رأينا من مبان شاهقة وقف ريعها على أعمال البر منذ سنوات ، ناهيك بتلك المؤسسات التي تستمد العون من أوقاف لا حصر لها ، منذ أيام الملوك المسلمين في تلك الديار .

ومما يحسن بنا ذكره في هذا المقام ، أنه إثر ثورة سنة ١٨٥٧ ، صادرت الحكومة البريطانية كثيراً من هذه الأوقاف وباعتها بأبخس الأثمان ، ولكن المسلمين ما لبثوا أن استعادوا أكثر ما أخذ منهم ، إما بمصالحة الحكومة البريطانية ، وإما بالشراء من جديد .

وتنقسم هذه المؤسسات الإسلامية الى قسمين :

(١) جمعيات تعمل على إحياء مجد الإسلام بالعلم والثقافة العامة والتعاون ؛ فن ذلك : جمعيات الشبان المسلمين ، وهي منتشرة في أنحاء الهند في بومباي ، وأجرا ، ودلهي ، ولاهور ، وكراشي ، وكلكتنا ، وناجبور ؛ وهي تعمل على تكوين الأخلاق بالدين والثقافة العامة ، ووسيلتها في ذلك إلقاء المحاضرات العلمية ؛ وهذه الجمعيات حديثة الوجود بالهند .

معهد البحوث الإسلامية ببومباي : ومن الجمعيات العظيمة الأثر أيضاً « معهد الأبحاث الإسلامية ببومباي » ؛ ويقوم بالعمل فيه شباب ناهضون من المسلمين المتقنين ، وقد اتصلوا بنا وذاكرونا في نواحي نشاطهم ؛ وهم وإن كانوا من شباب طائفة الاسماعيلية ، إلا أنهم يبحثون عن حقيقة الإسلام وروحه السامي ، ولا يتقيدون في بحثهم بنحلة خاصة ؛ وهم يعملون على إظهار كل مكنون علمي من تراث المسلمين بترجمة الكتب النافعة في علوم الكون : كتاريخ ابن خلدون وغيره .

وقد تقدم لنا بعض أعضاء هذه المؤسسة بالرغبة في أن توجه إليهم الدعوة لحضور العيد
الآلاني للأزهر .

جمعية اسلام سيفنا سماج : ومن تلك الجمعيات جمعية « إسلام سيفنا سماج » وهي جمعية حديثة التكوين ، عدد أعضائها محدود ، ولها سكرتير . وهم ينفقون على جميعهم من حر أموالهم نحو عشرة آلاف روبية في كل عام (٧٥٠ جنيتها مصريا) ؛ ومن برنامجهم لزيادة أعضاء الجمعية أن يضم كل عضو من أعضائها عدداً محدوداً من أصدقائه ، على تبعته ، وأن يترسم كل عضو أغلظ الأيمان على أن يكون عمله لأجل الاسلام لا لشهرة أو كسب مال ؛ ثم يضم كل واحد من هؤلاء أصدقاء جدد بنفس الطريقة السابقة .

ومن عمل هذه الجمعية : تشغيل العمال الممطلين المسلمين ، وقد وظفت في خلال العام الماضي ١٨٠ شخصاً منهم عند تجار مسلمين . وهي تكفل العاطل بما ينقصه من التعليم ، حتى يتهيأ له أداء ما يطلب منه من الأعمال : كالحساب التجاري ، والكتابة على المكتب والاختزال وغير ذلك .

وهذه هي الجمعية التي تقدمت الى فضيلة مولانا الأستاذ الاكبر بالمداية الذهبية ، كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير .

جمعية أنجمان اسلام : ومن هذه الجمعيات أيضاً جمعية « أنجمان اسلام » في بومباي ، وهي جمعية قديمة جداً ، أسست بأموال المسلمين ، ومن أغراضها نشر التعليم الاسلامي بين طبقات الطلبة الذين ينجحون في دراساتهم اتجاهاً مديناً . وقد ظلت هذه الجمعية سنوات طوالاً تحقق هذه المبادئ ، الى أن منيت في شئونها المالية بما لا محل لذكره الآن ، فأعانتها الحكومة وتدخلت في أعمالها .

جمعية أنجمان حماية الاسلام : ومن هذه الجمعيات جمعية « أنجمان حماية الاسلام » بـلاهور ؛ وهي جمعية قسوية تصمم معظم شباب البنجاب المسلمين المنقفين ، ويرأس مجاس إدارتها اليوم « السير محمد إقبال » شاعر الهند وفيلسوفها العظيم .

وقد ساهمت في إنشاء كلية للآداب من وحدات جامعة البنجاب ، وهي تعنى بالدراسات العربية والدينية ، وعميد هذه الكلية اليوم هو الأستاذ « عبد الله يوسف علي » من موظفي الحكومة الهندية القديما .

وتدير الجمعية مدرسة ثانوية للبنات ، وتعزم أن تضم إليها كلية عليا ، وهي اليوم في صدد وضع مناهج لهذه الكلية . ولقد تقدمت إلينا هذه الجمعية بالرغبة في أن نضع لملك منهاجاً خاصاً في علوم الدين . وقد اجتمعنا مع حضرات الأعضاء ، وتذاكرنا في هذا المشروع ، حتى جمعنا معلومات تصلح أساساً لوضع المنهاج الديني الذي يناسبها ، ووعدناهم بعرض الأمر على رئاسة الأزهر

أما الكلية الإسلامية في إشاوور : فهي كذلك من المؤسسات التابعة لجامعة البنجاب ، عمل على تأسيسها مسلمو مقاطعة الحدود بزعامه « السير عبد القيوم خان » من أعيان هذه المقاطعة ورئيس وزراءها الآن . وهي تعنى بالباغة العربية والعلوم الدينية ، الى جانب المناهج المدنية .

جماعة حزب الله : وفي بهاوالبور جماعة « حزب الله » وهم يتزبون بزى الجند ، ويقومون بما تقوم به جمعيات الشبان المسلمين عادة .

جمعية أنجمان مسلماني بنجابي : وفي كراتشي جمعية « أنجمان مسلماني بنجابي » وهي مكونة من أهل البنجاب المقيمين في هذا الثغر ، وقد نصبت نفسها لمعاونة حجاج بيت الله الحرام ، وتسهيل السبيل الى الحج ، وما الى ذلك من مساعدة فقراء المسلمين . جمعيات تحفيظ القرآن : ويوجد في بعض أنحاء الهند جمعيات لتحفيظ القرآن ، وتجويد تلاوته وقراءته بالروايات ؛ وقد شهدنا من هذه الجمعيات جمعية القراء بدلهي ، حيث عقدت حفلتها السنوية في « جمعة مسجد » تحت رعاية البعثة ، فاستمعنا الى كثير من الخريجين ينلون القرآن الكريم .

جمعية الخلافة : أما جمعية الخلافة ، وهي تلك الجمعية الدائمة الصيت في أنحاء العالم الاسلامي ؛ فقد كانت منذ سنوات ذات نشاط يجذب الأنظار ، ولقد جمعت من كافة أنحاء الهند من المال ما لم تجمعها جمعية أخرى ، ولكن روى لنا أن تضاؤل شأن الخلافة المثمانية تضاؤلا أدى الى زوالها ، أيا أس الكثيرين ممن اعتادوا البذل لهذه الجمعية ، حتى إنه كاد ينقطع ندى الألف عنها ، وهاهي ذي اليوم قائمة في مركزها العام في (بومباي) يدبر شؤونها « مولانا شوكت علي » ، ويقوم بأعمال السكرتارية فيها « مولانا عرفان » ، ولكنها غير بادية النشاط في هذه الأيام .

هذه أمثلة فقط من نواحي نشاط المسلمين التعاوني ، وقد ذكرنا بعضاً من تلك الجمعيات المنتشرة في طول البلاد وعرضها ، ولو حاولنا حصرها ما استغنينا الى ذلك سبيلا .

(ب) جمعيات تقوم بتبليغ الاسلام بين الطوائف غير الاسلامية :

أهم هذه الجمعيات وأعظمها نشاطاً هي « أنجمان تبليغ الاسلام » بأمبالا ، وهي جمعية عظيمة النشاط في أعمال التبليغ ، ولا يقتصر تفوذها على إقليم البنجاب الذي ظهرت فيه ، بل يتعداه الى معظم أنحاء الهند .

ولها في حركة اسلام المنبوذين نشاط يذكر ويشكر ، فقد ساهمت بقسط وافر من النشاط والمال في « ترافنكور » ، وأسست مركزاً من مراكز التبليغ له شان عظيم في « ناجبور » .

ومن أهم شخصيات هذه الجمعية : الأستاذ غلام بهج نيرانج ، وهو محام أمام المحكمة العليا في لاهور ، وعضو في الجمعية التشريعية المركزية في دلهي ، وهو حركة دثمة لا يستقر في مكان واحد بضعة أيام ، ويجوب بلاد الهند من أقصاها الى أقصاها مرات في كل عام ، وهو شخصية لا يقوم بينه وبين الحكومة المركزية عداء .

الجمعية الأحمدية : أما الجمعية الأحمدية اللاهورية ، فهي من أنشط الجمعيات دعاوة للإسلام في خارج بلاد الهند ، ويقول مؤسسوها إنهم يدعون الناس الى اعتناق الدين الاسلامي ، مع عدم التمييز بين مذهب وآخر ، ولكنهم في داخل الهند يبشرون بمبادئهم الأحمدية اللاهورية ، فيستهدفون لغضب الجماهير وسخطهم .

نواب محمد يارجنج : وفي حيدر آباد رجل يعمل بمفرده ما تعمله الجمعيات ، هو «نواب محمد يارجنج» الذي يقوم بالتبليغ بين المنبوذين في القرى ، ومع قصر عهده بهذا العمل الجليل ، فقد ألى فيه بلاء حسنا . ويعتبر عمله في حيدر آباد قاعدة لأعمال التبشير المستندة الى المال ، وهو يبذل بسخاء في هذه السبيل من ماله ، ومما يرد إليه من المومنين الخيرين .

محمود فاندريمان : ويقوم الى جانبه مبلغ خطير الشأن هو «محمود فاندريمان» . كان مسيحياً وأسلم بعد أن كان أباه وأجداده من المبشرين المسيحيين . وقد ورث عنهم التفنن في أعمال التبشير ، فيطبق العلم على العمل بمهارة جعلته محط أنظار الكثيرين ، ولهذا فإن عمله منظم ، ويصلح أن يكون نواة لعمل كبير ، لا في بلاد حيدر آباد وحدها ، بل في غيرها من أنحاء الهند أيضا .

أما ناجبور ، فانها مركز من مراكز العمل المنتج ، يقوم فيها ثلاثة من كبار الدعاة للإسلام بين المنبوذين :

١ — « فضل الحق صاحب » ، ويقضي أوقات فراغه في مناطق المنبوذين حيث افتتح مدرسة لتعليم أبنائهم ، وهو شديد الغيرة على الاسلام ، وله عقلية منظمة ، ويستطيع أن ينتج إنتاجا مضاعفا إذا وجد تشجيعاً من أى نوع كان .

٢ — الأستاذ « فضل رحيم » المحامي ، وهو كذلك من المعنيين بشئون المنبوذين ونشر الدين الاسلامي بينهم ، وله علاقة طيبة بزعماء المنبوذين في هذه المنطقة ، ولكنه أنفق كل ما كان مدخرا لديه على قلته في هذا العمل ، وأصبحت موارده أضيق من أن تساعد على الاستمرار ، لا سيما وأن حاله النفسية قد تطرق إليها الملل من سلوك الدكتور أمبيدكار ، الذي كان فضل رحيم يعلق على إسلامه أهمية كبرى .

٣ — « أسرار أحمد » ، وهو حكيم من خريجي ندوة العلماء ، ذهب الى ناجبور مدرسا بمدرستها الإسلامية ، ولكنه ما لبث أن عي بشئون الدعاوة الإسلامية ، وله صلات طيبة بأكابر

القوم ، ويرجى منه النفع العميم ، إلا أن موارده الآن تضيق عن القيام بما ندب نفسه له من عمل خطير .

هذا قليل من كثير من نواحي النشاط في أعمال التبليغ ، ولكنك أينما تسير في الهند تجد الكثير من هذه الجمعيات .

إلا أن التعامل مع بعضها ، وخصوصا الصغيرة منها ، يستلزم اليقظة والحذر ، إذ ما من عمل من هذا النوع ، إلا وقد دخل فيه المحترفون ، والذين يملكون عن أنفسهم ، ويقولون أكثر مما يفعلون .

أعمال البعثة :

١ — العمل على التوفيق بين علماء الدين والعلماء المدنيين :

ما كدنا نزل الى بلاد الهند حتى تجلت لنا الفرقة المؤلمة بين علماء الدين والعلماء المدنيين ، وقد حاولنا أن نرجع هذا الخلاف الى أصوله فانضحت لنا الحقائق الآتية :

التعليم الديني والتعليم المدني منفصلان بوضوح عن بعض أتم انفصال ؛ ذلك بأن الحكومة قد قررت — نظراً لتعدد الأديان في الهند تعدداً لا مثيل له في أية بقعة أخرى على سطح الأرض — ألا يدرس الدين في المدارس بكافة أنواعها ؛ فاذا خرج الطفل الى المدرسة وجب على ولي أمره أن يختار له إحدى طريقتين : إما تعليم مدني لا يعرف في ثناياه شيئاً عن الدين ، وإما تعليم ديني يبعد به كل البعد عن وظائف الحكومة .

وبدهى أن اختيار معظم أولياء الأمور يقع على النوع الأول من التعليم ؛ حتى طال الزمن على ذلك ، فتولى شئون الحكم في الهند طبقة من خريجي الجامعات المدنية التي لا تمت الى الدين بصلة ، وبقي خارج كراسي الحكم أولئك الذين تخرجوا في الجامعات والمدارس الدينية ، واستحوذ الفريق الأول على النفوذ الزماني ، وفي حين استحوذ الفريق الآخر على النفوذ الروحي . وكان من رعايا الفريق الأول عامة من تربطهم بشئون الحكم رابطة ، أما رعايا الفريق الثاني فهم عامة الشعب .

عندئذ دب التنافس بين الفريقين ، وحقد كل منهما على الآخر ، فاستحكمت العداوة بينهما ، ثم تولدت البغضاء بانصراف كثير من رجال الفريق الأول عن شئون دينهم العلنية ؛ كالتردد على المساجد ، وأداء فريضة الحج وغير ذلك ، فاستهدفوا الطعن الفريق الثاني الذي تمادى في التشهير بالمريق الأول ، حتى رمى الكثير من رجاله بالكفر والزندقة .

ثم نشأت الأجيال الجديدة بعد ذلك على ما يتقنه رجال العلوم الكونية لتلاميذهم

من الحقد على رجال الدين ورميهم بالقصور وضيق الفكر ، كما نشأ على أيدي العلماء الدينيين جيل أشرب كراهة الطلبة المدنيين ، لظاهر انصرافهم عن شئون الدين .

ولو حاولنا أن نتتبع أدوار هذا الجدل العنيف بين الفريقين لطال بنا البحث . على أن بعضا من عقلاء المفكرين رأى أن العلاج الوحيد لهذه الحال لا يأتي إلا بأن ينشأ جيل جديد يكون وسطا بين الفريقين ، وذلك بأن يعطى طلبة الجامعات المدنية بعضاً من علوم الدين ، وينشأوا على القيام بواجباتهم الدينية في السر والعلانية ، وأن ينشأ كذلك في الجامعات الدينية نظام يجمع فيه الطالب الى علوم الدين بعضاً من العلوم المدنية ؛ وقد تحقق المفصل الثاني في « دار العلوم ندوة العلماء » في لكنو .

ولما وصلت البعثة الى الهند ، وهالها ما رأت من الفرفة بين الفريقين ، رأت أن تكون باكورة أعمالها بإلقاء المحاضرات والتحدث في المجالس الخاصة على الضرر الذي يصيب الاسلام من هذه الفرفة ، وأنه من صالح كل من الفريقين أن يصالح الفريق الآخر بالتساهل معه .

ومن أشد ما لا قياه من هذه الصعوبات أن الرجال المدنيين يرمون علماء الدين بأنهم منقسمون على أنفسهم شيعاً يكفر بعضها بعضاً ، وأنهم هم السبب الاساسي فيما أصاب المسلمين من تفرق ، كما قالوا لنا إنهم مستعدون لمصالحتهم إذا صفت نفوسهم ، وظهر استعدادهم بالتغاضي عن الصغائر .

أما العلماء الدينيون فقد كنا نظهر لهم مزايا هذه المصالحة ، وندلل لهم على أنه لا غنى لطالب الدنيا عن الدين ، ولا غنى لعالم الدين عن جهود عالم الدنيا .

وإننا لنعتمد أننا قد نجحنا في هذا بقدر ما اتسع له وقتنا ، وفي رأينا أن الأزهر إذا فكر في إرسال مبعوثين الى الهند - سواء أ كانوا لأعمال التبليغ أم لتدريس اللغة العربية والدين الاسلامي في بعض المدارس والجامعات - فاول واجب يقع على عاتق هؤلاء ، هو أن يبشروا بهذا الرأي الذي كان نبراس الجامعة الازهرية في حياتها الجديدة .

٢ - العمل على إزالة الفوارق بين طوائف المسلمين :

وثمة ظاهرة أخرى في الهند خليقة بالنفسكير ، تلك هي الفرفة السائدة بين علماء الدين بمضهم وبعض . وقد سبق الكلام على المذاهب والشيع في الهند ، ومقدار ما للترعة المذهبية من أثر في تكوين عقليات الجماهير وطرق تفكيرهم ، حتى إن أصحاب كل ملة أو نخلة لاهم لدى أتباعهم ومريديهم إلا الطعن على أصحاب الملل والنحل الآخر ، كأننا من كان معتنقها . وقد حاولنا استقصاء الاسباب المؤدية الى ذلك ، فها لنا ما سمعنا والعهدة على الرواة :

يقولون : إن وظيفة « مولوى » في الهند تعود على صاحبها بالخير الجزيل والرزق الوفير نظراً للاستعداد انطوى عند العامة لاجود بما ملكت أيماهم عن طيب خاطر لأول طالب يطلبه باسم الاسلام ؛ لذلك حاول هؤلاء المولوية الاستئثار بأتباعهم خالصين لهم فنفروهم من المولوية الآخرين بالظعن في الشيعة أو المذهب المخالف ، وبذلك أصبح الاسلام في الهند مجموعة من المذاهب لا تربطها رابطة .

هذا ما رواه لنا الرواة ، أما ما أسفرت عنده محادثتنا مع من قابلنا من هؤلاء المولوية ، فتصغير لشأن هذا الخلاف وتكذيب لما ترمى إلينا من أنبائه ؛ إلا أن الظواهر قد دلت على أن الخلاف قائم لا محالة ، وهو من التركيز بحيث يصعب على أمثالنا ممن لهم وقت محدود أن يعملوا فيه عملاً حاسماً .

وأقرب ما يحضرنا من أدلة على هذه التفرقة المشثومة ، ما رأيناه في مدرسة « السند » الإسلامية بكراتشي ، وهو وجود مسجدتين داخل أسوار المدرسة : أحدهما للشيعة ، وثانيهما لأهل السنة .

وقد قال لنا ناظر المدرسة ، وهو انجائزى ، عند ما تحدثنا إليه في شأن هذه الفرقة في دور العلم ، التي يجب أن تعمل على وحدة التفكير بين طلبتها ومدرسيها : « إن وجود مسجدتين في دار هذه المدرسة ، كان تنفيذاً لارادة الوافقين ، وإن الطلبة يعيشون مع بعضهم في سلام ووثام ، لا يفصلهم إلا وقت الصلاة وتنوع المساجد » .

غير أننا ما أردنا أن نضيع الفرصة ، فما ضمنا مجلس مع فريق من هؤلاء إلا ضربنا له الأمثال بما جبات عليه بلادنا العزيزة من تسامح بين أصحاب المذاهب ، وكم من مرة أشدنا بذكر طريقة تدريس النقه في الأزهر الشريف ، وكيف أن طلبنا الجامعة الأزهرية على اختلاف مذاهبهم تضمهم صلاة جماعة واحدة ، ويؤمهم إمام واحد ، بل كم كان جميلاً أن نذكر لهم أن فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، وهو سنى بالطبع ، قد استقبل الشيخ عبد الكريم الزنجاني ، وهو من أئمة الشيعة ، فأكرم وفادته ، وعنى به العناية كلها ؛ بل عند ما كانت تقوم الصلاة كان أحدهما يسلي مؤتماً بالآخر ، لا فرق بين سنى وشيعى .

وقد تقدم إلينا كثير من ذوى الرأى ، بأن مبعوثي الأزهر إلى الهند في المستقبل ، يجب أن يركزوا جهودهم في تنوير الجماهير عن عدم وجود فارق جوهري بين المذاهب على النحو الذى يبثه المولوية الحاليون ؛ ففي ذلك لجمهور المسلمين خدمتان : الأولى دينية بحثة ، وهى رد الاسلام الى أصوله فى نفوس الجماهير ، أما الثانية فوطنية ، هى لم الشعب وتكوين الصفوف بما يعود على الأمة بالمائدة .

٣ - تنظيم البعثات الهندية الى الأزهر :

وقد كان من اعم ما عنيانا به محادثة زعماء البلاد ، وقادة الحركة العلمية فيها ، ورجال الحكومة ، بشأن البعثات الهندية الى الأزهر . وقد دات تحريانا على أن كثيرا من خيار الناس في الهند ، كانوا يجهلون أن لبلادهم طلبة في الأزهر ؛ في حين كان آخرون يقولون إن هؤلاء يسافرون الى مصر ، ويعودون الى بلادهم ولم يطبعوا بطابع خاص من الثقافة ؛ على حين كان آخرون يألمون من أن الطلبة الذين يقدون الى الأزهر تطول إقامتهم فيه لغير سبب ظاهر .

أما نحن فقد أطلعناهم على جاية الامر بشأن هؤلاء الطلبة ، وكيف أن كثيرا منهم لا يستفيدون من الدراسات الأزهرية ، نظرا لضعف استمدادهم العلمي ؛ كما أن البعض منهم ينصرف عن شئون الدراسة الى غيرها ، نظرا لضعفهم الخقي ؛ في حين أن فريقا ثالثا يعتقد أن مقامه بالأزهر الذي يدر عليه بعض الاعانات الشهرية ، خير له من العودة الى بلاده التي يحتمل ألا يجد فيها عملا يعيش منه .

هذا الى أن السكثرة المطلقة من الطلبة الغرباء يختارون لدراساتهم نظام « الغرباء » وهو نظام فلما يكفل التنقيف الأزهرى السكافل .

وبعد محادثات شتى ، استقر الرأى على ضرورة تنظيم هذه البعثات ، وهنا عرضت علينا مجموعة الآراء الآتية :

(ا) أن يوكل الى بعض رؤساء المؤسسات الاسلامية العلمية بالهند فرادى ، تزكية طلاب الانتساب الى الجامعة الأزهرية ، على أن يرشحوا عددا يحدد بالاتفاق بينهم وبين الأزهر ، وعلى أن يعلن عن التسهيلات التي يمنحها الأزهر لهؤلاء الطلاب ، وعن المستوى العلمى المطلوب . بهذا يتسنى للأزهر أن يحصل على طبقة من الطلبة أنفع من الطلبة الحاليين ، وكذلك تنتفع الهند بأعمال هؤلاء عند عودتهم الى بلادهم .

(ب) أن يقع اختيار الأزهر على عدد من كبار رجال التعليم في الهند ؛ فيكون من بينهم لجنة تسمى « لجنة الترشيح للأزهر » ، وعلى هذه اللجنة أن تتلقى طلبات الراغبين فى الانتساب الى الأزهر ، فتفحص هذه الطلبات ونزكى من أصحابها من نشاء .

(ج) أن يشترط فى طالب الانتساب الى الأزهر الحصول على توصية كتابية من رجل من رجال الفكر فى الهند ، ممن قامت بينهم وبين الأزهر صلة عن طريق هذه البعثة ، وألا ينظر الأزهر فى طالب ليس مشقوقا بمثل هذه التزكية .

(د) أن يوكل الى الحكومات الاقليمية فى الهند ، أن تكون واسطة الاتصال بين

الأزهر وطلاب الانتساب إليه ، ففي ذلك أمان الأزهر من أن يرد إليه من يعتبرون خطراً على النظام العام .

وفي رأينا أن الأزهر يستطيع بعد لحص هذه الاقتراحات أن يصل الى قرار في هذا الشأن ، يكون من ورائه فائدة لكل من الأزهر والهند .

٤ - تأسيس علاقات صداقة بين الأزهر ورجال الهند الممتازين :

وقد كان سفر البعثة الى الهند فرصة سانحة لتأسيس علاقات الود والصداقة بين الأزهر من ناحية ، وبين رحلات الهند الممتازين من ناحية أخرى ؛ فانقد مدت البعثة يد الصداقة الى زعماء الحركة الفكرية والعلمية في تلك البلاد ، فآست منهم إقبالا على صداقة مصر يجدر بنا أن نعنى به أشد العناية .

وإننا لنشرف بأن نالحق بهذا التقرير كشفا باسماء هؤلاء الأصداقاء ، راجين أن تدوم المراسلات بينهم وبين الجامعة الأزهرية .

وحبذا لو عينا ، كلما حضر وا الى مصر ، باضلاعهم على الأزهر في ثوبه الجدي ، وما يقوم به من خدمة شاملة للدين واللغة ؛ ففي ذلك توطيد لعلاقات الود التي بدتها البعثة ، ومساعدة على نشر الثقافة الدينية في الأقطار الاسلامية .

ومن بين هؤلاء فريق من رجال العلم يجدر بمصر على العموم ، والأزهر على الخصوص أن ينفع بالأيام التي يقيمونها فيها ، فيدعوهم لالقاء المحاضرات على الطلبة المصريين في شؤون الهند ، مما يعود على كل من البلدين وأهله بالخير .

هذا ولا مندوحة عن القول بأن الهند ومصر بلدان يشتركان في كثير من الشؤون ، والاسلام صلة رحم بينهما . ولايستطع إنسان مهما يكن له من سعة الاصلاح وبعد النظر ، أن يتمكن بالنتائج الثقافية والدينية التي تثمرها هذه الصداقة ؛ ولنا فيما تقوم به الجامعة المصرية نحو ضيوفها الأجانب من الغربيين خير مثل على صواب ما نذهب إليه .

وحبذا لو استطاع الأزهر الشريف أن يمنح درجة العالمية الفخرية لفريق من رجال الهند الممتازين ؛ فان في ذلك تقوية لأواصر الصداقة بين الطرفين ، وحفزاً لثة من أفاضل الهنديين للاقبال على هذه الصداقة ؛ وإن لمثل هذا التصرف النبيل من الأزهر أثره في عواطف الهنديين عامة ، ورجال العلم منهم خاصة .

(يتبع)

إمساكية شهر رمضان المعظم:

أهدانا حضرة الوجيه النابه الشيخ علي حسن عاصي من دمنهور إمساكية لرمضان هذا العام بديعة النقوش مذهبة الجداول كأحسن ما وقعت العين عليه من نوعه مما يدل على ارتقاء صناعة الطباعة والملوين بمصر . وقد جعلها كراسة مصدرة بأحاديث شريفة ، وجعل على رأسى صحيفتى الشهر آية الصيام مكتوبة بخط أبيص جميل على سطح أزرق يروق البصر . جزى الله ناشرها أحسن الجزاء .

أناشيد دينية :

نشر حضرة الشاعر الأملى المطبوع محمود افندى أبو الوفا رسالة في ٢٥ صفحة ضمنها قصائد دينية بهذه العوانات ، النشيد لدينى لجلالة الملك فاروق لأول ، النشيد الأول : الله ، والثانى : الصلاة ، والثالث : الصيام ، والرابع : الزكاة ، والخامس : ليلة القدر ، والسادس : الحج ، والسابع : الهجرة ، والثامن : مولد النبى ، والتاسع : الاسراء ، والعاشر : العروبة . وقد أحسن شاعرنا الرقيق بما صنع كل الاحسان ، فلبس لدينا من الاناشيد الدينية إلا ما عمله بعض من لا يحسنون القول ، فجاء عملهم مشرباً بالخرافات فى قوالب تعتبر وصمة على اللغة العربية ، ولكن الاناشيد التى نحن بصددھا قد خلت من كل شائبة خرافة أو غلو ، واستوعبت ما يجول فى صدور من شئون الدين الكبرى ، وصيغت فى قالب يستثير العاطفة الدينية ويملاً الصدر حنيناً الى السماء ، وتهياماً بعالم الروح . ويحسن بنا أن نعلى القارئ نموذجاً مما قاله فى الصوم :

الصوم يزكى أنفسنا   هيا بالصوم تزكها
الصوم ينقى أنفسنا   هيا بالصوم تنقها
يزكها

فيحـررها   حتى تأبى رِق المنع

ينقيها

فيطهرها   من ميل النفس الى الطمع
وعلاج النفس من الطمع   يشفى أمراض المجتمع

***

الصوم أنى للبشرية ليقوى فيها الحيوية
ويميتها للحريه

***

شرع قد جاء به الله ليقول لنا ما معناه
حرية نفسك معناها أن تملك نفسك وهواها

***

الصوم يزكى أنفسنا هيا بالصوم زكيتها
الصوم ينقى أنفسنا هيا بالصوم تنقيها
زكيتها

ويمسكها ويعلمها طوع الامر

ينقيها

فيقوينا ويعودها حسن الصبر
عطاء الدنيا ما سادوا إلا بالصبر على المر

***

تعويد النفس على الألم وعلى الحرمان يقوينا
الدنيا تشكو بالهم هيا بالصوم نداوينا
صوموا صوموا تشف الدنيا مما فيها

***

الصوم دوا الانسانية من ضعف النفس البشرية
الصوم يقوى الحيوية ويميتها للحريه

الماضى الحى - أو : بيروحات :

هى قصة تحليلية تأليف القصصى المشهور (حى دوموباسان) أمد من أحسن ما كتبه ،
وهو معروف بدقة التعبير ، وحسن الایجاز ، والبيان الساحر ، وهو من طائفة الكتاب
الوافيين كاميل زولا وأشباهه .

وقد وقع اختيار مجلة الهلال على هذه القصة فجعلتها ملحقا لها ، وقد أحسنت فى الاختيار
فإن هذه الرواية شائقة ذات حوادث أخاذه للعقول تسحر المطالع والمذه . فنشكر لدار الهلال
هديتها ، ونرجو لها النجاح فيما هى صدده من أثر العلم والآداب الرائعة .

مجلة الأهرام

مجلة دنيّة علميّة تخلّص تاريخيّة حكيّة

تصدّر لها نسخة الأهرام

في كل شهر عربي

المجلد الثامن

٨ رمضان سنة ١٣٥٦

الجزء التاسع

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

مركز تحقيقات كاتب وزير محمد فريد وجدي

الاشتراك

الإدارة

داخل القطر المصري
خارج القطر المصري
للمعلمين غير المدرسين و
المؤلفين
الأولاد والطلبة
وبالجملة
تطاعاً

ميدان الأهرام

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

تتم الجزء الواحد ٣ قروش

ما

فهرس

الجزء التاسع - المجلد الثامن

الموضوع	رقم	صفحة
الروح الاسلاميه ومدى تأثيرها	٦٠١	٦٠١
الدعوة الى الله تعالى وأهل الفترة	٦٠٦	٦٠٦
حدث جالى	٦١٢	٦١٢
الميراث	٦١٦	٦١٦
الرضاع	٦١٦	٦١٦
تفسير سورة لقمان	٦١٧	٦١٧
النثر الفنى	٦٢٢	٦٢٢
الاخلاق الفلسفية - الضمير	٦٢٦	٦٢٦
سيره الزبير بن العوام	٦٣١	٦٣١
الايب فى الاسلام	٦٣٥	٦٣٥
الدينية	٦٤٢	٦٤٢
الحب الفضيله الاستاذ الأكبر	٦٤٥	٦٤٥
كلمات	٦٥٠	٦٥٠
قلم الترجمة	٦٥٧	٦٥٧
فضيلة الاستاذ الشيخ عباس طه	٦٥٩	٦٥٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الروح الاسلامية ومدى تأثيرها

في النفس البشرية

— ١٠ —

المقومات التعاملية

تتألف الجماعات البشرية من طوائف مختلفة ، من طبقات شتى ، ومنها ما يدين بأديان غير دين الكثرة ، تحتاج في إقامتها الى مؤسسات لتأدية العبادة ، والى معاهد لتربية النابتة ، فلم نر في الأمم أمة جرت من هذا التخالف على سمت يرضى الانصاف والعدل ، ويوفى حق الانسانية والمروءة ، غير المسلمين ، من أول ما خلق الله الخلاف بين الناس الى اليوم .

بدأ الناس حياتهم الاجتماعية لا يطيقون من يخالفهم ، فكانوا يقتلون الأجنبي كأننا من كان ، وقد دفعتهم هذه الضراوة الى قتل كل غريب عنهم كما يقتلون الهوام السامة ، وقد بقيت هذه العادة الى عهد الرومانيين ، وقد قامت دولتهم قبل الميلاد بنحو سبعمائة سنة . فكان الأجنبي أو المتعجب لا يستطيع أن يضع قدمه في أية بقعة من بلادهم المترامية الأطراف إلا إذا دخل تحت حماية وطنى روماني ، وإلا قبض عليه وقتل ولا كرامة .

فاذا كانت أمة من عاداتها أن لا تسرف في إراقة الدماء ، اكتفت بأسر من ليس منها ، وحملته من التكاليف ما يهون عليه الموت في نظره .

أشد ما لقيت الجماعات بعضها من بعض ، إذا كانت متخالفة في الدين ، فإن هذا التخالف لا يهتونه شيء في عرفها ، حتى ولا توقع الخطر على وجودها ، فهي لا تفتأ تثور على مخالفيها في العقيدة وإن كانوا من بني جلدتها ، غير مراعية عدلا ولا مرحمة . وهذا يرجع الى نوع التعاليم الدينية التي تُلَقِّنُها ، والى روح الحق الذي يبثه القائمون على عقائدها في روع العامة ضد الآخذين بالأديان الأخرى .

أما الاسلام فقد حسم مادة هذه النزعة الجاهلية بعلاج لا يتصور أحكم منه . ذلك أنه صرح بأن الله لو أراد لجعل الناس أمة واحدة ، ولكنه خالف بينهم في الميول والعواطف والمذاهب والعقائد لحكمة بالغة ، فقال تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم »

فالمسلم إذا قرأ هذه الآية وعلم أن هذا التخالف مرادُ الله تعالى سكنت نفسه الى الحق ، وسلم لخالق فيما أراد ، وسلك حيل هذه المسألة مسلك الحكيم الذي لا تدفعه أهواؤه الى مجاوزة العدل .

فاذا تلا قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين » ، أدرك أن الحروب الدينية إنما شرعت في الاسلام للدفاع عن الحوزة ، وللحصول على الحرية التامة في تأدية الشعائر ، ولم تشرع لإبادة الأمم المخالفة واصطلامها ، كما حدث من الأمم غير المسامة .

فاذا قرأ ما جاء عقب هذه الآية مباشرة من الكتاب الكريم وهو قوله تعالى : « إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » ، عرف أن الحكمة في هذا النهي عادلة كل العدل ، فليس مما يعقل أن يتخذ قوم قوماً أولياء وهم يقاتلونهم من أجل دينهم ، وقد أخرجوهم من بلادهم ، وأعانوا على إخراجهم . فالحكمة في مقابلة عدوانهم بمثله ظاهرة بحيث لا يختلف في حقيقتها اثنان في هذا العالم .

أما في غير هذا الموطن فإن المسامحين عاشوا مع غيرهم من أهل الملل والنحل المتباينة على صفاء ووثاق في أنضر عصور الاسلام ، فكان يسكن المسيحي واليهودي والمجوسي بجوار المسلم فيتراورون ويتهادون لا يفصلهم إلا المسجد والكنيسة أو البيعة . كان غلام لابن عباس يذبح شاة فقال له يا غلام : لا تنس جارنا اليهودي ، ثم كررها حتى قال له الغلام : كم تقول هذا ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه . فابن عباس بنص هذا الأثر كان مجاوراً لليهودي ، وكان يهتم بالاهداء اليه كما يهتم بسواه مراعاة لحرمه الجوار . ومعنى ذلك أن الاسلام لا يفرق في مكارم الأخلاق وحقوق الاجتماع بين مسلم وأي مخالف كان ، فالكل في نظره سواء .

فهذه العدالة في تقدير حقوق المتعاشرين ، تؤسس المعاملة على قرار ثابت ركين ، ولا تدعها عرضة للزعازع ، فيسوء ظن المتعاشرين ، ويبيت بعضهم لبعض شر ما يوسوس به الحقد الدفين . إن للذين يبنون سموم التفريق بين الناس فلسفة خاصة ، أساسها سوء الظن بالمخالفين في الدين ، وقد تروج نظرياتهم في أذهان السامعين ، وتبتنى على ذلك حوادث خطيرة تذهب فيها أرواح بريئة ، وتتأسس على هذه الحوادث ضغائن لا يخبو سعيها ، يتوارثها الأبناء عن الآباء في الأمة الواحدة ، فتكون مثارا لاضطرابات عنيفة .

لقد اتقى الاسلام علل كل هذه القلاقل التي لا تناسب مدنية فاضلة لأمة كريمة ، فوضع للمعاملات أصولاً ، وللمعاشرة آداباً ، لا تسمح بحال من الأحوال للامة التي تأخذ بها أن تثور

على طائفة من طوائفها تأخذ بدين غير دينها ، أو تحيف على طبقة من طبقاتها الضعيفة . وقد دل تاريخ المسلمين على هذه الحقيقة . ففي عصر الصحابة رأينا أن النظام الذي وضعه الاسلام يسمح للمخالف في الدين ، أن يقاضى أرفع رأس في المسلمين وأن ينتصف منه ، وشاهدنا أن ذلك النظام نفسه يمنح للمستضعفين ، من الأرقاء والمحرومين ، أن يطالبوا بحقوقهم من الكبراء والأعاليين ، فسمعنا أن يهوديا شكى على بن أبي طالب فحكم بينهما عمر بن الخطاب ، وأن أرقاء شكوا ساداتهم فحكم لهم عليهم .

فهذه الروح الاجتماعية المطمئنة ، لامة اختارها الحق لتطبيق العدل المطلق الطبيعي ، وبناء صرح الاجتماع العالمى ، ثمرة التعاليم الاسلامية الحكيمة ، والسيرة النبوية القويمة .

أما التعاليم الخاصة بهذا الشأن ، فمنها الآيتان اللتان اقتبسناهما آنفا ، وفيهما نص على وجوب معاملة الأجانب عن ديننا بالعدل ، وإسداء البر ، والبر فوق العدل ، فهو لا يأتى إلا من العطف والحنو وإرادة الخير . فلا يعقل أن تسمى أمة الى طوائف أمرت أن تعاملها بالعدل ، وأن تزيد عليه فتسدى اليها البر .

ومن تلك التعاليم الحكيمة قوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين ، أن اشكر لى ولوالديك ، الى المصير . وإن جاهداك على أن تشرك بى مالىس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ، واتبع سبيل من أناب الى ، ثم الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » . فى هذه التوصية يسوى الحق سبحانه وتعالى بين الوالدين المؤمنين والوالدين المشركين ، فى وجوب الاحسان اليهما والبر بهما . ولا يصادف مثل هذا السمو التعليمى فى أى مصدر علمى غير القرآن ، ولا فى أى مذهب اجتماعى سوى الاسلام .

ومن تلك التعاليم الكريمة قوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل اليكم ، وإلنا وإلهم واحد ، ونحن له مسلمون » . فى هذه الآية الشريفة يتجلى السمو الاسلامى فى أكمل مظهره . فان الاسلام ينهى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالطريقة التى هى أحسن الطرائق ، أى مع مراعاة البر والعطف ، وملاحظة أصول الأدب والظرف ، ويستثنى الذين ظلموا منهم بالافراط فى التعدى ، فاولئك يعاملون بما يناسبهم على مقتضى قواعد العدل ، كما وصى بذلك فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : « ولا يجرمَنَّكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم على أن لا تعدلوا معهم ، كلا ! اعدلوا حتى مع أعدائكم فان العدل من خلق أهل التقوى .

ومنها قوله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ،

إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ، وهو فى الآخرة من الخاسرين » ، وليس فوق المؤاكلة والمصاهرة من داعية للتحاب وحسن المعاشرة ، والاخلاص فى المعاملة .

وأما السنة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهى أنه كان يواد أهل الكتاب ، ويزورهم ويقبل زياراتهم ، وكان يحضر ولائمهم وماآتهمهم ، ويشيع جنازاتهم ويعود مرضاهم ، ويكرمهم ، حتى قيل إنه لما زاره وفد نصارى نجران فرش لهم عباءته وأمرهم بالجلوس عليها . وأمر من كان له أب أو أم أو قريب أو زوجة منهم أن لا يمنعهم إقامة شعائرهم ، والتردد على كنائسهم ، وأن لا يرهقهم بتشكيكهم فى ماتهم . وهذا نهاية ما يستطيع أن يقرره مشرع مدنى . فإذا كان الاسلام منع تزويج المسلمة بغير مسلم ، فذلك لعدم وجود مثل هذه الوصايا من التسامح فى سائر الأديان ، بل فيها ما يدفع الى ضده . فأى قاض فى أية محكمة ملية يحكم على زوج بالسلاح لا مرأته فى التردد على كنيستها ، ويعاقبه إن لم يسمح لها بذلك ، كما تفعل كل محكمة شرعية إسلامية ؟ وما دامت هذه الضمانات غير موجودة فى تشريعات الأديان المختلفة ، فلا حرج على المسلم أن يضمن بابنته على أهل ملة برون البركل البر بأديانهم أن يمنعوها من تأدية شعائرها ، وأن يفتنوها فى عقائدها .

هذه فذلك من مذهب الاسلام ، فى إقامة المعاملات على أصول راسخة من الحكمة ، وسعة الصدر ، وبعد النظر ، والاعتداد بمصلحة الجماعة ، وقد اخترنا أن نأتى بها فى حق المخالفين فى الدين ليكون أبلغ فى الدلالة على سمو تعاليم الاسلام ، وأصالتها فى الحرية .

أما ما قرره الاسلام من الأصول التى تقوم عليها المعاملات على وجه عام بصرف النظر عن اختلاف الأديان ، وتباين المذاهب ، فهى مما لا تتسع لتفصيل الكلام فيه مقالة فى مجلة ولا مجلة برمتها . فان منها ما يتعلق بحسن الزمالة لخلق كافة ، وبالقيام بحقوق الأخوة للمؤمنين خاصة ، ومنها ما يتصل بتحديد حقوق النفس وحقوق الغير ، وما يختص بالاستقامة ، والعدل ، والتفضل ، والرحمة ، والاحسان ، مما يقيم المعاملات على أساس محكم بحيث يصبح مع الزمن طبيعياً فى الجماعة الآخذة بالاسلام .

وقد دل تاريخ المساميين من أول نشوئهم الى اليوم ، أنهم كانوا من ناحية المعاملات فى حدود المثل الأعلى ، ليس فيما بينهم خصب ، ولكن فيما بينهم وبين الأجانب عنهم ، فقد قدسوا مبدأ حسن المعاملة حتى قرر حكمائهم أن الدين المعاملة . وهذه كلمة لم تؤثر عن غيرهم من الأمم .

وقد عايش المسلمون فى جميع أدوارهم أصحاب الملل المختلفة ، فلم يرو عنهم أنهم اضطهدوهم ، أو تهضموا حقوقهم لحملهم على الاسلام ، اللهم إلا فلتات من قادة متحمسين ، خطأهم ونعى عليهم سيرتهم علماء الدين نفسه ، وكانت مدتهم كسحابة صيف لم تلبث أن انقشعت ، وقد لقي المسلمون أنفسهم منهم أكثر مما لقيه سواهم من الأجانب عنهم .

ناهيك أن جماهير من أهل الملل هاجروا الى بلاد المسلمين هرباً بأديانهم من الأمم الأجنبية ، فأكرم المسلمون وفادتهم ، وعلى رأسهم خلفاؤهم وقادتهم ، وقربوا علماءهم واتخذوا منهم المترجمين ونقلوا العلوم الى العربية ، وجعلوا منهم أطباء خصوصيين لهم ، وأغدقوا عليهم الأموال والجوائز ، حتى كانوا يضارعون أمراء المسلمين في معاشهم . وسمحوا لهم ببناء الكنائس والبيع ، وعاملوهم والمسلمين على حد سوى .

وفي السنين المتأخرة كانت طوائف من اليهود تلجأ الى بلاد المسلمين ، هرباً من المذابح التي كانوا يتعرضون لها في بلاد المتمدنين ، فكانوا يجدون من مجيرهم كرماً وحسن رعاية ، حتى غصت ممالكهم بمئات الألوف منهم .

هذه الخصلة من حسن المعاملة ، هي معيار الحياة المدنية في الأمم ، والمظهر الحقيقي لسمو نفسياتها ، ورسوخ ثقافتها . فأما إتقان الصنائع والفنون ، وكثرة المكتشفات والاختراعات ، التي يتخيل بعض السطحيين أنها حقيقة المدنية ، فليست منها في شيء إن لم يصحبها نصيب معادل لها من المعاملة الحسنة والرفق والرحمة .

فهذه الميزة التي يتحلى بها المسلمون بفضل دينهم ، يجب عليهم المحافظة عليها ، وعدم الصبوء عنها الى خصال من التقاطع ، والتزاحم ، والآنانية ، مما يجدونها في بعض الأمم الراقية ويظنونها من أخص معاني المدنية ، فإذا كان شيء يربط بين آحاد الأمم يربط لا ينحل ، ويجعل من مجموعهم وحدة لا تنفصم ، ويؤهلها للسمو الذي كتب للإنسانية أن تصل اليه ، فهو حسن المعاملة ، فإن لم يوجد أو شك أن ينهار بناء المجتمع ، ولا تغني عنه العلوم العالية ، ولا الفنون الباهرة ، ولا القوى المدخرة .

محمد فريد وجردي

الشرف يتبع صاحبه

قال خالد بن صفوان : كان الأحنف بن قيس يفر من الشرف والشرف يتبعه .
وقد جمع عبد الله بن خلد خصال الشرف فقال :

يامن يؤمل أن تكون خصاله	كخصال عبد الله أنصت واسمع
أصدق وعف وبر وانصف واحتمل	واكفف وكاف ودار واحلم واشجع
والطف ولن واشتد وارفق واتد	واحزم وجيد وحام واحمل وادفع
فلمد نصحتك إن قبلت نصيحتي	وهديت للنهج الأسد المهيح

السنة

الدعوة الى الله تعالى و أهل الفترة

روى البخارى « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أبى طالب فى غزوة خيبر : على رَسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يَهْدَى الله بك رجلا واحدا خير لك من نَحْمَر النعَم »

يتعلق بهذا الحديث أمور : (١) بيان معناه (٢) هل تقتضى الدعوة الى الله بالقول .

والبرهان قبل المنازلة بالسيف (٣) ما حكم من لم تبلغه الدعوة الى الله فهل هو ناجى فى الآخرة أولا .

(٤) هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وأجداده ، من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة الى الله أولهم حكم خاص بهم ، وما معنى النصوص الواردة فى هذا المقام ؟

(١) معنى الحديث ظاهر . وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فى السنة السابعة من الهجرة ، وكانت خيبر مدينة عظيمة قريبة من مدينة يثرب يقطنها سراة اليهود ورءوسهم يومئذ ، وكانت محصنة بحصون تناسب ذلك الزمان ، فلما هاجمها المسلمون بدأ المعركة أبو بكر رضى الله عنه ولكنه لم يتمكن من حصونها ، فهاجمها فى اليوم التالى عمر رضى الله عنه فلم يتمكن من فتحها أيضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . وفى الصباح طلب على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فقالوا له يارسول الله : إنه أرمد يشتكى مرض عينيه ، فدعاه الرسول فشفاه الله تعالى ، فأعطاه الراية ، فقال يارسول الله : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام : على رسلك — أى على مهلك — حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وبتين لهم ما يجب عليهم فإنهم إن اقتنعوا بذلك وهداهم الله تعالى على يدك كان خيرا من قتالهم ، وكان لك من الأجر ما تقر به عينك وتصبو اليه نفسك . وحرر النعم معناه الابل الحمر ، وكانت عند العرب من أحب الأموال ، وقد تطلق النعم على البقر والغنم أيضا .

(٢) أما الجواب عن الثانى فهو أن الدعوة الى الله بالقول والحجة الواضحة قبل استعمال العنف أمر لازم لا بد منه ، فيفترض على كل من يتصدى لنصرة الدين الاسلامى أن يدعو المخالفين

الى الايمان بالله واليوم الآخر ، والاِذعان الخالص بأنه واحد متزه عن التركيب والتجيز ، ومنزه عن مماثلة خلقه وعن كل ما لا يليق به ، وأنه قد أرسل لعباده رسلا مبشرين ومنذرين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ، ولا يسألونهم على ذلك أجرا ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين قد جاء بكل الفضائل ونهى عن كل الرذائل في كل زمان ومكان ، ثم يبرهن لهم على ذلك ببيان قواعد الدين الحكيمه وأحكامه القويمة الناطقة بأنه هو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فإن أبوا إلا الاصرار على الباطل ومناهضة الدعوة ووضع العقبات في سبيلها ، كان من الضروري مقابلة هذه الحالة بما يصون الدعوة ويحميها من العبث بها والقضاء عليها ، وإلا لما قامت لها قائمة . على أن الدين لم يحصر وسائل حماية الدعوة في القتال ، بل اكتفى بأحد أمرين : إما النطق بالشهادتين ولو ظاهرا لأن علم القلوب عند الله وحده ولا سبيل الى التأثير على القلب بالاكره كما قال تعالى « لا إكراه في الدين » ، وإما دفع ضريبة خاصة تدل على خضوع المخالف وتسمى بالجزية . وذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حروبه ، فلم يبدأ أحدا بالقتال إلا بعد أن يتأكد من عناده ، ويتحقق أنه وصات اليه الدعوة فناهضا . ومجمل القول في هذا المقام أن للنبي عليه الصلاة والسلام مع خصومه حالتين :

الحالة الأولى : الحيلولة بينهم وبين مقاومة الدعوة الى الله ، وحماية تلك الدعوة بكل الوسائل التى تقتضيها النظم المناسبة لحال هؤلاء الخصوم بصرف النظر عما في قلوبهم ، فخيرهم الله بين أمرين : الجزية ، أو النطق بالشهادتين . فمن فعل ذلك كان له - في هذه الحياة الدنيا - ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، وإنما شرع الله ذلك لما فيه من بث الطمانينة في نفوس حماة الدعوة من جهة ، ولتكون عهدا بينهم وبين خصومهم من جهة أخرى ، بحيث لا يجوز لهم أن يعتدوا عليهم بعد ذلك ، فإن أبوا كان القتال ضروريا .

ومن المغالطة الواضحة أن يقال : إن القتال هو الذى أرغمهم على الايمان ، فإنك قد عرفت أن الايمان ، وهو التصديق القابى ، لا يمكن أن يوجد بالقوة ، فان المكرد قد يقول بلسانه : آمنت ، وقلبه ممتلىء كفرا ونفاقا . وإنما القتال مكن للدعوة الى الله بصدد المشركين عن مقاومتها والقضاء عليها .

أما الحالة الثانية : فهي القيام بالدعوة الى الله تعالى وتبليغ ما أمره الله به بالحجة والبرهان ليصدق الناس بقلوبهم بدون إكراه أو قتال . ولو أن المشركين تركوا رسول الله وشأنه فلم يقاوموا دعوته ولم يضطهدوه هو وأصحابه لما وقع بينه وبينهم قتال مطلقا ، لأن البراهين القاطعة والحجج الدامغة التى أيددها الله بها خصوصا معجزة القرآن كانت كافية في هداية الناس جميعا بدون شدة أو عنف . ولكنهم قد اضطهدوه هو وأصحابه في مكة اضطهادا مرا حتى

أخرجوهم من ديارهم وأموالهم . وما كان ضرر اليهود بالمدينة وشرهم على الدعوة الى الله أقل من ضرر المشركين بمكة ، فانهم لم ينفكوا عن التآمر على إيذاء المسلمين سرا وجهرا ، حتى بلغت بهم الجسارة الى التآمر على اغتيال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاضطر رسول الله هو وأصحابه الى أن يدافعوا عن أنفسهم بعد أن أذنهم الله بالدفاع ، قال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » .

من هذا كله يتضح أن الشريعة الاسلامية تجعل مدار بث الدعوة الى الله ونشرها على الحجة والبرهان ، وإنما شرعت القوة لحماية الدعوة من شر المعتدين عليها .

(٣) أما الجواب عن الثالث : فهو أن الذين لم تبلغهم الدعوة الى الله ناجون في الآخرة ، فكما أنه لا يحل استعمال القوة معهم في الدنيا قبل دعوتهم الى الله ، فكذلك لا يعذبهم الله في الآخرة إلا إذا بلغتهم الدعوة . ولكن للأئمة في هذه المسألة رأيان مختلفان : فأبو حنيفة يقول : إن شرط نجاتهم في الآخرة أن لا يشركوا مع الله غيره لأن معرفة الله الواحد يكفي فيها العقل وإن لم ترسل الرسل . وهذا هو رأي الماتريدية . وقال المالكية : إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة ناجون وإن عبدوا الأوثان . وهذا هو رأي الأشاعرة . ولكنني أعتقد أن الأدلة تؤيد القائلين إن أهل الفترة ناجون ، لأن الله تعالى قال : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وحمل الرسول على العقل بالنسبة لتوحيد الإله خروج على الظاهر المعقول بدون ضرورة ، فإن الرسول إذا أطلق في لسان الشرع كان معناه « الانسان الذي أوحى الله اليه بشرع وأمره بتبليغه » . والقرآن من أوله الى آخره على هذا . قال تعالى : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . وقال : « ثم أرسلنا رسلنا تترى » . وقال : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » وهكذا . فإن استطاعوا أن يأتوا بكلمة رسول في القرآن على غير هذا المعنى كان لهم بعض المعضدة . وذلك هو المعقول المطابق لسنن الله في خلقه ، فإن الله سبحانه قد أرسل الرسل من بدء الخلق الى أن استقرت الشرائع وختمت بالشريعة الاسلامية التي لا تقبل الزوال ، بل قد جعل الله في طبيعتها ما يجعلها تنمو وتزداد كلما تجدد الزمان لمساخفة الوثنية وتوحيد الإله . وليس من المعقول أن نقول إن الله قد أرسل الرسل لتبليغ الشرائع الفرعية وتبليغ أحوال الآخرة فقط ، أما معرفة الله الواحد المنزه عن كل ما لا يليق به فواجبة على الناس بطبيعتهم فعليهم أن يعرفوا ذلك من غير الرسل وإلا كانوا معذبين . إن مثل هذا الكلام غير معقول ألينة لأنه ينقضه الواقع ، فإن أول شيء اهتم به الرسل هو توحيد الإله ، بل كان كل همهم في التوحيد . ولولا ما أودعه الله في الرسل من أسرار وقوى مؤثرة فوق طبائع البشر لما وجد على ظهر الأرض موحد ، اللهم إلا أفذاذ يعدون على الأصابع أمثال زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وكبار فلاسفة العالم . فهل يعقل أن الله العليم

بطبائع خلقه يكلفهم بالتوحيد بدون إرسال رسل ؟ إن ذلك يكون قصرا لنعميه على أفراد قلائل من خلقه ، وأين هذا من كرم الله ورحمته بعباده ؟ أين هذا من قوله « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » ؟ وأي دليل يخص الآية بغير توحيد الإله ، فإن الله سبحانه جعل للناس الحجة عند عدم إرسال الرسل سواء أكان ذلك في العقائد أم في غيرها .

ومن القريب في هذا المقام أن مقاومة الرسل ما كانت إلا في توحيد الإله ، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ولوط وهود وصالح وشعيب وغيرهم لم يضطهدهم قومهم إلا من أجل التوحيد ومعرفة الإله ، ولم يظهر جهادهم إلا في توحيد الإله . ونظرة واحدة الى كتاب الله الكريم تبين مقدار عنايته بمحاربة الوثنية ، فقد ملأ بالادلة السكونية ، وضرب الأمثال المحسة والحجج القطعية على وجود الإله ووحدانيته ، ومع ذلك كله فقد كانوا من أشد الناس عنادا وإصرارا وغفلة عن الإله ووحدانيته . فهل مثل هؤلاء كانت عقولهم كافية في معرفة الإله ؟ ولم تكن أمة موسى أمثل من هؤلاء ، فإنهم بعد رؤية المعجزات الخارقة قالوا : يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة . وهكذا في كل الأمم .

فالحق أن أهل الفترة ناجون في الآخرة كما يقول الأشاعرة والمالكية ، وبعض محققي الحنفية كالكمال بن الهمام ، وإن عبدوا الأوثان .

هذا وقد أول بعض علماء الحنفية قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » بوجه آخر فقال : إن المراد بالعذاب عذاب الاستئصال في الدنيا ، ومعنى ذلك أن الله لا يهلك الأمم في الدنيا إلا بعد أن يرسل لهم الرسل ، فيضطهدوهم ولم يصدقوهم ، وعند ذلك يهلكهم الله في الدنيا ، أما عذاب الآخرة فإنه يقع على من مات مشركا ولو لم يرسل الله له رسولا .

أما أنا فأقول : إن الآية تدل على عكس ذلك على خط مستقيم ، وإليك البيان :

قال تعالى : « من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فالله سبحانه قد قصر هداية الشخص وضلاله على نفسه ، وظاهر أن المراد قصر ما يترتب عليهما من نفع وضرر ، فكل ما يترتب على هداية المرء من منفعة ، وكل ما يترتب على ضلاله من ضرر ، مقصور عليه وحده . وإذا كان كذلك فهل يتحقق هذا المعنى في الدنيا فقط أو في الآخرة فقط أو فيهما معا ؟ أما أنا فلا أفهم إلا أنه يتحقق في الآخرة فقط ، وذلك لأن منافع هداية الناس واستقامتهم ليست مقصورة عليهم وحدهم في الدنيا ، بل تتعداهم الى أبنائهم وأهلهم وعشيرتهم ، بل تتعداهم الى المجتمع ، وهذا واضح . وكذلك مضار الضلال ليست مقصورة على الضالين فقط ، فكم صرع المضلون غيرهم وأوردوهم موارد الهلاك والفناء . وشر الضلال واضح في تربية الأبناء والأهل ، وآثاره ظاهرة في المجتمع . وكذلك إذا قصرنا المنافع على ما يسوقه الله من خير ، فإن الخير الذي يجيىء

بسبب الصالحين لا يقتصر عليهم بل يعم غيرهم ، والشر الذي ينزل بسبب الضالين لا يقتصر عليهم ، ولهذا قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » .

ومن هذا يتضح أنه لا يفهم في الآية إلا أن المراد بالمنافع الثواب الآخروي ، وبالمضار العذاب الآخروي ، ولذا قال تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » فهو تعالى يقول : كل واحد ينال جزاء عمله من خير أو شر . قال تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » فلا يعطى أحد ثواب عمل الآخر ، ولا يحمل أحد عقاب وزر صاحبه ، وكل هذا في الآخرة بدون نزاع ، أما في الدنيا فإن صلاحها من أجل الصالحين يفيد غيرهم من الفاسقين والكافرين ، وفسادها بالخراب يؤذي أهلها سواء أ كانوا صالحين أم فاسدين . ثم بعد أن قرر الله ذلك أراد أن يظهر منته على عباده فقال عز وجل « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فلا يؤاخذ الله الناس في الآخرة بضلالتهم ، ولا يعذبهم على عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم التي لا يرضاها إلا بعد أن يرسل لهم رسلا « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فإن لهم أن يقولوا إننا لا نعلم أن هذه العقائد أو هذه الأقوال أو الأعمال لا ترضيك ، فتكون لهم المَعذرة ، ولا يكون لله عليهم الحجة البالغة . ومن هذا يتضح أن أهل الفترة ناجون ، وأن الدليل قائم على نجاتهم من كتاب الله ، وأن تأويل القرآن على أى وجه يدل على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل .

(٤) أما الجواب عن الرابع فهو أن أبوى النبي وأجداده من أهل الفترة بلا نزاع ، وهم عباد مكرمون عند ربهم بلا نزاع ، أما ما نقل عن أبي حنيفة من أنه قال إن أبوى النبي غير ناجين فذلك مبنى على ما رآه من أن أهل الفترة غير ناجين . وقد عرفت أنه ضعيف ، وأن الدليل قائم على خلافه .

ومع ذلك فإنه لم يثبت كون أبوى النبي وأجداده غير موحدين ، بل بالعكس قد نقل كثير من الثقات أنهم كانوا يعرفون وحدانية الله تعالى من شريعة إبراهيم ، وكانوا يدينون بها ، وما قيل من أن هذا النقل ورد عن الرافضة وحدهم فهو غير صحيح ، لأن كثيرا من الباحثين الفضلاء نقل أنهم كانوا موحدين . وعلى فرض أن هذا القول ينسب لبعض الرافضة فإنه لا يضر ، لأن هذه مسألة تاريخية يؤيدها العقل والمنطق السليم . فقد ورد أن نور النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في الأصلاب والأرحام الطاهرة حتى وصل إلى عبد الله وآمنة . وقد قص الله على أن المشرك نجس قال تعالى : « إنما المشركون نجس » فكيف ينتقل نور النبي في الأصلاب التي حكم الله بأنها نجسة كنجاسة الخنزير . وأيضا فقد ذكروا أن آمنة كانت تزفها الملائكة ، وأن نور النبي كان يشرق في جبين أبيه عبد الله . فهل المشركون تحفهم الملائكة وينزل الله عليهم من فيضه ما لم ينله أقرب المقربين ؟ إن هذا تناقض واضح لا يليق . والذي أيد مثل هذه الشبهة الفاسدة مارواه مسلم والبخارى

من أن رجلا من المسلمين سأل النبي عن أبيه الذي مات مشركا فقال له الرسول : إنه في النار ، فامتعض الرجل وانصرف ، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : إن أبي وأباك في النار . ونص الحديث هو « أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي ؟ قال : في النار . فلما قلنا دعاه فقال إن أبي وأباك في النار » . ولا أدري كيف يفهم مفسر من هذا الحديث أن المراد أبواه عليه الصلاة والسلام ؟ لأنه يقول للرجل الذي جزع لا تجزع لأن الذي لا يجيب دعوتي ولا يؤمن بي ويموت مشركا يدخل النار ولو كان أبائي . وهو صلى الله عليه وسلم يريد بذلك أبا هلب لأنه يطلق على العم أب ، وقد أخبره الله تعالى بأن أبا هلب في النار قطعا . وليس من المعقول المناسب أن يخبر بأن أبويه في النار وهما لم يعارضاه في دعوته ولم يرفضاه ما جاء به ، لأنه لا فائدة فيه للناس ، وإنما فائدة هذا الإخبار زجر المشركين الذين يعارضون دعوته ويقاومونه ، فأبو هلب وهو أقرب الناس اليه عذبه الله بالنار لأنه أشرك بالله وقاوم الدعوة الى الله .

هذا هو اللائق بفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإلا فما ذنب أبيه وأمه حتى يخبر عنهما أنهما في النار بدون فائدة ؟ فإذا ورد حديث صحيح يجب أن يفهم فهما مطابقا لكتاب الله تعالى المؤيد بالعقل والمنطق ، ومن لم يستطع تأويله تأويلا معقولا يجب عليه أن يستمسك بكتاب الله ويقف مع الحديث موقف المفوض الذي عجز عن التأويل . والله يعصمنا من الزلل ، إنه سميع الدعاء .

مركز تحقيق كافيير علوم ر محمد الرحمن الجزيري

من خير الأعمال التنفيس عن المكروب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » .

ويقال : من كفارات عظام الذنوب إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب .

وقيل : أفضل المعروف إغاثة الملهوف .

ومن الأخبار التي تؤثر في هذا الباب ما روى أن حاتما الطائي مر بأرض غزة فناده أسير يا أبا سفانة أكلني القصد والأسار والقمل . فقال له ما أنا بأرض قومي وقد أخطأت إذ نوهت باسمي ، ولا معنى ما أفديك به . ثم قال للذي هو في يده : خل عنه سبيله واجعلني في القدر مكانه ، ففعل ، وبعث الى قومه فاتوه بما فدى به نفسه .

حدث جلك لا يمكن الصبر عليه

— ٣ —

كثرة البراهين على وجود الله

لعلك عرفت مما كتبناه ردا على ذلك الملحد أن وجود الله لدى العقل السليم أوضح الواضحات ، فإن الأشياء الثابتة في الوجود يمكنك أن تقيم عليها دليلا أو دليلين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة ، ولكن وجود الحق سبحانه وتعالى لا تقف الأدلة عليه عند حد ، فلا يقال إن له مائة دليل أو ألف دليل أو عشرين ألف دليل ، فإن كل شيء في الوجود دليل عليه وموصل اليه .

وقد قال أبو العتاهية :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد
وقال بعض العلماء في قوله تعالى « وهو بكل شيء عليم » : إن عليا هنا بمعنى معلوم ، فيكون المعنى : إن الله معلوم بكل شيء من الأشياء ، فإن كل شيء يعطيك العلم به والدلالة عليه . وإذا كان وجوده تعالى أوضح الواضحات ، وكانت براهينه قد ملأت الأرضين والسموات فخرجت عن الحد والعد ، كان منكر وجوده أعظم المجانين ، وأحط المساكين ، يرثى له ويكي عليه ، فإن من صادم برهانا واضحا حكمنا عليه بالاختلال والاعتلال ، فكيف من خالف مالا يحصى من البراهين ، فضلا عما تنادى به فطرته التي أتمد صوتها وأمات ضميرها ؟

يشكون والايما ملء قلوبهم ويبدون ما تلك القلوب تكذبه
« أفى الله شك فاطر السموات والأرض » . « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » ، ولكن هؤلاء محبسون في سجن الماديات قد أحاطت بهم الظلمات ، فلا يعرفون إلا المكيفات ، ولا يعترفون إلا بالمحسوسات . وكان عليهم أن ينكروا أرواحهم فأنها ليست بمحسوسة ، ولا يصدقوا عقولهم فأنها ليست بمحسوسة ، وكل مالم يقع عليه الحس عندهم فليس بموجود . (فلا أدري كيف يناضلوننا بما لا وجود له عندهم ، وكيف يثقون بتلك العقول وهي لا تنتمي الى المادة بنسب ولا تمت إليها بسبب !) . فإن المادة في ذاتها بريئة من الحياة فضلا عن العقل والادراك ، وفاقد الشيء لا يعطيه . فمن أين جاء العقل والادراك وليس هناك إلا المادة الصماء البكماء العمياء على ما يزعمون ؟

ولقد صدق باكون أحد أساطين علم الطبيعة حيث يقول : من أخذ علم الطبيعة رشفا بالشفاه كان ملحدا ، ومن شر به عبا أوصله الى الخالق .

فهل يصح بعد ما يقول العلم كلمته في تكوين هذا العالم الفسيح من قوى كهربائية قهرها الله بقوته العالية ، فاتخذت ما اتخذت من أشكال وألوان ، وحملت ما حملت من خواص كان لها أثرها في الحياة العالمية نباتها وحيوانها وإنسانها ، هل يصح بعد ذلك كله وبعد نظر الانسان في نفسه وما ركب فيه من أعضاء نيظ بكل عضو منها وظيفة خاصة (تمت له بها الحياة العالية حتى صار أرقى المخلوقات) وما فيه من الكريات البيضاء والخمراء ، وما لها من عمل في الجسم الانساني ، وما فيه من غدد أبان العلم الحديث ما لها من آثار وما فيها من أسرار ، الى آخر ما في هذا الكون الباهر من ليل ونهار وشمس وأقمار ، وأرض وسماء وماء وهواء . هل يمكن من ينظر نظرة بسيطة في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ، أن ينكر قدرة خالقه العظيم ، أو حكمة صانعه الحكيم ؟

انظر الى وقوف الأرض في نقطة المخصوصة ، ولو جعلها بعيدة من الشمس بعدها من نبات نعش مثلاً لما انتفعت بضوئها وحرارتها ، وهما ضروريان للنمو والحياة ؛ ولو جعلها قريبة منها جداً لاحترق كل ما عليها من نبات وحيوان ، ولأصبحت طبقة من طبقات جهنم . فسبحان الحكيم العليم . الى آخر ما لا يحصى العد ولا يأتي عليه البيان .

ألا إن طريق الحق قد بانت معالمه واضحة جليلة ، وهل بعد الحق إلا الضلال ، وبعد الرشd إلا الخبال !

إنى لأعجب والله كل العجب كيف يسوغ لإنسان فيه ذرة من العقل أن ينكر وجود الله الذي خلق الأكسجين والأدروجين ثم ألف بينهما بقوته العالية فصير منهما ماء ملا به ثلاثة أرباع الكرة الأرضية . ولت شعري هل يستطيع أحد أن يقدر القوة التي أتت بهذا العمل الذي كان من نتائجه هذه المحيطات الهائلة وهذه السحب التي نراها في كل حين وفي كل صقع تنزل وتحيي موات هذا الكون الفسيح !

إنى أعجب والله ، لولا إيماني بالقدرة الباهرة ، كيف تسنى لعقول قوم من بني آدم أن تقبل إنكار وجود الله وما هو إلا إنكار أنفسهم بل إنكار كل شيء في الوجود !

أيصح إنكار الله الذي كون الأحياء من الأرض الميتة ، ثم كون الهواء والماء لعلمه أنه لا بد للأحياء منهما ؟

أينكر الله الذي يدبر الأرض في حركة يومية وسنوية ، وينقل القمر من المشرق للمغرب ، ويمسك الكواكب أن تقع على الأرض . هل في إمكان العقل تقدير تلك القوة التي فعلت ذلك كله ، وتلك الحكمة التي نظمته على مر الملايين من السنين .

وكأنى بلسان الحضرة الإلهية يقول لأولئك الملحدين : إننى سخرت لكم الأرض وذلت لكم البقر تمحرون وتزرعون ، فإذا فرغتم منه ورفعتم أيديكم عنه توليته دونكم وأنتم قيام

تنظرون ، فمرة أنميه بالحر ومرة بالبرد حتى أبلغه أوان حصاده ، وسخرت لكم الحديد لتحصده به ، والريح تذرونه به ، ولو أمسكته عنكم فضلا عن غيره لتحيرتم وما صنعتم شيئا . فكيف تكفرون ولا تشكرون !

انظر الى ملايين النجوم وما بينها من الأبعاد الشاسعة ، وما لها من الأجرام الكبيرة التي تدهش العقل ، وما قدر لها من الدوران العجيب أمره الخفى سره ، وما بينها من الاختلاف في الأضواء والخواص ، تعالى الله عن أن يحيط أحد علما بكالاته ، أو يصل الى تحديد كنه صفاته . لعمر العلم إن الأمر لا وضح من الشمس وأظهر من الحس . ولكن الذى يتكلم بغير عقل ولا علم لا يصلح لهديته أحد ولا ينفع فيه أى برهان : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الفى يتخذوه سبيلا » . والانسان مجمع العجائب والغرائب . فليفر من الميدان خجلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بعد أن أماتوا ضمائرهم وضغطوا على شعورهم حتى ذهب منهم كل وجدان ، فأصبحوا وقد وجب إسقاطهم من سجل نوع الانسان « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » !

وما أشبههم بالخفاش الذى لا يستطيع أن يحدد فى نور الشمس لما فى أعصابه من ضعف وفى بصره من خلل ! وإلا فهذه آثار ناطقة بعظمة لا تدركها العقول ولا تصل اليها الأوهام ، ولكن الانسان كما يبتلى بأفطع الأمراض الحسية كذلك هو قابل لأن يبتلى بأفطع الأمراض العقلية . ولعمري إن الجاهل يمكنه أن يفهم أكبر فياسوف من الملحدين بما رآه من حوادث العفاريات المتواترة عندهم لا يمكن تكذيبهم ولا الشك فى خبرهم ، وهى تحرق كل نواميس المادة التى عبدوها ولم يعرفوا شيئا سواها . ولعلنا نعرض لشيء مما شاهده علماء الاسبرترزم (استحضار الأرواح) وهم من أكبر أساتذة أوربا وعلمائها . أما كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء فلا نعرض لها لعدم إيمان الملحدين بها ، وإن كانت متواترة والمتواترات لا سبيل الى تكذيبها ، ولكن هؤلاء قدسوا نواميس المادة التى عرفوها ، وخرقوا نواميس العقل والمنطق التى جهلوا .

والخلاصة أنه تعالى أظهر من كل شيء لدى العقول ، ولكن لما كانت النفوس مجبولة على الجهل لأنها لا تعرف غير المحسوسات ، ولا تقزع فيما تريد إلا لما علمته من طريق الحواس ، خفى عليها ما لا تحسه ، ولكنها جهلت أن الإله يجب ألا يقاس على ما تعرف من المحسوسات ، وإلا وجب تطبيق النواميس الطبيعية عليه .

ثم نقول باختصار لأولئك الملحدين : هل الموجودات كلها انحصرت فيما تعلمون وصارت قاصرة على ما تحسون ؟ إن كنتم تعتقدون أنه لا موجود إلا ما أحسستم ، ولا شيء فى العلم إلا ما علمتم ، فاتم أجهل الجهلاء وأحمق الحمقى .

ولنختم هذا المقال بقول من قال يخاطب الحضرة الالهية :

هـوت المشاعر والمداد	رك عن معارج كبريائك
يا حي يا قيوم قـد	بهر العقول سنا بهائك
أثنى عليك بما علم	ت فأين علمي من ثنائك
فظهرت بالآثار فال	برهان باد في جلائك
عجبا خفاؤك من ظهو	رك أم ظهورك من خفائك
ما المكون إلا ظلمة	قبس الأشعة من ضيائك
وجميع ما في الكون فا	ن مستمد من بقائك
بل كل ما فيه فقـد	ير مستمخ من عطائك
ما في العوالم ذرة	في جنب أرضك أو سمائك
إلا ووجهتها إليـ	بك بالافتقار الى غنائك

يوسف الربوي

عضو جماعة كبار العلماء

صفة من كملت مروءته

دخل عبد الملك بن مروان على معاوية وعنده عمرو بن العاص ، فسلم ثم جلس ، فلم يلبث أن قام . قال معاوية لعمرو : ما أكمل مروءة هذا الفتى !

قال عمرو بن العاص : إنه أخذ بأخلاق أربعة ، وترك أخلاقاً أربعة : أخذ باحسن البشر إذا لقي ، وباحسن الحديث إذا حدث ، وباحسن الاستماع إذا حُددت ، وبأيسر المؤنة إذا حوّل . وترك مزاح من لا يشق بعقله ، وترك مجالسة من لا يرجع الى دينه ، وترك مخالطة للناس ، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه .

وقال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان : بم بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ ؟ قال خالد : إن شئت يا أمير المؤمنين أخبرتك بخلة واحدة ، وإن شئت بختين ، وإن شئت بثلاث .

قال الخليفة : فما الخلة ؟ قال خالد : كان أقوى الناس على نفسه . قال هشام : وما الخلتان ؟ قال خالد : كان موقى الشر ، ملقى الخير . قال : فما الثلاث ؟ قال خالد : كان لا يحسد ولا يبخل

ولا يبغى .

بَابُ الْأَسْبَاطِ وَالْفَتَاوَى

في الميراث

جاء الى لجنة الفتوى الاستفتاءان الآتيان :

توفي شخص عن زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأختين لأب ، وأربعة إخوة ذكور لأم .
وقد ترك مبالغاً من المال قدره ٨١ جنيهاً . فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل وارث ؟
سنته أم سيد

الجواب :

جميع من ذكروا في السؤال يرثون : فالزوجة الربع ، وللأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف ، وللأختين لأب السدس ، وللأخوة الأربعة للأم الثلث ، يقسم بينهم بالسوية .
ونظراً لأن مجموع هذه الأنصبة يزيد على الواحد الصحيح كما هو واضح ، تقسم التركة الى سبعة عشر سهماً : فيكون للزوجة ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، وللأخت الشقيقة ستة أسهم ، وللأختين لأب سهمان لكل منهما سهم ، وللأخوة لأم أربعة أسهم ، لكل منهم سهم واحد .
وهذه من المسائل التي يدخلها العول عند الفرضيين ، وهو يقضى بتوزيع النقص بنسبة واحدة على أنصبة الورثة ، حتى تتسع التركة للجميع . والله أعلم .

في الرضاع

طفل اشترك مع بنت في الرضاع من أمها ، ولنفرض أن الطفل يسمى محمد احمد عبد الله ، وأن البنت اسمها خديجة بنت مصطفى السيد ، ثم كبر الطفل المذكور حتى رزق بنتاً ، ولنفرض أن اسمها عيوشة ، فهل يسوغ لمصطفى والد خديجة أن يتزوج بعيوشة بنت محمد احمد عبد الله ؟
محمد احمد عبد الله

الجواب :

لا يسوغ لمصطفى السيد أن يتزوج عيوشة ، لأنه يعتبر جداً لها من الرضاع ، والله أعلم .
رئيس لجنة الفتوى
محمد عبد اللطيف الفحام

التفسير

سورة لقمان

- ١٠ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : « أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا ، أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ » :

جرت عادة القرآن الحكيم أن يسلك في تربية النفوس وتغذية العقول أسلوباً بديعاً محكماً مفيداً ، فيمزج العقيدة بالبرهان ، وينتقل إلى الموعظة والحكمة ، ويستطرد في بيان الأحكام وتفصيل مكارم الأخلاق ، ثم يعود إلى العقيدة بنف جديد من أدلتها المرشدة إلى صحتها المثبتة القلوب على استيقانها . وهكذا شأن التربية الصحيحة : ينتقل المربي بمن يتبعه من حالة إلى حالة حتى يكون في الانتقال استرواح له من ناحية ، وملاحقة أنواع النقص لتكميلها من ناحية أخرى ، فضلاً عما في التنقل من طرد السامة وتجديد الأعداد بقبول واستعداد ونشاط .

ولقد فصل لنا في أوائل السورة الكريمة نوعاً من براهين وحدانيته ، متضمناً الإرشاد إلى باهر قدرته ، في قوله عز من قائل : « خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَاهَا » إلى قوله : « هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ » . ثم انتقل إلى ذكر لقمان ووصاياه منبهاً على ما ينتج من العقل السليم من التعليم الحكيم والإرشاد العظيم ، ليدهم على أن ما أرشدهم إليه لو أنهم نظروا النظر الصحيح واستعملوا عقولهم بلا تعسف ولا اعوجاج في التفكير ، ولم تلعب بهم الخرافات وقبيح العادات ، لوصلوا بأنفسهم إلى الاعتراف بوحدانية خالقهم وباهر قدرته وحكيم إرادته ،

وردت هذه المقالة متأخرة فلم تأخذ مكانها الذي كانت تأخذه من المجلة

وواسع علمه ورحمته . وساق في وصايا لقمان ما ساق من بديع الحكم والوصايا بعد الوصية العظمى ، وهي « يا بني لا تشرك بالله »

ثم عاد بهم يلفت نظرهم وينبه شعورهم الى ما غمروهم به من عظيم النعم التي لا يستطيعون سبيلا الى إنكارها ، ولا يجرون على نسبتها الى غير مالك الملك العزيز القدير ، فقال جل وعلا : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » وهو دليل ناصع وبرهان قاطع يحجب ريق المعاندين ويبهتون وينبهرون دون أن يفكر أحدهم في نسبة شيء من ذلك الى غير الله القادر القاهر . من ذا الذي يفضح نفسه فيفوه لسانه بأن ذلك الصنم الحجري هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب ؟ من ذا الذي تطاوعه وقاحته على الزعم بأن إلهها من آلهتهم هو الذي خلق الأرض وبث فيها من كل دابة ، وذرا فيها من كل من النبات والحيوان زوجين اثنين ضمانا لتسلسل أنواعهما ، وجعل كل ذلك مسخرا للإنسان في نفعه ينفع به بكل ما وصلت اليه قدرته ؟ من ذا الذي يتناول فيقول إن إلهها من تلك الآلهة التي ضلوا بها هو الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ، وخلق الكواكب والأفلاك وجعلها كلها مسخرة لنفع الإنسان ؟

أجل : إنه لدليل قاطع وبرهان ساطع على باهر الفدرة والتفرد بالالهية ، واستحقاق العبادة والخضوع والطاعة له والزاني اليه ، فضلا عما تضمنه من التنبيه على باهر النعم وواسع الكرم ، وإفاضة هذه المنن الجسيمة والرحمات العميمة ، ناهيك بتسخير السموات والأرض وما فيهن ، تفيض الكواكب من الضوء والحرارة والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر ما لا تدخل فوائده تحت حصر ، وتنتج الأرض وما بث فيها من حيوان ونبات لنفع الإنسان ما لا يفي به بيان . هو الخالق لها جميعا ، وهو المنعم بها جميعا ، أفبايات الله تمجدون وبآلائه تكفرون ؟ !

انتقلوا الى أنفسكم وتفكروا في نعم الله التي أفاضها عليكم في أنفسكم من نعم ظاهرة وباطنة ، وقولوا ما تحس به قلوبكم وما تقتنع به عقولكم ، أكنتم واهبيها لأنفسكم وأتم في حيز العدم ؟ إذا فهل تستطيعون أن تمسكوها وقد حصلت وأنتم في حيز الوجود ؟ إنك لا تجد أبله ولا متعنتا يستطيع أن يفوه بهذا مهما بلغت قبحته . إذا فهو معترف قهرا عنه أن يدعن أنه قد وهبها له واهب ، فهل هذا الواهب وهبها وهو غير عليم بها أو وهو عاجز عن إيجادها وإيجاد غيرها ، أو وهو سيء التصرف في تدبيره وإحكام مصنوعاته ؟ هل يستطيع عاقل أو أبله أن يزعم شيئا من هذا ! اللهم لا ، إذا فالذي وهبكم تلك النعم هو القدير العليم الحكيم العزيز الرحيم . أبقى شك في هذا الذي تأخذونه من أنفسكم ومن نعم الله التي أسبغها عليكم فوق ما أخذتموه مما يبهركم من صنع الله في ملكوت السموات والأرض ، وكيف سخر كل ذلك لكم تنتفعون به أنى شئتم وكيفما قدرتم ؟ اللهم لا .

وإن تعجب فعجب لهم أنهم مع وضوح هذه الآيات البينات والدلائل الساطعات يقوم فريق منهم فيجادل في الله بغير علم استفاده من عقله ، أو هداية جاءته من رسول أرشده ، أو خبير علمه ، أو نور رباني في كتاب منزل من الله استضاء به في مجادلتهم ، فهم لا يقتصرون على الإباء عن الرحمة وقبولها ، بل يزيدون على ذلك فيسبرون مسلك السوء الذي اختاروه لأنفسهم ، ويجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير في شأن الله الذي خلقهم ووهبهم من النعم السماوية والأرضية والنفسية ما لا يستطيعون جحوده ، فلا يزال يخامرهم الشك في قدرته ووحدانيته وأنه وحده الحقيق بالعبودية له والإخبات إليه . لقد غمركم بما علمتم من جزيل النعم فما لكم إذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله لكم على لسان رسل منكم إيماناً لنعمته عليكم وتعميماً لرحمته بكم نأيتم وأبيتهم ، وأعرضتم عن النعمة والرحمة التي أرسلها إليكم صاحب الفضل العميم عليكم ؟ !

فاذا قيل لكم اتبعوا ما أنزل الله قلتم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، فمن هم آباؤكم ؟ أليسوا أفراداً مثلكم لا ميزة لهم عليكم إلا بسبق زمانهم في زمانكم ؟ فقد كانوا مثلكم أجنة في بطون أمهاتهم ثم انحدروا إلى هذه الدنيا لا يعلمون شيئاً فوهب الله لهم السمع والبصر والعقل لعلمهم يهتدون فهموا في غيهم يعمهون ، فاما بعدوا عن الجادة وطمسوا الطريق على أنفسهم وعليكم من بعدهم تدارككم الله برحمته فأرسل إليكم رسلاً بهدياته ليرشدوكم إلى صحيح شريعته ، وذلك حلقة من سلسلة رحمته بكم ، أفتعرضون عن هذا وتقولون بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤكم قد ضلوا واتبعوا الشيطان عدوهم وعدوكم وقد دعاهم إلى عذاب السعير ؟ ! لو أنكم خلقتهم بلا عقول أصلاً لو سعتكم العذر الذي يسع البهائم ، ولكن ما الحال وقد وهب لكم النور فأغضتم أبصاركم عن أن تستضيئوا به ! جاءكم رسلكم بالبينات ووهبكم الله عقولاً تميزون بها الحسنات والسيئات ، ولفقت نظركم ونهت عقولكم إلى ما تسلسل عليكم من ربكم من أنواع الرحمت ، ومع ذلك أبيتهم أن تستمعوا إلى الداعي ، وأعرضتم عن الصالح ، وتملككم الاعتزاز بآبائكم والاعتزاز بما كانوا عليه فاتبعتموهم ، أفتتبعونهم في كل شيء حتى ولو دعاهم الشيطان إلى عذاب السعير ؟ !

هذا ولقد جردنا الكلام في ربط الآية بالآيات السابقة إلى الكلام في بيان محصل معناها التركيبي ، ولا نرى بأساً أن نعود إلى الكلام على مفرداتها ، وإن كان المعتاد أن يسبق الكلام على المفردات بيان المعنى التركيبي ، إلا أن ما بيناه هنا لا يتوقف على شرح مفردات الآية الكريمة ، وفي بيان تلك المفردات مزيد بسط وتقرير لما قدمناه .

فقوله تعالى « ألم تروا » استفهام تقريرى يراد به حملهم على الإقرار والاعتراف بما سئلوا عنه ، إذ يرجعون إلى أنفسهم وإلى ما يحيط بهم ويتفكرون فيمن خلقه وأنشأه وسخره لهم فلا يجدون من يمكن أن ينسب إليه ذلك كله أو بعضه إلا الله ، فيرغمون على الاعتراف به .

ففائدة السؤال إرغامهم على استخراج ذلك من مكنونات ضمائرهم وما أودع في طيات قلوبهم ، وهو أمكن طريق في الاستدلال والافقاع . وتسخير الشيء : سوقه الى تأدية الغرض المقصود منه بدون اختيار له في ذلك ، أو تهيئته للانتفاع به والاستفادة منه ، سواء أحصل الانتفاع أم لم يحصل . والتسخير تارة يكون بجعل الشيء المسخر منقادا لارادة من سخر له ، كما في تسخير الدواب والآلات ؛ وتارة تتضمنه فائدة ينتفع بها المسخر له كما في تسخير ما في السموات من كواكب ونجوم ، ففيها من الضوء والنور والحرارة وأمثالها ما ينتفع به الانسان وإن لم تكن خاضعة لارادته . فكلا القسمين يسمى مسخرا له حتى ما لا يدخل تحت إرادته ولا ينقاد له كسير الكواكب ، فيكفي في أنها مسخرة له أنه يمكنه الانتفاع بآثارها . وعلى ذلك تكون اللام في سخر لكم ، لام التعديدية : صلة لسخر .

ومنهم من يجعلها لام العلة ، أى جعل ذلك مسخرا لأمره لأجلكم ، فتسخيرها إنما هو لأمر الله ، وهذا التسخير من أجل منفعتكم . ونظيرها قوله تعالى : « خلق لكم ما في الأرض جميعا » إذ ليست اللام للتمليك بل هي لام الأجل ، أى خلقها لأجل منفعتكم ، أى مكنكم منها لتستفيدوا أعظم ما تصل اليه قدركم من منافعها .

« وما في السموات » من الأفلاك والكواكب والنجوم تسير بمقدار معلوم ، فيوقتون بها مصالحهم ، ويضبطون بها شئون معاشهم ومعاملاتهم وعباداتهم ، وتشرق عليهم فتبعث من ضوءها وعظيم آثارها ما يعود عليهم بالخير والنفع ، وتغرب عنهم فيسكنون ويستريحون . « وما في الأرض » من نبات وحیوان ومعادن وقطع متجاورات تصلح للانبات ، أو تستعمل لاتخاذ البيوت والحجرات ، ومما في الأرض المياه التي سلكها ينابيع في الأرض ، فمنها العذب ومنها الأجاج ، ولكل منفعته وفائده ، ومما في الأرض أى على سطحها أو في السماء أى في العلو الرياح المسخرات ، فمنها اللواقيح ، ومنها ما يسوق الماء الى الأرض الجرز ، ومنها ومنها مما لا يحيط به الحصر .

« وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » أى محسوسة ومعقولة ومعروفة لكم وغير معروفة ، أو جليلة وخفية . فمن الأولى الوجود والجوارح والحواس ، ومن الثانية القوى الباطنة من العقل والضمير والتوفيق الإلهي . أو الظاهرة ظهور الاسلام والانتصار على الأعداء ، والباطنة الامداد بالملائكة . أو الظاهرة تسوية الخلق ، والباطنة ستر العيوب . وقد ورد شيء من هذه التفاسير في المأثور . والآية عامة تتسع لها جميعا وغيرها . فما ورد في المأثور مما يقتصر فيه على بعضها محمول على التمثيل لا على الحصر .

هذا وإسباغ النعم إفاضتها ، من قولهم : ثوب سابغ أى طويل ضاف . والنعمة ما ينعم به العبد وينتفع ويستلذه ويستطيعه . وأصله على ما قيل هيئة التمتع ، شأن صيغة فعلة (بكسر الفاء) جلسته ، سمي به ما يحصل تلك الحالة والهيئة ، ثم غلب على ذلك .

وقوله : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » مسوق للتعجيب من حالهم هذه مع ما سبق من اعترافهم ولو بلسان الحال بما أسبغ الله عليهم . فالواو في قوله « ومن الناس » واو الحال ، أى سخر لهم وأسبغ عليهم والحال أن منهم من يجادل الخ . وكأن قوله « ومن الناس » لتقرير التعجيب ، أى العجب كل العجب أن يكون هذا من عداد الناس ومحشور في زميرهم ، وهو جدير بأن يكون في عداد العجاوات بل أضل ، بما عطل من عقله وأهمل من الهدى الذى حباه الله إياه . والمجادلة المناقشة ، وهى إما من جدل الحبل أى قتله كأن كلا من المتجادلين يقتل صاحبه ويلويه عن رأيه ، أو كأن كلا منهما يحكم رأيه بطرق القتل والتقوية ، من قولك جدلت الحبل أى لويته على الأول ، أو جدلته أى أحكمت قتله وقويته على الثانى . وإما من الجدالة وهى الأرض الصلبة ، كأن كلا منهما حريص على أن يصرع خصمه ويلقيه على الأرض .

والجدال فى ذاته بقصد المغالبة وإظهار التفوق ذميم ، فكيف إذا كان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ؟ قالوا : والمراد بقوله « بغير علم » أى استبصار ويقين مأخوذ من دليل عقلى . « ولا هدى » أى إرشاد مستفاد من هاد ومرشد من رسل الله وصفوته . « ولا كتاب منير » أى كتاب منزل من الله يثق به العقل وتطمئن اليه النفس . وإذا بطلت هذه الثلاثة لم يبق إلا التقليد ، وتقليد من ؟ تقليد آبائهم الذين لم يمتازوا عنهم بشئ فى الضلال بل الكل فيه سواء ، أفيتبعون آباءهم وإن قادوهم إلى العذاب الذى دعاهم إليه الشيطان ؟ فاهمزة للانكار ، أى ما كان ينبغى ذلك من قوم عقلاء ، والواو للحال أو العطف على محذوف ، وجواب لو مستغنى عن التصريح به بما سبق ، أى ولو دعاهم الشيطان يتبعونه ، أو هى غير محتاجة إلى جواب . والسعير من قولهم استعمرت النار أى اشتد لهيبها .

ومن هذه الآية أخذ بعضهم عدم صحة إيمان المقلد . والمراد بالمقلد الذى لا يصح إيمانه هو من ليس فى قلبه أكثر من قوله : وجدت الناس يقولون قولاً فقلته ، فإذا رجع من تبعه رجع تبعاً له . وأما الذى إذا سأله أجابك بما يدل على اقتناعه فى نفسه بما يعتقد : كأن يقول لك مثلاً : من ذا الذى خلقنا وخلق هذه الدنيا ؟ ونحو ذلك ، فلا يكون مختلفاً فى إيمانه وإن عجز عن تقرير الدليل ودفع الشبه عنه بالطرق الفنية .

اللهم احفظ علينا إيماننا ، واكفنا شر ما أمهنا ، وارفع مقتك وغضبك عنا ، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، إنك غفور كريم غفور رحيم !
ابراهيم الجبالى

النثر الفني

بعد الاسلام

تحدثنا في المقال السابق عن الحقيقة التي يصح أن تكون مدلولاً اصطلاحياً لعبارة « النثر الفني » التي خلقها المنهج الحديث في البحث خلقاً جديداً لا يعتمد على أساس لغوي معروف في نصوص الأدب ، ولا يقوم على أصل تاريخي ، ومن ثم اختلفت عبارات الباحثين في تحديد معنى النثر الفني . وقد عرضنا بعض آراء المتأدبين ، وانهينا إلى أن مصدق هذه العبارة في الأدب العربي واسع المدى يشمل كل كلام انطلق من قيود الوزن والقافية في أسلوب يسمو بذاته عن لغة التخاطب العامة ، ويسمو بفكرته إلى معالجة شؤون الحياة الفكرية والاجتماعية دون أن يخضع لشيء آخر من قيود الصنعة الانشائية كالكتابة والتدوين ، أو الزخرف اللفظي ، والتزيين البديعي ، أو غير ذلك مما لا يدخل في تكوين النثر ، وإن زعم كثير من الباحثين أنه مقوم من مقومات النثر الفني .

وقد عرفنا أن كثيراً من شيوخ النقد الأدبي القدامى يرون أن الخطابة بجميع فنونها من أول ما يدخل في مفهوم النثر الأدبي ، وهي أخت الكتابة وقرينتها ، فاذا وقع اتفاق المحققين من النقاد على اعتبار الكتابة بأنواعها نثراً فنياً لأنها تقوم على التفكير المنطقي ، فكذلك المحاورات والوصايا وغيرها من فنون النثر الأخرى لا تقل أثراً في التفكير المنطقي ورسم النفوس وتطبيق الاجتماع عن الكتابة والخطابة ، فهي نثر أدبي فني بهذا الاعتبار ، وكلها كانت معروفة عند العرب في العصر الجاهلي ، إلا أن الكتابة كانت قليلة إلى جانب غيرها ، وكانت تدور حول أفكار خاصة ودائرة ضيقة ، لا تسوغ إدخالها في طور النثر الفني الأول ، بل إن ذلك الطور لا يتمثل إلا في الخطابة والمحاورات والوصايا والحكم والأمثال .

أما الطور الثاني للنثر الفني فيبدأ باشتراق شمس الاسلام في أفق الحياة العربية ، لأن أوضاع الحياة تغيرت عن مألوف العرب ، فتغير تبعاً لذلك أسلوب التعبير عنها ، فالقرآن الكريم وهو أول ما يلفت النظر في هذا الباب بفخامة أسلوبه وروعة تعبيره ، وجلال معانيه وسمو مراميه ، أحدث رجة في البلاغة العربية دفعتها إلى الوجوم حيناً في كثير من الدهشة البالغة ، فكانت صدمة قوية على الملكات البيانية أصابتها بما يشبه العقم الأدبي ، وهو وإن يكن له الاعتبار الأدبي الأول لكنني أخرج من إطلاق اسم « النثر الفني » عليه ، لأن الفنية قد تشعر بالعمل والصنعة ، والقرآن كتاب الله الحكيم يجب أن ينزده عن كل ما يشعر بشيء من ذلك ولو من طريق بعيد ، وهذا لا يمنع أن نرى أنه منهج أدبي جديد جعله الأدباء

وخول البلاغة الغاية التي تنتهي عند سفحها آيات البراعة والبيان ، لجمعه لخصائص بلاغية ونكات بيانية لا يمكن أن يجمعها كلام سواه . وهذه ناحية من نواحي إعجازه يدور حولها البحث الفني لعلماء البلاغة وأئمة النقد الأدبي ، بل لأجل شرحها قامت علوم البلاغة العربية ، وبها تفرد كشف الزمخشري في نهجه وأسلوبه البياني القويم ، وبها اتجه البحث الأدبي في هذا العصر اتجاهها جديداً ، واتخذ النثر سمثا جديداً ، ظهر فيه أثر الأسلوب القرآني ظهوراً بينا نلمسه بأدنى نظرة نلقيها على سبيل الموازنة بين كلام الجاهليين في خطبهم وفنون نثرهم ، وكلام خول الأدباء في صدر الاسلام ، فذلك السجع المتعمل الذي كان يجري عليه أسلوب الجاهلية أصبح سقيماً لا يحفل به خطيب أو متكلم في صدر الاسلام . ولو أن باحثاً عرض الى خطبة جاهلية في موضوع يقرب من الموضوعات الاسلامية كالخطبة المنسوبة الى قس بن ساعدة ، وهو خطيب مفوه يضرب به المثل ، وعرض الى جانبها كلمة لخطيب إسلامي ، لرأى الفرق شاسعاً ، ورأى أثر الأسلوب القرآني في كلام الاسلاميين ارتفع به عن السجع الأجوف الى أسلوب مفعم بالروح القوى والمعنى السري والحيوية الخصبة .

أي أثر ينبعث في نفسك إذا أنت قرأت قول قس بن ساعدة في خطبته المشهورة : « من طاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت ، مطر ونبات ، مهاد موضوع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تمور ، وبحار لا تغور الخ ؟ » لا أثر يحرك كوامن النفس ويوقظها الى ظواهر الوجود وعبر الحياة ، ولكن انظر الى ما ينبعث في نفسك من الاحاسيس حين تقرأ قطعة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فانها تحلى لك من معاني الحياة كثيراً مما كان خافياً عليك ، وتفتح أمام فكرك أبواباً من التأملات تنفذ منها الى خير كثير ، فاسمعه حين يقول : « إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثالات ، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات ، ألا وإن بليتكم قد عادت كعبثتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وآله ، والذي بعثه بالحق لتبليبن بلبلة ، ولتغربلن غربلة ، ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم ، وليسبقن سابقون كانوا قد قصروا ، وليقصرن سابقون كانوا سبقوا . ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار ، ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمته فأوردتهم الجنة ، حق وباطل ، ولكل أهل ، فلئن أصر الباطل لقديم فعل ، ولئن قل الحق فربما ولعل ، ولقلما أدبر شيء فأقبل »

فأنت تلمح في الكلام الاسلامي أثر الروح القرآني ظاهراً في الفكرة والمعنى والأسلوب الذي لم يلتزم فيه السجع ، ولم يخل منه ، ولكنه جاء حين استدعاه المعنى ، فجاء حلو الجرس ساحر الرنين ، جميل الوقع متساوقاً مع المعنى في قرن واحد ، على خلاف ما ترى في القطعة الجاهلية من رصف ألفاظ في جمل مستوية لا تعدو الاذن الى القلب .

الواقع أن النثر الاسلامي اتخذ القرآن إماماً له ، فتهذبت حواشيه ، وصقلت مبانيه ، وراقت أفكاره ومعانيه ، الى ما كان من أثر البلاغة النبوية التي استقت من منابع القرآن وأشرقت عليها أنواره فكانت من أجل مظاهره وأبلغ آثاره ، بل ربما كان أثر البلاغة النبوية في النثر الاسلامي أبين وأكثر ، لأن البلاغة النبوية على سمو مقامها وبلوغها الحد الأعلى في البلاغة الأدبية لم تعد أن تكون كلاماً بشرياً تطمع النفوس في محاذاته ومشاكلته ، وتعرف نهايات ما اشتمل عليه من الخصائص البلاغية والنكات البيانية ، ومن هنا يمكن اعتبار الكلام النبوي أول صورة للنثر الفني الاسلامي ، جمع عناصر الفنية التي اتفق عليها القدامى والمحدثون من الباحثين ، لأنه قائم على الفكر المنطقي والعقل ، وقد يحل بشيء من الزخرف اللفظي والتزيين البديعي إذا انساق مع المعنى ، وليس يشك أحد في أن الكلام النبوي يقرر حقائق فكرية ويرسم نقوساً ويطبق اجتماعاً ، وتلك هي عناصر النثر الفني في نظر الباحثين .

وإذا كان قد استوى للنثر الفني في هذا العصر شرائط الكمال من ناحية موضوعاته التي أحدثها الاسلام ورسمها القرآن الكريم في التشريع والسياسة والاخلاق والتهذيب النفسي والقصص والوصف ، والترغيب والترهيب ، وتحديد علاقات الفرد بالجماعة ، وعلاقات الجماعة بالفرد ، فإنه قد اتخذ في اتجاهه التصويري مظاهر متعددة إن لم تبلغ درجة الكمال فهي بلا شك شديدة المغايرة لما كان معروفاً عند الجاهليين ، فالخطب الاسلامية وجدت من العناية والدقة ما جعلها أشبه بالرسائل المنمقة ، وظهرت الكتابة وحررت بها الرسائل في المعاهدات والتحالفات والدعوة الى الدين ، ونصح العامة وإرشاد قواد الجيوش الى واجبه ، وتحديد معاملة الولاة للرعية بالعدل والرفقة وإقامة الحدود وحماية الثغور . وفي رسالة عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري منهج للسياسة الشرعية وشرح وظيفة القضاء وواجب القاضي وطريق الدعوى وإثباتها ، مما هو صادر عن فكر منطقي يقرر حقائق ويرسم نقوساً ويطبق اجتماعاً . وفي عهد أمير المؤمنين على أبي طالب الى الاشتراكية حين ولاه مصر آية بينة على استواء أسلوب النثر الفني في هذا العصر .

وإذا جاوزنا عصر صدر الاسلام الى ما بعده من عصر الدولة الاموية وجدنا الأمر يتسع تبعاً لشئون الدولة ، فقد نظمت الدواوين واتخذت نظم للرسائل والمكاتبات ، وانضفت الى الخطابة عناصر جديدة تراها في خطب زياد بن أبي سفيان والحجاج وعبد الملك وغيرهم حتى عهد هشام الذي عهد بنظام الانشاء الى مولاه سالم الذي تتلمذ عليه عبد الحميد بن يحيى الكاتب ، وانتقلت به الكتابة الى صنعة قائمة المعالم مستقلة المناهج ، وتبحرت فيها الأساليب ، وظهر أمثال ابن المقفع وأحمد بن يوسف والجاحظ ومن اليهم من فطاحل كتاب الدولة العباسية التي ظهر فيها النثر الفني ظهوراً بيناً يرى المحدثون من النقاد أنه أحق ما يصدق عليه

اسم النثر الفنى ، لما داخله من الصنعة والحذق والنظم الأجنبية التى نقلها المترجمون عن الأمم الأخرى العريقة فى هذا النظام ، وما يزال النثر يدرج فيرتفع ، ثم يهوى فينخفض حتى عادت اليه ديباجته فى النهضة الحديثة ، وتجدد له رواؤه ورونقه ، وجمع بين رصانة القديم وجدة الحديث .

صاوى ابراهيم عمر مود

من يعتمد فى المشورة

قال حكيم : لا تدخل فى مشورتك بخيلا فى عطاء فيقصر بك ، ولا جبانا فى حرب فيخوفك ، ولا حريصا فى بذل فيصدك ، فان البخل والجبن والحرص طبيعة واحدة يجمعها سوء الظن بالله .

وروى أن زيادا ، وكان من كبار الولاة فى القرن الاسلامى الاول ، استشار رجلا فى أمر ، وكان متحفظا ، فامتنع من إبداء رأيه قائلا له : حق المستشار أن يكون ذا عقل وافر ، واختبار متظاهر ، ولا أراى كذلك .

وقال حكيم : لا تشاور الجائع حتى يشبع ، ولا العطشان حتى يروى ، ولا الأسير حتى يطلق ، ولا المقل حتى يجد ، ولا الراغب حتى ينجح .

وقال شاعر :

نخذ منها جميعا بالوثيقه	خصائص من تشاوره ثلاث
ومعرفة بحالك فى الحقيقة	وداد خالص ووفور عقل
فتابع رأيه والزم طريقه	فمن حصلت له هذى المعانى

وقال شاعر غيره :

فاعمد لرأى أخ نصيح مرشد	وإذا الأمور عليك يوما أشكت
وبرأى أهل الخير جهدك فاهتد	واحفظ نصيحة من بدالك وده

وقال آخر :

ولا كل مؤت نصحه بليب	فما كل ذى ود بموليك نصحه
فحق له من طاعة بنصيب	ولكن إذا ما استجمعا عند واحد

الاخلاق الفلسفية

— ٦ —

(ب) الضمير

سلطانه على النفوس :

إن سلطة الضمير التي يفرضها على بني الانسان واحدة وثابتة لا تتجزأ ولا تتغير ولا تخضع للظروف ولا تنحني أمام ضرورات الحياة ، فاللغة التي ينطق بها الضمير حين يامر بالخير وينهى عن الشر هي واحدة في كل زمان ومكان ولدى جميع الأشخاص ، لا فرق في ذلك بين السيد والعبد ، والغنى والفقر ، والشاب والشيخ ، والعالم والجاهل ، وإنها لغة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام ، وإنها لغة أمر قوية قاسية لا تعرف الرجاء ولا تألف الهوادة واللين . ومنشأ هذه الوحدة في السلطة واللغة والقوة هو أن الضمير ينطق بصوت الله ويتكلم بلسانه ، ويعبر عن أوامره ونواهيه . ولو أنه يتكلم بصوت أحد المحدثين الفانين ، لاستطاع الانسان أن يسكته كلما أثقل عليه الأوامر وضيق على شهواته الخناق . نعم إنما نستطيع أن نعصيه ، ولكننا لا نستطيع أن نسكت صوته ، ولا أن نقطع هتافاته المتواصلة .

الأدوار التي يمثلها معنا الضمير :

إن أول دور يمثل الضمير معنا هو دور المكتشف المميز بين الطريقين : المستقيم ، والملتوى كما قدمنا ، فإذا أبرز نتيجة اكتشافه ، انتقل الى الدور الثاني وهو دور الناصح الأمين ، فإذا أنتم مهمته ووقع العمل من الانسان بالفعل ، انتقل الى مرتبة القاضي العادل ، ثم الى مرتبة السلطة التنفيذية التي تتولى توزيع درجات المكافأة والعقاب ، فينعم بقسط وافر من الغبطة والسعادة على القامعين بالواجب والمستمسكين بالفضيلة ، ويحيل الدنيا في نظرهم الى جنة وارفة الظلال ، دانية الخمار ، لا يرى الانسان فيها إلا نورا وجمالا وغبطة وسعادة ، ويملا قلوبهم بالأمل والتفاؤل والميل الى الاستزادة من الخير . وهكذا كل فضيلة تتولد مما قبلها حتى تصبح أعمال الشخص سلسلة فضائل لا تفصل حلقاتها رذيلة واحدة ، ولكن الانسان إذا اقترب رذيلة ، فإن فكرة قاسية حادة تشتعل في داخل نفسه كأنها شعلة من نار لا تزال تأكل في فؤاده حتى تقضي عليه قضاءها الأخير ، أو هي كما يقول أحد الأخلاقيين الفرنسيين : « إنها تجلس بالليل الى جانب وسادته ، لتجعل نعاسه سلسلة اضطرابات ومفزعات ، فإذا استيقظ تولت تعذيبه بقسوة ومن غير انقطاع ، وتتبع خطواته حتى في ساعات العمل الشاغل وفي لحظات التسلية والسرور ، وإن مثلها كمثل العثة تمزق أجزاء الفؤاد بلا شفقة ولا رحمة » .

جوامع كلم :

لما كان الفلاسفة الأوريون قد وصفوا الضمير في جل صغيرة قيمة يصح أن تسمى بجوامع الكلم ، فقد أردت أن أترجم لك شيئاً منها :

(١) سئل سقراط يوماً : من الرجل الذي يمكن أن يحيا سعيداً ؟ فأجاب : « إنه هو الذي لا يعمل ما يستوجب تائب الضمير » .

(٢) إن الضمير هو أصدق وأجل كتاب نملكه ، فيجب أن نسترشد بصفحاته ، ونستعين بحمله وكلماته كلما حزبتنا مهمة من مهمات الحياة « بأسكال » .

(٣) اذهب الى حيث شئت ، فانك ستجد ضميرك أمامك .

(٤) إن كل القضية معرضون للخطأ ما عدا قاضي القلب فانه معصوم .

(٥) ليس حكم الغير هو الذي نخشى ، وإنما هو حكم الوجدان « فيسيو » .

(٦) لا توجد سلطة أخرى تصدر أوامرها بحرية غير سلطة الضمير « جولى سيمون » .

مذهب بعض الأخلاقيين القائلين بجواز تغير الضمير ووجوب تربيته :

صرحنا أكثر من مرة بأننا نرى أن الضمير لا يربى ولا يهذب ، لأنه لا يفسد ولا ينحط ، وإنما الارادة والخلق هما اللذان يتغيران رفعة وانحطاطاً ، ولكننا رأينا بعض الأخلاقيين يقول بجواز تآثر الضمير بفساد الشهوات الحيوانية تأثراً يفقده هداه ، ويحول بينه وبين الاستقامة والرشاد . وعندهم أن الحيلولة بين الضمير وبين هذا الفساد لا تتم إلا بالتربية والرقابة . وإني لموجز لك هنا رأي أحد هؤلاء الفلاسفة القائلين بإمكان انحطاط الضمير وبوجوب تربيته ورقابته ، فإذا أتينا على هذا الرأي وذكرنا لك وسائل تربية الضمير عند هذا الفيلسوف ، سددنا اليه بعد ذلك ما لدينا من سهام النقد في هذا الموضوع . واليك ترجمة هذا الرأي في شيء من التلخيص :

« إن حواسنا قد ربطتنا مع العالم الخارجى برباط بلغ من الدقة والاحكام الى حد أن اقتطعنا لهذا العالم الظاهر اسماً من كلمة « الحواس » فسميناه بالعالم المحس ، ولكن الخير والشر والفضيلة والرذيلة والطيبة والخبث والحب والبغض والاحترام والاحتقار ، كل هذه الصفات تكون لها عالماً آخر غير العالم الاول يسمى بالعالم المعنوى أو المعقول . ولكي نستطيع أن ندركه ونقدر قيمته ونحكم عليه ثم نستفيد منه كما استفدنا من العالم الخارجى ، قد منحنا الخالق قوة داخلية جديرة بادراكه ، وهى ما نسميه بالحاسة الخلقية أو الضمير أو الوجدان . فليس الضمير إذاً شيئاً جديداً يكتسب بالخبرة أو المران ، وإنما هو فى داخل نفوسنا منذ

اللحظة الأولى لوجودنا ، لأنه لا يخرج عن كونه إحدى حركات النفس الناطقة التي هي المميز الوحيد للنوع الانساني عما عداه من الأنواع .

والضمير هو القاضى الذى أجلسه البارى على منصة القلوب الانسانية ، ليتولى إصدار الحكم على سلوك الحياة وأفعالها . غير أن الانسان لا يكون معصوما من الوقوع فى ضلال الأحكام الأخلاقية أو من السقوط فى هوة الخلط بين الرذيلة والفضيلة إلا إذا كان وجدانه على الفطرة التى خلقه الله عليها بحيث لم تستطع القوات الأخرى أن تلوى عنانه الى ناحية الشر فتصبح أحكامه خاطئة وسيره معوجا ، وتسلب منه الدقة فيمسى ولا أسهل عنده من الانخداع بالظواهر وتفضيل الأدنى على الأعلى ، وتندثر منه معالم الهدى والرشاد فيصبح ولا شئ يهيمه سوى المنافع المادية التى تعظم فى نظره شيئا فشيئا حتى تصير هى مقياس الخير والشر المضبوط الذى لا يقام لغيره وزن .

أما الوجدان الفطرى الذى يتعمده صاحبه بدفع شرور النفس عنه ويتعود على طاعته والعمل بأوامره ولا يهمل فيه جانبى الدقة والقسوة المتأصلين فى طبيعته ، ويسير على ما يشرع له من قواعد ومناهج فيتلقى بسرور وسعادة ما يصدره إليه من أمر بالخير ، وينظر ببغض وارتباغ الى ما يرسمه أمام عينيه من صور الشر الكريهة ، فهو الوجدان الصالح المستقيم .

تربية الوجدان عند هذا الفيلسوف : كاپيتور عدم ردى

قرر هذا الفيلسوف فيما سلف أن الوجدان فى أصله خير ومستقيم ، ولكن طوارئ الحياة المادية تستطيع أن تغيره ، فلنبحث فيما عساه أن يؤثر فيه ، ثم لننظر بعد ذلك فى وسائل الهدى . فأما المؤثرات السيئة على الوجدان فهى تناقض كلها فى عامل واحد ، وهو أن يدع الانسان غرائزه الحيوانية تسير فى حرية لا حـد لها ، ويطلق العنان لشهواته المادية فيطغى تيارها الجارف على كل عوامل الخير وأقباس النور الجائئة فى نفس الانسان فيبددها ويحيلها الى ظلام دامس ، ويسلم القيادة العليا لتلك القوة الحيوانية ، فتسوء الحال ، ويصبح الوجدان ضالا غير قادر على تمييز أى شئ . وهنا يمسى الانسان معرّى من كل خير ، مجردا من كل فضيلة ، لا يكثرث إلا بالمنافع والشهوات ، ولا يحترم إلا المصالح المادية المنتجة الموصلة الى هذه الشهوات الحيوانية .

وسائل التربية والإصلاح فى رأيه :

هناك وسيلتان لاثالثة لهما لتربية الضمير وإصلاح ما فسد منه بسبب طغيان تيار الشهوات عليه ، وهما : (١) الدين (٢٠) المدنية الصالحة . فأما الدين ، وهو القانون السماوى الطاهر

المعصوم الذي لا تستطيع الشهوات أن تطفئ عليه ، فهو يعين مقدار ما للشهوات الجسدية من سلطان يقفها عنده ، ولا يسمح لها بأن تتخطاه ، ثم يعيد الى الضمير سلطته الأولى وقوته البائدة . وأما المدنية الصالحة ، فنحن لا نقصد بها إلا الثقافة والعلم واستنارة الذهن وتمرين العقل على معاونة الضمير في مغالبة الشهوة وكبح جماحها .

وعندى أن الكائنات تنقسم بالنسبة الى الضمير الى الدرجات الآتية : (١) الجاد ، وهو مفقود الحيوية والإحساس . (٢) النبات ، وهو متمتع بحيوية فقط . (٣) الحيوان ، وهو متمتع بحيوية وإحساس ، ولكنه إحساس مادي محدود لا يُشعرُ صاحبه بأنه موجود ، ولا بأن عليه دورا في الحياة يجب تمثيله . (٤) الانسان الناقص ، وهو مستمتع بحيوية وإحساس وشعور بوجوده ويتمثيل دوره في الحياة خسب . (٥) الانسان الكامل ، وهو ما يشمل على كل مميزات الناقص ويزيد عليه بالضمير الأخلاقي المربي الذي لا يجدر بهذا الاسم إلا إذا توفرت له تلك التربية التي تمكنه من إصدار الحكم الحق على الأشياء ، وإلا فهو ضمير نفسى وهو يوجد عند الانسان الناقص » .

ومن الغريب أن هذا الأخلاق الذي يميز انخداع الضمير وضلاله ، ويوافق على تربيته وإصلاح ما فسد منه يعود فيقول عنه ما ترجمته : « إنه لصوت داخلى يلهمنا ما يجب أن نعمل وينذرنا بما ينبغى أن نتق وتجنب ، وإنه ليس شيئا آخر غير جزء من العدالة الالهية . إنه لنور خالد ينبسط فوق أعمالنا فيكشفها لنا بوضوح وجلاء ، وإنه ليس إلا شعاعا من النور الأعلى » .

ولست أدري كيف يتصور هذا الأستاذ ومن هم على شاكلته من الروحانيين أن جزء العدالة الالهية أو شعاع النور الخالد يفسد وينحط الى حد أن يجوز عليه الضلال والانخداع ؟ ! أنا لا ألوم الماديين ولا « الفرديين » أصحاب نظرية التطور على ما يقولونه من جواز فساد الضمير وضلاله ، لأنه في رأيهم لا يزيد عن كونه خرافة خلقتها الضلالات الاجتماعية ، أو عادة دعت اليها المنافع العمرانية ، ومصالح الهيئة الاجتماعية . وإذا ، فلا لوم عليهم إذا آمنوا بجواز فساده وانخداعه ماداموا قد أرجعوا أصله الى هذا العنصر الوضعي ، وأيقنوا بأن خالقه ومأنحه كل هذه القوة الوهمية إنما هو الانسان ، ولكن الذي لا أستطيع أن أستسيغه ولا أن أفهمه هو تناقض هذا البعض من الفلاسفة الانسانيين والأخلاقين الروحانيين الذين كانوا يستطيعون أن يحفظوا مذاهبهم من الخلط والاضطراب ، وأن يجعلوها مستقيمة متزنة لو أنهم قرروا أن الضمير لا يفسد ولا يضل ، وإنما يتغلب عليه ضجيج الشهوات فيحول بين الانسان وبين سماع صوته ، فاذا خفت هذا الضجيج الشهوانى وهذأت ثورة الرغبات المادية ظهر هذا الصوت العلوى واضحا وإن لم يكن قد سكت لحظة واحدة ، وإنما كان السلطان لغيره في أثناء هذه الثورة

كما قررنا ذلك مرارا . ولكن قد يقول لنا قائل : إذا كان الضمير من عالم الخلود فكيف استطاعت الشهوة أن تغلبه على أمره ؟ ونحن نجيبه بما أسلفناه غير مرة ، وهو : أن مبدع السكون قد حدد اختصاص الضمير ، وقصر سلطته على الحكم والأمر والنهي والانذار وإظهار الغبطة للطائعين ، وصب جامات السخط والتقريع على العصاة ، ولم يمنحه سلطة القضاء على كل شهوة ومحو كل رذيلة ، ولو أنه جلت حكمته فعل ذلك لقضى على نظام السكون الذى لا يمكن أن يكون على صورة أخرى غير التى هو عليها الآن ؟

دكتور محمد غروب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

« يتبع »

كلمات نابغة في العقل

قال أبو هريرة رضى الله عنه : لو ازدادت كل يوم مثقال ذرة من عقل ما باليت ما فاتنى من أنواع التطوع .

وقال وهب بن منبه : مثل العقلاء فى الدنيا مثل الليل والنهار لا تقوم الدنيا إلا بهما ، فكذلك المرء فى الدنيا لا حظ له إلا إذا كان عاقلا .
وقيل لأنو شروان ملك الفرس : أى الناس أولى بالسعادة ؟ قال أنقصهم ذنوبا . قيل فمن أنقصهم ذنوبا ؟ قال أتمهم عقلا .

وقال حكيم : إذا كان العقل فى النفس اللئيمة ، كان بمنزلة الشجرة الكريمة فى الأرض الذميمة ينتفع بثمرها على خبث المغرس ، فاجتن ثمر العقل وإن أتاك من لئام الناس .

وقال سعيد بن جبير : لم تر عيناى أفضل من فضل عقل يتردى به الرجل ، وإن انكسر جبره ، وإن صرع أنعشه ، وإن ذل أعزه ، وإن اعوج أقامه ، وإن عثر أقاله ، وإن افتقر أغناه ، وإن عرى كساه ، وإن غوى أرشده ، وإن خاف أمنه ، وإن حزن أفرحه ، وإن تكلم صدقه ، وإن أقام بين ظهراى قوم اغتبطوا به ، وإن غاب عنهم أسفوا عليه ، وإن بسط يده قالوا جواد ، وإن قبضها قالوا مقتصد (أى معتدل) ، وإن أشار قالوا عالم ، وإن صام قالوا مجتهد ، وإن أفطر قالوا معذور .

وقال شاعر :

ما وهب الله لامرئ هبة أشرف من عقله ومن أدبه
هما حياة الفتى فان عدما فان فقد الحياة أجمل به

سيرة الزبير بن العوام

نسبه رضى الله عنه :

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي ، وعدد ما بينهما من الآباء سواء . وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي ، فتجتمع مع ابنها وزوجها في قصي ، وعدد ما بينها وبين زوجها من الآباء سواء . ولما ولدته أمه أطلقت عليه اسم وكنية أخيه الزبير بن عبد المطلب ، وكان يكنى بأبي الطاهر ، وبقي معروفا بتلك الكنية حتى ولد له ابنه عبد الله ، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان بعد ذلك يكنى بأبي عبد الله .

مولده ونشأته :

ولد رضى الله عنه بمكة المكرمة ، ونشأ بها في وسط متحضر متمدين ، لأن مكة كما وصفها الله كانت أم القرى ومثابة للناس وأمنا ، يفد الى كعبتها كافة الشعوب على اختلافهم في اللغات وتفاوتهم في الأخلاق والعادات ، فضلا عن أنها في وسط عربي متحضر كبنى ثقيف بالطائف ، وبني الأوس والخزرج بالمدينة ، وبني غسان بالشام ، وكل هؤلاء وأمثالهم يؤمنونها دأما لأداء نسكهم ، وعرض محاصيلهم وثمرات أفكارهم في سوق الأدب والتجارة . فنشأ الزبير في تلك البيئة أكسبته الأخلاق الفاضلة والعباطف النبيلة ، الى مافيه من كرم الأرومة وشرف العشيرة وكمال الفروسية التي نالت إعجاب النبي وتقديره العالي ، حتى قال له صلى الله عليه وسلم يوما « فداك أبي وأمي » .

حياته وصفته :

كانت حياته رضى الله عنه في الاسلام كلها ممتلئة بعمل الخير ، والجهد والسهر على نصرة الدين وجماعته ، وإعلاء كلمة الحق ، فكم قاتل في الله وكم بارز وكم قارع ، وكم خاطر بنفسه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . ولقد نوه الله بشأنه فأنزل الملائكة يوم بدر على صفته . وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، ولم يتخلف قط عن مشاهد من مشاهد الخير . أسلم رضى الله عنه بدعاية أبي بكر ، وعمره إذ ذاك خمس عشرة سنة ، وقد نال شرف لهجرة مرتين : مرة الى الحبشة ثم عاد منها الى مكة وبقي بها ، حتى هاجر الى المدينة المنورة . وكان رضى الله عنه أسمر اللون ، ربعة القامة ، معتدل اللحم ، خفيف اللحية .

شرفه ومنزلته في قومه :

حدث ما شئت عن شرفه من ناحية أبيه وأمه . فأمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وخديجة خير أمهات المؤمنين عمته . هذا الى ما ثبت في المراجع المعتبرة من كتب السير أن عمر ابن الخطاب لما قتل استدعى ستة رجال من عظماء قومه وسرواتهم وهم الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم ، فعهد اليهم بانتخاب أحدهم للخلافة ، وأوصاهم أن لا يمضي اليوم الرابع إلا وعليهم أمير منهم ، فكان الزبير أحد هؤلاء الزعماء الستة . وحدثنا البخاري في صحيحه قال : أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج ، وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف ، قال : وقالوه ؟ قال نعم ، قال : ومن ؟ فسكت . فدخل عليه رجل آخر فقال استخلف ، فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال نعم . قال : ومن هو ؟ فسكت . قال فلعلهم قالوا الزبير ؟ قال نعم . قال أما والذي نفسي بيده إنه خيرهم ما علمت ، وإن كان لأحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد مدحه أمير الشعراء حسان بن ثابت الأنصاري ففضله على سائر الصحابة ، فمن ذلك قوله :

أقام على عهد النبي وهديه حوارثه والقول بالفعل يعدل
إذا كشفت عن ساقها الحرب جسمها بأبيض سباق الى الموت يرقل
فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس له في الدهر قرن مماثل

كرمه ووفاءه :

روى أنه لما نزل قوله تعالى في القرآن الكريم : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » قال الزبير : يارسول الله : وأى نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أما إنه سيكون » . وقد حقق الله وعد نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ، فقد ثبت في كتب السير الصحيحة أنه كان للزبير ألف مملوك يؤدون اليه خراجهم ، فكان يتصدق بكل ما فضل عنه ولا يدخر منه شيئاً في بيته .

وروى عن هشام بن عروة أنه قال : أوصى الى الزبير سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان رضي الله عنه ينفق على أولادهم من ماله الخاص ويحفظ عليهم ما لهم .

وأنا أقول : إن هذا منتهى الورع ، لأن الورع هو ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات ، فكيف بمن يترك المباحات خوف الوقوع في الشبهات ؟ ومعلوم أن الزبير قد أحل الله له الاتفاق على أولادهم من أموالهم ولسكنه احتياط لنفسه فجعل بينه وبين الحرام حصنين : الشبهات ، وبعض المباحات . ومع هذا السيء النادر فتدمات رضي الله عنه عن ثروة عظيمة ، قال ابن عبدربه في كتاب العقد الفريد : أخذ عبد الله بن الزبير لولده الثلث من تركته أبيه بوصية منه ثم قسم الباقي . وكان

للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ربع الثمن ألف ألف ومائة ألف . وأنا أقول سنداً لهذه الرواية : إنه لا غرابة في ذلك ، فقد كانت أنصبه المجاهدين من الغنائم تكفي لتكوين أعظم ثروة لسروات أمثالهم ، فقد ذكر بدر الدين العيني على شرحه للبخارى أنه قد أصاب كل واحد من فرسان المجاهدين في واقعة اليرموك على عهد أبي بكر أربعة وعشرين ألف مثقال من الذهب ومثلها من الفضة ، وهذه موقعة واحدة في خلافة أبي بكر ذات المدة القصيرة فكيف بالغنائم التي أخذوها أيام عمر وعثمان ؟ وقد أدرك الزبير رضى الله عنه زمن عمر وعثمان وصدرًا من خلافة على ، رضى الله عنهم أجمعين .

فروسيته وشجاعته :

هو أول من سل سيفاً في الله عز وجل ، وذلك أنه شاع بمكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه الكفار فأقبل الزبير رضى الله عنه عند ذلك يشق الناس بسيفه ، وكان النبي حينئذ بأعلى مكة فلما رآه قال له مالك يا زبير ؟ قال : يا رسول الله أخبرت أنك أخذت فعند ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولسيفه .

وحدثنا البخارى في صحيحه قال : « قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا ، ثم قال : من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير أنا ، ثم قال : من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير أنا ، ثم قال إن لكل نبي حوارياً وحوارى الزبير . »

وحدثنا البخارى أيضاً في صحيحه قال : « قال عبد الله بن الزبير : كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمرو بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً ، فلما رجعت قلت : يا أبت رأيتك تختلف . فقال : أو هل رأيتني يا بني ؟ قلت نعم . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم ؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال : فذاك أبى وأمى . »

وناهيك بموقف واحد من مواقفه المشرفة صدّقيه وحده جيش الكفر جميعه : حدثنا البخارى في صحيحه قال : « إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك : ألا تشد فنشد معك ! فقال : إني إن شددت كذبتهم . فقالوا لا نفعل ، فحمل عليهم الزبير حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلاً ، فأخذوا بإجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر . قال عروة : كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير . »

ومن مفاخره أن عمر بن الخطاب قد عبده بألف رجل في الجيش الذي أرسله إلى مصر مدداً لعمر بن العاص حيث كتب إليه يقول : « إني قد أمددتك بأربعة آلاف على كل ألف رجل بمقام ألف » ، وكان الزبير رضى الله عنه أحد القواد الأربعة ، وكان جيش المسلمين إذ ذاك

بجانب جبل المقطم، وجيش الروم داخل حصن منيع حوله خندق محكم الأبواب، فلما طال المقام وأبطأ الفتح وضع الزبير سلماً إلى جانب الحصن وصعد عليه وتبعه كثير من المسلمين، وكان ذلك ليلاً، فلما صاروا داخله كبر الزبير وكبر من خلفه ووضعوا السيف في حايته، وفر الباقون من أمامهم، وتم لهم فتح الحصن على يد الزبير بعد أن مكثوا حوله سبعة أشهر تقريباً.

مقتله رضي الله عنه :

روى أنه شهد وقعة الجمل مع عائشة أم المؤمنين مقاتلاً لعلي بن أبي طالب، فناداه على أن يفراد وقال له : أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وضحك وضحك، فقلت أنت : لا يدع ابن أبي طالب زهوه، يعني كبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمزده ولتقاتلنه وأنت له ظالم؟ فتذكر الزبير ذلك، فأنصرف في الحال عن القتال ونزل بوادي السباع ليصلي. فجاء عمرو بن جرموز المجاشعي فقتله غدراً، ثم جاء بسيفه إلى علي فاستأذن فلم يؤذن له. ولما تناول على سيف الزبير نظر إليه ملياً ثم قال : رحم الله الزبير لطالما فرج به الكرب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم! ثم قال بشروا ابن جرموز بالنار فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بشروا قاتل الزبير بالنار.

ولما مات رثته امرأته بقولها :

غدر بن جرموز بأشجع فارس يوم الهياج وكان غير معدد
يا عمرو لو نهته لوجدته لا طائشا رعرش الجنان ولا اليد
شككتك أمك إن قتلت لمسلما حات عليك عقوبة المتعمد

وقال جرير ينعي على القاتل جرمه :

إني تذكرني الزبير حمامة تدعو بيطن الوادين هديلا
قالت قريش ما أذل مجاشعا جارا وأكرم ذا القتيل قتيلا
لو كنت حرا يا ابن قيس مجاشع شيعت ضيفك فرسخا أو ميلا

وكان مقتله رضي الله عنه يوم الخميس لعشر مضت من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة، وعمره سبع وستون سنة. وقبره ناحية البصرة بوادي السباع. والله أعلم.

سيد أحمد متولي الشيوخ

من علماء الأزهر برشيد

التطبيب في الاسلام

بدأت جميع الأمم عهد التطبيب بالخلط بين هذه الصناعة والعقائد الخرافية ، إلا الأمة الإسلامية ، فقد بدأتها على ما هي عليه اليوم من الاستقلال الفنى ، والدستور العلمى . وهذه ميزة من ميزات الأمة الإسلامية الكثيرة ، وهى من أكبرها شأنًا فى رأينا نظرا لاجماع الأمم القديمة على الخلط بين الطب والروحانيات والشعوذة .

نعم إن عامة الأمة الإسلامية فى عصور بعيدة وقريبة أخذوا إخذَ الأمم الأخرى فى هذا التخليط من طريق العدوى ، ولكن خاصتهم ظلوا أوفياء لدينهم فلم يقعوا فى هذا الوهم . ولما كان هذا الموضوع شائعا من جهة أنه يرينا ناحية من نواحي العقلية الانسانية فى سذاجتها الأولى ، رأينا أن نلم بتاريخ الأمم حيال هذه الصناعة الكريمة .

الطب عند المصريين القدماء :

كان للطب عند المصريين القدماء شأن عظيم ، وكان له أقطاب صرفوا العمر فى دراسته ، والتنقيب عن أسرارهِ فى الهياكل والمعابد . وقد وصل إلينا شيء كثير منه مدونا على ورق البردى . وقد عني بأمره الباحثون فى قراءة الخط الهيروغليفى ، وترجمه الى العربية العلامة الأثرى أحمد كمال باشا رحمه الله .

قال العلامة كليمان الاسكندري ، وهو ممن لهم اطلاع واسع على معارف المصريين القدماء : إن العلم المصرى كان مدونا فى دائرة معارف رسمية تقع فى اثنين وأربعين مجلدا ، وكانت الستة الأخيرة منها خاصة بعلم الطب ، وكانت عنواناتها هكذا : تركيب الجسم الانسانى ، الأمراض ، الأعضاء ، العلاجات ، أمراض العين ، أمراض النساء . وقد ضاعت هذه الكتب ولم يبق منها شيء .

أما ما وجد من أوراق البردى فهما مجموعتان ، إحداهما ببرلين وكانت موضوع بحث دقيق من العلماء هنالك . وثانيتها أوراق العالم (إيبير) وعدد صفحاتها ١٠٨ ، وقد ترجم منها صاحبها نفسه جزءا . أما الدكتور جوهاشيم فقد ترجمها كلها وجعل عليها تعليقات . من هذه الأوراق ما كتب نحو سنة ١٥٥٠ قبل عيسى عليه السلام ، ويؤكد الأستاذ إيبير أن أوراقه هذه هى الجزء الرابع من دائرة المعارف المصرية القديمة ، وهى عبارة عن مجموعة وصفات علاجية ، ولكن الباحثين فى العلوم المصرية يخالف أكثرهم إيبير فى اعتقاده هذا .

أصل الطب فى اعتقاد المصريين : وحى إلهى ، أو علم ملكى ، فيقولون : إن (توت) أى

(هرمس) الذي يشبه اسكولاب عند اليونان ، هو الذي أوحى العلوم ، ومنها علم الطب ، الى المصريين ، وكان يعرف بأنه مستودع الاسرار السحرية .

كان فراغة مصر كلفين بتعلم الطب ، فان الملك (نيتي) ابن الملك مينيس عرف بتأليفه كتابا في علم التشريح ، وهو من ملوك الأسرة الأولى . واشتهر الملك نيكوروفس من الأسرة الثالثة بوضعه رسالة في الطب .

كان جمهور أطباء المصريين من طائفة الكهنة ، كما كان الشأن فيما يتعلق بعلم الفلك والشريعة وغيرها . وكان الطلبة يأخذون العلم من المعابد ، وأشهرها معبد منفيس وطيبة وسائيس وشينو . وكانوا يحملون المرضى الى الهياكل لأجل العناية بهم هنالك .

كان للأطباء المصريين امتيازات مثل إعفائهم من الضرائب ، وكان الناس يحملون اليهم هدايا بدل الأجور . وكان منهم من هو موظف في الحكومة تنقده أجرة في كل شهر ، وكان الناس يستشيرونهم بدون أجر . ولكن عدم إمكان الطبيب المصري تخطي ما في الكتب المقدسة من الأصول ، تفاديا من عقوبة القتل ، كان حائلا دون تقدم علم الطب عما وصل اليه عند تدوينه في الكتب .

كان علم التشريح متأخرا جدا عند المصريين القدماء ، وبراعتهم في تصبير الجثث لم يكسبهم كبير شيء في معرفة أعضاء الجسم الداخلية . فان المشتغلين بهذه الصناعة كانوا محتقرين جدا في نظر مواطنيهم ، وكان عملهم لا يتعدى استخراج أحشاء الجثث المهيأة للتصبير . وهذا لا يفيدهم شيئا من حقائق علم التشريح .

كان المصريون يعتقدون ، كسائر الأمم في عصرهم ، أن أسباب الأمراض أرواح شريرة تستولى على الأجساد فتمرضها . وكانت مرامي الطب عندهم إخراج العامل المرضى من الجسم ثم إصلاح ما فسد منه ، ولذلك وصف لهم خواص النباتات ودعاهم لتعاطيها .

أما الرقوى فقد كانت أهم أركان الطب لابعاد الأرواح الشريرة عن الجسم .

الطب عند الكلدانيين والآشوريين والبابليين :

يوجد تشابه كبير بين الطب عند هذه الأمم وبينه عند المصريين ، فقد كانت الرقى والتعزيات أساس الطب عندها ، كما كانت عندهم . ولكن هنالك دلائل تدل على أن الطب عندها لم يكن مقصورا على الطرق السحرية فقط . فقد روى هيرودوت أن المريض عند البابليين كان يعرض على جمهور الناس ليصف له من يكون أصيب بمثل مرضه العلاج الذي شفى به . ولكن ظهر فيما بعد أن كلام المؤرخ هيرودوت خطأ ، فإنه كان لدى البابليين والآشوريين أطباء من غير هؤلاء ، كما كان لدى المصريين .

الصناعة ، فكان جل اهتمامهم موجهاً الى معالجة المريض بالرقى ، ولكنهم مع هذا كانوا يصفون له تعاطى بعض الأعشاب .

كانت عقيدة الكلدانيين أن الناس محاطون بالأرواح من جميع الجهات منهم الطيب والخبث ، وكانت الطائفتان في حرب مستمرة ، وكانت جميع الأمراض تعزى للأرواح الخبيثة .

الطب عند الصينيين واليابانيين :

يقول الصينيون : إن الطب ظهر عندهم من زمان بعيد جداً ، فانهم يزعمون أنه كانت لهم حدائق لتربية النباتات الطبية قبل المسيح بثلاثة آلاف سنة . ويقولون بأن الامبراطور (هوانج تى) ألف لهم كتاباً في الطب حوالى سنة ٢٦٠٠ قبل المسيح . وهذا الكتاب باق عندهم الى اليوم فيما يدعون .

وقد استفاد الأوروبيون من معارفهم الطبية ، فذكر القس (دوهالد) الاطباء الصينيين وأثنى عليهم ، وذكر (القس جروزييه) بأن العالم (بورديو) أخذ مباحثه في النبض عن الكتب الصينية .

كان أكثر اهتمام الصينيين موجهاً الى إتقان علم المادة الطبية . وكتابهم المسمى (بنتاو) يذكر ١١٠٠ مادة ويسرد خصائصها العلاجية ، وهو يعتبر أكثر المادة الطبية لديهم .

أما الطب عند اليابانيين فقد كان مقتبساً من طب أهل الصين ، وكان مختلطاً بالعقيدة في تأثير الأرواح الشريرة في أجساد الناس .

الطب عند الهنديين :

كان الطب عن أهل الهند بيد الكهنة البراهمة ، وقد عرف اليونانيون القدماء أيام مدينتهم بأن الطب الهندي أرقى من طبهم ، ولكنهم لم يبينوا وجوه هذا الرقى ، فقد تكلم ابقراط كثيراً عن علاجاتهم ، وكان تيوفراست اليونانى يذكر أعشاباً طبية أخذها عنهم .

كان الطب عند الهنود بيد رجال الدين كما قلنا ، وكانت أركانها قائمة على قواعد وهمية ، وكتبهم الدينية تشهد بذلك ، فهي مملأة بالتعزيقات والرقى والوصفات السحرية .

وفى كتابهم المسمى (ريجفيدا) تنويه بخصائص شفائية لأعشاب كثيرة ، وتجد بجانبها دعوات تتلى لازالة كثير من الأمراض ، وهذه الدعوات يجب أن توجه لآلهة الشفاء ، أو الى العلاجات نفسها .

ثم ظهر لديهم العلم الطبى بمعناه الصحيح على يد جماعة البراهمة أنفسهم . أما زمن ظهور هذا العلم عندهم فما لا يستطيع تعيينه ، ولكنه مع ذلك لم يخل قط من الاختلاط بعقيدة الأرواح الشريرة ، فان عنها فصولاً مطولة فى أكبر الكتب الطبية هناك .

الطب عند الاسرائيليين :

كان الطب عندهم محكراً لرجال الدين، ولم يكن لعلم التشريح عندهم من اعتبار، فان الاسرائيلي كان يستنكر أن يشرح جثة لتحريم الدين عليه ذلك ، بل كان لا يستطيع أن يلمس جثة إنسان أو حيوان ، وإلا اضطر أن يتطهر .

أما عقيدة اليهود في الأمراض في العهد الموسوي ، فكانت أنها عقوبة مرسله من الله تعالى . فاذا انتشر الطاعون بينهم قالوا إن ذلك نتيجة عصيانهم للأوامر الالهية . وكان بعضهم ينذر بعضا بنفשו الأمراض كلما ناقضوا الناموس الالهى ، وكان ذلك يقوم في نظرهم مقام الانذار بالعذاب الاخروي الذي كانوا ينوّهون به في مواعظهم .

ومع هذا فقد كانوا يعزّون بعض الأمراض لأسباب طبيعية ، كتراكم الصفراء أو فساد الهواء أو تغيرات الجو أو عصيان قوانين الصحة أو حلول عفريت بالجسم لا دواء لاجراجه إلا الرقى والتعزيمات .

وقد وجدت في التامود ، وهو كتاب الشرع اليهودي ، مبادئ عامة طبية لسير الأمراض وتشخيصها وأزماتها وغير ذلك .

الطب عند الفرس :

يصعد تاريخ الطب عند الفرس الى نحو القرن الرابع قبل المسيح عليه السلام ، وأصوله الأولية مذكورة في كتابهم المقدس المسمى زندا فستا ، وهذا الكتاب أحدث عهداً من كتب الفيدا الهندية المقدسة . والذي يختص بالطب من كتاب زندا فستا في الطب هو الفصل الذي عنوانه فنديداد ، وخاصة تحت عنوان فرجاد .

كان الطب عند الفرس خليطاً من التعزيمات والرقى وشيء من المبادئ الطبية العامة . وعندهم أن إله الشر افريمان أطلق جميع الأمراض وسلطها على الناس ، وعارضه ارموزد إله الخير وعلم الناس جميع الأدوية الضرورية لحفظ صحتهم .

الطب عند اليونان :

لم يبدأ الطب عند اليونانيين بحياة أبقرات ، فقد كان موجوداً قبله ، بدليل أن أبقرات نفسه كان ينقل عن مؤلفات سابقة عهده ، ولكن فضل أبقرات ينحصر في تخليص هذا العلم مما كان اختلط به من الشعوذة والعقائد بالأرواح الشريرة .

الكتب التي ألفت قبل عهد أبقرات معدومة الآن ، فليس لنا أقدم من كتب هذا الطبيب .

والذى نعلمه أن الطب قبله كان في أيدي كهان اسكليبياد في هيكل اسكولاب، ولكن كان بجانب هؤلاء أطباء من غير طائفة الكهان ساعدوا على نشر صناعة الطب .

كان الطب في مبدأ تكونه عند اليونانيين سحريا وسائله الرقى والتعزيات، فكان من الصناعات السرية التي يحرس عليها رجال الدين . وكان المريض ينقل الى المعبد فيزوره فيه الاله في زعمهم ، ويرى ليلته تلك من الرؤى ما يدل تعبيرها على دائه ودوائه .

ثم لما نبغ الفلاسفة من أمثال أناكزيماندر وبارامنيد وهيراكليت وغيرهم، نظروا في طبيعة الانسان وتناولوا الكلام على صحته ومرضه ، وما يصلح له من الأغذية والأهوية والأحوال وما لا يصلح .

فلما جاء فيثاغورس اشتغل بالطب، ويظن أن الفيلسوف أمبيدوكل كان طبيبا أيضا، ولكن لم يبق لنا من كتبه شيء .

ثم توالى فلاسفة بذلوا لعلم الطب معظم أوقانهم ، فبحثوا في خواص الأعشاب وتأثيرها على الجسم ، وفي آثار الأهوية ، ولم يهتموا النظر في أدوار الأمراض ومضاعفاتها حتى بلغوا شأوا بعيدا ظهر بأجلى مظاهره في مدرسة الاسكندرية التي أسسها بطليموس الأول والثاني ملكا مصر من اليونانيين ، وكان أنبغ طبيب ظهر منها جالينوس .

الطب عند الرومانيين : من تحقيق كميور عدم ردي

لما قامت الدولة الرومانية انتحلت الطب اليوناني مختلطا بكثير من الخرافات .

أما الطب العلمى فلم يصل الى الرومانيين إلا على يد الطبيب اليوناني أركاجانوس بن ليزانياس سنة (١٩٢) قبل المسيح ، فقبول باحتفاء كبير ، ولكنه لم يلبث أن سقط الى الحضيض لخطئه في بعض الأعمال الجراحية . ولكن جاء بعده أطباء آخرون من اليونانيين أيضا فثبتت أصول الطب العلمى وأزهر فيها .

الطب عند العرب الجاهليين :

لم يكن العرب محصورين في شبه جزيرتهم قبل الاسلام ، ولكنهم اتصلوا بالفنيين وسكان آسيا الصغرى والجزيرة ، وهاجر اليهم يهود من أقطار مختلفة كانوا على صلة بالعلوم . فتعلم الطب من الجاهليين أفراد إشباعا لشهوة علمية ، ولكنهم لم يستطيعوا نشر ما عرفوه في أمتهم لانصرافهم عن غير ما ألفوه ، منهم الحرث بن كلدة ، كان تعلم الطب في بلاد الفرس .

فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحض العرب على التعلم والأخذ بأسباب النهوض والارتقاء ، لم يدعوا شيئا بعد قيام دولتهم بمكن تعلمه إلا أخذوه وحذقوه وزادوا عليه .

فلم ينته القرن الثاني حتى كانت بلادهم مطمح أنظار المستفيدين في كل فرع من فروع العلوم ، ومنه الطب الذي برزوا فيه وأوصلوه الى درجة من السمو لا يزال معها محل إعجاب الأطباء المعاصرين .

ولو كنا هنا بصدد الاتيان على تاريخ الطب لديهم لبينا مبلغ ما وصلوا اليه من إتقان هذه الصناعة ، ويكفي في الدلالة عليها أن ملوك أوروبا وكبراءها كانوا يقصدون عواصم المسلمين للتطبيب فيها بواسطة أطبائها .

ولكن الذي يعنينا أن الدين الاسلامي ، خلافا لما يروى عن سائر الأديان ، هو الذي جرد علم الطب من خرافاته للآخذين به ، وأن أئمة الأولين جروا على هذا السمت فلم يخلطوا بين الماديات والروحانيات فيما يتعلق به .

لقد فرض الله على الآخذين بدينه جميع الأصول التي يعتبرها الطب الرسمي اليوم القواعد الأولية التي تصلح لدفع جميع الأمراض البدنية ، كالنظافة الجسمية ، وتحرى الطيبات في المأكل والمشرب وترك الخبائث ، وعدم الاسراف في تناول الطيبات نفسها ، وعدم تعريض النفس للهلكة ، والاعتدال في جميع المطالب الجسمية ، والأخذ باليسر حتى في العبادات ، وكل هذه الأصول تعتبر قواعد مقررة لحفظ الصحة .

ولم ينوّه الكتاب الكريم في أي معرض من معارض الشئون الى الأسباب الروحانية ، إلا في ناحية الاغراء على الشرور والآثام ، ولكنه ناط علاجها بقوة الارادة الانسانية فقال تعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » أي تذكروا أوامر الله ونواهيه فأبصروا تضليل الشيطان فأقلعوا عنه . أما ما أمر به من الاستعاذة بالله ، فذلك باعتبار أنه مصدر كل قوة ، واللجأ اليه يمدد منها فيقوى على وسوسة الشيطان . ففرع الانسان في كل هذا موجه لإرادته الشخصية لا لخاصة سحرية في الألفاظ . وليس في الكتاب آية واحدة تشير الى اللجأ الى التعزيمات والرقى لدفع الأمراض ، بل فيه ما يشير الى اللجأ الى بعض المواد لدفعها ، فقال عند ذكر العسل : « فيه شفاء للناس » .

أما السنة ففيها كل البيان في هذا الشأن : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تداووا أيها الناس فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء » . وهذا تصريح بأن المرض لا يلجأ فيه إلا الى الدواء لا الى المعزمين والراقين . ولما مرض أبو بكر مرضه الأخير قالوا له : أنلتمس لك طبيبا ؟ ولم يقولوا له أنلتمس لك راقيا ؟

ومما نظرف به القراء هنا أن الاسلام أول من سن وجوب التمييز بين الطب المقرر المستمد من العلوم والتجارب ، وبين الدجل الذي يدعيه بعض الناس لاستدراار أموال الناس بالباطل ، فقال عليه الصلاة والسلام : « من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن » أي مطالب

بما يحدث من ضرر بالمريض ، وهذا بلا شك مبدأ يستند إليه في تحريم مزاوله الطب على غير الذين درسوه في كلياته الرسمية .

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توصيات بتعاطى بعض العقاقير كالعسل وزيت الزيتون والشونيز وغيره ، ولم يرو عنه شيء في منفعة الرقي والتعزيمات .

نعم : إنه كان يرقى الأطفال ، ورقياه لا تخرج عن الدعاء لهم وتلاوة شيء من القرآن تبركاً به ، باعتبار أنهم كائنات ضعيفة لا إرادة لهم ولا قوة . ولكن لم يوجد فيما كان يرقى به اسم لـ شيطان أو ملك أو مناجاة لروح كوكب .

وليس الأمر في الاسلام واقفاً عند هذا الحد ، بل حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الطلاسم والتمايم ، حرصاً منه على مبدأ عدم التعويل إلا على الأسباب المعروفة ، وابتعاداً عن وساوس الأقدمين وخزعبلاتهم .

فالطب ولد في الاسلام على الطريقة المثلى التي قام عليها في العهود العلمية ، لذلك عول المسلمون إبان نهضتهم على كتبه المقررة ، فترجموها الى لغتهم ، وأخذوا بما فيها وزادوا مادتها . نعم قد أخذ المسلمون من لدن القرن الثاني والثالث إخذاً الأهم الخالية في التعويل على التعاويذ والطلاسم والتمايم ، سرى اليهم ذلك مما ترجموه من كتب السريان والكلدانيين والانباط وغيرهم ، ولكن ما اقترفوه من ذلك ليس من الاسلام ، وقد ذاقوا مرارته بما ابتنى على ذلك من انتشار الدجالة وفتكهم بالناس بأساليبهم المضللة ، والحكومات الاسلامية جادة اليوم في الأخذ على أيديهم ، ولا يشيننا وجودهم ، فأوربا وأمريكا لا تخجلوان من أمثالهم مع بلوغ علم الطب فيهما أوجه الأعلی ؟

محمد فريد وهدي

ما يصفو به ود المتوادين

قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين : ثلاث يصفو بها ود أخيك : تسلم عليه إذا لقيته ، وتوسع له في المجلس ، وتدعوه بأحب أسمائه اليه .

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفاته .

وقال أبو العتاهية :

أحب من الاخوان كل موأى	وكل غضيض الطرف من عثرأى
يوافقنى فى كل أمر أريده	ويحفظنى حيا وبعد مماتى
ومن لى بهذا لىأتى وجدته	فقاسمته مالى من الحسنات

الدروس الدينية

خطوة موفقة في سبيل التوفيق بين المذاهب

إن السنة الكريمة التي سنّها حضرة صاحب الجلالة الملك الفاروق في الاستماع إلى الدروس الدينية ، تعتبر بحق حادثاً جليلاً في العالم الإسلامي الحديث ، سيكون من آثارها المباشرة نقطة العاطفة الإسلامية في نفوس الأمم الآخذة بهذا الدين ، والرغبة في استجلاء روحه الصحيحة ، وأصوله العالمية القويمة ، ولفت الرجال الذين تضلعوا في علومه إلى القيام بواجباتهم الاجتماعية ، وتقريب مسافة التباعد بينهم وبين الذين يتربون تربية دنيوية . ولما كان هذا لا يمكن أن يكون إلا من طريق التناسب العقلي ، والترابط العامي بين الفريقين ، فسيثمر هذا الجهد انقلاباً خطيراً في وسائل الفهم ، وطرائق تجلية الأغراض الإسلامية ، ودعمها دعماً فلسفياً يستهوى عقول المستمعين ، ويستنزل إعجابهم واستحسانهم . والأصول الإسلامية متى جليت على هذا النحو أسرت النفوس ، وبهرت الألباب ، واستولت بسموها على الميول والعواطف ، ولا يكون لتيارها حد يقف عنده ، وخاصة في هذا العصر حيث وهنت التعصبات المذهبية ، واسترخت عرى المعتقدات الوراثية ، وتطلعت الأرواح لعقيدة سامية يثلج عليها الصدر ، ويشهد لها العلم .

وكان من فضل الله أن وافقت رغبة جلالته الملك في سن هذه السنة الكريمة عهداً حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ المراغي ، فلقد قام من هذه الناحية بما اعتبر تجديداً باهراً في حسن البيان ، وجمال الأداء ، وجلال الموضوع ، فكان عند ظن الناس بعلو كعبه في المعارف الدينية ، وسعة اطلاعه في العلوم الاجتماعية . وكان أثر هذا كله أن افتتن الناس قاطبة بهذه الدروس وعلى رأسهم كبار العلماء وشيوخ الكليات والطلبة . ولم يروا بداً من أن يولوا وجوههم شطر الأستاذ الإمام طالبيين إليه الاستمرار في إلقاء هذه المحاضرات .

جال الأستاذ الإمام في دروسه في نواحي شتى مما يهتم النفوس من أسرار الدين ، وأصوله العلمية ، وفيما له صلة بالعالم الإنساني ومراميه الأدبية ، فتأدى من ذلك إلى اختلاف المذاهب ، ونشوء الفرق ، وما ابتنى على ذلك من انقسام وحدة المسلمين ، ووقوع الشقاق بينهم ، فبين فضيلته الأسباب التي دعت إلى ذلك ، والبواعث التي أوجبته ، ورأى أن هذا التخالف يمكن تداركه الآن ، أو على القليل حصره في دوائر ضيقة لتتولى أمره مجمع شرعي يؤلف خصيصاً لهذا الغرض من أعلام الدين ، وحفظة بيناته .

مطلب جليل القدر ، بعيد الأثر في جمع كلمة المسلمين ، وتوحيد وجهاتهم ، وتعيين غايتهم ، وإعداد نفوسهم لفهم مرامي الإسلام ، وتحقيق مقاصده ، وحسم ذريع لمادة الخلاف

التي لا يصح أن توجد إذا راعى المسلمون الأصول العلمية والفلسفية التي بثها الحق في كتابه ، وطالب الناس بالأخذ بها .

إن الذين يعرفون تاريخ الاسلام يدركون أن هذا الخلاف الذي وقع فيه المسلمون من لدن القرن الأول للهجرة جر حروبا سالت فيها الدماء أنهارا تحت اسم حروب الخوارج . ولو أنعمنا النظر في الخلافات التي أدت الى كل هذه المجازر ، وجدناها خلافاً سياسية ، تولدت من اختلافات في وجهة النظر فيمن هو أحق بالخلافة : أبو بكر أم علي ؟ وفي مسألة التحكيم بين علي ومعاوية : هل يصح أم لا يصح ؟ وقد انقسموا الى ستة مذاهب رئيسية ، وهم الأزارقة والنجيدات والصنفرية والعجاردة والاباضية والشعالبية ، وهي أسماء منجوتة من أسماء زعمائها . وقد انقسمت هذه الفرق الى فروع كثيرة ، يجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي ومن كل مرتكبي الكبائر من المسلمين . ومن الغريب أن الحوادث التي اقتضت ظهور هذه المذاهب قد انقضت ولم تنقض المجادلات حولها بين المسلمين ، وكثيرا ما حملتهم على تحكيم السيف بينهم وإزهاق الأرواح البرينة . أليس مما لا يتفق وأبسط أحكام المنطق أن يمضي على أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أكثر من ألف وثلاثمائة سنة ، ولا تزال الأحقاد متأججة في صدور أنصار كل منهما ؟ ألم يقرأ الناس بين حين وآخر أن قتالا قد حدث في الهند بين الشيعة وأهل السنة فخرج من الطرفين وقتل كذا وكذا ؟ هل هذا من الاسلام ، بل هل هذا من العقل ؟ ألم يقل الكتاب وقد ذكر الانبياء السابقين : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون » ؟ فلو كان لدينا هيئة شرعية مؤلفة من كبار أئمة الدين كما يرتثيه فضيلة الاستاذ الامام لنهبت أولئك المتعصبين الى خطئهم ، ووقتهم شر ما يجنون على أنفسهم ودينهم .

ثم جاء دور علم الكلام من لدن القرن الثاني للهجرة فادى الى انفراج في الآراء ، وخلافات في وجهات النظر ، اشتغل بها أهلها أجيالا ، ودعت الى نشوء أكثر من سبعين فرقة ليس بينها وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصغر صلة ، جمعت كل ما يمكن أن يطوف بالعقول من الخزعبلات ، حتى إن منها من زعم أن طول الخالق سبعة أشبار ، وأنه جالس على عرش ، وأن العرش ليضط من تحته . ومنها من وصل الى الاباحة الصرفة الخ الخ .

هذه المذاهب إن لم يكن لها أشياع ظاهرون في مصر ، فهي موجودة في بقاع أخر لا تزال تعمل على إفساد عقلية المسلمين الى اليوم .

بقيت المذاهب الفقهية ، وهذه لا غبار عليها ، أسسها رجال كانوا مثلاً علياً في العلم والورع ، وهي التي تتوزع المسلمين اليوم في جميع أقطار العالم ، ولكنها مع سلامة جوهرها من كل شائبة أدت الى فتن بين أشياعها في أدوار شتى ، وسالت بين أهلها دماء غزيرة في بقاع كثيرة من الأرض ، وقد كان حصه مصر منها موفورا ، فكثيرا ما أدى الجدل بين الشافعية والحنفية ، وبينهم وبين الحنابلة ، الى معارك سالت فيها الدماء . فإذا كانت قد هدأت هذه النائرة بينهم منذ

نحو جيل فما ذلك إلا بسبب التطور الذي حدث في العقول في مدى القرن الأخير . وهذا التطور نفسه هو الذي يلهم النفوس اليوم وجوب تضيق مسافة هذه الخلافات .

ولو تعرّفنا حقيقة هذه الحاجة النفسية لوجدناها تعنى المطالبة بالعمل بمحضتنا من النظر في أمور الدين ، كما عمل أسلافنا بمحضتهم منه . فإذا كانوا قد عملوا به فرادى جريا مع سنة العصر الذي كانوا فيه فباغوا غايات بعيدة من الاصابة والتحقيق ، فنحن نرجى أن نعمل به مجتمعين جريا على سنة عصرنا الحاضر ، ليكون عملنا أدعى الى الرضاء العام ، وأفعل في الوصول الى الحقائق الاجتماعية . فإذا لم نستطع أن نحصل على توحيد المذاهب فأننا نستطيع أن نضيق شقة الخلاف بينها كما يقول فضيلة الأستاذ الامام .

الاسلام دين مبني على النظر المستقل ، والرأى الحر ، فهو يكره التقليد وينعى على المقلدين ، ويطالب كل جماعة بالعمل في حدود الأصول العامة التي رسمها لها ، وقد صرح جميع الأئمة بأنه لا يجوز للقادرين على النظر وتقدير الأدلة أن يأخذوا بما قالوه تقليدا دون نظر ولا تمحيص . فإذا يعنى بعد ذلك إهمالنا لذلك كله ، وتعطينا أشرف موهبة وهبها الله للناس وهي النظر والتعقل ؟ هل يعنى شيئا غير أننا نريد أن نعنى أنفسنا من القيام بنصيبتنا من إقامة صرح الدين ، لنكون عالة على من تقدمنا ، في عصر لا يغفر لامة فيه أن تقوم على هذه الحالة ، اللهم إلا إذا كانت تريد من وراء هذا الاهمال أن يصبح الدين ، بسبب ما تسرب اليها من الشك فيه ، أثرا من آثار أسلافها ، لا عنصرا عاملا في تكييف وجودها ؟

إن كل شيء في الامم الحية يحتاج للتجديد ، إن لم يكن في جوهره ففي أسلوبه ، وفي عرضه ، وفي لهجته ، وفي أدلته ، وقد بدأنا نأخذ حظنا من هذه السنة في لغتنا وآدابنا وعاداتنا ووجهات نظرنا ، أفنهمل هذا بالنسبة لأشرف حاجات النفوس وهو الدين ؟ وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن التجديد من طبيعة الاسلام ، فقال : « إن الله يرسل على رأس كل مائة من يجدد لهذه الأمة دينها » . وكيف يحصل هذا التجديد إذا لم يكن بالنظر في كل ما تركه لنا الأولون ، والعمل على توحيده وتنسيقه وتقوية أدلته وتدارك ما جد مما لم يكن له وجود على عهدهم ؟

ومن الذي يستطيع هذا كله غير جماعة تقوم عليه تختار من أعلم الناس بالدين وعلومه من جميع الشعوب الاسلامية ؟

هذا ما أراده الأستاذ الامام في أحد دروسه الدينية ، وأقسم أنه لم ترتفع دعوة إصلاح في جواء العالم الاسلامي في أى عهد من عهوده أرفع من دعوة فضيلته هذه ، فعلى المساميين أن يدركوا ما تعنيه هذه النزعة الشريفة ، وليعلموا أن هذه الدعوة إن لم تثمر ثمرتها اليوم ، فستتحقق غدا ما دام المسلمون يريدون أن يبقى دينهم حيا ، يحفز الى المكنانات العلى شعوبا حية ، وهو جدير بذلك وهم يشهدون .

محمد فريد وهبى

وفد علماء كلية الشريعة عند الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر :

عقد علماء كلية الشريعة ، صبيحة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٧ اجتماعاً في دار الكلية ، ضم طائفة من حضرات أصحاب الفضيلة أعضاء جماعة كبار العلماء ، وتباحثوا في الموقف الذي يصح أن يقفه علماء الأزهر حيال استمرار فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر في إلقاء الدروس الدينية في المساجد العامة التي افتتحها فضيلته في شهر رمضان المبارك ، ورغب جلالة الملك في حضورها .

وقد ألفوا وفداً وضع التماس يتضمن رغباتهم ، وقصد الوفد إلى إدارة المعاهد الدينية ، حيث قابل أعضاؤه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام شيخ الجامع الأزهر راجين أن يتفضل برفع شكرهم لحضرة صاحب الجلالة على ندائه الكريم للمسلمين يوم أول رمضان حثاً لهم على القيام بفريضة الصيام ، وعلى حضوره الدروس الدينية .

وعلى أثر تقديم التماس وقف فضيلة الأستاذ الشيخ محمد هلال الأبياري عضو جماعة كبار العلماء وألقى كلمة مستفيضة استهلاماً بتعداد ما أصاب الأزهر والأزهريين من مختلف الولايات والمصائب حتى كاد الأزهر يتردى في الهاوية ، لولا أن قيض الله له إماماً رفيع المكانة عظيم القدر . وأعقبه فضيلة الأستاذ الشيخ عبد اللطيف السبكي وألقى كلمة في مثل هذه المعاني .

كلية فضيلة الأستاذ الإمام :

حضرات الإخوان :

أحييكم أطيب التحية . وبعد : فانه يسرني جداً أن أرى فيكم هذا الشعور ، شعور الاعتراف بالجيل ، وإن كنت أعتقد أنني فيما أعمله وما عملته إلى الآن لم يكن إلا القيام بالواجب على كل مسلم أن يقوم به ، ومع ذلك فهو إلى الآن لم ينتج ثمره الذي يرجوه المسلمون .

نعم : أعتقد أننا في بداية الطريق . وأقول لكم إن القيام بواجب نشر دين الله لا يكفي فيه الجهود الفردية ، وإنما يحتاج إلى تضافر جهود المسلمين وأولى الرأي جميعاً ، وإنه ليسرني منكم هذا الشعور الذي جماعني أعتقد أن مهمة نشر الدين تحمل المحل اللائق بها ، وأنها آخذة في الازدياد .

ولقد سمعت من خطبائكم ما يفيد أن ناساً لا يسرهم قيام المسلمين بنشر دينهم ويحشون شيوع الروح الديني بين المسلمين .

وأنا لم يبلغني هذا من طريق موثوق به ، لذلك فاني على فرض حصوله أنجاهله ولا أفرض وجوده ، لأنني لا أفهم أن مسلماً يسوء نشر دين الله فضلاً عن أن يقيم العراقيل في طريق ذلك .

إن لكل شيء مهمة في هذه الحياة عليه أن يؤديها ، تلك هي طبيعة الوجود ، فإذا وجد شيء لا يقوم بتلك المهمة كان من الواجب أن يزول .

والأزهر كائن حي ، عليه واجب ، وله مهمة عليه أن يؤديها ، ولقد تلقى عن السلف الصالح ميراثا هو نشر كتاب الله ولغته وسنة رسوله ولغتها والعمل على إحيائهما . فإذا لم يتم بذلك وجب أن يزول من الحياة وكان من العيب بقاءه .

واختتم فضيلته كلمته بقوله : إن مولانا الملك حفظه الله يسره ، ويرى من أجل أمانيه ، أن يكون الخادم لدينه ، والشديد العطف على أهله . وإني أبتهل إلى الله أن يحفظه ذخرا للدين وعاملا على إحيائه . وإني أشكر لكم هذه الزيارة وهذا الشعور الطيب .

وفد كلية أصول الدين في رئاسة الأزهر لشكر جلالة الملك

خطبة جامعة لفضيلة الأستاذ الامام

وقصد إلى رئاسة الأزهر بعد ظهر ١٦ ديسمبر سنة ١٩٣٧ وفد من أصحاب الفضيلة علماء كلية أصول الدين نيابة عن علمائها لرفع شكر العلماء وولائهم لصاحب الجلالة الملك .

وكان الوفد برئاسة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم الجبالي وكيل الكلية فالتقى كلمة عن الدروس الدينية ، وعن العواطف الدينية الشريفة التي يبديها جلالة الملك ، وعن واجب الأزهر في الدعوة إلى دين الله وتنقية عقائد المسلمين مما يتعلق بها من البدع والخرافات ، ويظهر دين الله على فطرته الأولى من الحق .

وألقى بعد ذلك فضيلة الأستاذ الشيخ على محفوظ المدرس بالكلية كلمة أشاد فيها بمناقب جلالة الملك ، وانتقل إلى الحديث عن فضيلة الأستاذ الأكبر وذكر ما كان يقوم به السلف الصالحون من الواعظين في عصور الاسلام :

ثم قدم الأستاذ الشيخ إبراهيم الجبالي الخامس كلية أصول الدين موقعا عليه من خمسين عالما

خطبة فضيلة الأستاذ الأكبر :

تحدث خطباؤكم عن صاحب الجلالة الملك فاروق ، ومن حقنا جميعا أن نتحدث بشكره وأن نشيد بفضله :

فلقد جاء جلالاته ونفوس المسلمين في مصر وغيرها متهيئة لليقظة والاستفادة ، وقلوبهم متوثبة مستعدة للعمل لخير دينهم وأنفسهم ، معتقدين أن ما حاق بالمسلمين من عسف وذل كـ سبيله إلا البعد عن الدين وعن العمل به .

جاء الملك فاروق في هذا الوقت والنفوس متهيئة لذلك ، فقاد هذه الحركة قيادة رجل ماهر حكيم يقط ، قيادة جاءت عن طبع فيه ، وعن سجية أنشأه الله عليها ولم يتكلفها . فهو ملك خير طيب ، مؤمن بالله وبدينه ، وبما في الاسلام من جمال وجلال وحق . هذه السجايا الشريفة التي لا كلفة فيها ، وهذا الاخلاص لله ولدينه ، سيجعلنا بقوة الله نصل الى ما نريده من توفيق وسعادة .

الدروس الدينية ودوامها :

أما الدروس الدينية فاني أعتقد أن إخلاصكم لي ومحبتكم إياي أكبرت من شأنها عنكم بأكثر مما تستحق . فهذه الدروس كانت شرحا لبعض الآيات الكريمة ، قصدت به أن يكون في المستوى الذي يفهمه الجمهور لا في المستوى الذي يستفيد منه العلماء . فاذا قابله الجمهور بالحمد والاطمئنان والرغبة في الزيادة فاني أصدق ذلك وأحمد الله عليه وعلى أنهم أفادوا منه . أما إذا سمعت منكم أن هذه الدروس كانت محل إفادة للعلماء فهو ما أحمله على الظن وعلى محل رضاكم وإخلاصكم ومحبتكم لي ، وأحمد الله على ذلك أيضا .

وإذا كان الجمهور متعطشا لمثل هذه الدروس ففيكم والحمد لله كثرة من أهل الفضل والعلم والقادرين على ذلك . فيكم كثيرون ممن يستطيعون أن يؤدوا للجمهور المسلمين ما أداه الشيخ المراغي وما لا يستطيع أن يداوم عليه لمشاغله التي تعلمون بعضها ويخفي عنكم كثير منها .

ولذلك أرجوكم وأطلب اليكم أن تقوم كل قادر منكم بواجبه لخدمة العلم والجمهور ، وخدمة هذا المعهد القديم . أرجو هذا منكم كأخ لكم وكشيخ للأزهر ، لا معتمدا على القانون ، بل معتمدا على تقاليد الأزهر لإفادة المسلمين . وأترك لكم أن تشاركوا طريق هذه الافادة الى الناس بما ترون من إلقاء الدروس أو المحاضرات أو المواعظ في المجتمعات أو في المساجد أو أمام المذيع .

وإني لا أتخلف عن أداء واجبي في ذلك مادمت قادرا عليه .

أيها العلماء :

ما دمنا جميعا نشعر بروابط المحبة والألفة بين قلوبنا ، وتشعر نفوسنا كلها وقلوبنا كلها وإخلاصنا كله بالتوجه الى الله وإلى خدمة دينه والاخلاص للمسلمين فنحن واصلون الى ما نبغي إن شاء الله .

المذاهب الاسلامية :

وبعد أن انتهى فضيلة الأستاذ الأكبر من كلمته السابقة تحدث الأستاذ الشيخ الجبالي (١) عن المذاهب الاسلامية وماتأوله بعض الناس في كلام الأستاذ الأكبر عنها قائلا : إن هؤلاء

(١) كان الشيخ الجبالي رئيس بثة الأزهر الى الهند .

المتأولين لو شاهدوا ما شاهدنا من الخلافات بين طوائف المسلمين في الهند لراعهم ما راعنا ولا حزنهم ما اشتد به حزننا على وجود هذه الخلافات بين أبناء ديننا حتى لتسيل الدماء بينهم في الشوارع لآتفه الأسباب ، وحتى ليكفر بعضهم بعضا .
فقال الأستاذ الأكبر :

إن وجود المذاهب واختلاف الآراء شيء ضروري لا بد منه ولا ضرر فيه ، ولكن الضرر كله والشرك كله من التعصب للرأي والمذهب . وسنعم وسمعنا ما قاله الأستاذ الجبالي عن الخلافات المذهبية في الهند .

وقد جاءني كتاب من العالم الكبير السيد عبد الكريم الزنجاني كبير علماء النجف الأشرف ، شرح لي فيه ما يرى من ضرر هذه الخلافات والخصومات بين المسلمين عن أشياء ما كان يجب أن يوجد عنها خصام .

فهذا الشعور بضرر التعصب للمذاهب والآراء يشترك فيه جميع العقلاء والمصلحين المخلصين في كل بلاد الاسلام ، وعلى الأزهر واجب عظيم يطلبون منه أن يقوم به .

الانصاف العلمي :

تصوروا أيها العلماء الخلاف الذي وقع بين الشافعية والمالكية عن البسمة وهل هي جزء من القرآن أو ليست جزءاً منه .

تصوروا لو أن هذا الخلاف وقع في هذه الأيام فإذا تكون الحال ؟
كان أقل شيء يقع هو أن يكفر المختلفون بعضهم بعضا .

هذا خلاف عن القرآن والتواتر ، ومنكرهما كافر . وخلاف يتعلق بالصلاة وهي فقار الاسلام . ولكنه حدث وقام بين السلف فلم يكفر بعضهم بعضا ، ولم يمنع أحدهم من الصلاة وراء مخالفه .

ذلك لأنهم كان رائد هم جميعا الانصاف العلمي والاخلاص للحق . فكان المخالف يرى أن صاحب الرأي الآخر يبنى ما رآه على دليل قام عنده أو أثر صح لديه ، ولا يخطر له أنه خالف لشهوة أو غرض . وهذا الانصاف والاخلاص للعلم والحق هما الذي نسعى إليه ، فالخلاف مع الانصاف لا يجر الى التفرق . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاتنا وتوجه الى قبلتنا فهو منا » .

طريق الوحدة :

أمامنا أيها العلماء طريق سديد الى الوحدة : هو أن نعرض آراء المذاهب والفقهاء

على الكتاب والسنة ، وأنتم تعرفون أن كل إمام كان يقول إنه إذا صح حديث لم يكن يصح عنده فمذهبه ما يقضى به الحديث الصحيح .

فإذا فعلنا نحن ذلك وعرضنا ما نجد من آراء الفقهاء والمذاهب على كتاب الله والسنة الصحيحة ، فسنجد بعد حين أن المختلفين قد التقوا في ساحة الأمان والتوحد .

كان الامام ابن حنبل يقول : إذا كان أمامك مفت واحد فاعمل برأيه ؛ وإذا كان أمامك مفتان فلا تتبع أحدهما قلدا ، بل اعرض الأمر على قلبك ، فأيهما أحس قلبك منه الراحة فاتبعه . وهذا هو أسلوب القرآن ، وهذه حكمته ، في أعمال الفكر والنظر والرجوع الى موهبة الله بالعقل والبصيرة . والامام ابن حنبل يجعل راحة القلب قائمة مقام الرأي والدليل عند من لا يستطيعهما . وهذه كما ترون حكمة سامية من حكم التشريع والعبادات في الاسلام .

الاسلام دين يكره التقليد ويدعو الى النظر ، ولكن هناك مسألة تستحق ان نتعرض لها لافادة الناس هي تقليد العوام من مقلدة المذاهب ، فأنا أرى أن المقلد لا يجوز له أن يتحول عن مذهب إمامه في المسائل التي قلده فيها بالفعل بل عليه الالتزام بها .

فمن كان شافعيًا مثلاً : يصلي ويتوضأ على مذهب إمامه ، فلا يجوز له أن يعدل عن مذهب الى مذهب آخر في الصلاة ، بل يجب عليه الالتزام ، حتى لا يكون متبعاً للرخص .

أما في المسائل التي لم يعمل بها على مذهب إمامه فله أن يقلد فيها مذهباً آخر إذا رأى أن دلائل هذا المذهب في هذه المسألة أرجح من دليل مذهبه . ففي المثل السابق يستطيع هذا الشافعي ان يحج على مذهب آخر على الشرط الذي شرطناه .

مجمع تشرلعي للمسلمين :

هذه أباها العلماء مسائل في الفقه الاسلامي مما لم يترك سلفنا الصالح صغيرة ولا كبيرة فيه إلا وفاقها بحنا .

ولكن هناك مسائل كثيرة جدت على حياة الامم والافراد لم تسكن موجودة في عصور التشريع القديمة ، فلم يتعرض لها الفقه ، ولم يبحثها الاصوليون . ومن رأيت أن مثل هذه المسائل وهي كثيرة هامة ، لا يصح أن نتركها للرأي الفردي ، بل يجب أن تعرض على هيئة من العلماء كمجمع تشريعي لنستطيع أن نسن لها تشريعاً ، وأن ندخلها في نطاق القواعد الاصولية ، ونكمل بها ما يحتاجه المسلمون الآن في حياتهم الخاصة والعامة .

مادام إمامنا في كل ما نعمل هو الانصاف العلمي الذي ذكرناه والذي كان ديدن السلف الصالح ، فنحن نستطيع أن نفيد المسلمين ، وأن يصلح الله بسعينا وصفاء قلوبنا ما هو قاصد الآن من أحوالهم .

تاريخ الادب العربي

قبل الاسلام (١)

تحيط البحار ببلاد العرب من ثلاث جهات ، وتفصلها صحراء الشام عن بلاد آسيا الصغرى وحضارتها القديمة ، ويتألف داخل البلاد من سطح مرتفع يبلغ مساحة غرب أوروبا ، وتحيط به الجبال التي تعوق المرور الى البحر ، وأما السواحل فقليلة التعاريج ولا تسمح باتخاذ المرافى الهادبة للملاحة البحرية إلا فى الجنوب .

والهضبة الداخلية محرومة من الأنهار دائمة الجريان ، فكانت زراعتها تحت رحمة الأمطار القليلة التي تجود بها السماء فى أزمان منقطعة بغير انتظام ، ولذلك نرى أن المحصولات الزراعية لتفاهتها لم تستدع الاهتمام والعناية بها إلا فى مناطق ضيقة فى الغرب والجنوب ، وأما الجزء الأكبر من البلاد فلم يكن ليجود بأكثر مما تعيش به الابل ، وهى أكثر حيوانات البدو قناعة ، وأقدرها على التنقل ، فاهتم العرب بتربيتها حتى أخذت فى حياتهم المنزلة الأولى . وكان البدو يحتقرون مواطنهم من سكان الأقاليم الخصبة الذين استهوتهم المعيشة الآمنة المطمئنة مؤثرين بها عن مخاطر الصحراء والحياة الحرة بها .

وافنقرت جزيرة العرب كذلك الى المراكز التي تجتمع بها الاهالى أفواجا فتقوم بينهم حياة مدنية مشتركة ، فلم يوجد من هذه المدن سوى ماعرف فى السواحل الغربية والجنوبية ، ولم تقم هذه الحواضر سدا لحاجة البلاد ، وإنما نشأت تبعاً لمقنضيات التجارة العالمية التي تنقل محاصيل الهند الى بلاد الغرب ، وكانت هذه التجارة فى أيام ازدهارها سبباً فى قيام حضارة عظيمة فى جنوب جزيرة العرب ، تدهورت فى القرون الأولى من التقويم الميلادى بدون أن يحفظ لنا التاريخ عنها شيئاً من التراث الأدبى . وأما المدن التي على السواحل الغربية واشهرها مكة ، فكانت أقل رونقا ولكنها أثبتت قدراً ، فانها لم تنشأ بسبب موقعها الطبيعى ، بل بفضل جاذبية الأماكن المقدسة بها التي يهرع الى مواسمها البدو من كل ناحية ، حيث يجتمعون آمنين فى حرمة المكان ، ويتبادلون الزائد من محصولهم بمنتجات الحواضر الخارجية . ولقد استطاع رجال هذه المدينة من آل قريش بسياساتهم الحكيمة أن يخضعوا الأسواق الأخرى المجاورة لسلطتهم ، حتى تمت لهم السيطرة على تجارتهم .

(١) مترجمة من الألمانية نقلًا عن كتاب « تاريخ الادب العربى » للمستشرق الالماني الكبير الاستاذ

الدكتور « بروكمان » .

ولم يكن لسكان الحضر على البدو من امتياز إلا في الناحية المادية ، أما الصحراء فكانت موطن الجزء الأسمى من الأمة العربية ، وهؤلاء هم الذين كانوا يمثلون الشعور الوطني على قدر مائسج به الحياة وقتئذ . وأما سكان المناطق الشمالية من بلاد العرب فكانوا يتمتعون بحياة بلغت درجة عالية في أنظمتها السياسية لمجاورتهم الإمبراطوريتين العظيمتين في آسيا الصغرى : الإمبراطورية الفارسية ، والرومانية الشرقية ، واحتكاكهم المتواصل بهما ، وبهما نشأت الولاياتان النابتعتان للغسانيين واللخمييين في دمشق والحيرة لصدد تيار البدو الجارف .

لم يكن الخلاف في اللغة بين سكان بلاد العرب على تفاوتهم البائن ، بقدر ما يتوقعه الباحث في تاريخهم الأدبي بالرغم من اتساع البلاد التي جابها البدو وترامى أطرافها ، وفضلا عن تفرق قبائلهم وتعدددها ، فأننا نجد أن لغة واحدة عمت جميع البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، اللهم إلا بين أهل الجنوب حيث نشأت مع حضارتهم الممتازة طرائق خاصة للكلام فرقت بينهم وبين سكان الصحراء . وغنى عن البيان أنه كانت هناك لهجات متباينة يسهل على الباحث الآن استنتاجها دون الجزم بصحتها ، ولكن هذه اللهجات لم تكن بعيدة الأثر ، ولم تقو على فصل قبائل العرب بعضها عن بعض ، خصوصا أن حياة البدو الدائمة التنقل كانت تجمع بين قبائلهم ، وتوثق صلاتهم من آونة لأخرى .

ويستدل من الأنباء التي ترجع إلى القرن السادس من الميلاد ، وهو أبعد عهد لنا بالرواية ، على أنه كانت هناك لغة فوق اللهجات المتعددة ، اشترك السواد الأعظم ، وخاصة السادة ، في التفاهم بها ، تلك اللغة هي العربية على وجه الإجمال . والباحث اليوم لا يستطيع أن يعرف عن أصل نشأتها إلا ما يستفد على الفرض والتخمين ، ولما كانت معلوماتنا عنها تقتصر على معرفتها لغة للشعر فحسب ، ولا علم لنا بها كأداة لقضاء حاجات الحياة ، فأننا نفترض تكونها وتطورها مع ظهور الشعر ونشأته الأولى ، وبما أن جميع القبائل على اختلاف لهجاتها اشتركت في قول الشعر ، فإن الأغلب على الظن أن اللغة العربية تغذت من جميع هذه اللهجات ، فأخذت منها ما راق سامعيه وانفقوا على قبوله ، أسوة بما جرى على الشعوب الأولى حيث نشأت فيها لغة للأغاني فوق الخصائص المميزة لقبائلها .

ولغة الأغاني العربية القديمة تكونت مع كل من المغنين الفحطانية والأمهرية ، الفرع الجنوبي للغات السامية ، وتأخذ بينها جميعا المنزلة الأولى بدون جدل ، وهي وإن سبقها غيرها من اللغات السامية في قدم العهد على الإطلاق ، أو في بعض التفاصيل ، فإنها كانت بلا شك أقدرها جميعا على التطور ، وأكثرها توسعا وإماما بالخصائص والمميزات المشتركة ، مع احتفاظها بالوضوح والجلاء التام .

ويرجع تاريخ الشعر في جميع الشعوب الى عصور قديمة لا يذكرها التاريخ ، ولم تثبتها الرواية ، ولا يأمل الباحث في تاريخ الادب العربي أن يعرف شيئاً عن أصل الشعر ونشأته عند العرب ، الا ما يرجع الى التخمين بطريق المشابهة والمماثلة على وجه العموم .

ولقد ثبت لعلماء النفس أخيراً أن الكلام المنظوم المقفى ذا الأوزان الثابتة نشأ في مختلف الشعوب مع الحركات الجسمانية المنتظمة التي يفرضها العمل على الانسان ، كعلاج نفساني منعا للتعبد والاجهاد ، وقياساً على هذا الرأي ذهب بعض المؤرخين الى أن بدء الشعر العربي يرجع الى الحركات المنتظمة في وقع أقدام الابل ، وأن نشيد الرعاة يحتفظ حتى اليوم بالبذور الأولى للشعر العربي ، وما يؤكد هذا الرأي أن شعراء الأغاني الفنية في العصور التاريخية الأولى في الادب العربي كانوا ينقلون بخيالهم الشعري لتصوير حياة الانسان العائش في البادية .

وبدیهی أن هذا الرأي هو إحدى وجهات النظر لبيان العوامل التي دفعت العرب الى المقال الموزون المقفى ، ولكن هناك من التأثيرات النفسانية ما هو أبعث للانسان على التعبير عن مشاعره وأفكاره ، فقد كانت العاطفة الجنسية من أهم التأثيرات النفسية عند أغلب الشعوب ، وكذلك كانت الحال عند العرب ، ولو أن الغزل والتشبيب بالنساء لم يظهر في الادب العربي إلا متأخراً بالنسبة الى الحزن والحسرة على فراقهن بسبب رحيل قبائلهن ، إذ كانت تجتمع القبائل المختلفة صيفاً حول المراعى والمروج التي تسكاؤها الابل ، فينتخلص الأعرابي من همه ويرتاح من متاعب الحياة فيحلوله التقرب من النساء والتجيب إليهن ، حتى إذا ما أجذبت الأرض من حشائشها ، تفرقت القبائل وقطعت العلائق القريبة العهد ، فتتمزق الأوصال الرقيقة ولا تترك سوى آلام الحب وشجونه التي ظهرت في أشعارهم الأولى .

وأما عاطفة الحب نحو الأقرباء ، فلم تظهر في الشعر العربي إلا بعد فقدهم ، ففي المراثي نجد كذلك أقدم مصادر الشعر العربي ، وكانت في أول أشكالها — النجيب والعويل — محتكراً للنساء ، ولذا فأننا نراهن بعد التطور الفني لهذه الناحية من الشعر ، قد فزن أيضاً بالنصيب الأكبر ، فكان عدد الشعراء منهن في هذا الميدان يفوق بكثير الشعراء من الرجال الذين ظهروا فيه . ودل تاريخ الأسرة العربية على أن حق الرثاء كان في أغلب الأحوال من نصيب الأخت دون الزوجة . واقتصرت المراثي قبل كل شيء على إظهار النوجع ومدح المتوفى وذكر شمائله .

واعتاد العرب كذلك إظهار البغضاء والضغينة بالكلام المقفى تفريجاً لصدورهم وإيذاء لغرمائهم ، وكانوا يرون في الهجاء ، فضلاً عن إهدار كرامة العدو وتلم شرفه ، قضاء على مستقبل حياته ، ولذلك نرى أن طبقة الشعراء ممن برزوا في هذه الناحية من الشعر ، قد زادت عند الأعداء رهبتهم ، وبالنسبة للأصدقاء في إكرامهم .

والى جانب الحب والبغض كانت تجيش فى صدور العرب من التأثيرات النفسية الرغبة فى المفاخرة بالذات أو الأصدقاء أو العشائر ، ولقد امتازت عبارتهم فى هذه الناحية من الشعر بأنغم الألفاظ وأكثرها مغالاة ، وامتد ولهم بالفخر الى مدح رفبق الصحراء والتغنى بمحاسنه ، فنالت الابل من أشعارهم الوصفية جانباً كبيراً ، وبلغت حماسهم فى هذه الناحية درجة يتعذر على غيرهم من الأجناس إدراكها ، وذلك لقيمة الابل العظيمة فى الحياة البدوية .
وأما أشعارهم فى وصف الظواهر الطبيعية وأحوال الجِواء فكانت أقرب الى إدراكنا اليوم ، وكانت رحلاتهم الطويلة فى جوف الصحراء هى الباعث لهم فى أغلب الأحوال على قول الشعر فى وصف الطبيعة ومظاهرها المتعددة .

والأصقاع العربية القاحلة وقفارها الموحشة لم تدع للتغيير فى منازرها سبيلاً ، وكانت حيوانات الصحراء القليلة هى وحدها التى بعنت الحياة فى خيال البدو ، فظهرت فى أشعارهم فى وصف الصيد والقتل ببراعة فائقة ودقة بالغة .

وتلك كانت أهم البواعث النفسية التى غلبت فى أشعار العرب القديمة التى حفظها لنا التاريخ حتى اليوم ، وقد يسترعى النظر أن الرواية لم تأت بشيء عن مشاعرهم الدينية ، على أنه يمكننا القول على وجه اليقين بأن العرب لم تستعبدهم دياناتهم كما استعبدت من قبل غيرهم من الشعوب السامية كالبابليين مثلاً ، خصوصاً أن احترامهم لآلهتهم وتبجيلهم لمعبوداتهم كانا قد أخذتا فى النقصان الى حد الزوال فى القرن السابق للإسلام ، ولم يبق لهم من العقائد الدينية إلا فكرة فناء العالم البشرى ، وكانت هى عزاءهم الوحيد فى مناعب العيش ومشقات الحياة ، ومع ذلك لا يبعد كذلك أن كانت لهم أشعار دينية لم تصل إلينا لا بسبب عدم اهتمام الأجيال الوثنية الأخيرة وقلة اكتراثهم بالشئون الدينية فحسب ، ولكن - وهذا أكثر ترجيحاً - يحتمل أن تكون يدغلة رجال الإسلام قد امتدت إليها ، وحرمت تاريخ الأدب العربي من روايتها .

ويختلف عادة المقال الذى يعبر به الانسان عن مشاعره القوية عن الكلام العادى ، بما يتطلبه أولاً من تعديلات صوتية فى الالقاء ، ثم بما يدخل عليه من مميزات خاصة فى الألفاظ ، فانقسم المقال الى أجزاء لم يراع فى أول الأمر التماثل فى تركيبها ، ولكنها تنشد الانسجام فى الجمال الذوقى بواسطة تقريب التجانس بينها ، وأول حلية أدخلها العرب عليها هى السجع ، فنشأ بذلك النثر المسجوع الذى استطاع بعد ذلك أن يحتفظ بكيانه بعد تقدم تعبيرات اللغة الفنية ، وكان النثر المسجوع يلزم دائماً أبداً الحالات الخطيرة والمناسبات الرهيبة أو الطقوس والحفلات الرسمية ، ولم يقصده بعد التسلية أو إدخال السرور على النفوس ، وإنما قصد به وقتئذ الاستيلاء على قلوب السامعين وسحر أفتدتهم ، فاستخدمه العرافون والكهنة وشعراء الهجاء .

وتدرج العرب من النثر المسجوع الى وزن تفعليل بسيط بعد أن سيطرت على مشاعرهم القافية والتوقيع، بفضل الأسباب والتأثيرات الخارجية، وتطور هذا الوزن بعد ذلك الى أشكال فنية عديدة، ولم يبق له أثر إلا في بعض الأشعار الشعبية.

تعددت بعد ذلك صور الأشعار العربية واختلفت أشكالها دون زيادة ظاهرة في الجوهر أو البواعث، فعادت نفس العوامل السابقة الى الظهور في المجموعات الشعرية الكبيرة التي عرفت بالقصائد، ولم يشذ عن ذلك إلا أشعار الرثاء والهجاء التي استطاعت المحافظة على نوعها المستقل. وعلى تعاقب الأيام أخذت هذه القصائد تنسيقاً ثابتاً، فيبدوها الشاعر عادة بذكر لوعته على فراق عشيقته، ثم ينتقل فجأة بعد أن يرى عقم ما يندبه من حظ ضائع الى وصف مطيته، وتنعاقب بعد ذلك صور مشاهد الطبيعة وأنباء الكفاح، وأخيراً يختتمها بالأشعار التي تعين قصده منها - ولذا سميت قصيدة - وهي عادة في المباشرة أو المفاخرة بعشيرته أو مدح ولي نعمته ممن يرجو عفوه أو يأمل عطيته.

ويغلب على الظن أن هذا التعاقب في البواعث الشعرية كان من المستحدثات المرغوبة في ذلك العهد الذي ترجع إليه القصائد التي لدينا، وقد يرجع الأصل فيه الى أحد الشعراء الأولين. ولم يتجدد الرواة في تحديد ترتيبها، خصوصاً أن العلاقة بين أجزاء القصيدة كانت مفككة كل التفكك.

لم تكن الكتابة في شمال بلاد العرب أو في أواسطها في ذلك العهد مبهولة، ولو أن استعمالها لم يكن منتشراً انتشاره في البلاد المجاورة في الجنوب والشمال، ولكننا لا نظن أن الكتابة كانت تستعمل في تلك العصور المتقدمة كاداة لتدوين الشعر، بل إنه كان يعتمد في نقله على الرواية الشفوية، فكانت منزلة الشاعر بين قبيلته واهتمامهم بأشعاره ما وحدها العاملان اللذان تتوقف عليهما درجة حفظ أشعاره وانتشارها، وكثيراً ما اتخذ كبار الشعراء من هواة هذا الفن من المبتدئين رواة يلزمونهم حرصاً على إنتاج قرائحهم وصيانة لبنات أفكارهم.

والرواية الشفوية، مهما افترضنا فيها أمانة الراوي وخلوص ذاكرته، لا يمكن الاعتماد عليها اعتماداً كلياً، خصوصاً أنه لم تعرف وقتئذ حقوق شخصية للشاعر في أعماله، بل وثبت لنا اليوم أن القوم لم يرعوا لذلك حرمة، فاجتروا عليها بالاستعاضة عن بعض عبارات الشعراء بعبارات أخرى مرادفة لها، وما أغنى اللغة العربية بها.

فاذا كانت النصوص الأصلية لم تصدق الرواية في نقائها فما أحرى أن يدخل الشك في صحة ترتيب أبيات الشعر في القصائد الكبيرة، لاسيما وأن الشعراء أنفسهم لم يعنوا كثيراً بترتيب أجزائها.

ولكننا على الرغم من اللبس الشائع في هذه التفاصيل ، نجد في الرواية الأخيرة التي حفظها لنا التاريخ صورة صادقة من فن الشعر القديم ، على أنه يتعذر جدا أن نرى اليوم بواسطتها مميزات كل شاعر على حدة ، كما يصعب علينا أن نخلص هذه المجموعات الشعرية على وجه اليقين من الزوائد الدخيلة عليها .

وبرجع الفضل في حفظ الأشعار العربية القديمة الى النهضة الأدبية التي قامت في القرنين الثاني والثالث من الهجرة ، حيث بدأ هواة الشعر في جمعه فوجدوا فيما علق بأذهان البدو كنوزا لا تقنى لم يبق منها حتى الوقت الحاضر إلا جزء يسير بسبب عدم اكتراث علماء الاسلام المتأخرين بكل ما لا علاقة له بالدين ، فكانوا إذا لم يبيدوا شيئا من آثار الوثنية فانهم لا يهتمون ببحثه ودرسه ، ولقد أنت غزوات المغول بعد ذلك على أكثر دور الكتب في آسيا الصغرى ، وعلى الأخص بالعراق مركز الدراسات العربية القديمة ، فضاع أغلب أعمال الشعراء ولم يبق منها كاملا إلا لنفر قليل منهم .

واجتهد المتأخرون بعد ذلك ، كل على حسب ذوقه ، في جمع مختارات من دواوين الشعراء ، وكانوا يأخذون لها إما قطعا شعرية كاملة ، وإما أجزاء منها ، واشتهر بين هذه المختارات مجموعتين : الأولى وهي المعلقة ، جمعها راو محترف هو حماد الراوية المتوفى سنة ١٥٥ هـ ، والثانية وهي الحماسة ، جمعها أبو تمام المتوفى سنة ٢٣١ هـ .

والمجموعة الأولى عبارة عن سبعة قصائد طوال ، وسميت بالمذهبات لما احتمله اسم المعلقة من تفسير خاطيء ذاع عنها في كتب التاريخ ، من أنها كانت مختارة في العصور الوثنية ومعلقة على الكعبة ، والرواية الأصلية لهذه المجموعة تشمل قصيدة لكل من امرئ القيس وطرفة وزهير ولبيد وعنترة وعمر و الحارث .

وأما الحماسة فسميت كذلك تبعا لأول موضوعاتها وأطولها ، ويليه تسعة أبواب في المراثي وفي الأدب وفي التشبيب وفي الهجاء وفي الأضياف والمدح وفي الصفات وفي السير والنعاس وفي الملح وفي مذمة النساء . وعنى أبو تمام فيها بجمع نماذج من الشعر لكل من عصرى الوثنية وفجر الاسلام في أغلب البواعث التي ظهرت في الشعر العربي على وجه العموم .

أما النثر فانه لم يكن له مظهر أدبي خاص بالنسبة الى حالة العرب المدنية قبل الاسلام . على أن التطور الذي صادفه بعد ذلك يكشف لنا عن بذور نشأته في العصور الوثنية ، وإليها ترجع قبل كل شيء مجموعة الأمثال والحكم التي ظهرت منذ أزمان بعيدة ، وفيها تنعكس صور حياة البدو ، وترجع نشأتها الى مناسبات وأحوال خاصة في الحياة القديمة ، جهلها الرواة الأولون وبقي معظمها محاطا بالابهام ، وتعذر على المفسرين المتأخرين تفسيرها على وجه اليقين .

ولم تخل كذلك الحكايات التي رويت عن دواعي الأشعار القديمة ، وذاعت بين القبائل المختلفة من بذور ساعدت على نمو النثر وتطوره بعد ذلك ، ولو أن أغاب هذه القصص التي لدينا عن الأشعار القديمة قد استنبطها المتأخرون بالاجتهاد من الأشعار نفسها ، إلا أن البعض الآخر يحمل الطابع القديم الذي لا يدعو الى الريبة في حقيقة أصله .

على أنه كانت هناك أيضا في العصور الوثنية القديمة قصص عديدة ذائعة عن أعمال القبائل وبعض الأبطال ، وإن كنا لا نتوقع فيها كل الصدق والأمانة التاريخية ، فإنها تدلنا على روحهم الشعبية على وجه العموم ، وقد تسربت الى البدو بجانب هذه القصص مواد أخرى مما عرفت في العصور الوسطى وكانت جزءا هاما في الأدب العالمي حينذاك ، إلا أنهم استطاعوا تعريبها الى حد بعيد .
« يتبع »

أحسن ما قيل في وصف الفاقة

وفي الصبر عليها

قال أبو العير الهاشمي الشاعر :

قنعت نفسي بما رزقت ونمطت في العلى همى
ولبست الصبر سابعة هي من قرنى الى قدمي
فاذا ما الدهر عاتبنى لم يجذني كافر النعم
لا أقول الله يظلمني كيف أشكو غير متهم
وذكر شاعر آخر للفقر حكمة فقال :

الحمد لله ليس لي فرس ولا على باب منزلي حرس
ولا غلام إذا هتمت به بادر نحوى كأنه قيس
ابني غلامي وزوجتي أمتي ملكتها بالملك والعرس
غنيت باليأس واعتصمت به عن كل فرد بوجهه عبس
فما يراني بيبابه أبدا طلق المحيا سميع ولا شرس

ولكن الحق أن الفقر مكروه ، فمن أصابه وجب عليه أن يسعى لتحسين حالته من خير الوجوه ، وأكفلها بصيانة كرامته ، لا أن يقعد مع القواعد منتحلا لنفسه المعاذير . ولقد قيل : رب حسب دفنه الفقر .

وقال شاعر :

الفقر يزرى بأقوام ذوى حسب وقد يسود غير السيد المال

السلطان الدينية والدينية

كما يراها الاسلام

ليس في الاسلام سلطتان تتنازعاں الغلب كما هو الشأن عند غير المسلمين ، وإنما هي سلطة واحدة ذات ناحيتين إحداهما دينية والأخرى دنيوية . فالأولى هي التي تنظم علاقة الانسان بربه في عباداته ومعاملاته الظاهرة والباطنة . والسلطة الدنيوية هي التي تنظم علاقة الانسان بالانسان وترسم لتلك العلاقة حدودا في المعاملات بشتى ملاساتها . وتتألف هذه السلطة من سلطات ثلاث : التشريعية ، والقضائية ، والتنفيذية . وبدهى أن الاسلام دين روحى زمنى ينظم فى أبلغ أوضاعه عملى الدنيا والآخرة ، فهو بطبيعة وجوده مصدر يصل بين حياتى المعاش والمعاد ، ويكل الى المضطلعين بأعباء الحكم أن يستمدوا قوانينه ومبادئه من مستقر جميع الأصول الكاملة وهو القرآن .

فلو أغفل الاسلام الناحية الروحية لكان مزيجا من أخلاق متنافعة وعادات متناقضة ، ولكان قصارى جهده معتنقيه أن يخضعوا لنواميس هذا المجتمع فى علله وأوصابه وتدافع أسبابه ، وأن تكون الغلبة فيهم للقوى العاقى ، وأن توجد الفروق بين الطبقات والاسر . من أجل ذلك امتزجت الناحية الدنيوية فى الاسلام بالناحية الدينية فى نظام الحكومة ، على معنى أن نظام الحكومة كان مستهديا فى جميع أدواره بنور القرآن .

حمل الاسلام فيما حمل من أسمى المبادئ مبدأ الشورى ، لتكون أساس الحكومة الصالحة ، ودعامة تتلاقى عندها سائر الرغبات والآمانى ، لأن الشورى فى أبسط أحكامها خير من رأى الفرد ، وهى وليدة آراء مستخلصة من قوة الجماعة لا يراد بها غير إسعاد المجموع وإشعاره بمبدأ العدالة والمساواة حتى يظل آمنا فى سربه حصينا فى أغراضه ومراميه ، وإن لم تكن الشورى القائمة بيننا الآن فى الشرق والغرب هي التي تعنيها مبادئ الاسلام . فالشورى التي تعنيها مبادئ الاسلام هي المستخلصة من قوة الجماعة كما قلنا ليس فيها إثارة من تشيع لهوى أو أخذ بنحيزة أو إصغاء الى ضغن فى سائر مرافق الدولة .

الناحية الدنيوية ترسم شكل الحكومة ومقاصدها المختلفة ، وتؤسس الأنظمة المتنوعة للأفراد والأسر والجماعات والقبائل والأمم ، وتضع أحكام الحرب والسلم وسياسة القضاء والإدارة ونواميس الاجتماع ، ثم هي تنساب بعد الى الأحوال الشخصية المتعلقة بذات الانسان فننشئ علاقة زوجية صالحة بين الرجل والمرأة ، وترتب عليها حقوقا قبل المرأة وحقا قبل الرجل ، ثم تتناول أحكام الارث فتوزع الانصباء من تركة الميت على ذويها توزيعا قائما على أدق أنواع

الرعاية وأحكم مرامبها ، ثم تتعهد الحاكم بالوصايا الجامعة حتى لا يندوا عن شريعة الحق ولا تصفى قلوبهم الى شوائب الهوى ، ثم تهيب بالحكومين الى السمع والطاعة فيما أمر الله . وبهذا التساند بين الهيئتين ينتظم الأمة والحكومة عدل قائم على الاخلاص المتبادل ، وتسودها روح طيبة في مرافق البلاد وحيويتها .

لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السلطة الروحية والسلطة الدينية ، فأقام بهاتين السلطتين خير حكومة من حكومات الأرض في تاريخ البشرية ، وأسس للانسانية العامة أفضل المناهج في الحكم حتى فاضت القلوب باليقين الراسخ والطمأنينة الشاملة . ولا أدل على ذلك من أقوال الرسول وأعماله وما ينزل به الملك من الآيات منجمة بحسب الوقائع ، سواء أكان ذلك متعلقا بأمر من أمور المعاش أم المعاد ، إذا استثنينا بعض مسائل تقليدية تافهة لا يتصل وجودها بقانون الحكومة أو الاجتماع ، ثم درج من بعده خلفه على قدمه صلى الله عليه وسلم فكانوا نعم الخلف لنعم السلف . وناهيك بعمر الفاروق الذي كثرت على يديه الفتوحات الاسلامية مؤسمة على الكتاب والسنة وهدى الرسول الأعظم ، فاستدام بذلك الناموس السماوي أصلح الطرائق في أنواع الحكم ، وأهدى السبل في إسعاد الأفراد والجماعات والأمم . إن الشريعة الاسلامية السماوية هي شريعة الخلود والبقاء ، لأنها جمعت بين حلقات الزمن من دابر وحاضر ، فوضعت لكل عصر وجيل أحكامه وطرائقه ، فكانت شريعة الاسلام خير الشرائع وأمثل القوانين .

وغنى عن البيان بعد هذا التقرير أن الذين يقولون بضرورة فصل الدين عن السياسة قد جهلوا حقائق الاسلام أو على الأقل تجاهلوا نظام الحكم فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفه من بعده ، أولئك الغر الميامين الأطهار الذين حكموا دينهم في الدولة فسادوا ، لأنهم قضوا بهذه السياسة العالية أوطار الأفراد والجماعات ، وحققوا لهم كل رغبة صالحة ، ثم اجتاحت لومة الوثنية ومستهجن العادات في عهود الجاهلية .

ولعل النمط الذي جرى عليه توزيع الزكاة والصدقات وإقامة الولاية في الدولة ورسم الحدود ووضع الخطط التي ينتهجونها في أمثل حكومة عادلة بواسطة برامج تكشف لهم حقيقة حكم الشعوب الداخلة في الاسلام وأخذهم بالهوادة في موضعها وتيسير الأمور عليهم حين لا يضيق عنهم التيسير ونوع معاملة أولئك الولاة للذميين والمعاهدين والمحاربين والمدى الذي توزع به السلطات بين شئون الرعية - آية الآيات على أن الاسلام في حقيقته دين يقوم على أهدي السبل وأعدل المناهج ، وأنه الوارث لجميع الأوضاع البشرية « ولتعلمن نبأه بعد حين » .

عباس طه
الحامى الشرعى

تقرير بعثة الهند

- ٦ -

٥ - العيد الألفى للأزهر :

وها هي ذي فرصة ذهبية تنبج للأزهر أن يخطو خطوة عملية في هذه السبيل ، فبعد سنوات معدودات يحتفل الأزهر احتفالاً عالمياً بعيد الألفى ، ومما لا شك فيه أنه سيتقدم للجامعات الأوروبية والأمريكية بالدعوة لحضور هذا العيد ، فهل يتاح لنا أن نرى في مصر ممثلي جامعات الهند ورجال الفكر فيها ؟

أكبر ظننا أن الأزهر الشريف ، وعلى رأسه حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي ، لن تغفل من بين يديه هذه الفرصة ، لاسيما وأن كثيراً من رجال العلم والفكر في تلك البلاد قد طالعونا برغبتهم في أن يتاح لهم حضور هذا العيد الذي يجب ألا تستأثر به مصر وحدها ، خصوصاً وقد أعلنت أن الأزهر جامعة عالمية ، لكل مسلم على وجه الأرض حق فيها .

٦ - مشروع تفسير القرآن الكريم :

وقد عنيت البعثة عناية كبرى بالتحدث الى زعماء الهند ، ومحاضرة الطلبة خاصة ، والمتقنين عامة ، على مشروع تفسير القرآن الكريم ، الذي يقوم به الأزهر الآن ، وقد شرحنا الضرورات التي استلزمت هذا التفسير الحديث ، كما أشدنا بالحكمة التي تجلت في تأليف اللجنة من حيث إنها جمعت بين رجال تثقفوا ثقافة دينية كاملة ، ورجال آخرين ساهموا في الثقافين الدينية والمدنية ، وتلقنوا العلم على أحسن أساتذته بالجامعات الأوروبية ، فأكسبنا من الجميع ارتياحاً عظيماً الى هذا المشروع الذي يرجى منه للإسلام فوائد تفوق الحصر .

وجميعهم يتوجهون بالشكر لله تعالى ، أن هيا للأزهر تلك الفرصة التي ستمكنه إن شاء الله من أداء خدمة كبرى للإسلام ، وكم من خطيب قام يعلق على خطبنا بازاء جزيل الشكر الى فضيلة الأستاذ الأكبر ، لصائب تفكيره وثاقب نظره .

ولما أن تطرقنا بالحديث الى مشروع ترجمة هذا التفسير الى اللغات الأجنبية ، طولبنا بأن نرفع الرجا صادقاً ، الى فضيلة الأستاذ الأكبر ، أن تكون اللغة الأردية من بين اللغات التي تترجم إليها تفسير القرآن الكريم ، فانها لغة عامة المسلمين في الهند . وقد بلغ تشوقهم الى ذلك

المشروع أن طلبوا ألا يرجىء الأزهر الترجمة حتى ينتهى من التفسير ، بل الأوفق أن يترجم كل جزء تنتهى اللجنة من تفسيره .

ومما يذكر لحكومة صاحب السمو العالى « نظام حيدر آباد » بالشكر والثناء : ماورد على لسان معالى وزير المعارف عند ما سمع بمشروع الترجمة ، فقد قال : إنه يسره كثيراً أن يعلم تفاصيل ذلك المشروع ، حتى يتسنى لحكومته أن تساهم فى مشروع الترجمة الى لغة الأردو ، وأظهر استعداد الحكومة للقيام بمشروع هذه الترجمة لحسابها الخاص ، وكذلك بطبع عشرات الألوف من نسخ هذه الترجمة .

أما السير « روس مسعود » وزير معارف سمو « نواب بهوبال » ، فقد أبدى ارتياحاً عظيماً للفكرة ، وطلب الاطلاع على تفاصيلها ؛ لأنه يرجو أن تبذل حكومته مساعدة تذكر فى هذه السبيل ، ولكنها لا تستطيع تحديد موقفها قبل أن تطلع على التفاصيل .

وقد أبدت إلينا بشأن هذا التفسير فكرة تستحق البحث ، هى أن الأزهر يجدر به أن يشرك بعض علماء الهند فيه ؛ ولكننا أجبننا على ذلك بأن ما يحق للهند يحق لغيرها من الدول الاسلامية ، فاذا اتسعت دائرة المفسرين هذا الاتساع تعرض المشروع للعطل الناشئ عن الجدل والنقاش ، ثم عن عدم تكامل الأعضاء ؛ ورأينا أن الأجدر من ذلك بالنظر ، هو أن يسمح بالحضور فى لجنة التفسير لاثنتين أو ثلاثة من العلماء الهنود ، ليكونوا عوناً لقسم الترجمة الى الأردو ، إذا خرج المشروع الى حيز التنفيذ .

ولما أن تذاكرنا هذا الأمر مع « نواب مهدي يارجنك » وزير معارف حيدر آباد ، أظهر استعداد حكومته لأن توفد العالمين اللذين يقع عليهما الاختيار على نفقتها تمهيداً لمشروع ترجمة التفسير .

٧ - مجلة الأزهر :

وقد كان لمجلة الأزهر نصيب من نشاط البعثة ولكنه محدود ؛ ذلك بأن المجلة غير ذائعة فى الهند الذبوع الذى يسمح للقوم بأن يتبعوا حديثنا فى شأنها ، ولكن « السيد سليمان الندوى » وهو من كبار علماء الندوة ، ذكر لنا أنه يقرؤها بانتظام ، وقد كون رأيه فيها بأنها ينبغى أن تكون أرقى من حالها اليوم ، لتناسب ما للأزهر من مكانة سامية .

وقد شاءت الظروف أن يفتح باب الكلام فى هذا الموضوع قبيل سفر القطار بحيث لم تتسع لنا فرصة لتفصيل الحديث ، على انه وعد بأن يكتب إلينا فى هذا الشأن .

وفى رأينا أن المجلة يجب أن ترسل الى كثير من الأمكنة فى الهند ، فانها خير مذكر للقوم بالأزهر ورسالته ، وهى الكفيل بأن يستمر الاتصال الروحى بين القطرين ، وحبذا لو عنيت

إدارة المجلة بأن تطلب الى بعض عظماء الهند : أمثال السيد سليمان الندوى ، ومولانا أبى الكلام آزاد — أن يوافوها بالمقالات بين آن وآخر .

٨ — دور الكتب الدينية والعربية :

بالهند كثير من دور الكتب الدينية والعربية ، يحوى عدد منها مؤلفات لا يستهان به ، ومن أهمها مخطوطات يرجع عهدا الى العصر الاسلامى فى تلك البلاد ، وكثير منها استورده ملوك المسلمين من بلاد فارس .

ولم يتسع وقت البعثة لبحث مستفيض فى هذه الكتب ، غير أننا كونا فكرة عامة عنها ؛ ويجدر بالأزهر ، الذى يعتزم تنظيم مكتبته ، وتوسيع الانتفاع بها ، أن يعنى بدور الكتب التى أشرنا إليها . وحبذا لو فكر فضيلة الأستاذ الأكبر ، فى أن يوفد أحد المتخصصين فى شئون المكتبات ، يكون له إلمام بما فى المكتبة الأزهرية من المخطوطات ، لزيارة دور الكتب التى سذكرها هنا ، عسى أن يجد فيها ما يكمل بعض المخطوطات ، أو يلقى بعض الضوء على تاريخها ، وإلا فلا أقل من أن يكلف بعض المصريين الذين يبعثون الى الهند ، فى شئون الثقافة الاسلامية ، بأن يطوفوا بتلك الدور طواف الباحث المدقق ، على أن يوافوا الأزهر بما يرون . ومما أسفنا له أن كثيرا من هذه الدور ، لم تطبع لها فهرس منظمة ، ولذلك ما جاءت البعثة إلا بما استطاعت أن تحصل عليه من هذه الفهارس .

وفيما يلى بيان بهذه الدور :

- ١ — مكتبة بهو بال
- ٢ — مكتبة راهبور (وفيها أكبر عدد من المخطوطات) .
- ٣ — مكتبة جامعة البنجاب بلاهور .
- ٤ — مكتبة الأستاذ محمد شفيق مدير الكلية الشرقية بلاهور .
- ٥ — مكتبة الكلية الاسلامية فى إشاو
- ٦ — مكتبة بها ولبور الخاصة بسمو النواب .
- ٧ — المكتبة الآصفية بمحيدر آباد .
- ٨ — المكتبة السعيدية بمحيدر آباد .

آراء فى الثقافة الاسلامية :

لا شك فى أن مصر بلد اعترف له بالزعامة الثقافية بين امم الشرق قاطبة . وقد شهدنا بأعيننا

في الهند ما يدل على سمو مكاتها بين هذه الأمم ، مما عرضنا له في فصول سابقة من هذا التقرير ، غير أننا نشير هنا بوجه خاص الى ما تنتظره الهند الاسلامية من مصر في عهدنا الجديد ، ذلك بأن تساهم مصر في رفع مستوى اللغة العربية في المدارس والجامعات الهندية ، محافظة منها على هذه اللغة التي تصل بين أمم الاسلام في العالم كافة .

فما قصدنا الى مؤسسة علمية ، ولا تحدثنا الى شخصية كبيرة ، دون أن يرد ذكر هذا الأمر . وهم يتطلعون الى مصر ، لأنها القطر الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجليل اليوم .

وفما يلي بيان بما وصلت إليه البعثة في هذه السبيل :

أولاً : في إمارة بهوبال الاسلامية : عند ما كنا في زيارة إمارة بهوبال الاسلامية ، وكان سمو النواب متغيبا ، تحدثنا في هذه الشئون الى « السيرروس مسعود » وزير المعارف ، فقال : « إن البلاد هنا في مسيس الحاجة الى طبقة من العلماء المصريين ، يجمعون بين علوم الدين وبين العلوم المدنية ، مع التمكن في اللغة العربية وآدابها والطرق الحديثة لتدريسها ، وتقريب علومها الى الأذهان ؛ ولو استطاعت مصر أن تستغني عن واحد أو أكثر من هؤلاء ، لاستخدمتهم حكومة بهوبال . ولكن الحكومة تشترط فيمن يبعث إلينا أن يكون مثلاً طالياً للإسلام ، في حياته العملية والعلمية ، وأن تكون حياته نبراساً يهتدى به العامة في حركاته وسكناته . »

وقد قال السيرروس مسعود أيضاً : إن الحكومة على استعداد لأن تمنح مثل هذا المبعوث كل التسهيلات اللازمة ، الى راتب يناسب مؤهلاته . وظهر من خلال الحديث أنهم على استعداد لدفع راتب شهري قدره أربعون جنيهاً مصرياً ، مع حق الإقامة في منزل تعده له الحكومة في حي كبار الموظفين ، فضلاً عن امتيازات أخرى يستطيع المبعوث الحصول عليها ، بما يكون له من مزايا ، تكون موضع تقدير ولالة الأمر بعد حضوره .

ولما دعينا لمقابلة سمو النواب في أخريات أيام رحلتنا في الهند ، فتح سموه الكلام في نفس الموضوع ، ثم قال : إن حكومته قد تحتاج الى اثنين أو ثلاثة من هؤلاء ، بالشروط التي تكلم عليها السيرروس مسعود ، وإنه يرجو أن يعنى الأزهر بهذا العرض ، وقد صرح سموه بأنه قوى الأمل في ألا يعضى عام واحد قبل أن يتحقق هذا المشروع ، كما أبدى سموه الرغبة في أن يعمل الأزهر على إعداد طبقة من علمائه البارزين للخدمة فيما وراء البحار ، فإن هذا أفضل عمل يستطيع الأزهر أن يقوم به لتدعيم أواصر الصلات العلمية والدينية بين مصر والإقطار الاسلامية الآخر .

ثانياً : في جامعة عليكرة : عندما كنا في زيارة جامعة عليكرة عرضنا مع الدكتور ضياء الدين ،

حال قسم اللغة العربية بالجامعة ؛ ومن ثم قال الدكتور إنه يوافقنا على ما ذهبنا اليه ، ويرى أن

الطريق الوحيدة للسير بهذا القسم الى الامام ، هو الاعتماد على الأزهر في تدريس اللغة العربية ، والأخذ بالوسائل الحديثة التي تتبع في تعليمها بمصر ، وفي تشجيع الطلبة على التخاطب بهذه اللغة ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان بهذا القسم واحد أو اثنان من المدرسين المصريين ، وإن الجامعة على استعداد لأن تدفع راتب أستاذ واحد ، فاذا رأى الأزهر أن يرسل اليها اثنين ، وقبل أن يسكون راتبهما مناصفة بين الأزهر وجامعة عليكرة ، فإن الجامعة يسرها أن تتقدم بينها وبين الأزهر المحادثات في هذا الشأن .

ثالثا : في الجامعة المليية : لما كانت الجامعة المليية كما ذكرنا مؤسسة تقوم على تدعيم الدين الاسلامي واللغة العربية فيها ، ربطاً للهند الاسلامية بكافة الاقطار الاسلامية الاخر ، فقد عنت الجامعة بالدين واللغة معاً ؛ ولكن مواردها ، كما ذكرنا ، لا تساعدها على التوسع . لكل هذه الاعتبارات ، تقدم اليها الدكتور « زاهر حسين » عميد الجامعة ، براء أن يساهم الأزهر في هذا العمل الجليل ، فيقرر إيفاد مدرس أو مدرسين — على نفقته — لتعليم اللغة العربية والدين الاسلامي بالجامعة .

وتوسيعاً للانتفاع بهؤلاء المبعوثين ، يقترح الدكتور زاهر حسين ألا ينحصر عملهم في التدريس بالجامعة المليية ، بل يصح أن يتفق مع الجامعات والمؤسسات الاسلامية الاخر على أن يزورها المبعوثون زيارات دورية ، للاقاء المحاضرات وتشجيع الاهتمام باللغة العربية والدين . رابعا : في إمارة رامبور : زرنا مدرسة للعلوم الدينية والعربية تديرها حكومة سمو النواب ، ولما تحدثنا على هذه المدرسة الى السيد « بشير الزبدي » رئيس الوزراء ، ألفينا منه استعدادا لإصلاح أحوالها وفق ما يشار به ، ثم حدثنا على حاجة المدرسة الى مدرس مصري من خريجي الأزهر يقوم بالاشراف على شئونها ، فيساعد الرئيس الحالي ، على أن يحل محله حين ترى الحكومة إحالته الى التقاعد نظراً لكبر سنه .

خامسا : في الجامعة العباسية : سبق أن تحدثنا على الجامعة العباسية في بهاولبور ، فذكرنا أنها تريد أن تماشى الأزهر في أحدث تطوراتها ، غير أننا لم نتحدث الى رجال الحكومة هناك عما يمكن الأزهر أن يساهم به في هذه السبيل . وفي رأينا أنه إذا عرض على الحكومة أن تستعين بواحد أو أكثر من خريجي الأزهر ، في تدريس العلوم العربية والدينية ، أو الاشراف على شئون الدراسة في هذه الجامعة ، أو الالتحاق بوزارة المعارف للنفقش على المدارس الدينية ومساعدة القائمين بالأمر فيها ، فإن حكومة سمو النواب قد ترحب بهذا المقترح .

سادسا : في إمارة حيدر آباد : رأينا حركة شاملة في صالح اللغة العربية والدين الاسلامي في إمارة حيدر آباد ، وأحسننا من جميع من حادثناهم شعوراً طيباً وميلاً ظاهراً نحو تأسيس

علاقات الود والصداقة بين مصر وبين تلك البلاد . وقوام اللغة العربية والدين الاسلامي فيها طائفة من الاساتذة تخرجوا جميعاً كما ذكرنا في المدارس والمعاهد المصرية على اختلاف أنواعها ، ويعتبر هؤلاء تربة خصبة لانماء علاقات الود بين حيدر آباد ومصر .

وقد تحدثنا الى وزير المعارف هناك في شئون شتى ، تقتصر منها هنا على ما اقترحناه ، وهو أن تساهم حكومة حيدر آباد في نفقات إنشاء قسم لتدريس لغة الأردو بالأزهر الشريف ، فندرس فيه هذه اللغة كما كانت تدرس اللغة اليابانية في « تخصص الوعظ والارشاد » بكلية أصول الدين ، او على مقياس أكبر من ذلك .

وهنا أدلى لنا معالي الوزير برغبته في ان يكون إنشاء هذا القسم وإدارته على نفقة صاحب السمو العالي النظام ، وأن يسمى « كرسي حيدر آباد لتعليم الأردو » ، وقال : إن الحكومة مستعدة للتحديث في الموضوع على هذا الأساس .

وفي رأينا أن القسم اذا افتتح وعين له أستاذ من أساتذة الجامعة العثمانية الذين يعرفون اللغة العربية ويقومون بتدريسها ، أو بتدريس بعض علوم الدين هناك ، فإن الأزهر يستطيع عندئذ أن يرشح أحد خريجييه ليشغل الوظيفة التي تخلو في الجامعة .

ولا نظن أن الاعتبار المالية تحول دون تنفيذ هذا المقترح ، ولا سيما من ناحية حكومة حيدر آباد .

تقرير عن حال المنبوذين :

مقدمة :

يجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام على المنبوذين ، أن نشير الى أن استقصاء أحوالهم ، قد أحاطت به ظروف محلية وملابسات كان من شأنها أن تضطر البعثة الى التناهي في هذه الدراسة ، وأن تعتمد ، في بعض الأمكنة ، الى الانكماش ، حيث لا تجد الجو صالحاً لهذه المباحثات ، كما تعتمد في أمكنة أخر الى بحث الموضوع في غير حذر ، عند ما نجد الجو صالحاً لذلك .

ولا نرى مندوحة من الإشارة الى أن وصول البعثة الى الهند ، قد أحاطت به ظروف شائكة ؛ فقد نشرت الجرائد الهندوسية ، بل بعض الجرائد الاسلامية أيضاً ، أن البعثة قادمة للقيام بحركة بين المنبوذين ، بغية تحويلهم الى الاسلام ، فقامت القاعة ، وتكهرب الجو ، مما دعا البعثة الى إصدار بيان للصحافة ، قد أشرنا إليه في صدر هذا التقرير .

وبهذه المناسبة تتقدم البعثة بمجزيل الشكر الى جميع من أمدّها بالمعلومات ، والى من ساهموا في البحوث ، وتخص بالشكر « السير محمد إقبال » الذي ضحى بالكثير من وقته وصحته في هذه

السبيل ، وكذلك تزجى الشكر الى الأستاذ الكبير « غلام بهيج نيرانج » الذى كان له أكبر قسط من النشاط فى هذا العمل الجليل ، والذى عنى بأن يجيب البعثة على كل ما وجه إليه من الاستشارات ، وكذلك الأستاذ « فضل رحيم » ، والطبيب « أسرار أحمد » ، و « نواب محمد يارجنج » ، والأستاذ « محمود فاندزمان » ، وغير هؤلاء ، ممن لم تسم الذاكرة أسماءهم .
وتتقدم البعثة كذلك بجزيل الشكران الى حضرات من ساءموا بقسط وافر من العمل ، لإنجاح البعثة فى مهمتها ، ثم شئت ظروف خاصة ألا تذكر أسمائهم فى هذا التقرير .

إحصاء عام عن المنبوذين :

يبلغ عدد المنبوذين — وفق آخر إحصاء رسمى صدر منذ ست سنوات : ٢٧٠ر١٩٥٠ر٥٠ نسمة ، أى بنسبة ١٤ فى المائة من مجموع سكان الهند ، وبنسبة ٢١ فى المائة من تعداد الهندوس العام ، وتختلف نسبتهم الى عامة السكان ، ثم الى الهندوس ، بين إقليم وآخر ، وفيما يلى بيان ذلك :
أولا : فى الهند البريطانية :

الاقليم	عدد المنبوذين	نسبتهم للهندوس	نسبتهم العامة
الولايات المتحدة	١١ر٣٢٢ر٠٠٠	٢٨ فى المائة	٣٢ فى المائة
مدراس	٧ر٢٣٤ر٠٠٠	١٨ »	١٥ »
بنغال	٦ر٩٠٠ر٠٠٠	٣٢ »	١٤ »
بحار ، وأوريسا	٥ر٧٧٤ر٠٠٠	١٩ »	١٥ »
الولايات الوسطى ، وبرار	٢ر٨١٨ر٠٠٠	٢١ »	١٨ »
آسام	١ر٨٢٩ر٠٠٠	٣٧ »	٢١ »
بومباى	١ر٧٥٠ر٠٠٠	١١ »	٨ »
البنجاب	١ر٢٨٠ر٠٠٠	٢٠ »	٥ »
دهلى	٧٣ر٠٠٠	١٨ »	١١ »
أجير ، ومروار	٦٧ر٠٠٠	١٨ »	١٤ »
كرج	٦٥ر٠٠٠	١٧ »	١٥ »
بلوخستان	٥٧٠٠	١٤ »	١ »
مقاطعة الحدود	٥٥٠٠	٤ »	٠ »
جزر أندمان ، ونيكوبار	٥١٠	٨ »	٢ »

ثانيا : في الامارات :

نسبتهم العامة	نسبتهم للهندوس	عدد المنبوذين	الاقليم
١٧ في المائة	٢٠ في المائة	٢٤٧٣٠٠٠	حيدر آباد
» ٣٥	» ٥٦	١٧٧٠٠٠٠	ترافانكور
» ١٤	» ١٦	١٥٦٥٠٠٠	راجبوتانا
» ١٥	» ١٧	١٠٠٠٠٠٠	ميسور
» ١٢	» ١٤	٧٨٠٠٠٠	إمارات الهند الوسطى
» ١٩	» ٢١	٦٧٨٠٠٠	جوايالور
» ١٤	» ١٥	٦٣٢٠٠٠	إمارات بحار، وأوريسا
» ٩	» ٢١	٣٩٣٠٠٠	إمارات البنجاب
» ٣	» ٩	٣٤٩٠٠٠	إمارات بومباي
» ٨	» ١٠	٣١٨٠٠٠	إمارات الهند الغربية
» ١٠	» ١٤	٢٥٣٠٠٠	الولايات الوسطى
» ١٧	» ٢٢	٣٠٩٠٠٠	الولايات المتحدة
» ٨	» ٩	٢٠٣٠٠٠	بارودا
» ٥	» ٢٣	١٧٠٠٠٠	كشمير
» ١٠	» ١٦	١٢٥٠٠٠	كوشين
» ١٤	» ١٦	٦٥٠٠٠	إمارات مدراس
» ٣	» ٥	٣١٠٠٠	إمارات بنغال
» ٢	» ٤	٢٠٠٠	سخيم
—	» ١	١٤٠٠	إمارات آسام
» ١	» ٤	٥٤٠	إمارات الحدود
—	—	٢٠	إمارات بلوختان

يستنتج من ذلك أن نسبة المنبوذين الى عامة السكان ، بل أن نسبتهم الى الهندوس ، تنفاوت تفاوتاً كبيراً باختلاف الاقليم ؛ وقد حاولنا أن نصل الى قاعدة لتوزيع المنبوذين بين الهندوس فلم نستطع ، مما يدل على أن عوامل كثرتهم أو قلتهم لا ترجع الى طريق معيشتهم ؛

أو الى مدى استعدادهم ، أو مدى اعتمادهم على بقية الهندوس أو غيرهم ، في كسب قوتهم ، بل إن أكبر الظن أن توزيع المنبوذين على المقاطعات والولايات لا يخضع لقاعدة ما ، بل يستمد كيانه من الوراثة فحسب .

ولما كنا ندرس أحوال المنبوذين لغرض خاص ، هو الاطلاع على مدى استعدادهم لتغيير دينهم ، في الآونة الحاضرة ، أو في المستقبل القريب ، وكان التعليم من أهم العوامل التي تدعو القوم للتبصر في أحوالهم العامة ، وإدراك ما هم عليه من شقاء تحت نظامهم الحالي ، بحيث يصبح القول إجمالاً : إن استعدادهم لتغيير دينهم يتناسب تناسباً طردياً مع نسبة انتشار التعليم بينهم ، لذلك رأينا أن نقف القارئ على نسبة التعليم بينهم في الولايات المختلفة :

١٤٩ في الألف	في ترافانكور
١٢٩ »	» إمارات آسام
١٠٣ »	» إمارة بارودا
٦٩ »	» بلوخرستان
٥٠ »	» بنغال
٤٨ »	» إمارة كوشين
٣٦ »	» مقاطعة الحدود
٣٥ »	» إمارات سدراس
٣١ »	» آسام
٢٨ »	» بومباي
٢٨ »	» إمارات بومباي
٢٥ »	» إمارات بلوخرستان
٢٢ »	» أتمير
١٩ »	» إمارات الهند الغربية

وتلي تلك مجموعة من الولايات والامارات تتضاءل فيها نسبة التعليم بين المنبوذين ، حتى تصل في بعض منها الى ٢ في الألف فقط .

وسنرى فيما يلي من تاريخ ثورة المنبوذين على الديانة الهندوسية ، بأسبابها ، ونتائجها ، والحال الحاضرة فيها ما يبعث على الاعتقاد بصحة هذا القياس .

الأصل في الطبقات المنبوذة :

يرجع أصل حركة « النبذ » الى تقاليد الديانة الهندوسية منذ أقدم العصور ؛ ويرجعها عامة الكتاب الى عاملين : أحدهما تاريخي ، وثانيهما ديني .

الأصل التاريخي :

يروى لنا المؤرخون أن الجنس الآري قد استوطن منذ أقدم عصور التاريخ الهضبة الآسيوية الوسطى ، فبعد هاجر منها في حقبة مختلفة من التاريخ الى أوروبا وإيران والهند . وقبل قدوم الآريين الى الهند ، كانت البلاد آهلة بأجناس مختلفة ، ضرب بعضها بسهم وافر في المدنية ، مما يستدل عليه آثارهم العمرانية التي كشف عنها التنقيب في أنحاء مختلفة من الهند . وقد ظل الآريون يتوغلون في الهند رويداً رويداً ، متغلبيين على كل ما صادفهم من عقبات ، حتى ليقال إنهم لم يكتفوا بالغلب على سكان البلاد الأصليين وإخضاعهم لسلطانهم الزمني فحسب ، بل جردوهم من كل ممتلكاتهم ، ونزلوا بهم الى مستوى أحط من مستوى الأرقاء . وقد لجأ كثير من أفراد العنصر المغلوب الى الغابات والجبال المنيعية ، حيث لا يزال أحفادهم على قيد الحياة يعيشون عيشة المتوحشين الأقدمين ؛ في حين لجأ فريق آخر ، ممن جردوا من منازلهم وضياعهم ، الى معيشة التجوال ، ومنهم نشأت القبائل الرحل التي لا تزال تجوب أنحاء الهند لا تلوى على شيء . وقد اتخذ كثير من هؤلاء على مر الأيام السرقة والخطف مهنة يلتمسون الرزق من سبيلها . ولا يزال ذكر هؤلاء يرد حتى اليوم في الاحصاءات الرسمية باسم « القبائل الاجرامية » ، ويرصد البوليس حركاتهم ويتتبع أحوالهم . وقد أنشأت الحكومة ادارة خاصة بقصد الحد من تصرفاتهم الاجرامية ، أما البقية الباقية ممن ذكرنا فقد ركنوا الى الاقامة بالقرب من المدن الكبرى في حالة فقر مدقع ، يلتمسون الرزق من أحقر السبل كالزبالة ، والشحاذة ، واقتناص القردة وتدريبها على الرقص واللعب أمام جمهور محدود من النظارة يتصدق عليهم ببعض الحبوب أو ببضعة قطع من العملة النحاسية . والى هذا الفريق ينتسب عامة الحواة الذين يلعبون بالتمباين ؛ والراقصون على الحبل و (البهلوان) ؛ وقد دفعتهم النفاقة الى التهام كل ما يقع تحت أيديهم ، فاذا أعوزهم الطعام فتكروا بالتمالب وأبناء آوى والفيران ، وقد ياكلون التماين ؛ ويعيش معظمهم على الجيف ؛ أما ملابسهم فبالية قدرة ، إلا من عاش منهم في المدن ، فان ملابسه قد تكون أحسن قليلاً ؛ ويوجد ببلاد الهند من هذه الطبقات الوضيعة حوالى ثلاثمائة صنف .

الأصل الدينى :

يوجد فى تقاليد الديانة الهندوسية قانون قديم جداً ، يعد مرجعاً من أهم مراجعهم ، ويعتقدون أن واضع ذلك القانون كان شخصاً عظيم الورع ، واسع العلم ، اسمه « مانو Manu » ، كما يعتقدون أنه وضع ذلك القانون شريعة لهم ، ولذلك لم ينكر سلطته بل لم يناقشها أحد من المتأخرين .

ولقد قسم « مانو » الهندوسيين بل عامة الجنس البشرى (إذ يظهر أنهم كانوا يعتقدون أن الهند هى كل المعمور ، وأن سكانها هم عامة الجنس البشرى) قسم هؤلاء الى أربعة أقسام :

أولاً : البراهمة :

وهم من خلقوا من فم الإله ، وكانت وظيفتهم الوراثية ، هى العلم بكتبهم المقدس (الفيدا Vidas) . ولهم أن يمارسوا كل شئون العبادة ، فهم بذلك قساوسة الهندوسية ، وكانوا يعتبرون من أرقى مراتب الجنس البشرى ، وواجب على كل من لم يكن برهمنياً أن يخصهم بأعظم قسط من الاحترام والتقدير ، وأن يتقدم إليهم بكافة أنواع الهدايا ؛ ولا يصح القيام بأى واجب دينى إلا على أيديهم ، أو بعبارة أدق : نراهم قد احتكروا الوساطة بين الانسان وربه .

ثانياً : الشاترى :

وهم من خلقوا من أذرع الإله ، ولذلك كانوا هم رجال الحرب والقتال ، ويدهم صولجان الحكم الزمنى ، يتوارثون الوظائف أباً عن جد .

ثالثاً : الفايشا :

وهم من خلقوا من نخدى الإله ، وينتمى الى هذه الطبقة : التجار ، ورجال المال والزراعة .

رابعاً : السودرا :

وهم من خلقوا من أقدام الإله ، وتشمل هذه الطبقة الخدام الذين كتب عليهم - بالوراثة اللانهائية - أن يخدموا الطبقات الثلاث السالفة الذكر ، وأن يعيشوا معيشة كلها خضوع وعبودية ، يحيط بهم الفقر ، ويلازمهم الامتهان .

ويستطيع المجتهد فى قانون مانو ، وغيره من كتب الهندوس ، كما يستطيع المنتبع للسوابق التاريخية فى هذه الديانة ، وكذا من يبحث أمور أصحاب هذا الدين فى حالة الحاضرة ، أن يستنتج أن تقسيم النسوع البشرى الى أربع طبقات ، قصد به أن يكون وراثياً ؛ فأبناء البرهمنى

وأحفاده ، لابد لهم من أن يكونوا براهمة كما كان آبائهم وأجدادهم ، وكذلك الحال في كل من الطبقات الأخر .

ولكن العصر الحديث قد انجلى عن حملات شعواء ، يشنها المسلمون والمسيحيون على نظام الطبقات ؛ ولذلك نشأ من بين الهندوس جماعة من المثقفين والمفكرين ، يقولون بأن هذا التقسيم لم يقصد به أن يكون وراثياً ، بل إنه تقسيم قد دعت إليه الكشفايات ؛ فالرجل المثقف الورع قد يكون برهماً ، كما أن الجندي المخنك قد يكون (شاتريا) ، أما من اتجهت به مواهبه الى التجارة أو الزراعة فيكون (فايشا) ، ثم تبقى بعد ذلك طبقة من الشعب ، تكاد تنعدم فيها المواهب السالفة الذكر ، وهؤلاء هم السودرا .

وبمقتضى هذا الرأي ، يجوز أن ينحدر ابن البرهمي الى أحط دركات المجتمع ، إذا لم يكن له من المواهب ما يستطيع أن يؤهل به نفسه ل إحدى الطبقات الأخر ، كما يحتمل أن ينشأ ابن السودرا ، وقد وهبته الطبيعة المقدرة على إحراز المعرفة والتمسك باهداب الورع ، فيرتفع بذلك الى درجة البراهمة ؛ وقياساً على ذلك يجوز لابن الشاتري أو الفايشا أن يرقى الى درجة أعلى من درجته ، أو أن ينحط الى طبقة أدنى من طبقته ، وفق مؤهلاته . على أن الرأي الذي نادت به هذه الطبقة من المفكرين لم يعدو أن يكون رأياً نظرياً ، لا تؤيده السوابق التاريخية ، ولا تصرفات الجيل المعاصر .

وتنقسم « السودرا » بعد ذلك الى قسمين : قسم يجوز لمسه ، وقسم يحرم لمسه ؛ فن الفريق الأول حملو الماء ، والخدم المكلفون بتنظيف الأواني ؛ ويجوز لهؤلاء أن يلمسوا أجسام الهندوس من الطبقات التي تعلمهم ، كما يجوز للهندوس لمس أجسامهم ، دون أن يسبب هذا التلامس نجاسة ، ولكن سواد السودرا يعدون أنجاساً ، لا يسمح لهم بالمس أجساد الهندوس من الطبقات العليا ، بل لا يجوز لهم أن يلمسوا « السودرا » من الطبقة الأولى ، كما لا يسمح لأولئك بالمسهم ، وهؤلاء هم المنبوذون .

« يتبع »

رسالة أبي الربيع محمد بن الليث :

هذه رسالة كتبها أبو الربيع محمد بن الليث عن لسان الخليفة هرون الرشيد الى الامبراطور قسطنطين ملك الرومان لعهدده ، يدعو وقومه للاسلام ، وقد طبعها في رسالة على حداثها حضرة الأستاذ الالمعي النابه أسعد لطفي حسن مؤلف كتاب الاسلام . ولست أرى أبلغ في مقدمة هذا العمل الجليل الى القراء من نقل كلمة حكيمة توجه بها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي . قال فضيلته حفظه الله :

« اطلعت على كتاب الاسلام الذي ألفه حضرة الأستاذ أسعد لطفي حسن فوجدته كتابا يوضح مناحي الدين ، يأخذ بحظ وافر من الأخلاق ، ويضرب إسمهم غير منزور من الأدب والاجتماع ، بعبارة سهلة وأسلوب يشوق النفس ، وتشربه الأفهام ، وتشفيه الأنفس الطيبة ، وقد أورد فيه من النصوص القرآنية ما فيه بلاغ لقوم يعقلون .

« وبعد أن أتى على ما أراد من هذه النواحي أورد رسالة من انشاء أبي الربيع محمد بن الليث كتبها عن الخليفة الخامس هرون الرشيد الى قسطنطين ملك الروم لعهدده يدعو وقومه فيها الى الاسلام ، وهي في أسلوبها وجزالة ألفاظها ، وحسن تنسيقها ، ومسحة تأليفها ، تشبه ما كان يتعاطاه خول الكتاب في ذلك العهد كسهل بن هرون وتلميذه الجاحظ . فهي وما كتب في مشاورة المهدي كأنما يمتحان من قلب واحد ، إذ منشئهما واحد ، استلها بحمد الله بمحامده والثناء بآلائه ، ثم انتقل الى بيان ما يجمل من أمانة وجوب تبليغ الدين والاعذار الى من لم تبلغه دعوة الاسلام ، وأنه يريد أن يحيط عنه ثقل الأمانة بتبليغه الاسلام على الوجه الذي يدعو الى النظر ، اقتداء برسول الله وامثالاً لأمر الله ، ورجاء أن يكون ممن قصد بقوله تعالى : « ومن أحسن قولاً لمن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » .

« ثم أخذ يجول في ميادين الدعوة ، ويتنقل من برهان الى برهان آخر ، ومن حجة الى حجة ، باسطة ذلك كل البسط بالأدلة القوية المتينة .

« ثم تصدى لنوحيد الذات الالهية وبعدها من التركيب ، وتعرض للعقيدة النصرانية بالأدلة العقلية ، وأتى من ذلك على ما شاء ، وما امتد به نفس القلم ، وكان من أواخر ما ورد من هذه الرسالة قوله :

« وكتاب أمير المؤمنين نذيره بين يدي جنوده ، ومقدمه إن شاء الله من جيوشه ، إلا أن تؤدي الجزية التي دعاك أمير المؤمنين اليها ، وحداك ومن قبلك عليها ، رحمة للضعفاء الذين لا ترحمهم ، وتوجعا للمساكين ممن لا تتوجع منه لهم ، من الجلاء والسبأ والقتل والأسر والقهر ، وقساوة من قلوبكم ، وأثرة لأنفسكم ، واعتصاما بخواصكم ، وإجلاء لمواكم الضعفاء

الفقراء المساكين ، لا تمنعونهم بقوة ، ولا تدفعون عنهم بحيلة ، ولا تراقبون في الرحمة لهم ،
والتعطف عليهم أدب المسيح إياكم ، وقوله في الكتاب لكم : « طوبى للذين يرحون الناس
فإن أولئك أصفى الله ونور بنى آدم »
« أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب سامعه وقارئه ، وأن يهدي به ، ويثيب مؤلفه ،
إنه سميع الدعاء »

التهذيب في علم الفقه :

لا يزال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ احمد كامل الخضرى يوالى عمله العظيم
في إعادة صوغ الكتب العلمية الأزهرية في قوالب عصرية ، وهو عمل سبق لنا أن قلنا عنه
إنه أوثق صلة يمكن أن يتوصل بها للتقريب بين الناس وكتب الدين ، واستفادتهم منها كما
يستفيدون من جميع مصادر العلم . وقد أخرج الاستاذ في مشروعه هذا نجاحا عظيما : فقد وصل
إلينا من فضيلته أخيرا كتاب (التهذيب) وهو تهذيب كتاب (النهاية) لامة ولى الدين
البصير رحمه الله ، وهو شرح للكتاب (غناية الاختصار) ، ولم يكن معروفا بل ولم يسبق طبعه .
قال الاستاذ وقد ذكر أنه عهد إليه تدريسه :

« فرأيت من واجبي أن أتابع خطى فأجمع كتابا يشتمل على ما فى النهاية بالأسلوب الذى
درجت عليه فى (تهذيب الكفاية) من تحرير الأحكام ، وتعميم المسائل ، وزيادة الفوائد ،
وحسن التبويب ، وسهولة التراكيب ، وتخرىج الأحاديث » .
وقد وفى فضيلته بكل ما وعده ، وزاد بأن طبع كتابه على ورق جيد بحروف جديدة ،
فجزاه الله خير ما يجزى به العالمين العاملين .

الفتح الربانى :

لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيبانى .

لا يزال فضيلة الاستاذ المفضل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا الساعى يتابع جهوده فى طبع
ما وفق لعمله من ترتيب مسند الامام أحمد مع شرح وضعه له ، وقد أتم طبع الجزء السابع منه .
إن مسند الامام احمد يشتمل على جميع الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه
وسلم إلا عددا محصورا منها أتى به الاستاذ فى المناسبات وهو يصدد الشرح ، وهذا يعتبر
من أضخم الأعمال ، يقوم به فرد واحد بهمة لا تعرف الكلال .
وقد سار على توزيع هذا الكتاب كراريس وأجزاء ، فترجو لكتابه الانتشار ، ولعمله
التوفيق . وعنوانه بعطفة الرسام رقم ٩ بالغورية بالقاهرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحج

في هذه الآونة ياخذ الذين أسعدهم الله بازماح الحج الى بيته المحرم في السفر لاداء هذه الفريضة الجليلة ، ومنهم من بادر به ليطيل مكثه بتلك البقاع الطاهرة . وما يرى من هذه الحركة هنا يوجد مثالا في كل بلد إسلامية من مطلع الشمس الى مغربها ، ونحن إن كنا على بعد ثلاثة أيام من تلك البقاع الشريفة بحرا وبضع ساعات جوا ، فإن من المسلمين من لا يكفيهم الشهر في قطع هذه المسافات المترامية بينها وبين بلادهم برا وبحرا ، وقبل قرن من الزمان كانت لا تكفيهم السنة يتعرضون فيها الى إخطار لا يقوى على تحملها إلا كل من كتب له طول البقاء .

هذه العاطفة القوية التي كانت ولا تزال تهيب بالنفوس الى زيارة بيت الله ببكة ، لم تضعف بضعف العاطفة الدينية في هذا القرن المادي ، ولكنها ازدادت قوة ، فاصبح اليوم يحج من لا كان يرد له الحج ببال ، من الرجال المثقفين والنسوة المتعلمات ، والفضل في ذلك يرجع الى قوة بنية هذا الدين ، وازدياد تأثيره في النفوس بازدياد ترقى العلم والحكمة . فانه بينما يشكو العالم كله من مجاعة المتعلمين للاديان ، يزداد متعلمو المسلمين تقربا من الاسلام وإقبالا عليه . ولا يمكن أن يعلل هذا الأثر بفعل الوراثة ، ولا بدافع التقليد ، فانهما لا يتعديان حدود الجود العقلي الى الأعمال الشاقة التي تكلف الانسان مالا وانتقالا .

الحج في ذاته ليس خاصا بالاسلام ، فقد كان أهل الجاهلية يحجون ، واليهود والنصارى يحجون ، وكان أهل الهند والصين واليونانيون القدماء وغيرهم يحجون الى معابد وهياكل مقدسة لديهم ، ولكن ليس الحج في واحدة من هذه الأمم يشبه الحج في الاسلام . فتلك أمم اعتبرت الحج غاية فسكانت تؤديه لذاته ، ولذلك اعتقدت أنه كلما كان شاقا مرهقا كان ثوابه أكثر ، وعائده أوفى ، ولكنه يعتبر عند المسلمين وسيلة لما يبتنى عليه من الفوائد الأدبية والمادية ، وذريعة لما يتولد عنه من العوائد الروحية والاجتماعية . ولذلك شرط الله له توافر الاستطاعة المالية والبدنية ، واستكمال أسباب الراحة الجسمية والانتقالية .

فالحج في الاسلام فوق ما هو عليه من الصبغة العبادية ، تلازمه صبغة اجتماعية واضحة ، وهو بجميع العبادات الاسلامية تتمازج فيه هاتان الصبغتان بحيث لا يعرف الحد الفاصل بينهما ، وهنا موطن قوة هذا الدين الذي أدهش بها العالم ، وعلة حياته في قلوب أهله حياة قابلة للتجدد على مر الأيام وتوالي الحوادث .

فيصح والحالة هذه أن تقول : إن الحج يلزمه قيام مؤتمر عام للمسلمين في كل عام مرة . ومن يتأمل في جزئياته يرى أن عناصر ذلك المؤتمر ماثلة فيه على أكمل وجه . فإن المسلمين في أول الاسلام كان يحج بهم أمير من اختصاصاته أن يبلغهم إذا اجتمعوا في صعيد واحد ما كلفته السلطة العليا أن يبلغهم إياه مما له اتصال وثيق بأمر دينهم ودنياهم . والدين والدنيا في نظر الاسلام مترابطان ، ترابط الروح والجثمان في الانسان . فإذا كان الدين يمد الروح بالايمان الصحيح ، والآداب والأخلاق ، فإن أمور الدنيا تمتد بأسباب البقاء ، ودواعي الارتقاء ، وإتقان خلافة الله في الأرض .

هذا وضع جليل في نظر علم الاجتماع ، لا يعقل أن يتكرر باني دولة أصلح منه لتوثيق روابط أمة من الأمم ، وإسعادها بالقوية كلما أدركها ضعف أو أثاره من انحلال .

ثم إنه من ناحية أخرى ، إن روعيت جميع شروطه ، وسيلة عملية لتوحيد غايات المسلمين وتوجيههم الى مصادر الحياة الصحيحة ، بما يقتبسها بعض شعوبهم من ثقافات البعض الآخر مما يكونون قد همدوا اليه دون غيرهم ، سواء أكان ذلك في عالم العلم أم العمل . ولا يخفى ما في استمداد الضعفاء من الأقوياء من خير يعود على الطرفين جميعا .

ويتبع هذا أيضا ناحية ليست تقل خطرا عن الأولى إن لم تكن تفوقها قيمة ، وتكبرها أثرا ، تلك هي الناحية الاقتصادية . فإن لكل شعب من الشعوب الاسلامية صناعات ، ونبوغا في بعض ضروب المحاولات ، ولبلادهم منتجات لا توجد في غيرها ، فانه بوساطة هذا المؤتمر العام يمكن إبرام اتفاقات على تبادلها فيما بينهم ، وإن مثول أصحابها في مجتمع عام يسهل عليهم تدارس الوسائل المختلفة لتسهيل أمر ذلك التبادل وجعله أمرا واقعا ، بتذليل ما عسى أن يقوم أمامه من العقبات .

هذا بعض ثمرات الحج من الوجهة الاجتماعية ، فهل يقوم المسلمون بما يحققها استكمالاً للناحية الدنيوية من هذه الفريضة ؟

كل تجديد في شأن من الشؤون البشرية يجب أن تسبقه حاجة ماسة اليه ، فهل أشعرت نفوس المسلمين الحاجة الى الاستفادة من الحج لمصالحهم الأدبية والمادية ؟

ليس لدينا من شك في حدوث هذا الشعور منذ نحو نصف قرن ، وقد كتب في حكمة الحج من الناحيتين الروحية والاجتماعية عدد كبير من الباحثين ، ولكن كان يحول بين المسلمين وتحقيق هذه الأمنية سيادة الجهالة والأمية في سوادهم الأعظم ، والصعوبة العظيمة التي كان يعانيتها الخاصة في شخوصهم الى الأماكن المقدسة ، خلوها من ضروريات الإقامة ووسائل الانتقال . ولا تزال هذه الحوائل قائمة وإن كانت في طريق الزوال . فالمسلمون اليوم يعملون جادين على قشع غياهب الأمية عن عقول عامتهم ، وقد تسهلت وسائل الانتقال بحرا

وجوا ، وتأسست فنادق كاملة العتاد هنالك ، فتيسر لكثير من رجال التفكير العالى زيارة البيت وتلك المشاهد الرائعة ، وازدادوا علماء بأن الاستفادة من هذه الفريضة لمصلحة الاسلام والمسامين يتناول أكثر مما أشرنا اليه . فقد رأوا أنه كما يتناول توحيد وجهة المسامين وغايتهم ، قد يمتد فيتناول توحيد لغاتهم وتقاليدهم وعاداتهم ، وإزالة بدعهم وخزعبلاتهم . وصدور هذه الاصلاحات والتجديدات من البيئة نفسها التى نشأت فيها أول نواة لهذه الأمة ، ومنها استمدت عناصر حياتها ، وروح وجودها وعظمتها ، يطبعها بطابع التقديس فتخضع الرقاب لها صاغرة ، وتنحنى الرؤوس أمامها خاشعة . ويزيدها هيبة وتأثيرا أن تلك البقاع أصلح لتمثيل جميع المذاهب الاسلامية من كل بقعة فى الأرض ، فيكون للتعاليم والوصايا التى تصدر منها صفة الاجماع ، فلا يقوى على الخط من شأنها متلاعب مبتدع فى أى بيئة من بيئات العالم .

هذه الأقوال ليست بالأمانى التى يتعزى بها المفكرون ، ولكنها حقائق لا بد من تولدها من فريضة الحج ما دامت مقامة لدى المسامين ، وما دام هذا الجثمان الضخم من شعوبهم وجماعاتهم قد كتب له أن يعيش .

ومما يحسن بنا أن لا نختتم هذه العجالة حتى نستنزل عجب القارىء من هذا النظام البديع الذى بنى عليه الاسلام مجتمعه العظيم ، فقد وضعه على أسلوب وإن كان لا يمنعه من طروء الضعف عليه إذا قصر أهله فى أداء واجباتهم نحوه ، فإنه يحميه عوادي التحلل والفناء فى غيره . فإن ضروب المناعات المبثوثة فى بنيته ، وصنوف الحوافظ المحيطة به ، لما تحار فيها العقول القوية ، وتدهش منها البصائر النافذة .

لقد وصلت بعض جماعات المسامين وخاصة فى العهود الأخيرة الى حالة من الضعف أصبحت معها حرضا يرثى له ، نسيت معه كل شئ حتى وجودها ، ولكنها لم تنس شيئا واحدا وهو دينها ، فلم تزل تحبه وتحترمه وتعلق عليه آمالا كبارا . فكان الناظر اليها يعد ذلك منها جمودا ، لأنه فى قصر نظره وجهله بحقيقة الاسلام كان يظن أن ما هى فيه هو جنابة هذا الدين عليها ، فأكثروا فيها من الدعاة للملهم ، وبشوا فيها روح النفور من عقائدها ، ولوحوا لها بما ينتظرها من المقاوم الكريمة ، والمكانات العلى إن صبات عنه الى غيره ، ولكنها ظلت وفية له لا ترجو من حياتها إلا شيئا واحدا وهو أن تموت عليه .

لا نقول إن هذا الثبات من آثار الجود على التقاليد ، والاستماتة فى الصبر على الموروثات ، لأن شعوبا كثيرة غير اسلامية صبأت عن أديانها فى عهود كثيرة من التاريخ ولم تصل الى مثل ما وصلت اليه بعض الجماعات الاسلامية من الضعف وسوء الحال ، فعدم حدوث هذه الظاهرة الاجتماعية فى هذه الجماعات خلافا لسواها يدل دلالة قاطعة على أن فى نظام الاجتماع على الأسلوب الاسلامى حوافظ خاصة ، ومناعات قوية ، تحميها شر التحلل والتلاشى فى جماعات أخرى .

ونحن وإن كنا نرى أن هذا الموضوع جدير ببحوث مستفيضة ، وتدقيقات عظيمة ، فإننا نستطيع أن نتعجل فنقول : إن فريضة الحج واحدة من حوافظ الاجتماع للشعوب الإسلامية . وقد فطنت لذلك أمم استعمارية فعملت على تحريم الحج على الشعوب الإسلامية الخاضعة لسلطانها سنين كثيرة ، ولكن وجود غير الحج من الحوافظ والمناعات في بنية الجماعات الإسلامية أبقتها حافظة ل تماسكها في وجه جميع المغريات التي صبت عليها من مستعمرها الذين اضطروا في النهاية أن يرفعوا هذا الحجر عنها .

واليوم توجد أمم تتطور في اتجاه المدنية الأوروبية ، وتتقمص العقلية الغربية عن اعتقاد راسخ بأنها إن لم تفعل ذلك لا تستطيع أن تلحق الدول المعاصرة في توثباتها الحيوية . وكان كل متأمل في تطور هذه الأمم في هذه الوجهة يظن أن الإسلام سيلاق منها ما لقي كل دين سواه لدى الذين سلكوا مثل هذه السبيل من قبل من الجماعات الأجنبية ، ولكن هؤلاء المتشائمون ما لبثوا أن رأوا هذه الأمم تزيد تعلقا بالاسلام ، وتشتد محافظة عليه . فساجدها أصبحت أكثر حفولا بالمصلين ، ومواسم الدين صارت فيها أظهر مما كانت عليه . ولو امتدت بك حياة الى نحو ربع قرن آخر لترى رأي العين أن حوافظ هذا الدين وجواذبه قد عطفتهم اليه من أسمى ما يؤثر على شعورهم ، وأخفى ما يتسلط على عقولهم .

ولقد بدأت هذه القوى الظاهرة والخفية في الاسلام تنتج آثارها فيهم ، فقد قاموا بترجمة القرآن الى لغاتهم ، فيقول قصار النظر هذه مقدمة للاقاء نيره عن عوائدهم ، والحق أنهم ترجموه لشدة تعلقهم بكتابهم ، وحبهم زيادة الفهم عن ربهم . فإن من يريد التخلص من سطوة كتاب على قومه ، يدعه على لغته التي لا يفهمونها ، ويزيدهم إيهاما بأنه مما لا تجوز ترجمته ، فلا يمضي عليهم عهد حتى تزول معالمه من أذهانهم فلا يعودون يتمسكون به .

الخلاصة أن للاسلام حوافظ ومناعات من ضروب شتى قد يخفى كثير منها على المتأملين السطحيين ، وهي في الواقع ترتكز على أدخل قوى النفس ، وأخفى غرائزها ، كما يرتكز ظاهره على أظهر عواطفها ، وأوضح مراميها ، فليس لها على الحالين محيد عنه : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون » ؟

محمد فريد وهري

السنة

كيف كان يجتهد الرسول وكبار الصحابة في الأحكام الشرعية

عن ابن عمر أنه قال : « لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام رسول الله ليصلي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : تصلي عليه وقد نهاك ربك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إنما خيرني الله فقال : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم (١) » وسأزيده على السبعين . قال عمر : إنه منافق ! قال : فصلى عليه رسول الله ، فأنزل الله « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره (٢) » . رواه الشيخان .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) هل يدل الحديث على أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية قبل نزول الوحي ؟ (٢) وإذا جاز له الاجتهاد فماذا تدل عليه مع اتصاله بالوحي : ألم يكن الأولى أن يتلقى الأحكام كلها عن الوحي ؟ (٣) يؤخذ من الحديث أن عمر قد خالف الرسول في اجتهاده ، فهل لأحد أن يخالف الرسول في حكم شرعي ، وكيف يتفق ذلك مع قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (٣) » ؟ (٤) قد صرح الحديث بدليل الرسول الذي بنى عليه اجتهاده فقال : إنما خيرني الله الخ فما دليل عمر الذي بنى عليه نهى النبي عن الصلاة عليه ؟ (٥) قد أقر الله اجتهاد عمر في الظاهر حيث قال للرسول : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » فما هو السر في ذلك ؟

(١) أما الجواب عن السؤال الأول فهو بالإيجاب ، وذلك لأن الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فعلا في حكم شرعي . أما كونه حكما شرعيا فظاهر ، لأن جواز الصلاة على المنافق المتوفى وعدم جوازه حكم شرعي بلا ريب . وأما كونه صادرا عن الرسول باجتهاده لا بالوحي فذلك لأن عمر قد خالفه فيه ، ولو كان صادرا عنه بطريق الوحي لما جاز

لعمري أن يخالفه فيه كما ستعرفه بعد ، فهذا دليل واضح على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ، لأنه قد اجتهد فعلا ولم ينهه الله عن الاجتهاد .

على أن بعض علماء الأصول قال : ليس للرسول أن يجتهد . وقد استدل من قال ذلك بدليلين : (أحدهما) أن رأى المجتهد يحتمل الخطأ والصواب ، ولهذا لا يجب على الناس أن يقلدوا المجتهد ، وهذا المعنى لا يتحقق في الرسول لأن الله تعالى أوجب علينا اتباعه في كل الأحكام التي يحى بها بحيث لا يجوز لأحد مخالفته فيما يأمر به أو ينهى عنه .

(ثانيهما) أن الرسول قد بعث ليبليغ الأحكام عن ربه ، فيجب أن تكون شريعته كلها بنصوص من عند الله ، لأن الشأن في المبلغ أن يقتصر على ما يوحى إليه ، ومتى اجتهد يخرج عن وظيفة التبليغ الى وظيفة الاجتهاد التي لم يبعث لها .

وقد أجيب عن الدليلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم متصل بالوحي ، فلو أخطأ في اجتهاده فإن الله لا يقره على الخطأ بل يوحى اليه بالصواب الذي يجب العمل به . ولهذا كان اتباعه في كل ما جاء به من الأحكام واجبا ، بخلاف غيره من المجتهدين . فالرسول وإن كان يوصف بالاجتهاد في بعض الأحكام في أول الأمر ولكن بعد أن يقر الوحي اجتهاده يصبح رأيه في الحكم صوابا جزما لا يحتمل الخطأ كالنص الموحى به بدون فرق . وبذلك تعلم أن الرسول لا يخرج باجتهاده عن وظيفة التبليغ ، لأن اجتهاده بعد إقرار الوحي إياه يكون كالنص الموحى به بلا فرق .

على أن هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن للرسول أن يجتهد .

منها قوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم (١) » . ولا يخفى أن البيان عام يتناول ما كان بطريق الوحي وما كان بطريق الاجتهاد . بل لو قصرناه على ما كان بطريق الوحي لم يكن له كبير فائدة ، لأن البيان بطريق الوحي مأمور به ضمن الآيات الأخرى .

ومنها قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار (٢) » . وليس من المعقول إخراج الرسول من أولى الأبصار المأمورين بالاعتبار أعنى الاجتهاد ، لأنه سيد أولى الأبصار وأجدرهم بالنظر والاعتبار .

ومنها قوله تعالى : « وشاورهم في الأمر (٣) » فإنه لو لم يكن له رأى فاصل في الأمور لم يكن لأمره باستشارتهم معنى ، فإن الذي لا يملك البت في أمر يكون عابثا إذا شاور غيره فيه . ولا يصح أن يقال إنها شورى ظاهرية يقصد بها تطيب خاطرهم فقط لأن ذلك مما ينزه الله عنه ورسوله وأجلاء الصحابة ، فانهم إذا علموا أن الشورى لا فائدة لها مطلقا تهيج خواطرهم

لا تطيب . وأيضاً لو صح هذا لما كان لمخالفتهم إياه معنى ، مع أنه قد ثبتت مخالفتهم إياه في كثير من الحوادث ، وقد أقرهم الله على رأيهم في كثير منها . وهذا الحديث الذي معنا شاهد صدق على أن النبي قد اجتهد فعلاً وخالفه عمر وأقر الله اجتهد عمر في الظاهر ، ولم ينه الرسول عن الاجتهاد . ومثله كثير في السنة ، بل وفي كتاب الله تعالى .

ومنها قوله تعالى: « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يَشُخِّرَ في الأرض (١) » الآية . وحاصل ما قيل فيها أن المسلمين قد أسروا في معركة بدر سبعين أسيراً ، منهم العباس عم الرسول ، وعقيل بن أبي طالب ، وسهيل بن عمر ، من فصحاء مكة وخطبائها البلغاء . فاختلف المسلمون في أمر هؤلاء الأسرى ، فكان من رأى الرسول صلوات الله عليه وأبى بكر ومعهما بعض الصحابة إطلاق سراح هؤلاء الأسراء بفدية مالية ينتفع بها المسلمون . وكان من رأى عمر وسعد بن معاذ ومعهما بعض المسلمين قتلهم . وظاهر هذه الآية يؤيد عمر ومن معه ، ولكن الواقع أن الله قد أيد الفريقين .

بيان ذلك : أن وجهة نظر عمر رضي الله عنه قد يقال فيها إن المسلمين كانوا في بدء قوتهم فمن واجبه أن يستمسكوا بكل ما يزيد في هذه القوة التي يتوقف عليها نشر الدعوة إلى الله كي يرهبوا أعداءهم الذين يتربصون بهم الدوائر ، ويريدون القضاء عليهم وعلى الدعوة إلى الله في مهدها . فالسياسة الحربية يومئذ تقضى استئصال المخربين وعدم إطلاق الأسرى في نظير فدية مالية ، خصوصاً إذا كان الأسير ذا جاه ونفوذ ، فإن إطلاقه في نظير فدية من المال في وقت ضعفهم قد يترتب عليه شر عظيم لا يوازيه مال كثير ، فلذا رأى عمر قتلهم لما فيه من إرهاب المشركين ، وقطع دابر بعض أئمة الكفر الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأذوهم شر إيذاء .

وأما وجهة نظر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبى بكر ، فقد يقال فيها : إن قتل هؤلاء لا فائدة فيه ، بل قد يثير أحقاد من وراءهم بحالة عنيفة ، فيتألبون على المسلمين قبل أن يقوى جانبهم وتشتد ساعدتهم ، فتسوء الحال ؛ وأن الدين الإسلامي يرتكز في الواقع على قوة البرهان لا على البطش والارهاب ، وكثير من هؤلاء الأسرى مستعدون للإدراك الصحيح ، فلا بد أن تؤثر فيهم قوة البرهان القاطع ، فيؤمنوا بالله ورسوله ، ويكون للدين بهم قوة ، وذلك هو الغرض من الدعوة إلى الله تعالى ، فضلاً عن أن المال الذي يأخذونه فداء يمكنهم أن يؤسسوا به قوة ترهب الأعداء أكثر مما يرهبهم قتل هؤلاء الأسرى ، والمسلمون وقتئذ كانوا في أشد حاجة إلى المال .

وقد تحققت وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم في عاقبة الأمر من جميع جهاتها ، فقد دخل

معظم هؤلاء الأسرى في الاسلام ، وكانوا من أشد أنصاره وأقوى أساطينه . روى أن عمر قال لرسول الله : إن سهيل بن عمرو قد آذى المسلمين بخطبه وفصاحته فيحسن أن ننزع بعض أسنانه التي يتعطل بها لسانه فيستحي من أن يقف موقف الخطيب الفصيح . فقال له رسول الله : عسى أن يقوم مقاماً تمدحه عليه . وأطلقه بالفدية بدون أن يؤذيه ، فدخل سهيل الاسلام وكان من أقوى أنصاره ، ولمامات رسول الله عزم بعض ضعاف الايمان على الردة فقام سهيل هذا فيهم خطيباً فحولهم عن عزيمتهم ، وذلك هو الموقف الذي مدحه عليه عمر . وبذلك تحققت سياسة الرسول كاملة عليه الصلاة والسلام .

فهذا بعض ما قد يقال في توجيه الرأيين ويؤخذ من خوى تعليل كل واحد من الفريقين لرأيه . أما الله عز وجل العليم باحوال عباده وبما يؤثر فيهم ، فقد أيد الفريقين في الواقع ، وذلك لأن الله قد أقر سياسة النبي في إطلاق الأسرى وأخذ الفدية منهم ، ولو كان يريد قتلهم وعدم أخذ الفدية لأوحى به الى الرسول قبل أن يأخذ منهم شيئاً وقبل أن يطلقهم ، كما وقع ذلك في بعض الحوادث ، فإن النبي لما أراد أن يتفق مع بعض كبار المشركين على أن يقصى من مجلسه بعض ضعاف المؤمنين حرصاً على إيمان هؤلاء الكبار ، وأراد أن يكتب لهم بذلك صكاً ، نزل عليه الوحي في الحال ونهاه عن ذلك ، فلم يفعل . وما ذاك إلا لأن الله تعالى عليم خبير بما قد يترتب على إطلاق هؤلاء الأسرى في النهاية من الخير العظيم ، إذ لو لم يكن فيه سوى إسلام العباس وعقيل وسهيل وأمثالهم من أساطين المسلمين الذين أبلوا في سبيل نصرة الاسلام البلاء الحسن لكفى . ولكن هذه النهاية لا يعلمها إلا الله عز وجل ، فلذا لم يمنع الرسول من تنفيذ اجتهاده ، ولو شاء لأوحى إليه بالمنع . فضلاً عن ذلك فقد أباح سبحانه للمسلمين الانتفاع بالفدية ، وفي ذلك إقرار لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع ، ولكن هذه الحالة خاصة بالرسول المتصل بالوحي ، فهو الذي يمكنه أن يقدم على تنفيذ اجتهاده هذا وهو آمن مما يترتب عليه من شر ، راجح لما يترتب عليه من خير . أما غيره من المسلمين فليس لهم أن يفعلوا هذا . فمن أجل ذلك خاطب الله رسوله بقوله « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » الآية . ومعنى الآية : ما كان ينبغي للنبي أن يتسامح مع الأسرى فيأخذ منهم الفداء ويطلق سراحهم من قبل أن يغزو المشركين ويثخنهم قتلاً حتى يخضعوا للدعوة الى الله ويعز الاسلام ، فإذا عظمت قوة المسلمين وقويت شوكتهم وأصبحوا آمنين على الدعوة الى الله وعلى أنفسهم من بطش المشركين ، كان لهم أن يفعلوا ذلك ، بل كان لهم أن يطلقوا الأسرى بدون فدية أصلاً . وهذا هو الذي وقع فعلاً ، فإن الله خيرهم بعد في أمر الأسرى فقال لهم : « فإِذَا مَنَّآ بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءٌ (١) » فأباح لهم إطلاق الأسرى بدون مقابل مما منا عليهم .

ولا يخفى أن ذلك تأييد لاجتهاد عمر ومن معه في الظاهر ، فكان الله سبحانه يقول :
إن سياسة الرسول وأبي بكر ومن معها حسنة في ذاتها ولكنها سابقة لأوانها ، ومع ذلك
فاذا فعلها الرسول فإنها لا تضر ، لأنه قد يترتب عليها فائدة في المستقبل ، ولكن هذه الفائدة
غير عادية ، فلا يعلمها إلا الله الذي لا يمنع رسوله منها إن كان فيها خير . أما سياسة عمر ومن
معه فهي المطابقة للسنن الطبيعية ، وهي التي ينبغي للمسلمين أن يفعلوها . ففي خطاب الرسول
بهذه الآية إشعار للمسلمين بما يجب أن يكونوا عليه في مثل هذه الحالة .

والحاصل أن حال المشركين يومئذ كان يستدعي أن يظهر المسلمون بمظهر البطش والقوة ،
لأن المشركين كانوا كثيرين أقوىاء بالمال والرجال ، والمسلمون كانوا أقلية ضعيفة ، فإن لم يشعروا
بشدة بأسهم وقوة بطشهم فإنهم لا يبالون بهم ، وهذا ما كان يراه عمر ومن معه ، وهو
ما يجب على كل مجتهد ينظر في شئون المسلمين الدينية المتعلقة بالمصالح العامة والخاصة . فواجب
على المجتهد أن ينظر إلى الظروف المحيطة به ، ويبنى اجتهاده على الحقائق الثابتة ، لا على ما عساه
أن يقع ، خصوصاً في الأمور الحربية ، فإنها تستدعي الشدة والحيلة من جميع الوجوه . وأما قوله
تعالى : « لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم (١) » فمعناه أن الله قد
كتب على نفسه أن لا يؤخذ المجتهدون على خطأ مهما عظم . بل قد ثبت أنه تعالى يثيب المجتهد
وإن أخطأ .

وبعد : فإن كل هذا واضح الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في أحكام شرعية
لم ينزل بها الوحي ، وقد خالفه أصحابه في بعضها ، وأقر الله اجتهادهم ولم ينههم عنه ، بل قال لهم
إنه كتب على نفسه أن لا يؤخذ المجتهد على خطأ . فهل بعد ذلك من دليل على صحة قول من يرى
جواز اجتهاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؟ فهو إمام المجتهدين ، ومرشد الأعمام بلا نزاع .

(٢) أما الجواب عن السؤال الثاني وهو : ما فائدة اجتهاد الرسول مع اتصاله بالوحي الخ ؟
فهو : إن له فوائد كثيرة : أهمها أن في اجتهاد الرسول وكبار أصحابه أسوة حسنة لمن بعدهم
من المجتهدين ، ومثلاً كاملاً لما يصح أن يختلف فيه المجتهدون ، فإن كل المسائل التي اختلفوا
فيها سواء كانت متعلقة بالمعاملات كما في أسرى بدر ، أو بالعبادات كما في الصلاة على المنافق
المتوفى ، كان مدار اختلافهم فيها على أربعة أمور : أحدها توخي المصلحة العامة التي كان
يعتقد كل فريق أنها إلى جانبه . ثانيها : التمسك بالأدلة الواضحة التي لا تعسف فيها ولا خفاء
في مقدماتها بحيث لا يرتاب من سمع الحجة في أنها صادرة عن قلب مخلص بعيد عن الهوى
والشغب . ثالثها : عدم التعصب للرأي ، والبعد عن التشبث بالجدل متى وضع الحق وظهرت

النتيجة . رابعها : أنهم ما كانوا يجتهدون إلا عند عدم النص ، أما إذا وجد النص فانهم كانوا يعتمدون الى المعنى المتبادر منه ويعملون به .

ومما لا ريب فيه أن الاجتهاد المبني على ذلك لا غنى عنه للمسلمين في جميع الأجيال ، لأن رسول الله مرسل للناس جميعا ، ولا بد من تجديد الحوادث وتفاوت المصالح بحسب تفاوت الأزمنة والبيئات ، ولا بد من تطبيق ما يتجدد من ذلك على نصوص الدين الخاصة إن وجدت ، أو النصوص العامة إن لم يوجد نص خاص ، ولا بد من تفاوت أفهام الناس واختلاف أنظارهم ، فكان من اللازم الضروري أن يجتهد الرسول وأصحابه ليكونوا قدوة حسنة للمجتهدين من بعدهم . ومن أجل ذلك تركهم الله يجتهدون بدون وحى ليعلموا من بعدهم ، ثم حكم الله في اجتهادهم ليبين للمجتهدين وجه الصواب الذي يجب عليهم أن يتحروه بكل ما في طاقاتهم ، وليرشد الناس الى أن الاجتهاد ليس من الأمور الهينة ، فإن الرسول وهو أرقى الناس ذكاء وفطنة خفيت عليه بعض العلل ، فيجب أن يكون المجتهد قادرا على استنباط الأحكام ، وليعلمهم أنه يجب عليهم أن يتبعوا الرأي الصواب مهما كان مصدره ، وأنه يجب أن لا يجحد العظيم في نفسه غضاضة إذا أخطأ هو وأصاب غيره ؛ ولتشجعهم على الاجتهاد وترك التقليد ، لأن المجتهد لا يؤخذ على الخطأ متى بذل الجهد وتمسك بكل الوسائل اللازمة .

فهذا هو اجتهاد الرسول وأصحابه ، فهل رأيتم اختلّفوا في أصل من أصول الدين ، أو في عقيدة من العقائد ، أو في نص من نصوص كتاب الله الواضحة الجلية ؟ وهل رأيتم يفتحلون في اختلافاتهم دليلا واهنا أو معنى بعيدا كي يصلوا بذلك الى غرض شخصي أو شهوة كامنة أو اعتقاد باطل ؟ وهل رأيتم واحدا منهم يتعصب لرأى أو يحاول الظهور بين الناس بالعلم والذكاء والقدرة على إخماد مناظره ؟ وهل رأيتم أحدا منهم يضحى في اجتهاده المصلحة العامة طمعا في الحصول على مصلحة خاصة ، أو رأيتم جميعا في اجتهادهم على العكس من ذلك : لا يجتهدون إلا للمصلحة العامة التي يترتب عليها إعزاز دينهم ووطنهم ، فلا يبغون بها ديلا ولو قطعت رقابهم ، وزهقت نفوسهم ؟

نعم : إنهم كانوا كذلك وأكثر من ذلك لمن يتأمل ، فكانوا خير قدوة لمن بعدهم من المجتهدين الذين درجوا على نهجهم ، وساروا في طريقهم ، واتبعوا آثارهم فلم يخرجوا عنها قيد شعرة . فجزاهم الله عن دينهم ونبيهم أحسن الجزاء .

أما الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم فانهم قد اختلفوا في أصول الدين ، واختلفوا في العقائد التي نهاهم الله ورسوله عن التفرق فيها ، فاصبحوا بذلك خارجين على دينهم ونبيهم وهم مسلمون اسما ، فكان جزاؤهم عذاب النار ، كما أخبر بذلك الرسول صلوات الله عليه ، فقد قال : « ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار ، إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي » .

قال صاحب المواقف : وكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخبر به . ثم عد الفرق المذكورة في الحديث واحدة واحدة . فمن أراد معرفتها فليرجع الى المواقف .

فالناس من هذه الفرق هو ما كان اجتهاده كاجتهاد رسول الله وأصحابه ومن على سنتهم ، يستمسكون بالنصوص الشرعية متى وجدت ، ويعمدون الى ما هو المتبادر الظاهر منها بدون تعسف أو تكلف ويطبّقونها على مصالح العباد . فاذا لم يوجد نص فإنه يعمل بالقياس الصحيح . على أنه لا مانع من تفاوت الأفهام في النصوص .

قال في اعلام الموقعين :

« إن النصوص الشرعية تشمل جميع الأحكام في جميع الأزمنة والأمكنة ، فلم يحدث جديد إلا ويمكن أخذ حكمه من نص شرعي ، ولكن للنص معنيان : معنى أصلي وهو الذي يقصده الشارع من اللفظ ، ومعنى إضافي وهو الذي يفهمه السامع . وبديهي أن الناس متفاوتون في الإدراك والفهم ، وللكلام نواح وجہات متعددة يختلف بسببها ذلك الإدراك ، ولهذا قد اختلف الناس في فهم النصوص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يرجعون اليه فيقرر لهم المعنى الذي يريده الله تعالى ، ولم ينهم عن الفهم الذي يخالف مراد الشارع من اللفظ . وهذا التفاوت في الإدراك يظهر جليا عند الفتاوى في الحوادث واستنباط الحكم ، فمن الناس من يهديه ذكاؤه الى استنباط حكم صريح خفي على غيره خفاء تاما ، كما وقع لعلي مع عثمان رضي الله عنهما ، فإن عثمان قرر أن المرأة التي ولدت لستة أشهر زانية وأراد رجها ، فراجعه علي ، وقال له : كلا إن المرأة قد تلد لستة أشهر ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (١) » . ووجه الدلالة أن الله تعالى قال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (٢) » فاذا طرحنا الحولين — أربعة وعشرين شهرا — من ثلاثين كان الباقي ستة وهي مدة الحمل ، فاقنع عثمان بهذا النص » اهـ ملخصا .

ومما يلفت النظر اقتناع عثمان بمجرد أن ظهر له معنى الدليل واضحا ، فلم يحاول أن يرد عليه أو يجادل فيه بأي جدل ، فذلك هو المثال الكامل في الاجتهاد .

إن هذا المعنى الذي كتبه هو ما فهمته من درس الأستاذ الأكبر الامام المراغي بمسجد أبي العلاء في شهر رمضان ، فانه حفظه الله قال ما معناه : إن الله قد أوحى الى رسوله بأصول الشرائع التي أوحى بها الى من قبله من كبار النبيين ، وهذه الأصول لا ينبغي لأحد أن يختلف فيها لأنها غير قابلة للاختلاف ، ومن يختلف فيها فهو في شك مريب من دينه . ثم نعى على الذين يختلفون ويتفرقون في دينهم على هذا الوجه الذي ذكرناه ، أما ما وراء هذا من المصالح التي تتطور بتطور الأمم وتختلف باختلاف الأحوال فانها تتبع الدليل ، فان وجد نص فانه

يجب الرجوع اليه بدون تعسف أو تكلف . وإلى هذا أشار الله بقوله : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (١)

(٣) أما الجواب عن السؤال الثالث وهو مخالفة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد ، فإنه لا منافاة بين هذه المخالفة وبين قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول » الخ ، وذلك لأن هذه المخالفة كانت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي بكر وعمر : قولا فاني لم يوح الي في هذه مثلكما . وعلى هذا يكون المراد من الآية النصوص الموحى بها أو المجتهد فيها بعد إقرار الوحي . أما قبل إقرار الوحي فالاجتهاد فيها مطلوب ، فإن النبي كان يبحث أبا بكر وعمر على الاجتهاد .

(٤) وأما الجواب عن السؤال الرابع ، وهو دليل عمر على منع النبي من الصلاة على رأس المنافقين ، فالظاهر أنه قول الله تعالى « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » (٢) فقد فهم عمر أن النهي عن الاستغفار نهى عن الصلاة عليهم من باب أولى .

وقد يقال في بيان وجهة نظر الرسول أنه عليه الصلاة والسلام فهم من آية التوبة أنه لا يجوز له أن يستغفر لمن ثبت موته مشركا . ولا يثبت الشرك إلا بأحد أمرين : إما بالوحي كما هو الحال في أبي لهب ، فإن الله تعالى قد أخبر نبيه بأنه لا يؤمن ؛ وإما بطريق إعلان الكفر كما هو الحال في المشركين الذين أعلنوا شركهم . أما المنافقون الذين يبتلون الكفر ويظهرون الايمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم بمقتضى الظاهر كما هي القاعدة الاسلامية . وهم وإن كانوا قد جاهروا في بعض الأحيان بمحاربة الله ورسوله إلا أنهم قد أظهروا الايمان وتبرءوا من الأعمال التي نسبت اليهم ، فكان الرسول يعاملهم معاملة المؤمنين الفاسقين ، فيستغفر لهم رجاء أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويصلح حالهم .

والله لم ينه الرسول عن الاستغفار لشخص إلا إذا تأكد أنه من أصحاب الجحيم كما هو نص الآية ، فإنها صريحة في النهي عن الاستغفار بعد التحقق من أن الميت من أصحاب الجحيم ، وهذا لا يتأتى إلا إذا مات وهو معلن للكفر ، أو يوحى الى الرسول بأن فلانا لا يؤمن . أما المنافقون فقد خيره الله في شأنهم بقوله « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » .

وحيث إن عبد الله بن أبي قد أظهر الايمان ، وقد ورد أنه استشفع بآبائه لياتيه بقميص الرسول ويكفنه فيه ، وطلب من الرسول أن يصلى عليه ، فإن كل ذلك يجعله مؤمنا في الظاهر . أما كونه كافرا في الباطن فذلك لا يمكن الجزم به إلا بالوحي . فاجتهاد النبي من هذه الجهة هو الظاهر المعقول ، بل لا يمكن أن يفهم سواه ، والله سبحانه لم يعب عليه هذا الفهم أو هذا

الاجتهاد مطلقا ، لأنه قال له بعد ذلك « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . ومعنى هذا أن الله قد أوحى إليه بأنهم ماتوا وهم على كفرهم ، وقد عبر عنه بالفسق لأنهم كانوا في الظاهر يظهرون الاسلام ، وبديهي أن الذي يموت كافرا لا تصح الصلاة عليه ، أما موتهم على الكفر فهو موقف على الوحي حتى ولو علم الرسول الحقيقة ، لأنه في هذه الحالة بمنزلة القاضى الذى يحكم بما يظهر له ، فكل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، يكون مسلما ولو كان يبطن خلاف هذا .

أما اجتهاد عمر رضى الله عنه فقد كان مبنيا على علمه بالقرائن القاطعة أنه مات وهو منافق ، فعمر كان يعتقد أنه قد مات على الكفر ، ويعتقد أن الرسول لا يخفى عليه حال الرجل ، فالصلاة عليه في هذه الحالة فيها مخالفة للنص ، وهو قوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » . ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمر فقال له : إن هذه الآية في المشركين الذين أعلنوا الشرك وماتوا عليه ، أما الذين أظهروا الايمان وهم المنافقون فلم ينه الله عن الاستغفار لهم بل خيرنى فيهم فقال : استغفر لهم أولا تستغفر لهم « الخ ، وحيث إن لى الخيار فاستغفر له وأزيد على السبعين الذى قال الله إنه لا يغفر لهم بها . ولا يخفى ما فى هذا من إيضاح جميل . فاقتنع عمر بهذا وسكت ، ولكن الله تعالى قال لنبيه بعد ذلك : إنه لا أمل فى إيمان من بقى من المنافقين ، فهم سيموتون كفارا ، فلا تصل عليهم بعد ذلك . وليس فى هذا رد لاجتهاد الرسول أو لدليله كما ذكرنا ، وإنما فيه إعلام له بأنهم سيموتون كفارا ، فمن مات منهم فلا تصل عليه بعد ذلك . وبذلك تبين له أنهم من أصحاب الجحيم .

ومن هذا البيان يتضح لك أن لكل من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد عمر وجهة لا تعارض الأخرى ، وأنه عندما اطلع عمر على وجهة نظر النبي اقتنع بها . وليس فى قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم » رد لاجتهاد الرسول وإقرار لاجتهاد عمر كما فهم الناظرون ، بل غايته أن الله تعالى أسرع بتنفيذ سياسة عمر باخبار النبي بأنهم كفرون وماتوا وهم كفرون .

والحاصل أن هاهنا أمور ثلاثة : أحدها : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لمن تبين له أنه من أصحاب الجحيم بموته كافرا . ثانيها : الاستغفار للمنافقين الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر ، ولكن يبدو فى أقوالهم وأعمالهم ما يدل على نفاقهم ، وهؤلاء لم ينه الله رسوله عن الاستغفار لهم بل خيره فيهم . على أنه قال إن الاستغفار لا ينفع من مات منهم كافرا . ثالثها : الصلاة على من مات منهم على حاله ، وهذا إن جاء الوحي بأنه مات على الكفر فانه يعامل معاملة الكافرين ، وإلا عومل معاملة المسلمين فيصل علىه .

(٥) أما الجواب عن السؤال الخامس ، وهو : لماذا أقر الله سياسة عمر فى الظاهر ؟ فذلك يتوقف على بيان وجهة نظر اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام . وفيهم من سيرته أنه

كان على أكبر جانب ممكن في النوع الانساني من العطف والرحمة ، فقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للنوع الانساني في التخلق بالاخلاق الكاملة ، ولذا مدحه الله عز وجل بقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » (١) وقال له « ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » (٢) وقال « ورحمة للذين آمنوا منكم » (٣) فاجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذه القصة وأمثالها كان مبنيا على رحمته وعطفه ، ورغبته في هداية النوع الانساني الى سواء السبيل ، وحرصه الشديد على إخراج الناس لربهم ليظفروا بمرضاته فتم لهم السعادة الخالدة . ولا ريب في أن هذه القصة تصور لنا شيئا من رحمته ، فان عبد الله بن أبي المنافق قد آذى النبي بكل ما يستطيع من ضروب الايذاء ، فكان دائما يعمل في الخفاء على كل ما يقضى عليه وعلى الدعوة الى الله ، وكان يسعى دائما لاثارة الفتن والحط من كرامة المؤمنين كلما سنحت له فرصة ، وكان يجاهر برأيه في بعض الاحيان فيصل علم ذلك الى الرسول ، فاذا وقف أمامه وحلف له أنه لم يقل ولم يفعل فانه يتركه ، ومع ذلك كله فقد غلبت عليه الرحمة والعطف فأخذ يجاهد من أجله ويتأول ما نزل عليه من ربه رجاء أن يغفر الله له ذنبه (على ظن أنه مات مؤمنا) ويرفع عنه العقاب الأخرى ، ويجعله من المنعمين بجناته . فمعاملة عبد الله بن أبي بهذه المعاملة تدل على ما تكنه نفسه الكريمة من الرحمة بعباد الله والشفقة عليهم وحب الخير لهم ، حتى ولو أساءوا الى شخصه الكريم وآذوه في سبيل الدعوة الى ربه ، وتنادى كل عاقل منصف بأن من كان هذا شأنه فانه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ عدوا أو يشك في نصيحته أو يرتاب في صدقه ، لأن الذي يتصف بهذه الصفات العالية يجب أن يكون منزها عن الكذب والخديعة وتضليل عقول الناس وإرادة الشر لهم . وبديهي أن ذلك كان له أحسن الأثر في نشر الدعوة الى الله . على أنه قد ورد في هذه الحادثة أن عبد الله بن أبي لما طلب أن يسكن في قيص النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذاك أتباعه من الخزرج أسلم منهم ألف ، وكفى بذلك مدحا لسياسة الرسول واجتهاده .

أما اجتهاد عمر وسياسته فهي مبنية على الظروف الوقتية المحيطة بالمسلمين يومئذ ، فإن ضررهم كان عظيما ، إذ هم يتمكنون باظهار الاسلام من الاطلاع على مواطن الضعف من أنفس الضعفاء ، فيحاولون التأثير عليهم وتشكيكهم في إيمانهم وإفساد أخلاقهم . وأيضا فإنهم يمكنهم أن يرشدوا الأعداء المحاربين الى خطط المسلمين فيعرضونهم لأشد الأخطار والحن ، فكان من رأى عمر استعمال القسوة معهم الى أبعد مدى . أما معاماتهم بالرحمة ، وتفهيم الناس أن الله قد يغفر لهم فإن فيه تشجيعا للمنافقين ، وجملا للناس على الاستهانة بالنفاق .

ومن يتامل في هاتين السياستين يجد أن كلا منهما لازم ، وذلك لأن سياسة عمر وإن كانت

وجبهة في بعض الظروف فانه قد يقال فيها أيضا إن الشدة المتناهية قد يترتب عليها استمساك المنافقين بما هم عليه ، فيزداد حقدهم على الرسول ، ويتضاعف بغضهم لدينه ، فلا يفارق النفاق قلوبهم ، ويمعنون في الكيد للمسلمين بالطرق الخفية الضارة بهم وهم غافلون .

أما معاملتهم بالرفق واللين ، واستعمال الرأفة بهم وإسداء المعروف اليهم المرة بعد المرة ، فإنه قد ينزع الحقد من أنفسهم ، ويقلل من بغضهم لله ورسوله ، فيتوبون عن النفاق ، لأن النفوس الانسانية مهما كانت جامحة فإنها لا بد أن تلين وتخضع بموالاتة الاحسان وتكرار العطف والعفو .

والواقع الذي لا ريب فيه أن طبائع الناس في ذلك تختلف كل الاختلاف ، فمنهم من يصلحه العفو ، ومنهم من يطغيه ويغريه على التماذى في الشر . فالواجب أن ينظر المجتهد في الأمرين كي لا يفوته شيء منهما . ولذا قلنا إن كلمتا السياستين هاهنا لازمة بحيث ينبغي استعمال كل منهما في الظرف المناسب لها ، فسياسة الرسول صلوات الله عليه قبل أن ينزل عليه قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم » كانت هي المناسبة ، لأنها بعثت المستعدين للادراك الصحيح الى نبذ النفاق والتمسك بالايمان الصحيح .

أما من بقي من المنافقين بعد ذلك فقد ران على قلوبهم ، وأصبحوا غير مستعدين لسماع الحق ولا للايمان ، فلا فائدة حينئذ من معاملتهم بالرفق والرحمة ، فلهذا أوحى الله الى نبيه بأنهم سيموتون كفارا ، فلا تصل على أحد منهم .

هذا التفصيل الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المنصل بالوحي ، لأنه يمكنه أن يتقى شر المنافقين بالوحي ، فانهم إذا حاولوا عملا يضر المسلمين فإن الله يطلع عليه نبيه فيحبطه ، كما وقع ذلك فعلا ، فان الله تعالى كان يوحى الى الرسول بما يعملون ، قال تعالى « قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم » (١) وقال مهددا لهم « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم » (٢) « فسياسة الرسول مع المنافقين حسنة من جميع الوجوه . أما إذا لم يكن وحى ولا رسول فإن الواجب على المجتهد أن لا يأمن المنافق الذي ثبت نفاقه مطلقا ، بل يعامله بمنتهى الشدة والقسوة ، لأنه أضر على الدعوة الى الله من المشرك الذي يعلن الشرك ، اللهم إلا إذا ترتب على معاملته بالرفق إيمانه وإيمان غيره ، فانه يعامل في هذه الحالة بالرفق مع الاحتياط التام . وهذا هو السر في إقرار سياسة عمر في الظاهر ، لأن الأصل في معاملة المنافق هي الشدة ، ولا فائدة في معاملته بالرحمة بعد ذلك ، فنزل قول الله « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » .

والذي يتأمل في كتاب الله تعالى فانه يتضح له هذا المعنى الذي ذكرناه . فان الله سبحانه

لم ينه نبيه عن استعمال الرحمة بالمنافقين ، بل امتن على المنافقين بما للنبي من الرحمة بهم ، فقال : « ورحمة للذين آمنوا منكم » . أى وهو رحمة للذين أظهروا الايمان منكم أيها المنافقون . وفى هذا مديح له عليه الصلاة والسلام بالرحمة بهم . ثم إنه لم ينه عن الاستغفار لهم بطريقة جازمة ، بل أبان له أن الاستغفار لن يقبله الله لمن مات منهم كافرا . أما الاستغفار لمن يظهر الايمان فى الدنيا فانه لم ينه عنه ، قال تعالى : « يحافون لکم اترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » (١) . ومعنى الآية أن الله لا يمنعكم من قبولهم والرضا عنهم لأنكم إنما تنظرون الى ظاهر أمرهم ، أما العليم بقلوبهم فانه لا يرضى عنهم ، وهم كاذبون فى إيمانهم منافقون بقلوبهم . وفى هذا تهديد لغير المخلصين مع عدم إغلاق الباب فى وجوههم لأنه قد أباح لهم الاختلاط بالمسلمين ومشاركتهم فى المباحث الدينية ، والنظر فى البراهين القاطعة التى أتى بها الله ورسوله . وفى كل ذلك فرصة لهم فى النظر الباعث الى الهداية الحقة والايان الصحيح . وفى هذا من دقائق التشريع الاسلامى والحث على الاجتهاد فى المصالح العامة ما لا يخفى . والله يهدى من يشاء الى سواء السبيل .

عبد الرحمن الجزيري

(١) التوبة : ٩٦

جود عثمان بن عفان

أصاب الناس قحطا فى خلافة أبى بكر حتى بلغ بهم الجهد ، فشكوا أمرهم الى أمير المؤمنين فقال لهم : أصبروا لعل الله أن يفرج كربكم . فلما كان آخر النهار ذاع فى المدينة أن عيرا لعثمان جاءت من الشام محملة قمحا وزيتا وزبيبا . فلما أصبحوا أقبلت العير وأناخت بباب عثمان رضى الله عنه ثم أدخلت الى داره . وكان قد بلغ ذلك التجار فاقبلوا إليه ليشتروها منه ، قائلين له : إنك لتعلم حاجة الناس إليها فى هذه الآونة .

فأجابهم : حبا وكرامة ، فكم تربحونى على شراى ؟ قالوا : الدرهم درهمين . قال لهم أعطيت زيادة على هذا . قالوا له : أربعة . قال لهم أعطيت زيادة على هذا . قالوا له خمسة . قال لهم أعطيت أكثر من هذا .

قال التجار : يا أبا عمرو مابق فى المدينة غيرنا فمن الذى أعطاك هذا الثمن ؟ قال لهم عثمان : إن الله أعطانى بكل درهم عشرة ، أعندكم زيادة ؟ قالوا : لا .

قال عثمان : فانى أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين !

حدث جلك لا يمكن الصبر عليه

— ٤ —

رجاء للحكومة لمصلحة الحكومة

لنرجى الكلام في أدلة التوحيد مؤقتاً ، وسنفيض القول فيه بعد . على أن مسألة ثبوت الصانع جلت قدرته كادت من وضوحها أن تخفى ، وأوشكت من مزيد حضورها أن تغيب . وليس لدى منكريها سوى المكافئة بالوهم والخيال ، ومقابلة اليقين بالاحتمال « معارضة الشراب بالشراب » . وكل من تكلم في هذه المسألة التي هي أظهر من الشمس وأوضح من الحس بالإنكار ، فقد أحيا جهله ، وأمات عقله ، وقتل وجدانه ، وأخذ إحساسه ، وخنق شعوره . فهي لدى العقلاء من أوضح الواضحات ، وإن خفيت على أنعام البشر الذين يجب إسقاطهم من سجل الإنسانية وضمهم الى صفوف البهائم : « إن شر الدواب عند الله الصمُّ البكمُّ الذين لا يعقلون » .

ولنوجه كلمتنا اليوم لحكومتنا الإسلامية ، وما يجب أن تعرفه من حال الملحدن وتقويضهم لبناء العمران ، وأثر دعايتهم على بنى الإنسان . فما وجدوا في أمة إلا كانوا صدمة شديدة على بناء قومهم ، وصاعقة مجتاحة لخير أممهم ، وصدعا متفاقما في بنية جيلهم ، يمتنون القلوب الحية بأقوالهم ، وينفثون السم في الأرواح بأرائهم ، ويزعزعون راسخ النظام بمساعيهم . فما رزئت بهم أمة ولا منى بشرهم جيل إلا انتكث فتله ، وسقط عرشه حين تبددت آحاد الأمة وفقدت قوام وجودها . وكيف لا وهذه الطائفة الملعونة تحمل في طيات تعاليمها وثنائها مبادئها الاجرام الخافي ، والتهتك العلني ، والمطاعن الهوجاء في الديانات ، والسخرية الجهرية بخالق الأرض والسماوات ، ولمز المعتقدات المقدسات .

إن الحكومة تعاقب من يتكلم في الوزارة بما يمس شرفها أو ينقص من كرامة أشخاصها ، أو يمس القانون والدستور ، فما لها لا تهتم هذا الاهتمام ، أو شيئا من هذا الاهتمام ، بحماية دين الدولة من طعن الطاعنين وسفه الجاهلين ؟ ! وهل حماية الدستور أعظم في نفوس الأمة من حماية دينها ؟ وهل الطعن في الدستور آلم لعواطفها وأدى لقلوبها من إهانة الدين والكلام في نبي المسامين ورب العالمين ؟ ولسنا نقول لا تحفظوا الدستور ولكن نقول : احفظوا الدين أيضا كما تحفظون الدستور الذي تفتخرون بصيانتته ، فليس الدستور ضمن لسعادة الأمة من الدين .

يأيها الزعماء العظام والوزراء الفخام : إن لم تعملوا لدينكم فاعملوا لدنياكم ، فإن الملحددين الطاعنين على الأديان ماظهروا في أمة من الأمم إلا أفسدوا أخلاقها ، وأوقعوا الخلل في عقولها ، وتحفظوا قلوب آحادها بأنواع من الحيل ، وألوان من التلبيس حتى تصبح تلك الأمة وقد وهى أساسها ، وتفطر بناؤها ، واغتالها رذائل الأخلاق : من الأثرة وعبادة الشهوات ، والجراة على ارتكاب الحيانات ، ولا يزال الفساد ينغسل في أحشائها حتى تضحل ويمحى اسمها من صفحة الوجود ، أو تضرب عايتها الذلة والصغار ، ويخذل أبنائها في الفقر والعبودية .

وانظروا الى الأمة الاسلامية أيام تمسكها بدينها كيف كان مجدها ورفعتها ، ثم انظروا حالها اليوم عندما ظهر فيها الماديون وكثر فيها الجاهلون الملحدون وقل فيها المخلصون ، الى آخر ما لا يمكننا شرحه في هذه العجالة .

هل لا تحمون تلك العقائد المقدسة التي يسهل على ذويها أن يبدلوا وجودهم في سبيلها ؟ ! عقائد هي أقوى دافع للامم الى التسابق لغايات المدنية ، وأمضى الأسباب الى طلب العلوم والتوسع في الفنون والابداع في الصنائع . وإنما لأبلاغ في سوق الأمم الى منازل العلا ومقامات الشرف من كل شيء سواها « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » .

أما هؤلاء الملحدون الداعون لمحو الأديان فما مقصدهم إلا وضع أساس الاباحة والاشتراك في الأموال والأبضاع بين الناس عامة . وقد كدحوا لاجراء مقصدهم هذا وبالغوا في السعى اليه ، وتلونوا لذلك في ألوان مختلفة ، وتقلبوا في مظاهر متعددة ، وكلما وجدوا في أمة أفسدوا أخلاقها ، وأنزلوها من علياء مجدها الى حضيض الذلة والمهانة ، حيث يكونون بالحيوان أشبه منهم بالانسان . ولهذا كله اجتمعت جميع الدول على مطاردة الشيوعيين ، علما بما تؤل اليه مبادئهم من الفساد الذي تآبأه سنن الله في خليقته ، وتقمته الشرائع السماوية كلها ، ويقضى العقل بمجافاته لاجق ومنافرة لاصواب .

ولنقل مرة أخرى لزعمائنا وحكامنا : إن لم تعملوا لدينكم فاعملوا لدنياكم . أما حرية الأديان والمعتقدات التي يستند إليها الجاهلون فمعناها أن كل أحد يعتقد ما شاء ، ويتدين بما أراد ، لأنه يجرح القلوب ، ويطعن في العقائد ، ويسفد الأحلام ، وينشر النشرات ، ويؤلف المؤلفات ، ويهيئ الجمعيات والدعايات كما فعل اسماعيل أدحم المعترف بذلك كله في كتابه . فأين هذا من ذاك يارجال القانون ؟ !

وإن شئت فارم بنظر العقل الى قوم لا يعتقدون بشيء ، ولا يقولون بحلال ولا حرام ، ولا حساب ولا عقاب ، ولا رب ولا كتاب . بل يظنون أن الانسان حيوان كسائر الحيوانات جده القرد أو السكب . ثم تبصر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنيا والرذائل ، والى أي حد تصل بهم الشرور ، وبأي منزلة من الدناءة تكون نفوسهم ، وكيف أن السقوط الى الحيوانية يقف بعقولهم عن الحركات الفكرية والأذواق الوجدانية والمقامات الروحانية .

وبعد : فهذا الدين الذى نطالبكم بحمايته ، ويطلبكم الدستور أيضا بحمايته ، هو الدين الذى فتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس ، وكشف لها عن غايتها ، وأثبت لكل نفس صريح الحق فى أى فضيلة ، وأنبا كل ذى نطق بوفرة استعدادة لأى منزل من منازل الكرامة ، ومحقق امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف ، وقرر المزايا البشرية على قاعدة الكمال العقلى والنفسى لا غير . فالتناس فى نظره إنما يتفاضلون بالعقل والفضيلة « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » « لا فضل لعربى على عجمى ولا أحر على أسود إلا بالتقوى »

والخلاصة : أن من أشربت هذه العقيدة عقيدة التوحيد قلبه ، ينبعث بحكمها وينساق بنورها وقوة روحها لإضاءة عقله بالعلوم الحقة والمعارف الصافية ، فلا يهبط به الجهل الى نقص يحول دون مطالبه ، ثم ينصرف همه لابرار ما أودع فيه من القوة السامية والمدارك العقلية والخواص الجليلة باستعمالها فيما خلقت له ، فينبجلى كماله من عالم الكون الى عالم الظهور ، ويرتقى من درجة القوة الى مكانة الفعل ، فهو ينفق ساعاته فى تهذيب نفسه وتطهيرها من دنس الرذائل ، ولا يناله التقصير فى تقويم ملكاته النفسية ، وينزع لكسب المال من الوجوه المشروعة ، متنكبا عن طرق الخيانة ووسائل الكذب والحيلة ، معرضا عن أبواب الرشوة ، مترفعا عن الملق الكلبى والخداع الثعلبى الذى لا يعرف هؤلاء غيره ، ثم ينفق ما كسب فى الوجه الذى يليق ، وعلى الوجه الذى ينبغى ، وبالقدر الذى ينبغى ، لا يأتى فيه باطلا ، ولا يغفل حقا عما أوجبا ، يعمل لدينه كأنه يعيش أبدا ، ولآخرته كأنه يموت غدا .

فهذه العقيدة أحكم مرشد ، وأهدى قائد للانسان الى المدنية المؤسسة على المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة . وهذا الاعتقاد أشد ركن لقوام الهيئة الاجتماعية التى لا عماد لها إلا معرفة كل واحد حقوقه وحقوق غيره عليه ، والقيام على صراط العدل المستقيم .

هذا الاعتقاد أنجح الذرائع لتوثيق الروابط بين الأمم ، إذ لا عقد لها إلا مراعاة الصدق ، والخضوع لسلطان العدل فى الوفوف عند حدود المعاملات

هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزلية تهب على القلوب ببرد الهدوء والمسالمة ، فإن المسالمة ثمرة العدل والمحبة ، والعدل والمحبة زهر الأخلاق والسجيا الحسنة . وهى غراس تلك العقيدة التى تحيد بصاحبها عن مضارب الشرور ، وتنجيها من منائى الشقاء وتعايسة الجسد ، وترفعه الى غرف المدينة الفاضلة ، وتجلسه على كرسى السعادة .

وقد يسهل عليك أن تتخيل جيلا من الناس حرم هذه العقيدة ، فكم يبدو لك فيه من شقاق وكذب ونفاق وحيل وخداع ورشوة واختلاس ، كما نشاهد ذلك فى كثير من مسلمينا الآن ! وكم يغشى نظرك من مشاهد الحرص والشره والغدر والاعتتيال وهضم الحقوق والجidal ! وكم تحس فيه من جفاء للعلم وغشوة عن نور المعرفة !

وإن مسألتنا مسألة نشر ما يشير الفساد ويوجب الاحقاد ، ويحقر دين الدولة الذي يحترمه الدستور وتقدسه الأمة .

ولا يردع هؤلاء الطغمة إلا العقاب الصارم الذي يخرس ألسنتهم ويأخذ على أيديهم :
 تمادوا في الضلال بلا متاب ولو سمعوا صليل السيف تابوا
 ولكننا في زمان يضيق التعبير عن وصفه وبيان عقلية أهله :
 ألا إنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب
 ولا يزال لنا بقية أمل في القائمين بالأمر ، أن يشفقوا على أمتهم من عبث العابثين وإفساد
 المفسدين ، وأن يحفظوا الأمانة التي جعلها الله في أعناقهم للدين والوطن .
 نسأل الله أن يرزقنا الرشد والبصيرة ، حتى لا نأتى ما يضحك الشكلى ، ويبيكى الحليم ،
 بمنه وكرمه ٧

يوسف الديموى

عضو جماعة كبار العلماء

الشدائد ولا الهوان

قال شاعر ألمعى في هذا المعنى :

حلفت لأن ألقى الشدائد كلها
 تذكرت أنى هالك وابن هالك
 فدع كل شيء خالف العزم إنه
 وما يدرك الحاجات مثل منابر
 وقال شاعر آخر فيه أيضا :

على كل حال فاجعل الحزم عدة
 فإن نلت أمرها نلتها عن عزيمة
 وقال غيره :

يا إبنة القوم ما تريدني منى
 ما يزور الكرى جفونى إلا
 فعلمى إذا استقل بعزم
 صارمى منطقى ووجهى مجنى
 جسوه الطائر الذى لا يثنى
 لم يعرج بليتتى ولوانى

الحسبة في الاسلام^(١)

طلب الى عزيز لدى أن أكتب كلمة في ذلك الموضوع الخطير « الحسبة في الاسلام » تجلو حقيقتها وتشرح أغراضها ومقاصدها في الدين الاسلامي خاتم الأديان السماوية ، والشرعة الصالحة لكل زمان ومكان . فأجبتة لبّيك وسعدّيك ، فالموضوع شائق ، والبحث عنه فيه متعة . شائق لأنه يمت بصلة الى التاريخ الاسلامي في تلك الحقبة من عصور الاسلام الأولى ، الى ماله من رحم وشيجة بحكمة التشريع الاسلامي . وفيه متعة لأنه يدلى بنسب الى شرعة التعاون والتناصر بين بني آدم ، وهم تلك السلائل التي ورثت آدم خليفة الله في أرضه ، يستمتع بها هو وبنوه ، ويستعمرونها في المدى الذي قدر لبقاء العالم في تلك الحياة الدنيا . وإنا لنطرق في كلامنا المباحث الآتية :

عناصر البحث :

الحسبة لغة . الحسبة شرعا . فم كانت الحسبة أولا وإلام صار أمرها آخر . سبب إحداث الحسبة . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى القيام بهما . المحتسب . أصناف المحتسب . الفرق بين المحتسب وقاضي المظالم « القاضي الجنائي » وبين قاضي الحقوق « القاضي المدني » . شروط المحتسب . أعمال المحتسب . الفرق بين المحتسب المولى والمحتسب المتطوع . هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق . حكم الفندق والحمام والمخبز . التدليس في الدين وحكمه . أعمال أخرى للمحتسب . الوظائف الدينية في عصر الفاطميين . الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر . العقوبات الشرعية . عقوبة التعزير . عقوبة الحد والفرق بينهما . التعزير بالعقوبات المالية . جواز التصديق بالسلع المغشوشة على الفقراء . الأصل في المثوبة والعقوبة في التشريع الاسلامي :

الحسبة في اللغة :

الحسبة لغة كما في لسان العرب : اسم من الاحتساب وهو البدار الى طلب الأجر وتحصيله بالأخذ بأنواع البر والخير والقيام بها على الوجه المرسوم فيها ابتغاء الأجر المرجو منها . وفي حديث عمر : أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته . واسم الفاعل المحتسب ، أي طالب الأجر .

(١) هذا بحث قيم لمسألة اجتماعية هامة انفرد بها الاسلام أنشاء حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ النابه الشيخ احمد المراغي واتحف به مجلة الازهر . وانا لنشره شاكرين له هذا الايثار ، اكثر الله من امثاله .

وفي القاموس : واحتسب عليه الأمر إذا أنكره عليه ومنه المحتسب . فظاهر عبارة اللسان تدل على أن المحتسب مأخوذ من احتسب الأجر عند الله إذا طلبه ، وصريح عبارة القاموس ترشد الى أنه من احتسب عليه الأمر إذا أنكره عليه . ومن البين أن المناسبة جلية في أخذه من المعنى الأول ، كما أشار اليه صاحب اللسان . إذ طلب الأجر أسبق في الفكر لدى المحتسب من إنكار عمل غيره ومنعه من فعله ، وإن كان هذا يحصل تبعا وعرضا لا قصدا أو ليا من العمل معنى الحسبة شرعا :

أصل الحسبة الشرعية : مشاركة السوق والنظر في مكاييله وموازينه ، ومنع الغش والتدليس فيما يباع ويشترى من مأكول ومصنوع ، ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن السابلة من الغادين والراحين ، وتنظيف الشوارع والحارات والأزقة ، الى نحو ذلك من الوظائف التي تقوم بها الآن المجالس البلدية ، ومفتشو الصحة ، ومفتشو الطب البيطري ، ومصلحة المكاييل والموازين ، وقلم المرور ، ورجال الشرطة الموكلون بالمحافظة على الآداب العامة ، الى غير ذلك . ثم اتسعت أعمالها فيما بعد حتى كانت من أهم الشؤون التي عني بها الخلفاء والسلطين وصار لها ولاية خاصة (مصلحة خاصة) شملت كل أمر بمعروف ونهى عن منكر : كإقامة الصلاة في مواقيتها ، والنظر في أحوال أئمة المساجد والمؤذنين ، وإلزامهم بأداء وظائفهم على حسب مقتضى الشرع . ومن ثم قال بعض العلماء : الحسبة أمر بمعروف (١) ظهر تركه ، ونهى عن منكر ظهر فعله ، وإصلاح بين الناس .

وأول من أحدثها في الاسلام عمر بن الخطاب ، فقد ولي عبد الله بن عقبة على النظر في الأسواق ، والتفتيش على المكاييل والموازين ، ومنع الغش فيما يباع ويشترى . وقد كان الخلفاء والولاة في الصدر الأول يباشرون أعمالها بأنفسهم ، ويتفغون إصلاح الرعية ، ويرجون جزيل الثواب . فقد كان عمر يقوم بوظائف المحتسب ، ويشرف السوق ، ويراقب المكاييل والموازين ، ويأمر باماطة الأذى عن الطريق . روى المسيب بن دارم قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب حمالا ويقول : حملت جملك مالا يطيق « مفتش قلم المرور الآن » . وفي كثر العمال عن زيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال : دخل عمر رضي الله عنه السوق وهو راكب فرأى ذكانا « دكة » قد أحدث في السوق فكسره .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : دعامة من دعائم الدين ، وبه بعث الله النبيين أجمعين . ولولاه لنشأت الضلالة وعمت الجهالة ، وانتشر الفساد ، وخربت البلاد ، وهلك العباد .

(١) المعروف : كل فعل أو قول أو قصد حسن شرعا . والمنكر كل فعل أو قول أو قصد قبيح شرعا . والانكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب ، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب .

وإنما لنرى الآن الناس بعد أن استولت على القلوب مدهانة الخلق، ومحيت مراقبة الخالق، قد استرسلوا في الشهوات، وركنوا الى اللذات، وقلّ أن تجد مؤمنا صادقا لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن شمر عن ساعد الجد وسد هذه الثغرة، وأدى عمل الحسبة ابتغاء مرضاة ربه، أو قلد وظيفتها وقام بأعبائها مراقبا ربه، فقد قام بقسط وافر في خدمة دينه، ونال رضوان ربه « ورضوان من الله أكبر ».

سبب إحداث الحسبة :

السبب في إيجاد الحسبة في الاسلام أن الناس لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع والتعاون على جلب المنافع، والتناصر على دفع المضار، ومن ثم قيل : « الانسان مدني بالطبع ». وبالاجتماع لا بد لهم من أمور يفعلونها يجلبون بها الخير لأنفسهم، وأمور يجتنبونها لما فيه من الضرر عليهم. ولا بد لهم من طاعة الأمر بالمنافع الناهية عن المفاسد، كما قال تعالى في صفة نبيه : « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ». وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة (طوبى) فكان الناس يطيّفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون : لولا موضع اللبنة ! فأنا تلك اللبنة ».

وقد وصف الله الأمة الإسلامية بما وصف به نبيها فقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقال عز اسمه : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ». وقال عز من قائل : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ». وقال : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ». وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال : من خير الناس يا رسول الله ؟ قال : « آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم الله وأوصلهم الله ». وقال عليه السلام : « مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وإنه هو المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله ». وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبب المنافقين، فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين، ومن أبغض الفاسق وغضب لله غضب الله له. وقال أبو الدرداء لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يبجل كبيركم ولا يرحم صغيركم، ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم، وتستغفرون فلا يغفر لكم، وتستنصرون فلا تنصرون. وقال عليه السلام : « إياكم والجلوس في الطرقات ! قالوا : ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال : فإن أبيتم إلا ذلك فاعطوا الطريق حقه. قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر، ورد

السلام، وأمر بمعروف ونهى عن منكر». وروى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان».

وروى الحسن البصرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل شهداء أمتي رجل قام إلى إمام جائز فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك، فذلك الشهيد، منزلته في الجنة بين حمزة (عمه) وجعفر (ابن عمه أخى على)».

الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى القيام بهما:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل القرب وأكثرها ثواباً وقبولاً عند الله تعالى. وله شروط إذا لم تتوافر لا ينتج الثمرة المطلوبة:

(١) أن يعمل الواعظ بما ينصح، لا أن يكون قوله مخالفاً لفعله، وإلا دخل في الذم وكان ممن يصدق عليه قول الله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم». وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت ليلة أسري بي رجلاً تقرض شفاههم بالمقاريض فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم».

(٢) أن يكون العمل طاعة لله ورسوله، وهو العمل المشروع بالمأمور به إيجاباً أو استحباباً، وضده المعصية والفجور والظلم والسيئة.

(٣) أن يكون خالصاً لوجه الله، فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما يراده وجهه، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك». وهذا هو أساس الاسلام والعمود الذي عليه بنى الدين. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ومن ثم كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً.

وإذا كان العمل خالصاً نشر الله عليه رداء القبول، وصادف التوفيق، وقدر لفاعله في القلوب مهابة وجلالا، وتقبل الناس قوله بالسمع والطاعة.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أَرْضَى الناس بسخط الله وكلمه إليهم؛ ومن أَرْضَى الله بسخط الناس كفاه شراً؛ ومن أَحْسَنَ فيما بينه وبين الله أَحْسَنَ الله فيما بينه وبين الناس؛ ومن أَصْلَحَ سريره أَصْلَحَ الله علانيته؛ ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه».

ومما يؤثر في هذا الباب أن أتاك بك سلطان دمشق طلب محتسبا ، فذكر له رجل من العلماء فأمر باحضاره ، فلما مثل بين يديه قال له : إني وليتك أمر الحسبة على الناس . فقال له : إن كنت تريدني لما تقول فقم عن هذا الفراش وارفع هذا المتكأ فانهما من حرير ، واخلع هذا الخاتم فانه من ذهب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : هذان حرامان على ذكور أهتي حل لائتاهما ! فقال السلطان : سمعا وطاعة ! ونهض عن الفراش وأمر برفع المتكأ وخلع الخاتم من أصبعه وقال : وقد ضمنت إليك أمر الشرطة (حكمدار بوليس) فما رأى الناس محتسبا أهيب منه .

(٤) أن يأمر عن معرفة وعلم وفقه بالدين ، وإلا كان العمل جهلا وضلالا واتباعا للهوى ، كما قال عمر بن عبد العزيز : من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح . وكما قال معاذ ابن جبل : العلم إمام العمل والعمل تابعه .

(٥) أن يكون النصيح بالرفق والتؤدة حتى يؤتي ثمرته المرجوة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا عائشة عليك بالرفق فانه ما كان في شيء إلا زانه ، ولا كان العنف في شيء إلا شانه » . وقال أيضا : « إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف » . ومن نوادر المحتسبين وبارع قصصهم : أن رجلا دخل على المؤمن وأمره بمعروف ونهاه عن منكر وأغلظ له في القول ، فقال له المؤمن : يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك لمن هو شرمني ، فقال لموسى وهارون : « فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » . ثم أعرض ونأى بجانبه .

(٦) أن يكون الناصح حليما صبوراً على الأذى ، إذ العادة قد جرت بأن يناله الأذى من جراء عمله ، فإن لم يحلم ويصبر كان الضرر أكثر من النفع ، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . ومن ثم أمر أنبياءه ورسله وهم القادة الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتصام بالصبر ، كما قال تعالى لنبيه في بدء رسالته : « يا أيها المدثر قم فأنذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر » . فاختتم الأمر بالإنذار وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطلب الصبر منه . وقد جاء هذا الطلب في مواضع عدة كقوله تعالى : « واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا » وقوله « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرة جميلة » . وقوله « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » وقوله « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحسوت » وقوله « واصبر وما صبرك إلا بالله »

فجاء الأمر بالمعروف ثلاثة : علم قبله ، ورفق معه ، وصبر بعده . وهذا معنى ما يروى عن بعض السلف : لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما ينهى عنه .

(٧) ألا يتضمن الأمر بالمعروف فوات ما هو أكثر منه نفعا ، أو حصول منكر فوقه ؛ وألا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه . ولأجل هذا سكّت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبيّ وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما كان لهم من الأعوان ، فلو أزال المنكر بعقاب هؤلاء غضب قومهم وأخذتهم الحمية حمية الجاهلية فينفرون منه حين يسمعون أن محمدا يقتل أصحابه . والمشاهدة التي أراها الله إياها في الآفاق وفي أنفسنا تدل على أن المعاصي سبب المصائب ، والطاعة سبب النعمة ، كما قال تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » . وقال عز اسمه : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . وقال : « إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم » . وقال : « أو لمّا أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم » . وإذا كان الفسوق والعصيان من أسباب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة من الناس ويسكت الآخرون عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فيكون ذلك محسوبا عليهم من ذنوبهم ، أو ينكرون عليهم إنكارا منيها عنه فيكون ذلك من ذنوبهم أيضا ، وبسبب ذلك يحصل التفرق والفساد ، وذلك من أعظم الشرور والفتن في القديم والحديث . وإن من تدبر ما وقع من الفتنة بين أمراء الأمة وعلمائها علم أن منشأ ذلك اتباع الأهواء والشهوات ، والميل الى البدع والفجور تحقيقا لمطلب عدم رضى

المحتسب :

المحتسب من نصّبه السلطان أو نائبه للنظر في أمور الرعية ، يأمرهم بما يوافق الشرع وينهاهم عما يخالفه ، في أعمالهم الدينية والدنيوية ، مما ليس من اختصاص القضاة والولاة والجبابة . وهو داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فله النظر في كل ما يهيم المسلمين في أسواقهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض ، ويعين من يراه أهلا لذلك من الأعوان . فهو يبحث عن المنكرات ويعزر عابها ، يعاقب بحسب أهميتها ومقدارها ، وعلى حسب منزلة مرتكبها ، كما سيأتى تفصيل ذلك بعد .

وشرط المنكر الذي يكون للمحتسب التعرض له : أن يفعل علانية على رأى من الناس ومسمع . فمن ارتكب معصية خفية في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز للمحتسب أن يتجسس عليه ، إلا أن يكون ذلك في انتهاك محرم بدى في الشروع فيه ولم يتم بعد ، كما إذا أخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزنى بها ، فيجوز له حينئذ أن يتجسس ويبحث ، حذرا من فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات .

أصناف المحتسب :

المحتسب صنفان :

(١) محتسب يعينه السلطان أو نائبه للنظر في شئون الرعية والكشف عن أعمالهم ، فيأمر بما يوافق الشرع وينهى عما يخالفه ، كما تقدم ذلك .

(٢) محتسب متطوع يرى منكرا فينكره ، أو يأمر بمعروف يرى الناس قد تركوه .
وبينهما فرق من جهات عدة :

(أ) أن الأمر والنهي فرض عين على الأول بحكم ولايته ، وفرض كفاية على الثاني ، فإذا قام به غيره سقط عنه الحرج والاثم : كصلاة الجنازة ، ورد السلام على غيره .

(ب) أن قيام الأول به من واجبات عمله التي لا يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها ، وقيام الثاني به من النوافل التي يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها .

(ج) أن الأول له أن يتخذ على الإنكار أعوانا لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب ، وليكون أقدر على القهر والغلبة ، وليس كذلك الثاني .

(د) أن الأول له أن يعزر في المنكرات الظاهرة بضرب ونحوه ، ولا يتجاوز بها بحيث تصل الى الحدود الشرعية المقدرة ، وليس للثاني ذلك .

والفرق بين المحتسب والقاضى :

أنه لا يجوز للمحتسب النظر في الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات . فلا ينظر في العقود والقروض ونحو ذلك ، إلا إذا كان معترفا بها . أما ما بدخله الإنكار والجحد ويحتاج الى البينة أو شهادة الشهود ، فهذا وظيفة القاضى لا وظيفة المحتسب .
ويزيد على القاضى معه وجوه عدة :

(أ) أن له أن يتعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يحضر خصم يطلب منه ذلك . وليس للقاضى أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يشتكى ، ولو تعرض لذلك خرج عن حدود وظيفته .

(ب) أن له من القوة والجبروت ما ليس للقاضى ، لأن الحسبة موضوعة على الرهبة والتخويف ، فإذا أغلظ المحتسب في القول وكان سليط اللسان لا يمد هذا منه خروجا عن عمله .

(ج) أن له أن يبحث عن المنكرات التي ترتكب علانية ليقوم بأداء وظيفته بإنكارها ، وليس ذلك لغيره .

ويوافق عمل القاضى من ناحيتين :

(١) أنه يجوز تقديم الشكوى اليه وسماعه دعوى المشتكى فى حقوق العباد التى تتعلق ببخس فى ثمن أو تطفيف فى كيل أو وزن ، أو تدليس فى بيع أو ثمن ، أو تأخير دين مستحق مع إمكان دفعه .

فهذه كلها منكرات ظاهرة وظيفته إزالتها ، إذ من أعمال الحسبة إيصال الحقوق الى ذويها والمعونة على استيفائها .

(٢) أن له أن يلزم المدعى عليه بدفع الحق الذى وجب عليه باعتراف أو إقرار مع وجود اليسار ، لأن فى تأخيره منكرا ، لقوله عليه السلام : « مطل الغنى ظلم » .

والفرق بين المحتسب وقاضى المظالم (القاضى الجنائى) : أن النظر فى المظالم يكون فيما يعجز عنه القاضى ، والحسبة فيما يرفقه (١) عن القاضى . ويشتركان فى أن عمل كل منهما مبنى على الرهبة المستمدة من سلطان الحكومة ، وأن كلا منهما لا يتعرض إلا لعدوان ظاهر لاخفاء فيه ما « يتبع »

أحمد المراغى

(١) رفته عنه : وسع وخفف .

من أخبار الفصحاء

دخل المأمون ديوانه يوما فمر بغلام وسيم الطلعة ، حسن البزة ، فاعجبه شكله . فقال له : من الشاب ؟ فقام وقال : الناشئ فى دولتك ، المؤمل لخدمتك ، والمتقلب فى نعمتك : الحسن ابن رجا . فاستحسن المأمون جوابه وأمر له بجائزة .

يقال إن أبا العباس السفاح لام يوما خالد بن برمك وزيره على كثرة عطاءه وصلاته ، فقال له خالد : لم أر شكرى يحيط بنعم أمير المؤمنين ، فاستعنت بالسنة الفاس عليها .

وقف المنذر ملك العراق على عجوز من العرب ، فقال لها ممن أنت ؟ قالت : من طيء . فقال : ما منع طيياً أن يكون فيهم مثل حاتم ؟ قالت : ما منع الملوك أن يكون فيهم مثلك . فعجب المنذر من سرعة جوابها وأمر لها بصلة .

موقف الدعوة الإسلامية

من الشعراء والشعراء

يحاول بعض الباحثين من المتأدبين العصريين أن يلصق بالاسلام دعوى منافرة للأدب من الوجهة الفنية، ولا سيما الشعر، استناداً الى موقف الدعوة الإسلامية من فريق من الشعراء والشعراء على عهد البعثة المحمدية. وهي دعوى لا تجد لها دليلاً من التاريخ ولا شبهة من الواقع، وإنما دفعهم اليها ما رأوه من عناية الاسلام القوية بالأخلاق الكريمة، وإحاطتها بسياج من الحصانة التي كان من لوازمها مقاومة البذاء والتفحش في الهجاء، والكذب والافتراء في المدح والاستجداء، والاباحية الداعرة في الغزل والتشبيب، فالاسلام سلك للفن الأدبي طريق الفضيلة ليقوم للناس حياة فاضلة خيرة لا تشوهها تلك النقائص النفسية والمعاييب الخلقية. وإذا كان الاسلام قد اشتد بعض الشيء أمام نوع من الشعر وفريق من الشعراء كان لا يرى للأخلاق وزناً، فله في ذلك عذره الناصح، الى جانب أنه شجع نوعاً من الشعر وفريقاً من الشعراء جعلوا فنههم مطية للسكرائم الأدبية.

كان الشعر — كما يقول عمر بن الخطاب — علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه، وكان الشعراء عند العرب هم أهل الحدق والثقافة الذين يصلون في ميادين الأفكار وتسجيل الآراء، واليه يركن الناس في الاحتجاج لهم والذب عن أحسابهم ونشر فضائلهم، وقد كانوا شاعرين بهذه المنقبة لهم في نفوس الجماهير مدلين بها عليهم، فترى الأعشى يمين على ممدوحه بقوله:

قلدتك الشعر يا سلامة ذا فاش والشيء حينما جعلاً
والشعر يستنزل الكريم كما ينزل رعد السحابة السبلاً

فلما جاء الاسلام بتعاليمه التي أشعرت العرب بحياة جديدة كل الجدة، لم تألفها نفوسهم ولم يتعودوها مجتمعاتهم، وكانت تلك التعاليم أشد وقماً على نفوس الشعراء والمتزعمين، لأنها تحمل في ثناياها ما يذهب بكبريائهم ويقوض سلطانهم، ويزري بمواضعاتهم، فاشتدت الخصومة بين الدعوة الجديدة والعاكفين على التقليد، واتهض شعراؤهم لمناهضة القرآن الكريم الذي هتك ستر بلاغتهم، ووضع بسمو براعته ونصاعة بيانه من قيمة فصاحتهم؛ ورصد قوم منهم أنفسهم لهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأقذع في هذا أمية بن أبي الصلت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رواية شعره، فيما يقول الرواة، وكان طبيعياً أن يجد الاسلام في أنصاره السنة حداداً ترد كيد المعتدين في نحورهم، وكان هؤلاء الأنصار يجدون من النبي صلى الله عليه وسلم رضاء واعتباطاً، لا بل أمراً وتحريضاً، فقد روى أصحاب السير عن جويرية

ابن أسماء قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن ، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن ، وأمرت حسان بن ثابت فشفي وأشفي . وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال : لما كان عام الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيبهم لم ينالوا خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم : من يحمي أعراض المسلمين ؟ فقال كعب رضي الله عنه : أنا يا رسول الله ، وقال عبد الله بن رواحة : أنا يا رسول الله ، وقال حسان بن ثابت : أنا يا رسول الله ، قال عليه السلام : نعم اهجم أنت فانه سيعينك الله بروح القدس . ومن مواقف حسان رضي الله عنه التي نافح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده على الزبرقان بن بدر شاعر وفد بني تميم الذين نزل فيهم قول الله تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » فقد خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم واستمع الى خطيبهم الأقرع بن حابس وشاعرهم الزبرقان ، وأمر خطيبه ثابت بن شماس فرد على خطيبهم ، وأمر شاعره حسان بن ثابت فقام فأنشد عيذته المشهورة ، وهي من رائع شعره ، وفيها يقول :

إن الذوائب من فـهـر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع
يرضى بها كل من كانت سريره تقوى الإله وبالامر الذي شرعوا
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياهم تفعموا
سجية تلك فيهم غير محدة إن الخلائق — فاعلم — شرها البدع
لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا
إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تتبع
أغفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يزرى بهم طبع
ولا يضمنون عن جار بفضلهم ولا يعمهم من مطمع طمع
يسمون للحرب تبدو وهي كالحة إذا الزعانف من أظفارها خشعوا
لا يفرحون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع
كأنهم في الوغي والموت مكتنع أسود بيشة في أرساغها فدع
خذ منهم ما أتوا عفوا وما غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا
فإن في حربهم — فترك عداوتهم — سما يخاض عليه الصاب والسلع
أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا تفرقت الأهـواء والشيع
أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فيما أراد لسان حاذق صـنع
وأنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو سمعوا

فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل لمؤتى له ، والله لشاعره أشعر من شاعرنا ، ولخطيبه أخطب من خطيبنا ، ولأصواتهم أرفع من أصواتنا ، ثم قال : أعطني يا محمد ، فأعطاه ، فقال : زدني ، فزاده ، فقال : اللهم إنه سيد العرب !

فنحن نرى في هذا الضرب من المحاورات الكلامية، والمناظرات الأدبية، ما يدلنا دلالة صريحة على أن صاحب الدعوة الإسلامية جعل الأدب بعض أسلحته في تأييد دعوته، مجانسة لما كان عند خصومه من هذا القبيل، فلما فاجع عليهم أبوا الجأ في العناد حتى شاموا سيوفهم في وجه الدعوة، فابى الله إلا نصرة دينه القويم .

ومن الشبه التي يتمسك بها هؤلاء المتادبون آية في كتاب الله تعالى تصف الشعراء بالضلالة والبهتان، وقد ردها على إخوان لهم من قبل صاحب العمدة فقال: « فأما احتجاج من لم يفهم وجه الكلام بقوله تعالى: « والشعراء يتبعهم الغاؤون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأهم يقولون مالا يفعلون » فهو غلط وسوء تأويل، لأن المقصود بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء، ومسوه بالأذى، فأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك، ألا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه عليهم فقال: « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظالموا » يريد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتصرون له ويحييون المشركين عنه »

على أننا إذا نظرنا إلى التاريخ الأدبي في هذه المرحلة وجدنا من القصص والحوادث النابتة ما يثبت اعتزاز الإسلام بالأدب وخاصة الشعر، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام لحسان منبرا في مسجده وقال له: « اهجم — أى المشركين — فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام ». وقصة كعب بن زهير مشهورة، فقد أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول   متم إثرها لم يفد مكبول
وفيها يقول بعد أن تخلص من الغزل — على عادة الشعراء — إلى المدح والاعتذار:
نبئت أن رسول الله أوعدني   والعفو عند رسول الله مأمول
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الـ   قرآن فيها مواعيط وتفصيل
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم   أذنب ولو كثرت في الأقاويل
إن الرسول لنور يستضاء به   مهند من سيوف الله مسلول
فرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأثابه برده . وهذا أيضا النابغة الجعدي: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بقصيدته الرائية:

خليلى عوجا ساعة وتهجرا   ولوما على ما أحدث الدهر أوزرا
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى   ويتلو كتابا كالحجرة نيرا
أقيم على التقوى وأرضى بفعلها   وكنت من النار المخوفة أحذرا
إلى أن قال فيها مفتخرا بنفسه وقومه:

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا   وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أين المظهر يا أبا ليلى ؟ » فقال : الجنة يا رسول الله ، قال : « أجل ! إن شاء الله » فلما بلغ قوله :

ولا خير في حلم إذا لم تكن له   بواذر تحمى صفوه أن يكدر
ولا خير في جهل إذا لم يكن له   حليم إذا ما أورد الأمر أصدر
قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أجدت لا يفضض الله فاك » .

ويروى أن الزبير بن العوام رضى الله عنه مر بمجلس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم وهم غير آذنين لما يسمعون من شعره ، فقال : مالى أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن القريعة ؟ لقد كان ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه إذا أنشده ! ولعل هذا هو السبب في مدحة حسان للزبير التى يقول فيها :

أقام على عهد النبي وهديه   حواريه والقول بالفعل يعدل
وقد مر عمر بن الخطاب بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فقال له : أرغاء كرجاء
البكر ؟ فقال حسان : دعنى عنك يا عمر ، فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد
من هو خير منك فما يغير على !

وذكر الشيخ عبد القاهر أنه يروى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لى : « أبياتك » فأقول :
ارفع ضعيفك لا يجر بك ضعفه   يوما فتد ركه العواقب قد نما
يجزيك أو يثنى عليك وإن من   أثنى عليك بما فعلت فقد جرى
ومما اشتهر عنها أنها كانت تحفظ شعر لبيد جميعه . ودخل عليها حسان بعد ما كان
من أمره في شأنها معتذرا فأأنشدها قوله :

حصان رزان ما تزن بريسة   وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
فان كنت قد قلت الذى قد زعمتم   فلا رفعت سوطى الى أناملى
فإن الذى قد قيل ليس بالأط   ولكننه قول امرئ بنى ماحل

ولو شئنا أن نتبع الحوادث لما اتسع المقام لسردها . وهكذا نجد الاسلام في شخص نبيه الكريم وأعيان أنصاره وجنوده ، اعتر بالآدب وآخاه ، بيد أنه لم يرض أن يمد لغواة الشعراء في حبل الضلالة ، بل حجزهم في رفق تارة ، وفي صلابة تارة ، عن مزالق الشر والافساد في الارض ، وفتح لهم أبوابا من الفضيلة والخير . والحق لو أنهم اتخذوها منافذ الى مظاهر الوجود لكان الأدب العربى الآن ناموسا من نواميس الأخلاق الفاضلة ، كما أنه الناموس الأعظم في البراعة والبيان ما

صادق إبراهيم عربزور

الدعوة الى الله

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

الدعوة الى الدين وتثبيت اليقين وإرشاد الناس ليخرجوا من الظلمات الى النور ، هي في الأصل عمل الانبياء والمرسلين ، يخلفهم في ذلك صفوة عباد الله ممن اختارهم وقربهم اليه . ولقد كان لها في سلفنا الاول المقام الاول ، فكان يابها كبار الصحابة والتابعين ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وكان الناس لا يزالون يذكرون ما كانوا عليه من جاهلية جهلاء وخطئة عمياء ، ركبوا فيها العسف ، وتباهوا بالجهروت والظلم ، حتى عمتهم الفوضى ، وساءت بهم حال الحياة . فكانت ذكرياتهم عنها أكبر عون لمسارعتهم الى الجادة التي رحمهم الله بها « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

فاما طال عاينهم الآمد ونسى الماضي السيئ ، واستقر بهم العيش ، وأتتهم الحياة الطيبة بما نعموا به من الشريعة السمحة ، حسبوا ما غنموه من هذه الثمار حقاً لازماً لا يخشى عليه ضياع ولا يحتاج الى حراسة ، فسكروا بلذة النعيم ، وانغمسوا في شهواتهم لاهين ساهين ، وبحر الشهوات لا ساحل له . وقد كان ذوو النفوذ والسلطان والجاه والثراء أوفر الناس قسماً من الاستمثار والاندفاع في تيار اللذائذ ، واقتدت بهم الدهماء حتى تعرضوا لوعيد الآلة الكريمة « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » . فكم من أمة من الأمم الاسلامية سقطت من شاخ رفعتها ، وذلت بعد عزتها ، وانتزعت من ملكها وسطوتها ، وتحكمت فيها أمم كان أعز أمانيتها أن تكون من حاشيتها . ولولا ما وعد الله به هذه الأمة الكريمة من بقاء الخير فيها الى يوم القيامة لكان ما انغمست فيه كافياً للقضاء عليها ، ولكن الله اللطيف الخبير كان يتداركها على تعاقب الاحوال بمن يجدد لها أمر دينها .

وإن من أكبر ما يوجه القلوب الى الله بالحمد والشكر ، ما نراه في هذا العصر من نعمة الله على مصر ، بما حباها به من ملك صالح ، بوأه عرشها ، وسلمه زمامها ، وقد نشأ في عبادة ربه وتحلى بحلية الدين من أول تنشئته ، وآتاه الله من الحكمة والحزم ونور البصيرة وقوة العزم ما ظهرت آثاره جليلة في توجيه أمتة الى سعادتها ، وإرشادها الى التمسك بدينها ، والدين مدعاة الفضائل جميعها ، وفي التمسك بالفضائل من أمانة وصدق وحسن عشرة وعدل واستمساك بعزة وحمية ، في هذه الفضائل صون الكرامة ، وعدلو المكانة ، واكتساب الاحترام ، والجدارة بالثقة .

شهدت به مصر عهدا طالما تمتته وسألت الله أن يحققه لها ، فاستجاب لها ربها ، فكان أول ما بدأها به الكلمات الطيبة يوجهها إليها مشافهة ، يهنئها بشهر الصوم ، وينبها الى ما فيه من فرصة اغتنام الخير ، وما بين يديها من سعادة تغتنمها باقبالها على أحكام دينها وطاعة ربها ، فتحرز بذلك سعادة الدنيا والآخرة ، تفتحت له قلوبها بالمحبة ، وتطلعت إليه عقولها لتغتنم الرشاد من نصحه ، وأكبرت فيه مظاهر الدين تتوالى عليها .

وكان من أكبرها وأعنيها : أن عهد الى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الإمام المصلح الشيخ المراغي شيخ الجامع الأزهر ، بإلقاء دروس في تفسير آي الذكر الحكيم ، بحيث ينفع بها الخاصة ، ولا تعلق على أفهام العامة . وتفضل بحضورها والاستماع لها ، فاقبل عليها العطاء يتسابقون ، وتبعهم الجماهير متلهفين . وساعدت وسائل الاذاعة على نشرها لأوساط الأمة ، فكانوا يتلقفونها ما استطاعوا ، فكان النفع بها عظيما ، والنطلع إليها أعظم . وحسبك بدروس دينية يحضرها الملك الصالح بنفسه ، وينوه بشأنها ، ويعلى من قدرها . فكان في هذا من تنبيه الشعور الديني ما نحمد الله فيه على نعمة التوفيق ، ونسأله جيل شأنه منه المزيد .

ولقد سمعنا من غير واحد من العطاء الخاف في طلب المزيد منها والمداومة عليها ، يقولون : إن في عنق الأزهر حقا وأمانة للأمة في هذا التذكير الذي جذب أرواحنا ، وأشبع قلوبنا ، وذكرنا بواجبنا ، والذكرى تنفع المؤمنين ، فلا يصح أن يهمل الأزهر هذا الأمر وهو الأدرى بقيمته عند الله . وإنا نرجو أن تجاب هذه الرغبات الشريفة إن شاء الله .

بقيت كلمة لا بد من الالماع إليها بإشارة وجيزة :

تلك أن بعض صغار الأحلام أساء فهم كلمات وردت على لسان فضيلة الأستاذ الأكبر ، فبدلا من أن ينعم النظر فيها ، ويتأمل سابقها ولاحقها ، أطلق لنفسه عنان الطيش ، وراح يرسل الكلمات في غير ماريوة ، ويقول : إن فضيلة الأستاذ الأكبر ينكر على الأئمة اجتهادهم في مذاهبهم .

يا للعجب العجيب ! لم ندر كيف يخطر هذا الوهم في نفس رجل له فهم ؟ وكيف يستقر عند من يزعم أنه من أهل العلم ؟ وكيف يجري على لسانه ولا يتوارى خجلا من نفسه ! أليس هذا الذي تزعم عليه أنه ينكر الخلافات المذهبية هو الذي يتعهد دروس الفقه على المذاهب الأربعة ، ويطالب طلاب الجامعة الأزهرية وجميع المعاهد الدينية أن يحذقوا أحكام مذاهبهم ، ويطالبهم بتقرير أدلتها وبيان حكمة التشريع فيها ، وربط مصالح المجتمع بما يدرسونه منها ، كل على حسب درجته في التعلم ؛ ولا يسمح لواحد من الطلاب الذين وضع الله أمانتهم في عنقه أن ينتقل من سنة الى سنة أو أن يجاز في النهاية بإجازة التدريس والارشاد ، إلا بعد أن يكون قد أجاد فهم مذهب إمامه ومن انتصبوا لتقريره وبسط أدلته وتوجيه قواعده ؟ !

فكيف ينكر شيئا هو دائب على تعهده وتنميته ، وحريص كل الحرص على أن يبلغ غاية الكمال والانتقان ؟ !

هذا في مركزه الرسمي . فاذا فاته التنبيه الى هذا فكيف يغفل عما جاءت الآية التي يفسرها فضيلته لتقريره ؟ ألم يكن سياقها في مذاهب الأمم الماضية من أهل الكتاب وغيرهم ، وأنها ابتدأت مذاهب مختلفة ثم تطورت الى أن صارت أديانا يكفر كل أهل مذهب منهم من خالفه في مذهبه ، ويعتبره خلافا في الدين لا اجتهدا مذهبيا ؟ أليس من واجب حراس الدين أن ينهوا للحذر من هذا الاختلاف الذي وقع لمن قبلنا حتى لا يصيبنا ؟

لعلك تقول : وما لنا نحن وهذا التنبيه ولم نصّب بمثل ما وقعوا فيه ؟

ونقول لك : إن التنبيه على الخطر لا يتوقف على الوقوع فيه بالفعل ، بل يجب التحذير من الضرر قبل التردى في هاويته ، حتى يكون التحذير مفيدا ، فإن أبيت إلا أن ترى الضرر قد حصل بالفعل حتى يصح التعرض للتحذير منه ، فماذا تصنع في فائدة ما قصه علينا القرآن الكريم والسنة النبوية من قصص الأولين !

على أن الذي تزعم نفيه عن الأمة الإسلامية وأن لا داعي للتعرض له ، قد وقع فيه الكثير من الطوائف في غير مصر : فكم ترى من افتراق طوائف مسامة افتراقا أشبه ذلك الافتراق الذي حصل لمن قبلنا من أهل الكتاب . وإذا كان الله قد نجى منه الأمة المصرية وله الحمد والمنة ، فقد ارتكست فيه طوائف في غير مصر يكفر بعضهم بعضا ، والجميع من أهل القبلة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ! والبحث إن شئت في مصر كتحجج جماعات تعمل دائبة في مصر على خفية منك ، تعمل على تكفير غيرها . ولو اطلعت على ما تدعو اليه لساغت بتكفيرها . وكم من فئة تمزق من الأمة ما جمعه الله ، فانا لله !

وبعد : فلم يخل المصلحون في زمن ما من التعرض لهم باللمز والتأويل وشتى الأقاويل ، فإن كانوا يعملون ليقال عنهم ، فترت هممتهم ، وإن كانوا يعملون لله ولرسوله وليرضوا ضميرهم ويرضوا ربهم ، لجأوا الى قوله عز وجل : « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

هذا ولقد رأى جبهة من أهل الرأي وتقدير الأعمال بما تستحقها : أن يكون النفع بهذه الدروس عاما وثابتا مستقرا ، فاقترحوا على فضيلة الأستاذ الأكبر أن يأذن بطبعها لينتفع بها من فاته فرصة استماعها ، فتفضل حفظه الله وأذن بذلك .

وإننا نرجو أن تكون باكورة لثمار بستان يؤتى أكله كل حين بإذن ربه ، وأن تكون بداية طيبة لنفع متصل .

وإنا إذ ننوه بهذه الآثار الجليلة التي هي في غنى عن تنويعها ، نغتنب أنم الاغترباط بان تكون هذه الآثار على يد ملك اصطفاه الله لسكنائته ، وبوأه ملك مصر التي جمع الله لها من مزايا العلم وحراسة الدين ما لم يجمعه لغيرها ، وعرف لها أم الإسلام من جليل الآثار ما جعلهم يحلون بها محل القيادة الدينية العامة ، ويعلمون آمالهم بها يرجون أن يكون بها جمع كلمة المسلمين على التمسك بفضائل الدين ، حتى يحرزوا ما هم أهله من احترام الشعوب ومحبة الأمم ، والثقة الكاملة لدى العالم أجمع .

ولقد نذكر بمجىء هذه الآثار على يد جلالة الملك الصالح المحبوب الموفق الملك فاروق الأول ، ما روى لنا عن سميه الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين : من أن إسلامه كان بدء الجهر بالدعوة الى الإسلام ، وقد كانت قبل ذلك سرا ، فسماه عليه السلام بالفاروق ، فرق الله به بين الحق والباطل .

وكذلك في عصرنا هذا تستقبل مصر عزة دينية ، ويجهز رجال الدين بالدعوة الى الله في حضرة الملك وبتشجيعه . فإن كان ملكنا حفظه الله فاروقا الأول في ملوك مصر ، فهو أيضا فاروق الثاني فيمن أعلى الله بهم كلمة الدين .
فاللهم أيد الإسلام بتأييده ، وأعل كلمة الحق بأعلاء كلمته ، واجمع القلوب على الخير بجمعها على محبته — آمين !

مركز تحقيق كاتوير علوم ردي ابراهيم الجبالي

عمر يقص من نفسه

حكى أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية عن ابراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء ، فرأى رجلا يصلى مع النساء ، فصره بالدره . فقال : والله إن كان عملي هذا حسنا لقد ظلمتني ، وإن كان سيئا فما علمتني .

فقال عمر : أما شهدت عزمي ؟ فقال : ما شهدت لك من عزيمة ، فألقى اليه عمر الدره ، وقال له اقتص . قال لا أقتص اليوم . قال عمر : فاعف عني . قال لا أعفو ، وافترقا على ذلك .

ثم لقيه من الغد فتغير لون عمر . فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين كاني أرى ما كان مني قد أسرع فيك . قال عمر : أجل . قال الرجل : فاشهد أني قد عفوت عنك .
(من كتاب السميع الواعظ) .

أثر القرآن في تحرير الفكر الانساني

أول ما وجد الانسان على الأرض كان جاهلا كل الجهل ، وكان مع جهله هذا ليس بمجرد من عاطفة دينية كما يدل عليه كل ما وجد من آثار الأمم السابقة على التاريخ ، فلم تشهد جماعة من جماعته محرومة من دين ساذج يناسب الحالة العقلية التي كانوا عليها . ولا تزال توجد في الأرض قبائل متوغلة في النوحش تعطينا مثلا محسوسا على ما كان عليه الانسان في أول وجوده . ومما هو محقق أن الخالق سبحانه وتعالى لم يحرم الانسان وهو في ذلك الدرك الأسفل من وجوده من رسل يهدونه الى الحق بالقدر الذي يطيقه عقله . ولكنه ما كان يلبث أن ينقاد لأوهامه فيؤله قوى الطبيعة ، أو يتخيل وراء ظواهرها روحا أو ارواحا تمنحه الخير متى رضيت عنه ، وتقذفه بالشر متى سخطت عليه ، فكان يستجلب رضاءها عليه بما تزينه له عقليته الناقصة ولو بتضحية فلذة كبده لاسترضائها . ولا شك أنه كان يصدر في كل ذلك عن رجال انحلوا أنفسهم صفة الوساطة بينه وبين الآلهة . فكان يدين بما يوسوسون له به غير طالب على ما يقولون دليلا ، لا لأنه كان يقدسهم بحسب ، ولكنه لأنه لم يكن يميز بين ما هو حق وما هو باطل من العقائد ، فكل شيء كان عنده صحيحا ما دام يصدر عن المهيمنين على ديانتهم .

فأما حصل للانسان بعض العلم بالوجود الذي يعيش فيه ، وأخذت قواه العقلية تشعره شعورا ساذجا بأن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل ، ازداد تعويلا على قادته ، وتمسكا بما يفضون به اليه ، وتسليما منه بأن الحق لا يعدو ما يؤاتونه إياه على أية حال .

انتقل الانسان درجة بل درجات في باحات العلم ، وقويت فيه غرائزه الأدبية ، واستعدت للقيام بمحبتها من حياته العقلية ، فلم يؤثر هذا في خضوعه لأوليائه ، لأنهم بما انقطعوا لمهمتهم الروحية كانوا يسبقونه الى التطور فيوفونه حاجته من الغذاء العقلي ، فكان يضطر للانتقياد لهم ، إذ يصادف لديهم كلما حفزته الحاجة الى المزيد منه ، فيظل أسيرا في قبضتهم .

تتابعت القرون والأجيال ، والناس جميعا على هذه الحال ، حتى ولدت الفلسفة اليونانية ونبع بين أعضائها رجال وقر في أنفسهم أن من حق عقولهم عليهم أن يناقشوا رجال الدين فيما يدلون به الى الناس من عقائد ، فكان جزاؤهم الفتل ، وأكبر من ذهب منهم ضحية لهذه التهمة الفيلسوف سقراط عمدة الفلسفة اليونانية .

ولكن ما لبث هذا الحجر على الفكر أن خفت وطأته ، فتمكن فلاسفة كثيرون من الافضاء بمذاهبهم الى الناس ، وفي بعضها ما يخالف عقائد عامتهم ، بل منها ما يفضي الى المادية الباحثة .

ولكن هذا العهد لم يدم طويلا ، فانه لما عمت الديانة المسيحية أوروبا أصبح لحفظتها من السلطان ونفاذ الكلمة مالميس الملوك المتوجين ، فوضعوا حدودا للنظر لا يسمح لأحد بتعديها ، فوقفت حركة الفكر أكثر من ألف سنة لم ينبغ في أثناءها على ما يقول المؤرخون عالم واحد في أى فرع من فروع العلم ، وبقيت كتب الاوائل مكدسة في المكتبات ترعى فيها الحشرات .

فكان العالم لا يخلو في أثناء تلك القرون الراكدة من نبوغ عقول نيرة تبحث في بعض الشؤون الكونية ، وتأتى بما يعده القائمون بالأمور الدينية زيفا ، فكان هؤلاء المفكرون يحاسبون على ما أتوا به حسابا عميرا ، فيستتابون ويعزرون إن كانت جريمتهم هينة ، فان عادوا للمثل ما أخذ عليهم خزاؤهم كان القتل على أشبع حالة .

هذه الشدة المتناهية في القسوة لم تمنع العقول القوية من الظهور آونة فآونة ، فكان حفظة العقائد يلتقطون أصحابها واحدا واحدا ويخمدون أنفاسهم ، حتى لا تسرى عدوهم لسواهم . ظلت الحال جارية على هذا النحو حتى بلغ عدد ضحايا الفكر الحر أكثر من ثلثمائة ألف ، أحرقوا بالنار ، أو ألقيوا في البحار ، أو ماتوا وخزا بالسفائيد المحمجة الخ .

ومن عجب أنه كلما ازداد عدد هذه الضحايا أكثر المترسمون لخطواتهم ، وكلما أمعن رجال الدين في عنادهم ، استبدل رجال الفكر في جهادهم ، وتيقظ الناس من سباتهم ، وبعد أن كان النزاع محصورا بين رجال الدين ورجال العلم ، تعداهم الى رجال الدين أنفسهم ، وماهى الإفترة حتى انصدعت وحدتهم ، فأعلن جمهور كبير منهم عزلتهم ، مؤسسين مذهبا جديدا للمسيحية باسم البرتستانتيّة ، فيها تسامح كبير إزاء رجال العلم ، ومجال فسيح للفكر الحر والرأى المستقل ، وكان ذلك في القرن السادس عشر ، أى بعد ظهور الاسلام بنحو ألف سنة .

الناظر في هذه السلسلة الطويلة من التنازع يظنها تطورات أدبية محلية ، والحقيقة أنها تتصل بالنهضة التى أحدثها القرآن في الشرق اتصالا وثيقا ، فإن المسلمين اتصلوا بأوروبا من جهة غربها منذ أواخر القرن الثامن الميلادى بفتحهم للأندلس ، فأسسوا فيها دورا للعلم ، وجروا فيه من حرية البحث واستقلال الرأى على ما يقضى به الدستور القرآنى ، فتأدوا الى مدى بعيد من المعارف والفنون ، وصارت جامعات قرطبة واشبيلية منارة لطلاب العلم الغربيين ، فنهلوا من معينها الصافى ما لا يصلون الى مثله في بلادهم ، وصرنا على الأسلوب الذى كان يجرى عليه علماء المسلمين من الحرية والاستقلال ، فتشبعت به نفوسهم ، وارتاحت إليه عقولهم ، فلما عادوا الى بلادهم أخذوا يبشون في مواطنهم هذه الروح الجديدة ، فسرت في أذكيائهم سريان النور في الظلام ، وفتحت أمامهم آفاقا من النظر ، ووقفهم على مواطن الفساد من نظمهم التعليمية ، وسلطاتهم الاستبدادية . ومتى أشعرت النفوس بنقصها اندفعت مضطرة بغرائها لتكميله ،

فانتدب أفراد منها للتفكير والنظر، غير معتمدين بالحدود التي أمرت السلطة الدينية بعدم تعديها، فحدث من جراء ذلك كل ما ذكرناه من ذلك التاريخ هنا .

أما دخول العلم الاسلامي الى أوروبا من طريق الأندلس وطريق إيطاليا فأمر قد اعترف به مؤرخوهم، وأما استمداد هاروح نهضتها من النهضة الاسلامية فحدث لا يمكن المراء فيه، لا لجامع مؤرخيها أن علوم المسلمين وآدابهم هي التي أيقظت أهلها من سباتهم، ودفعتهم لبلوغ هذا الشأن من المدنية التي هم عليها اليوم . ولست أحب أن أطيل الكلام بإيراد الشواهد من كتب مؤرخيهم، فانه أصبح معلوما من الناس أجمعين، وقد أكرنا من ذكره في جميع بحوثنا السابقة .

أما بيان الأسلوب الذي تمكن به القراءان من كسر القيود الفولاذية التي كان يرسف فيها الفكر الانساني في مدى سنين معدودة، بعد أن لبث عليها قرونا كثيرة، فإن في بيانه عبرة للسائلين، وآية للناس أجمعين .

أنزل الله القراءان والناس على ما تعلم من عبادة الأهواء، والجلود على تقاليد الآباء، والطاعة العمياء للزعماء، فلو كان جرى على الأسلوب البشري في بعث هذه العقليات الخامدة، وتنبيه هذه النفوس الهامدة، لاستدعى ذلك قرونا وأجيالا . ولكنه أتى في هذا الموطن بأية سيرفعها الناس الى أعلى من مستوى إحياء الموتى، حين يعرفون أن نقل النفوس عما ورثته طفرة، دونه نقل الجبال الشمم من أماكنها .

تصدى الاسلام لتحرير العقلية الانسانية من طريق غير مباشر، فجاءها من الناحية التي يشتد شعورها بها، وهي ما ستؤول اليه بعد الموت، فأفاض في ذكر العذاب الذي ستلاقيه النفوس الكافرة الجاحدة إفاضة لم تؤثر عن سواد، وبالع في تهويله على ضروب تنخلع لها القلوب وترتعده منها الفرائص، مؤكداً أن الانسان وهو في تلك الحالة لا تجديه شفاعة شفيع ولو كان ملكا مقربا، ولا قرابة قريب ولو كان رسولا مكرما، بل لا يجد من يتطوع لانجاده من أب أو أم أو صديق، لاشتغال كل امرئ بنفسه : « يوم يفسر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » « يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤوبه، ومن في الأرض جميعا ثم ينسجيه » « ليس للانسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الاوفى » « إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » « وقالوا (أى أصحاب النار) ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » الخ الخ .

الناظر في هذه الآيات ، وفي الكتاب عشرات من أمثالها ، يعجب من كثرتها ، ولكنه لو أدرك أن هذا كله تمهيد لأعظم إصلاح تم حدوثه في الأرض ، وكان فاتحة لكل الإصلاحات التي تلتها من بعد ، ذلك الإصلاح الذي رمى لأن يرفع عن النفوس البشرية نير العبودية للا وهام والنقائيد التي أمسكتها في الظلام أجيالا طويلة ، تبين له وجه الحكمة من الاكثار من هذه الزواجر .

ألا ترى أن النفوس متى تحققت أنه لا ينجيها من عذاب الآخرة شيء غير عملها الذاتي ، انسأقت للنظر في وجه خلاصها ، وما دام لمن ينفعها شفاعة شفيع ، ولا قرابة قريب ، ولا اتباعها لمن تتخيل فيهم الهداية ، وتتوهم منهم الوساطة ، كرهت الجمود على الموروثات ، ومقتت التقليد للأباء ، وأيقظت في نفسها خاصة النقد والتحجيص في كل ما يعرض لها من العلم ، فلم تعد أسيرة أحد فيما تعتقده وما تأخذ به ؟ وهذا هو معنى حرية الفكر واستقلال الرأي الذي سعى لإقامته دولتيهما العباقره أجيالا متطاولة ، وبذلوا في تشييدها دماءهم رخيصة ، وأقامها الاسلام في سنين معدودة ؟

وقد رأيت أن الاسلام قد جاء بهذا الإصلاح للآخذين به ظفيرة ، مؤسسا إياه على أرسخ غرائز النفس ، وأعمق نحائرها ، فنشأت أمة تنظر وتفكر ، وتدعو كل فرد منها ليفكر لنفسه ، ويعمل لها ، وقد خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بكلمة من صميم العلم الالهي ، وهي قوله لا بنته : « اعملي يا فاطمة فاني لا أغني عنك من الله شيئا » .

وقد نشأ في هذه الامة عدد لا يحصى من العلماء والحكماء فلم يقل واحد منهم : خذوا بما أقول لا تنظروا فيه ، بل قالوا كلهم كما قال مالك : « ما من أحد إلا وهو ماخوذ منه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة » يعني النبي صلى الله عليه وسلم ؟

محمد فريد وجرى

ما قيل في حفظ اللسان

لا تكشفن من مساوي الناس ما استروا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا
وقال شاعر آخر :

إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى
فلا ينطقن منك اللسان بسوأة
وعينك إن أبدت اليك مساويا
فعاشر بانصاف وكن متوددا
ودينك موفور وعرضك حين
فللناس سوآت وللناس ألسن
لقوم فقل : يا عين للناس أعين
ولا تلق إلا بالتي هي أحسن

الاخلاق الفلسفية

— ٧ —

(ب) الضمير

السريرة :

يرى بعض الأخلاقيين تعدد السريرة واختلاف أوصافها ، وتباين أفعالها ، فيقسمها الى سريرة صادقة وهى ما توافق أعمالها القانون الأخلاقى ، وسريرة ضالة وهى ما ترى الخير شرا والشر خيرا ، وسريرة موسوسة ، وهى ما تحظر المباح ، وسريرة مترددة ، وهى ما تتحير فى إصدار الحكم على الخير والشر .

ولست أدري ما هى الفروق التى صحت عند هذا البعض من الأخلاقيين فيزوا بها السريرة من الضمير ، وجعلوا الأولى متعددة ، والثانى واحدا لا يختلف ولا يتغير ؟ ثم لا أدري كذلك ما هو المرجع الأخير الذى يلجئون إليه فى الحكم بين هذه السرائر المختلفة حتى يتبينوا الصادق والكاذب منها : أهو العقل ، وقد علمنا مقدار ما يكتنفه من ضعف وانخداع بسبب خضوعه للحواس ؟ أم هى إحدى السرائر تتولى الحكم على بقية أخواتها ، وقد عرفنا أن تفضيل أحد المتساويين على الآخر وجعله حكما عليه بلا مبرر تحكم وخروج على ناموس العدالة ؟ أم هو القانون الأخلاقى ، وقد أصبحت ثقتنا فيه ضئيلة تافهة ، لأننا بدأنا نرتاب فى مشرعه وهو السريرة ما دمنا نوقن بأنها متعددة متغيرة خاضعة لظروف الحياة وطوارئها ؟ وليس أدعى الى الارتياب ولا أبعث على فقدان الثقة من هذه الحال المضطربة . وإذا فرأيتهم هذا مردود ، ولا يستطيع التسليم به عقل يسير على نظام المنطق المستقيم ، ولكن الرأى عندى هو أن الضمير والسريرة شئ واحد لا يتعدد ولا يتغير ، ولا يكذب ولا يوسوس ولا يتردد ولا يشك ، لأنه من عالم الأبدية كما قررنا ذلك مررا . وأما ما نشعر به أحيانا من تردد وارتباك فمصدره هو نشوب حرب داخلية بين هذا الضمير الصادق والناصح المنثب من رأيه ، وبين إحدى القوتين الحيوانيتين الموجودتين فى النفس البشرية . وأما ما نشاهده من ضلال فى أعمالنا وسقوط فى هوى الشر والذيلة ، فما هو إلا تغلب إحدى هاتين القوتين على ذلك الصوت الأعلى . وليس معنى هذا أن الانسان أثناء النضال الداخلى بين ضميره وشهوته يكون مرتديا ثوب السريرة المترددة ، فاذا انتصر الضمير نزع هذا الثوب واستبدل به ثوب السريرة الصادقة ، وإذا كانت الغلبة للقوة الشهوانية ، ارتدى ثوب السريرة الضالة ،

فاذا تعلم أو تهذبت أخلاقه عاد فالتقى بالسريرة الأولى جانباً وتدثر بغيرها . ولو كان الأمر كذلك لكانت السرائر شيئاً تافهاً لا يكلف المرء تغييرها إلا عناء استبدال القفاز كما يقولون ، ولكن الواقع أن التردد والشك والهوى والضلال ليست إلا حالات للنفس البشرية تعرض لها من تنازع القوى الثلاث التي تسيطر عليها ، وأياً كانت لها الغلبة فهي صاحبة الحكم والسلطان . أما إذا كان هذا البعض من الأخلاقيين يقصد بالسريرة الخلق ، فإننا نوافقه على تغييره وتحسنه بوساطة الرياضة والثقافة والدين وتبع سير العظماء والمصلحين ، ولا نخالفه في أن هدى الخلق وضلاله مقرونان بالبيئات التي تحوط الإنسان ، وبالعناصر التي تتكون منها ثقافته ، وبالعوامل التي تساهم في تربيته ؛ ولكننا لا نسلم مطلقاً بأن الصوت الأساسى الخفى يعتوره تغير أو نقص أو ضلال ، لأنه هو البرهان الأول على رفعة الإنسان وجدارته بالاتصال بخالقه ، وعلى إمكان وصوله الى المثل الأعلى . فاذا جاز أن تتعرض هذه القوة العليا للتغير والنقص ، فقد سقطت قيمتها المعنوية ، واندثرت نتائجها المترتبة عليها ، وانقلب كل ما فى الكون من حقائق وعقائد وفلسفات ، لأن وجود هذه القوة فى الإنسان ، وثبات عصمتها من الخطأ والضلال ، والاستيقان بأنها هى الصلة بين المطلق والمحدود ، لا كبر دليل وأصدق برهان على وجود الله وصدق الأنبياء وخلود الروح ، والعودة الى حياة أخرى تجري فيها العدالة مجراها ، وإن كنا لا ندعى استقلال هذا البرهان باثبات كل هذه العقائد ، وإنما نحن مسلمون بأنه يستعين ببراهين أخرى ، ولكنه هو بيتها قطب الرحى وبيت القصيد .

المواطف الأخلاقية :

أشرنا عند تحديد أفعال الضمير الأدبى الى أن الأفعال السلبية للضمير ، وهى ما تعقب الفعل ، تسمى بالمواطف الأخلاقية ، وقلنا : إن هذه المواطف تنقسم الى قسمين : قسم يعقب الفضائل والخيرات ، وهو السرور والغبطة والاستراحة ، والآخر يلى وقوع الرذائل والشور ، وهو وخز الضمير والألم والندم ، وهذه المواطف بقسميها درجات ، فكما أن فاعل الخير يشعر على أثر هذا الفعل بالرضى عن عمله ثم بالغبطة ثم بالسكينة التامة والسعادة الشاملة ، كذلك فاعل الشر يشعر على أثر جريمته بتقريع من الضمير دونه وخز الابر ، ثم يحس بالألم ثم بالندم الذى يقود الى التوبة والانابة .

ولما كان بعض الفلاسفة الفرنسيين يرى أن المواطف الأخلاقية سلسلة متصلة الحلقات فقد قال : أول مراتب الفوز برضى الله تأنيب السريرة . ولكن « كانت » لا يوافق على أن المواطف الأخلاقية تبتدىء بعد الفعل ، بل هو يؤكد أنها تبدأ على أثر الحكم بخيرية الشئ أو بشريته فيقول : « إن الشعور بالالتزام يصحبه حتما إحساس بالاحترام » . والذى حدا « كانت » الى هذا اليقين بسابقة المواطف الأخلاقية إنما هو إيمانه بكمال الحرية فى داخل النفس البشرية .

ولا ريب أن هذا رأى حكيم يسير مع المنطق الذى تخلف عنه « أفلاطون » حين زعم أن الانسان خير بفطرته ، وليس للشر فى نفسه نصيب ، فأفقدته بهذا حريته وإرادته وجدارته بالاحترام ، لأن الشخص لا يعترف له بالانتصار إلا إذا خاض معمعان الحرب بالفعل وخرج منها فائزاً على أعدائه الأشداء ، وإلا لحد الشخص على مالم يفعل ، وعد منتصراً على غير عدو . وإذا فاول شرائط المسئولية الادبية هى الحرية المطلقة ، والكسب الاختيارى المستقل ، كما سنبين ذلك فى حينه .

المثل الأعلى :

يمتاز الانسان عن بقية أصناف الكائنات الحية بميله الدائم الى الصعود والرقى ، وبشغفه الذى لا يفتر ولا يكل الى الرفعة والعلو ، ومحاولة الحقوق بالمثل الأعلى . وهذا دليل آخر يسوقه « كانت » على وجود الروح فيقول : « إن افراد الانسان بهذا الشغف يدل على أن فى داخل نفسه عنصراً سامياً حكم عليه مبدع الكون بالسجن وقتاً ما فى دائرة الجسم الضيقة ، ولكنه أباح له حرية التغلب على هذا الكائن الحيوانى بفعله يميل دائماً الى الرفعة التى لو انتهى الى آخر حلقة من حلقاتها ، لا لتحقق بأصله ، وهو العالم الأعلى . فويل الانسان إذا الى المثل الأعلى فطرى فى نفسه الناطقة لا يزال يصبو اليه حتى يلتحق به فى حياته ، أو ينقضى عمره وهو فى طريق السير اليه . غير أن هذا المثل الأعلى يختلف باختلاف الظروف والأحوال . فمثلك الأعلى بينك وبين نفسك هو أن تكون خيراً ، وبينك وبين الناس أن تكون غيراً مضحياً ، باحثاً عن سعادة البيئـة التى تعيش فيها ما استطعت الى ذلك سبيلاً ، وبينك وبين ربك أن تعرف له حقه ، وتقدر عليك فضله ، وتذعن لأوامره ونواهيه ، لا رغبة فى جنة ، ولا رهبة من نار ، ولكن لأن خالقك يحب أن تكون كذلك .

وبهذه المناسبة نرى لزماً علينا أن نشير هنا الى مارى به بعض أخلاق الغربيين الاسلام من ظاهرة النفعية والتجارة فى أخلاقه . وقد استشهدوا على هذه التهمة بما يرد دائماً فى القرآن من أحكام الصلة بين الفضيلة والجنة وما فيها من متع جسمية ولذات مادية ، وبين الرذيلة والنار وما فيها من عذاب وتنكيل ، وعلقوا على ذلك بقولهم : « إن ديننا هذا شأنه من المادية لا يمكن أن يكون نفوساً عالية تعمل الخير لذاته ، وتحب الفضيلة لأنها فضيلة وكفى لا لغاية أخرى تسمى وراءها » .

ولكننا إذا أنعمنا النظر ملياً فى هذه المشكلة ألقينا قول أولئك الفلاسفة مبنياً على أسس سوفسطائية ، إذ أنه حين نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحياة الاخلاقية والاجتماعية عند العرب منحلة انحلالاً لا يمكن معه لامة من الأمم أن تسير الى الامام ،

فرأى الباري جلّت إرادته أنه من الحكمة أن يفسح في الشريعة الإسلامية مكاناً عظيماً للأخلاق وتمجيد الفضائل ، والحط من شأن الرذيلة بكل الوسائل الممكنة ، واستعمل لذلك أحكم أساليب الترغيب والترهيب اللذين هما ضروريان للجهاير . وليست الأخلاق الإسلامية ، كما يزعم بعض أخلاقي أوروبا ، مؤسسة على التجارة والنفعية الموجودتين في الجنة التي ألح عليها القرآن ووصفها كثيراً واتخذها وسيلة لنشر الفضيلة ، وإلا فماذا يقولون في تلك الحكمة المحمدية العالية : « نعم العبد صهيب : لولم يخف الله لم يعصه » ، أو في تلك الجملة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه : « اللهم اشهد أني لا أعبدك رهبة من نارك ولا رغبة في جنتك ، وإنما حبا في رضاك عني ، وطمعا في تقريبي إلى نورك الأعلى » !

وإذا فالأخلاق الإسلامية مؤسسة على رضا الله والقرب منه ، لأنها دينية قبل كل شيء ، ولكن الإسلام قد بدأ مهمته الأخلاقية بالتبشير للفضيلة العملية كما قدمنا ، لأن البيئة التي نشأ فيها هذا الدين لم تكن تحمل أكثر من ذلك النموذج الذي رسمه القرآن الكريم وسارت عليه السنة الغراء .

« يتبع »

الدكتور محمد غريب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

وصايا أمراء المؤمنين لرجالهم

قال معاوية بن أبي سفيان لمسلم بن زياد لما ولده خراسان : إن أباك كفأك أخاه عظيماً ، وقد استكفيتك صغيراً ، فلا تتكلن على عذر مني فقد اتكلت على كفاية منك ، وإياك مني قبل أن أقول إياي منك ، فإن الظن إذا أخلف مني فيك ، أخلف منك فيّ وأنت في أدنى حظك ، فاطلب أقصاه ، وقد أتعبك أبوك فلا تردين نفسك

وكان الرشيد في بعض غزواته فألح عليه الناج ليلة ، فقال له بعض أصحابه : يا أمير المؤمنين أما ترى ما نحن فيه من الجهد والنصب ، ووعناء السفر ، والرعية قارة وادعة نائمة ؟

فقال له أمير المؤمنين الرشيد : « اسكت فللرعية المذام ، وعلينا القيام ، ولا بد للراعي من حراسة الرعية ، وتحمل الأذية » وإلى هذا أشار مادحه فقال :

غضبت لغضبتك الصوارم والقنا   لما نهضت لنصرة الإسلام
ناموا إلى كنف بعدلك واسع   وسهرت تحرس غفلة النوام

هل أقام سيدنا عمر بن الخطاب

الحد على ولده في الزنا؟

نشرت بعض المجلات الاسلامية المصرية لبعض كتابها قصة مطولة تتلخص في أن فتاة أقبلت على عمر رضى الله عنه بينما هو جالس في المسجد والناس حوله ، فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين . فقال : وعليك السلام ورحمة الله . فقالت : كنت مارة في بعض الأيام بحائط بنى النجار إذ بولدك أبى شحمة يتمايل سكرأً ، وكان قد شرب عند نسيكة اليهودى ، فراودنى عن نفسى ثم جذبني بقوته ونال منى ما ينال الرجل من المرأة ، وقد أغمى على فكتمت أمرى عن عمى وجيرانى حتى أحسست بالولادة ، فخرجت الى مكان كذا فوضعت هذا الغلام وهممت بقتله ، ثم ندمت على ذلك وأتيتك لتحكم بحكم الله بينى وبينه . وأن عمر رضى الله عنه أمر إذ ذاك منادياً أن ينادى فى الناس ، فأقبلوا الى المسجد يهرعون ثم أتى بابنه الى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وقال : صدقت المرأة . وأقر أبو شحمة بما قالت . ثم أمر بضربه فضرب سبعين وهو يستغيث ، ولما بلغ التسعين انقطع كلامه وضعف ، واستمر الضرب حتى إذا كان آخر سوط سقط ميتاً ، فجعل عمر يهدر كالبعير ، ويقول : محص الله عنك الخطايا ! ثم جعل رأسه فى حجره وأخذ يبكى ويقول : بأبى من قتله الحق .. الخ

وهى بطولها قصة مكذوبة ساق حفاظ الاسلام متنها عن شيوخه الديلمى بسنده الى مجاهد عن ابن عباس ، وهم فى ذلك ما بين مطيل ومختصر ، وأبانوا وجه كذبها ووضعها .

ولا يبعد أن يكون الحامل على وضعها حب الثناء على عمر رضى الله عنه وعدله . ولو تاب الواضع الى رشده ، وعقل سوء عمله لعلم أن الكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب من الكذب على رسول الله ، وذلك من أكبر الكبائر فى الدين ، وأفزع الخلال عند جميع المسلمين ، وأن عمر رضى الله عنه غنى بمنزلته وعلمه ، وورعه وأخلاقه وجلائل أعماله ، عن التحلى بهذه الأقوال المكذوبة .

والذى لفت نظرى الى كتابة هذا الرد على هذه القضية المزعومة ، قراءة بعض المنتسبين للمعرفة والفهم لها ، ووقوعها منه الموقع المقبول ، وحمله بعض أصحابه على قراءتها والتلذذ بها ، فقلت سبحان الله : إذا خدع بهذه القصة المكذوبة من ينتسب للعلم والمعرفة فغيره أجدر وأحرى ! لهذا بادرت بكتابة هذه الكلمة راجياً نشرها على صفحات مجلة الأزهر الغراء ، خدمة للحق ، ووفاء بالعهد الذى أخذه الله تعالى على خدمة دينه — لِيُبَيِّنَنَّه للناس ولا يكتُمونه — وصونا لجمهرة قراء مجلتكم الزاهرة أن ينتشر بينهم ما يخالف الحقيقة . والله المسئول أن يتولى هداانا أجمعين .

الرد :

قالت : إن حفاظ الاسلام ذكروا هذه القصة ما بين مختصر لها ومطول ، وأبانوا أنها قصة مكذوبة ، وقضية مزعومة ، لا ينبغي الاعتماد بها ولا يصح نشرها إلا لبيان حقيقتها . وإلى القارئ نص عباراتهم في ذلك :

قال الحافظ ابن الجوزي ، ووافقه على ذلك الحافظ السيوطي في لآليه بعد أن ساق هذا الحديث مطولاً : حديث موضوع فيه مجاهيل ، قال الدارقطني : حديث مجاهد عن ابن عباس في حديث أبي شحمة ليس بصحيح ، وقد روى من طريق عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان عن عمر ، وعبد القدوس كذاب يضع ، وصفوان بينه وبين عمر رجال ، والذي ورد في هذا ما ذكره الزبير بن بكار وابن سعد في الطبقات وغيرها أن عبد الرحمن الأوسط من أولاد عمر ويكنى أبا شحمة كان بمصر غازياً فشرب ليلة نبيذا فخرج إلى السكر فجاء إلى عمرو بن العاص فقال : أقم علي الحد ، فامنع . فقال له : إني أخبر أبي إذا قدمت عليه . فضربه الحد في داره ولم يخرج . فكاتب عمر يلموه ويقول : ألا فعلت به ما تفعل بجميع المسلمين ؟ ! فلما قدم على عمر ضربه ، واتفق أنه مرض فمات أ هـ .

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ج ٤ ص ١٠٤ : أبو شحمة بن عمر بن الخطاب : جاء في خبر واه أن أباه جلده في الزنا فمات أ هـ .

وقال في ج ٣ ص ٧٢ : ذكر ابن عبد البر أبا شحمة في ترجمة أخيه فقال : هو الذي ضربه عمرو بن العاص في الخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض فمات بعد شهر . كذا أخرجه معمر بن الزهري عن سالم عن أبيه ، وأما أهل العراق فيقولون إنه مات تحت السياط ، وهو غلط أ هـ .

وقال الحافظ ابن تيمية في تفسير سورة النور : عاش عبد الرحمن بعد حد الشرب مدة ثم مرض ومات ، ولم يمض من ذلك الجلد ، ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون أ هـ .

وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص ٢٣٨ بعد أن ذكر قصة الشرب ولم يذكر قصة الزنا أصلاً ، مانعه :

قلت : ولا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب الخمر ، وإنما شرب النبيذ متأولاً وظن أن ما شرب منه لا يسكر ، فلما خرج به الأمر إلى السكر طلب التطهير بالحد ، وقد كان يكفيه مجرد الندم على التفريط ، غير أنه غضب الله سبحانه على نفسه المفرطة فأساءها إلى إقامة الحد . وأما كون عمر أعاد الضرب عليه فليس ذلك حداً ، وإنما ضربه غضباً ، وتأديباً ، وإلا فالحد لا يكرر . وقد أخذ هذا الحديث قوم من القصاص فأبدوا فيه وأعادوا ، فتارة يجعلون هذا

الولد مضروبا على شرب الخمر ، وتارة على الزنا (تأمل) ويذكرون كلاما مرققا يبكي العوام لا يجوز أن يصدر من مثل عمر . وقد ذكرت الحديث بطرقه في كتاب الموضوعات ونزهت هذا الكتاب عنه اهـ .

هذا ما عثرنا عليه من نصوص حفاظ الاسلام أثبتناه هنا ، وفيه غنية وكفاية لمن أنصف وتدبر .

محمود ياسين
الرئيس الثاني لجمعية الهداية الاسلامية بدمشق

العظمة للنفس لا للجسم

نظر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب الى الأحنف بن قيس وهو في وفد بين يديه وقد التف بعباءة ، فترك الخليفة الوجد ووجه اليه الخطاب ، فأجابه بكلامه البليغ المصيب ، وذهب فيه مذهبه العجيب ، فلم يزل عنده في الذروة العليا الى أن عقد له من الرئاسة على نعم ما كان له ثابتا الى أن فارق الدنيا .

هذا الرجل الذي قيل فيه : إنه إن غضب غضب له مائة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب ، كان كما قال عبد الملك بن عمير : أصابع الرأس ، متراكب الأسنان ، أشدق مائل الذقن ، نأى الجبهة ، جاحظ العينين ، خفيف العارضين ، أحنف ، ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه جميع العيوب .

خرج عثمان بن عفان وهو الخليفة الثالث من داره يوما ، فرأى عامر بن عبد قيس على بابه وقد ألقى رأسه بين ركبتيه ، وكان شيخا دحيا ، فأنكره وأنكر مكانه ، فقال له زاريا به : يا أعرابي أين ربك ؟ قال : بالمرصاد . فيقال إن عثمان لم يفحمه أحد غيره .

وقال أبو عبيد البكري في لآلئه : وكان كشَّير كان لا يبلغ طوله ضروع الابل لقصره ، ولم يمنعه ذلك أن يلحق السماك الأعزل بجزيل شعره ، وجليل أدبه .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتَاوَى

في الطلاق

جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :
 صدرت مني الألفاظ الآتية ، وهي : « على الطلاق بالثلاثة لا عاشر والذى طول حياتي »
 مع العلم بأنني عاقد العقد فقط ، ولم أدخل بزواجي إلى الآن .
 فأرجو إفادتي : هل هذه اليمين يمكن ردها ، أولا يمكن ؟ وإذا كان يمكن فبأية طريقة ؟
 محمد صادق

الجواب :

اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة . ومذهب الإمام علي وطاوس وشريح وداود وأصحابه
 عدم وقوع الطلاق ، ولو حصل المحلوف عليه . ووافقهم على ذلك كثيرون من فقهاء المذاهب .
 وقد صدر مرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ باتباع هذا المذهب .
 ومن المقرر شرعاً أن ولي الأمر إذا أمر بأمر في غير معصية وجبت طاعته ، وتنفيذ أمره .
 وعلى هذا لا يقع الطلاق في هذه الحادثة ولو عاشر الخالف والدنه . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى
 محمد عبد المطلب الفحام

الميراث في الجاهلية والاسلام

وحال الناس منه الآن

نظام توريث المال بين الأقارب من النظم الاسلامية الهامة ، المؤسسة على خير الأسس الصالحة لكل الأزمان ، الموافقة لحاجات الجماعات والبيوت والشعوب ، لأنه تشريع الله الذي يعلم من أمر الخلق ما لا يعلم الخلق من أمر أنفسهم ، فإذا كان قد ران على بعض القلوب جحود حجبها عن الحقيقة ، وحجبت الأبصار غشاوة حالت بينها وبين النور ، ووصلت الى العقائد أثاره من الالحاد والشك ، بعدت بها عن الرجوع الى حيز الايمان الثابت واليقين الصادق ، والطريق القويم ، مما أدى الى شيوع روح التمرد من بعض الذين يمكن في طبائعهم التمرد والجوح على الدين ، والى ذبوع البحث في هذه القاعدة الهامة من قواعد الدين الاسلامي بين كثير من المسلمين وغيرهم ، بحثا تعدوا فيه حدود الله ، وخرجوا على ما افترض ، وناقضوا ما وصى به — فاني أجلو الحقيقة في نظام توريث المال في الجاهلية والاسلام ، لعلى أحول بين هذه القلوب وبين الجحود والظلمة والشك والالحاد :

لقد كان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين : أحدهما النسب ، وثانيهما العهد ، أما توريثهم بالنسب فلم تكن تنظمه المساواة الحقة بين الذكور والاناث والصغار ، فانهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث ، وإنما كانوا يقصرون الميراث على الرجال الذين يشنون الغارات ، ويقودون المعارك ، ويظفرون بالغنائم والاسلاب . وأما العهد فمن ناحيتين : الحلف والتبني . أما الأول فقد كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه : دمي دمك ، وهدمي هدمك ، وترثني وأرثك ، وتطلب بي وأطلب بك . فإذا تعاهدا على هذا الوجه فايهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت . وأما التبني فان الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره فينسب اليه دون أبيه من النسب ، فإذا مات مدعى البنوة ورثه الابن المتبنى . والتبني نوع من أنواع التعااهد .

ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الدعوة للاسلام بين الجاهليين لم يكن نظام الميراث بالشئ الذي يوضع له التشريع قبل تصحيح العقائد ، وإعداد النفوس ، فترك نظام التوريث على ما كانوا عليه في الجاهلية . ورأى بعض العلماء أنه لا مانع من أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقرهم على ذلك ، لقوله تعالى : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون » ، ولقوله : « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » ، إذ المفهوم من الآية الأولى التوارث بالنسب ، ومن الثانية التوارث بالعهد .

وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم للورثة بين المسلمين الأولين نظاما وقتيا مبنيا على الهجرة والمؤاخاة .

فأما الهجرة فقد كان المهاجر يرث أخاه المهاجر ، على شريطة أن يكون كل منهما مختصا صاحبه بمزيد المخالطة والمخالصة . وأما المؤاخاة فقد كان المتأخيان اللذان يؤاخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث أحدهما الآخر .

واستمر الحال على هذا المنوال في الميراث الى أن استشهد سعد بن الربيع رضى الله عنه وترك ابنتين وزوجا وأخا ، فأخذ الأخ المال كله . فجاءت زوجته الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ، وإن سعدا قد قتل ، وإن عمهما أخذ ماله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ارجعى فلعل الله سيقضى فيه » . وبعد فترة من الزمن عادت باكية الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس » الى آخر آيات التوارث . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال له : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك . وهذا أول ميراث وقع في الاسلام . وقضى الله على التوارث بالتبني بقوله جل شأنه : « ادعوهم لأبائهم هو أفسط عند الله ، فإن لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم » . وأبطل التوارث بالهجرة والمؤاخاة أيضا بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائكم المعروفاء ، كان ذلك في الكتاب مسطورا » . بهذه الآيات بطل نظام التوارث في الجاهلية وصدر الاسلام ، وقام النظام الجديد مقامه ، وهو المعمول به بين المسلمين الى اليوم .

وصية الله ووجوب تنفيذها :

فنظام توريث المال بين الأقارب كما قلنا أعدل نظام وأحكم دستور ، لأنه من صنع خالق البشر ، والمسيطر على القوى والقدر ، والعليم بحاجات الأسر ، وما يتركز فيها من عناصر النفع والضرر ، ولذا فقد صدره الله بكلمة الوصية فقال جل شأنه : « يوصيكم الله في أولادكم » الآية ، وختم هذه الوصية بقوله : « تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » . وفي هذا بيان للناس أن التمرد على هذا النظام ، والخروج على قوانينه ، تمرد على المسترع الأعظم ، وخروج على وصيته التي دأب بها الآباء نحو أبنائهم ، وفرضها على أولى الأرحام بعضهم نحو بعض .

الشأكون فى هذا النظام هم المادون :

ليس من شك فى أن الذى يعطل هذا القانون إنما يتعدى حدود الله التى حدها ، ويخرج على شريعته التى اشترعها ، سواء أكان أباً أو ابناً ، فالآباء الذين يجسسون أموالهم على أبناءهم المذكور ، والأبناء الذين يحملون آباءهم على حبس المال عليهم ، خارجون على وصية الله ، معطلون لأحكامه .

الاسلام أنصف المرأة فى الميراث :

يخطئ كثير أولئك الذين ينقمون من الاسلام حكمه بين الرجل والمرأة فى الميراث ، ولو تجردوا من تمصيههم وراموا الاقتناع والخضوع للحق ، لايقنوا أن الاسلام أكرم المرأة بهذا التشريع وأغدى عليها من الفضل ما تستحقه ، يقول الله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » ، هذه القوامة التى للرجال على النساء إنما راعى فيها الشارع أصل الطبيعة البشرية ، فإن الرجل أكمل من المرأة فى الصفات الخلقية والعقلية ، وأصلح منها للاضطلاع بالوظائف العامة ، وأقبل منها على البذل فى المنروعات الكبيرة والمرافق الهامة ، وأقدر منها على تجشم المشاق فى سبيل إسعاد أسرته وأمنته . وانصيب المرأة من الميراث سبيله الادخار والجمع ، وانصيب الرجل موزع على زوجه وأولاده ، فالرجل مكلف بالمرأة وليست المرأة مكلفة بالرجل ، فاذا جعل الاسلام نصيبها على النصف منه فقد أكرمها وساعدها ، ورفق بها وأسعدها .

عدل الاسلام فى الميراث يتجلى فى حظره المفاضلة والمحاباة فيه ، كما يؤخذ من الأحاديث الصحيحة المأثورة عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم :

١ — فعن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اعدلوا بين أبناءكم ، اعدلوا بين أبناءكم ، اعدلوا بين أبناءكم » رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

٢ — وعن جابر قال : قالت امرأة بشير : انحل ابني غلاماً وأشهدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن ابنة فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلامى . فقال النبي : له إخوة ؟ قال نعم ، قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيتك ؟ قال بشير : لا . قال : فليس يفلح هذا وإنى لا أشهد الا على حق » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير ، قال فيه : « لا تشهدنى على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم »

انقسم أولو الرأى فى النظر الى هذه الأحاديث وفهمها وتحرى وجه الحق فيها إلى قسمين : مجوزين للتفاضل ، وما نعين له ، أما المجوزون فقد سلكوا مسالك فى التأويل والتخريج سدها

المانعون عليهم بما أوضح الحق، وبين المعالم، وترجم عن الروح الحقيقي الذي قصد اليه الشارع، وقضى فيه بالنصر والظفر والسلامة من الضعف والتعصب.

طغيان المادة على العقيدة في هذا العصر قد ولد حالة اجتماعية ينكرها الاسلام:

إن الذين تحرروا من قيود التعصب المذهبي أو الطائفي أو الجنسي من العلماء والباحثين، ليعتقدون عن حق لاسمى فيه أن الترقيات المادية التي تمت في هذا العهد الأخير قد زجت بالناس في حالة من الشذوذ والانحراف، والخروج على العقائد ومقومات الاخلاق، تجعلهم عرضة للفوضى الطاغية، وقذفت بهم الى معامى من التزاحم والتناحر لا تنفق وشرف الانسانية، ولا المدنية الفاضلة، هذه الحالة الشاذة التي خلقها التنازع على المال قد عالجها الاسلام بنظامه المالي القيم، فجعل أمتة متكافلة متعاونة في الاستفادة والافادة من الثروة العامة، وسن للوراثة قسمة عادلة لا يستطيع المتعبدون على الدين أن يجدوا فيها عوجا ولا حيفا.

على أن الاسلام لم يعتبر المال كل شيء في الحياة، ولم يجعله الثمرة الشهية، والنتيجة الطبية بعد هذه الحياة، بل إنه نظر اليه كقوام للحياة يدور به دولابها، ويتقدم به سيرها، وينال به ما فيها من متاع وعرض، وآمال ورغائب ومطالب، ولكن الاسلام جعل العقيدة والعمل الصالح الجواز الذي يوصل الى السعادة الحقيقية، والخلق الكريم العامل المهم في الدنيا والآخرة. ولما كان مجال التورث يمكن أن يتسرب منه شر مستطير، وضع الاسلام له نظاما محكما وحظر على أهله تعديهم، فالذين يحبسون أموالهم على بعض أولادهم، والذين يستكتبون آباءهم في الأيام الأخيرة لهم ليستأزوا بأموالهم، أو يزوروا عليهم وفائق، أو يطعموا في أخواتهم بمنعونهن النصيب الذي قدره الله لهن، إنما هم خارجون على وصية الله وحكم الله في الأموال، مسيئون الى الانسانية، مقطعون أرحامها، عادون على قوانينها ونظمها، راجعون بها الى عهد البداءة والغارات، هادمون لدعائم المجتمع، لما يترتب على ذلك من حقد القلوب، وحنق الصدور، وتقطيع صلات المودة والقربى، وشيوع العداء بين الأسر والجماعات.

ولقد بين القرآن الكريم أن إثارة يعقوب عليه السلام ليوسف بالحب والحنان، قد دفع إخوة يوسف عليه السلام الى الجرأة على أبيهم وعقوقه حتى قالوا: «إن أبانا لفي ضلال مبين»، ودبروا القتل لأخيه، فكيف بالتفضيل المادي في أمة ملكها حب المال، وجعلت إلهها هواها، وأسرفت في المتاع والشهوات؟

وكذلك فإن الدولة الاسلامية الأولى، وحياتها الاجتماعية، وما قام عليه الناس على عهدها من المثل العليا والسمو الروحي وما جبلت عليه نفوسهم، وامتلات به قلوبهم من الانسانية الرشيدة المعرضة عن لذائذ الجسد، ومطامع النفس، وزخارف الدنيا، ووساوس الشيطان، كل ذلك

ليقوم دليلاً على أن الأمة الإسلامية الأولى، ورائدها كتاب الله وشرع رسوله، لم تعبد المال كما يعبد أهل هذا العصر، بل قصرت عبادتها على الله، ولم تحكم بالمال كما يحكم به أهل هذا الجيل، بل حكمت بكتاب الله، ولم تشرع لأنفسها تبعاً لهواها كما يشرع أهل هذا العهد لأنفسهم، بل ارتضت وأذعنت وصدقت بشرع الله، ولذلك مكن الله لها في الأرض، وسلمت لها كل عناصر الحياة وأسبابها، وارتبطت كلها برباط واحد هو حب الله تعالى.

على أننا وقد أذن الله لمشيخة الإسلام أن يليها إمام مصلح صادق الإيمان هو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، نؤمل كثيراً أن يسترجع الإسلام سالف عهده، ويصل إلى سابق مجده، ويكون الحكم بين الناس كتاب الله وسنة رسوله، مما يكفل لأصول الدين الإسلامي، التمكن والذبوع، ولنظمه الاذعان والقبول والرضا، ويقف من أوتوا المال عند قسمة الله له، ونظامه في توزيعه، ووجوب التعديل بين أصحاب الحقوق فيه.

محمد مصطفى صادق

حد الجود والبخل

قال الحكماء: حد الجود أن يبذل الرجل ماله حيث يجب البذل، ويحفظه حيث يمكن الحفظ. ومن بذل مكان الامساك فهو مبذر، ومن أمسك مكان البذل فهو بخيل.

وقالوا: من الحزم أن تعلم أن مالك لا يسع الناس كلهم، فتوَحَّ به أهل الحق عليك، وأن كرامتك لا تسع المقايين، فاخصص بها أهل الفضل والمروءة، ومن تمسه الحاجة إليك. والاعطاء بعد المنع، أجمل من المنع بعد الإعطاء.

وقال صالح بن عبد القدوس:

لا تجدد بالعطاء في غير حق   ليس في منع غير ذي الحق بخل
إنما الجود إن تجود على من   هو للبذل منك والجود أهل
وقال شاعر غيره:

لعمرك ما المعروف في غير أهله   وفي أهله إلا كبعض الودائع
فستودع ضاع الذي كان عنده   ومستودع ما عنده غير ضائع
وما للناس في كفر الأيادي وشكرها   إلى أهلها إلا كبعض المزارع
فزرعة أجدت فأضعف زرعها   ومزرعة أكدت على كل زارع

مشاهداتنا في الهند

دائرة المعارف بحيدرآباد

الحضرة صاحب السمو العالى نظام حيدر آباد الدكن عناية عظمى وجهود موفقة فى ترقية شئون بلاده وإعلاء شأن أمته بين الأمم الهندية فى جميع مرافق الحياة : من عمرانية ، واقتصادية ، وثقافية ، وغيرها . وللناحية العلمية والدينية أكبر قسط من توجيه عنايته . وقد تجلّى ذلك فيما أنشأه من الجامعة العثمانية الكبرى التى ضمت بين جنباتها الكليات المتعددة من طبية وهندسية ودينية وغيرها ، وقد أنشأ بها قسما للترجمة نقل الكثير من أمهات الكتب العلمية العظيمة النفع ، من الإنجليزية وفرنسية وفارسية وغيرها ، الى لغة البلاد اللغة الأوردية ، مراعاة للحكمة الفائلة : إن تعليم العلم بلغة الأمة معناه نقل العلم الى الأمة ، وتعليمه بلغة أخرى معناه نقل الأمة الى العلم . وواضح أن الفائدة فى الطريقة الأولى أعم وأجدى ، بينما الثانية تعانى فيها الأمة من التخبیط والتذبذب بين قديمها وبين ما يراد نقلها إليه صعوبات لا حد لها ، والفائدة مع ذلك تكون ضعيفة مقنصرة على فئة قليلة منها ، ولا سيما إذا كانت العلوم التى يراد بثها فى الأمة مقسمة بين لغات شتى ، حيث يتعذر نقل الأمة الى عدة أمم . لذلك كان لإنشاء علم الترجمة بالجامعة العثمانية بحيدر آباد فائدة أى فائدة .

ومع عنايته بنقل العلوم الكونية الى لغة بلاده ، قد وجه اهتماما عظيما الى ترقية الشئون الدينية ، وأعطى علوم الدين أكبر قسط من التقدير . ولما رأى أن علوم الدين قد تركزت فى اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وأن اللغة العربية مفتاح لكنوز عظمية من التراث العلمى الذى خلفه الصدر الأول من الاسلام والقرون التى تليه ، اتجه اتجاها خاصا نحو إحياء اللغة العربية ، وشجع المشتغلين بها بكل أنواع التشجيع ، وأرسل الى مصر نخبة من نجباء الطلاب ، فدرسوا بالأزهر ودار العلوم وكلية الآداب ، وعادوا الى بلادهم بعد إتمام دراستهم هنا ، يساهمون فى إحياء اللغة العربية والعلوم الدينية بحيدرآباد .

ولقد شهدنا ونحن هناك أن انتشار اللغة العربية وفصاحة النطق بها بحيدرآباد يفوقان ذلك فى الأفطار الهندية الأخرى .

ومن المآثر التى امتازت بها حيدرآباد منشأة دائرة المعارف التى تقوم باحياء أمهات الكتب النافعة الجليلة فى الحديث والرجال وعلوم الأدب واللغة وغيرها ، تنقب عنها فى مختلف دور الكتب ، ومتى ظفرت بكتاب قيم أحضرت منه نسخة وعرضته على أعضائها يفحصونه ويدرسونه ، حتى إذا استقر رأى على عظم نفعه وجدارته بالنشر ، جدوا فى البحث والاستقصاء

في مكاتب الاقطار المختلفة حتى يعثروا على نسخة منه أو عدة نسخ ، ليحكموا أمرهم في التصحيح والتجريد ، ويخرجوه على أصح ما يتسعه الامكان ، ثم طبعوه ووزعوه على الديار الاسلامية بأمان لا تزيد كثيرا على تكاليف طبعه ، يبتغون بذلك توسعة أفق العلم الديني والعربي . وسمو النظام من ورائهم يشد أزرهم ويعينهم بما يحتاجون إليه . فهي من هذه الناحية تشبه دار الكتب المصرية في انتقاءها الكتب الادبية والدينية النافعة وطبعها ، تعميا للثقافة وتوسعة لدائرة العلم . ولقد شهدنا من عنايتها بكتب الحديث والرجال ما يستحق كل إعجاب .

ولرجال دائرة المعارف مكانة محترمة في نظر سمو النظام وبين الدوائر العلمية في الهند ، وفي العالم الاسلامي . ولهم ولع شديد بتنمية أواصر المودة بينهم وبين الهيئات العلمية في معظم البلاد الاسلامية .

ولقد كان من أثر ذلك أنه عند ما وصل إليهم نبأ زيارة البعثة الازهرية للهند أخذوا يرسلونها مستفسرين عن موعد زيارتها لحيدرآباد ، ليرتبوا حفلات استقبالها ويعدوا برنامجها وما يلقي فيه من قصائد وخطب ترحيب ، وبخاصة شرح الجهود العلمية التي يقومون بها ، علما منهم أن هذا العمل الأخير هو أعظم ما يحكم الصلة بينهم وبين البعثة الازهرية . ولما وصلنا الى حيدرآباد كان أول حفلة لاستقبالنا هي حفلة دائرة المعارف تحت رئاسة حضرة صاحب الدولة أكبر حيدري رئيس وزرائها . وقد تفضل سمو النظام فأرسل نطقا ساميا تلاه باسمه حضرة صاحب المعالي وزير المعارف يشرح فيه عناية سموه بترقية الشؤون العلمية ممثلا في هذه الدائرة ، وكأن سموه حفظه الله أراد أن يبالغ في تكريم البعثة فلم يجد أحب إليها من شرح عنايته العظمى بالعلوم الدينية ونشر أنوارها ، فاعتبرت البعثة ذلك من أعظم صنوف التكريم وأجلها مغزى .

ولقد وردت علينا نسخة من النطق السامي ، وتعمريه فنشره فيما يلي :

ترجمة البلاغ السلطاني :

الى جمعية دائرة المعارف والعلماء والمستشرقين لصاحب الجلالة سلطان العلوم مير عثمان علي خان نظام الملك آصفجاء السابع ملك الدولة الآصفية ، خلد الله ملكه وسلطانه .
عرض على أعتابنا السنية أن نبعث بمناسبة الترحيب بالبعثة الازهرية بكلمة نافعة يذكرها تاريخ العصر الحاضر بلسان الفخر :

علماء الازهر يشاهدون دائرة المعارف إحدى المؤسسات العلمية القديمة في مملكتنا ، ذاع صيتها العلمي والأدبي في مشارق الأرض ومغاربها ، وشيدت مطبوعاتها النافعة وتحقيقاتها الجديدة بناء علميا لمملكتنا شاهقا .

فنقدر هذه الخدمات العلمية حق قدرها، ونبجل خزائن الكتب والعلماء والمستشرقين اللذين أفادوا دائرة المعارف بنفائس مكنوناتهم، وندعو الله أن تفسح جمعية دائرة المعارف مجال أعمالها العلمية في المستقبل، رامية الى مقاصد عالية وغايات سامية، وكذلك ننظر بعين الاستحسان الى سائر الادارات العلمية المؤسسة في الهند والبلاد الأخرى لاهياء العلوم والفنون، لأن نشر العلوم والمعارف من أهم ما جعلناه نصب أعيننا .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

ألقاها صاحب المعالي وزير المعارف والسياسة النواب مهدي يارجنك بهادر بالنيابة عن جلالته في مؤتمر الدائرة المنعقد في ٢٤ من شهر ذى الحجة سنة ١٣٥٥ هـ الموافق ٨ مارس سنة ١٩٣٧ م احتفالاً بالبعثة الأزهرية

ابراهيم الجبالي

عزة النفس مع الحاجة

قال محمد بن الحنفية (هو ابن علي بن أبي طالب من غير فاطمة الزهراء) : « ما كرمتم على عبد نفسه إلا هانت عليه الدنيا » .
نقول : هذه كلمة نابغة ، فإن في كثير من الأحوال قد لا يصل الانسان الى مرغوبه إلا بالتساح في كرامته ، والتذرع بالملق والنفاق وما اليهما . فاذا كانت نفسه كريهة أبت عليه أن يشتري أعراض الدنيا بتدنيس نفسه بهذه الصفات ، فيدعها راضيا بما هو فيه من الخمول وشظف العيش متمثلا بقول الشاعر :

الحر حر عزيز النفس حيث نوى كالشمس في أي برج ذات أنوار

وهذا البيت في تصويره الواقع ، مكانه من الابداع مستوى الحكمة السابقة ، فقد شبه النفس الخافلة بالفضائل ، الثرية في العلم ، بالشمس المشرقة ، فكما لا يضير الشمس أن تكون في أي برج من السماء ، كذلك لا يضير الانسان عزيز النفس أن يكون في أية طبقة من طبقات الهيئة الاجتماعية .

وقال شاعر وقد أجاد :

لا أستعين باخواني على الزمن
ذل السؤال وذل الشكر ما اجتماعا
ولا أرى حسنا ما ليس بالحسن
له الشراء ولي عرض أوفره
إلا أضرا بماء الوجه والبدن
عنه ويقنعني قوت يباغني

المحاماة قديما وحديثا

أول من أحيوا طرائقها من الأمم — تطورها في الأمة اليونانية
نجاحها في الجمهورية الرومانية — تقاليد وأخلاق — أثرها في المجتمع الانساني

مقدمة وتمهيد :

يقترن حق الدفاع عن النفس والغير بأول حلقة من حلقات هذا الوجود للانسان .
فالانسان مفطور على حب المخاصمة والمجادلة تطبيقا لقوله سبحانه عز من قائل : « وكان الانسان
أكثر شيء جدلا » . ولقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام « رب إني قتلت منهم نفسا
فأخاف أن يقتلون ، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف
أن يكذبون » .

كان الناس في بدء الخليقة يتقاضون بأنفسهم مستعينين أحيانا بأصدقائهم وذوي قرباهم ،
فكان الخصم يحاط بأهل وده وأقربائه ، ويتراجعون عنه بالتعاقب تبعا لاتفاق القاضى معهم
على الطريقة الواجبة الاتباع في مثل هذا الدفاع .

ثم تطور الأمر تطورا بعثت عليه ملابسات كل جيل ودعت اليه مقتضيات كل عصر .
فكان لليهود في زمن موسى عليه السلام رجال يشغلون بما يشبه حرفة المحاماة اليوم أمام
القضاء . وأظهر ظاهرة في عصرهم حل المشاكل التي كانت تقسم عليها الخصومات بين الناس
وفض ما بينهم من منازعات . وكانوا في صمامهم هذا لا يتقاضون ممن يدافعون عنه أجرا لأن
حكومة ذلك العصر كانت قد جعلت لهم جمالة يتقاضونها من بيت المال على اعتبار أنهم
عنصر قوى في السلطة القضائية . فقد كان القضاة ينتخبون من بينهم بعد أن يمضى على الواحد
منهم زمن يكفى لتكوين أهلية قضائية فيه ، وقد وجد عند المصريين والهنود والكلدانيين
والفرس وأهل بابل رجال من أهل العلم والذكاء يلجأ الناس اليهم في المشورة القضائية ، فكانوا
أعلام تلك البلاد ومنارها إذا عميت السبل على الناس .

كان فيهم الخطيب الذى يخلب الألباب بسحر بيانه ، وفيهم البليغ الذى يدخل كلامه
على القلوب بلا استئذان . وقد ظل الحال كذلك في تلك الأمم حتى اخترع الفنيقيون فن
الكتابة لتكون أداة للتخاطب وسبيلا الى التفاهم .

فكان بدهيا أن يحجروا على أولئك الرجال من هذا الصنف الرشيد أن يتراجعوا
في الخصومات في ساحة القضاء إلا بالكسابة . وعلة ذلك الحرج أنهم خشوا أن المتراجع يختلب

ألباب القضاة بسلامة منطقته وقوة بيبانه ، وآساق حجته وبرهانه ، وجمهوريه صوته وآنزانه ، حتى أن البعض كان يذرف الدموع سخينه ويرسل الصوت متهدجا إذا عن له أن يأخذ على القاضي سبيل تفكيره ، إرادة أن يوجهه في سبيله ، وأن يقيده بتلك المؤثرات التي قد لا يجد القاضي عنها مفرا ولا حولا . ولما كانت الكتابة قد لا تنهى أسبابها لكثير من الناس وكان في البلاد عاميون وأنصاف عاميين وأنصاف الأنصاف ، أوجبت الضرورة الملحة أن كل من يجهل القراءة والكتابة يستعين بمن يجيدها ويحذقها . ثم انتقل هذا الفن بعد ذلك من المصريين الى اليونانيين ، فأزهر فيها كما أزهت جميع فروع العلم ، فانه ما من دولة نبغ فيها العدد الكثير من الفلاسفة والحكماء المشترعين مثل الذين نبغوا في دولة اليونان .

وقد باغت الشرائع المسنونة لديهم مبالغاً حفز الجمهوريه الرومانية في ذلك العهد إلى أن تبعث من لديها بعوثا إلى البلاد اليونانية لتقتبس منها هذه الأنظمة وتلك القوانين في مختلف مرافق الحياة العامة ، لتستنير بأصولها وطرائق تفننها في وضع قوانينها ، وكانت الفصاحة مهملة عند سواد الأمم ، فعنى بها اليونان وأضحت ذات أصول وقواعد ورواد في مختلف أنحاء البلاد لا تنال إلا بالتأني ، ولا تعرف حدودها ورسومها إلا بالمدارسة والعلم . وغدت لهم أساتذة برزوا فيها وبزوا قرناءهم في الأمم الأخرى ، واتخذوا للخطابة منابر يرقون اليها ، ثم يتساجلون فيما بينهم الكلام والحجة ، ويتقارضون أبدع الأساليب وأملكها للقلوب وأفعلمها بالنفوس . ودرج الخصوم على أن يستمعينوا أمام محكمة تلك المدينة العظمى وسائر المحاكم المنبثة في أنحاء البلاد ببعض مشاهير الخطباء ليؤدوا بهؤلاء حجتهم في ادعائهم ودفاعهم .

وقد بدأ هؤلاء الخطباء المحامون في ساحة التقاضى عملهم بالقاء الخطب بانفسهم أمام المحاكم ، وكان الغرض من ذلك أن يستولوا على مشاعر القضاة بعد أن يكونوا قد مهدوا الموضوع خصوصتهم بتلك المقدمة الرائعة التي تمسك بمشاعر القاضي وتوجهه توجيهها خاصاً . وأحياناً يقف القاضي عن إبداء رأيه إذا كان في القضية خطيبان متماثلان في القوة والدليل ، فهو يسعى حائراً بين طغيان موجتين متقابلتين يجد الباطل بينهما مدى فسيحاً وأملاً رجيحاً . هكذا كان الخطباء الكبار من المحامين ، والأساتذة المشترعون (يمتستوكل وبركليس وأرسنين) . كذلك كان أول من كتب مرافعة موكله ليتلوها ذلك الموكل بنفسه هو الأستاذ (أنطيفون) وتبعه في ذلك الأستاذ لينيلس وايزوكرات وديموسنين ، وهذا لا ينبغي أن يكون لهؤلاء أيضاً خطب بليغة جداً يلقونها بانفسهم في معرض الدفاع عن موكلهم ، وقد جمعوا بين فنى الخطابة والكتابة . وقد اشتهر الأخيران وهما الأستاذ (ايزوكرات وديموسنين) شهرة مستفيضة . غير أنهما مع الأسف البالغ لم ينجوا من ملام للأعين على ما اقترفاه في صميم مهنتهما ، فكثيراً ما حوكم (ايزوكرات) أمام المحاكم التأديبية في اليونان على مخالفته لقوانين شرف المهنة . وكان اظهر تلك

المخالفات أن الحكومة عثرت على رسائل كتبها الى بعض موكليه يشير عليهم فيها أن يتخذوا وسائل غير شريفة في الانتصار على خصومهم ، وأولى تلك الوسائل أخذ الخصوم غيلة ، فلما تنابعت عليه الأحداث وتكشفت للناس أساليبه الملتوية وكثرت حيلته في كسب القضايا ، امتنع عن مزاولة صناعة الحمامة ، واثراً أن يقبع في بيته . وأما زميله الأستاذ (ديموستين) فانهم لاموه أشد الملام ، وانتصفوا منه للعدالة أبلغ انتصاف ، حين أخذوا عليه أن كتب دفاعين لخصمين في قضية واحدة .

هذا وسنوالى لحضرات القراء ايراد شطر غير يسير عن تاريخ الحمامة وكرامتها وشرفها منذ القدم حتى الآن ، لنصل حلقة الماضي بحلقة الحاضر استتماماً لأجلز الفوائد ، واستجماعاً لأنبيل الشوارد ، وخدمة للعدالة والمصلحة والقانون . فالى الغد القريب ما « يتبع »

عباس طه
الحامى الشرعى

كسب المال وبذله

أوصى قيس بن معد يكرب بنيه فقال : يا بني عليكم بهذا المال فاطلبوه اجمل الطلب ، ثم أخرجوه فى أجمل مذهب ، فصلوا به الارحام ، واصطنعوا به الكرام ، واجعلوه جنة لا أعراضكم ، ووسيلة تصلون بها الى أغراضكم ، تحسن فى الناس مقاليتكم ، فان بذله تمام الشرف ، وثبات المروءة ، وإنه ليسود غير السيد ، ويقوى غير الأيد ، حتى يكون فى الناس نبيلاً ، وفى القلوب مهيباً جليلاً .

وقال محمود الوراق الشاعر :

وإلا فلا مال إن أنت متا	تمتع بمالك قبل المات
لغيرك ، سحقاً وبعداً ومقتنا	شقيت به ثم خلفته
وجدت له بالذى قد جمعنا	يجود عليك بزور البكاء
وخلاك رهناً بما قد كسبتنا	وأوهبته كل ما فى يديك

وقال أبو الطيب المتنبي :

وأحسن شئ فى الورى وجه محسن	وأعظم إقداماً على كل معظم
وأشرفهم من كان أشرف همه	سرور محب أو إساءة مجرم
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها	

تقرير بعثة الهند

- ٧ -

المنبوذون

إذا لمس جسم رجل من هندوس الطبقات العليا، أو لمست ملابسه، جسم رجل من المنبوذين أو ملابسه، أصبح جسم الهندوسى نجساً وكذلك ملابسه، ووجب عليه أن يظهرها جميعاً، وأن يغتسل هو، بل يجب عليه في بعض الأحيان أن يذهب الى حمام معترف به، على شاطئ الكنج المقدس، فيغتسل رسمياً وفقاً للتقاليد.

ومن المنبوذين طبقة لا يجوز الاقتراب منها، كما يجب عليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن هندوس الطبقات العليا مسافة محدودة (عشر ياردات أو أكثر) حتى لا تلوث أنفاسهم الهواء الذي تستنشقه الطبقات العليا، وحتى لا يلمس الهواء الملوث بملايس المنبوذين، ملايس الطبقات العليا فياؤها؛ فإذا خرج منبوذ من هذه الطبقة عن هذه العادات، واقترب من هندوسى من الطبقات العليا، فانه يلونه، ويعاقب المنبوذ على ما فعل عقاباً قد يكون صارماً. ويوجد هذا الصنف من المنبوذين في جنوبى الهند غالباً. والواقع أن المنبوذين يكثرون في الجنوب، ويقلون نسبياً في الشمال، كما تختلف القسوة في المعاملة، فتزيد في الجنوب، وتتضاءل في الشمال.

لماذا احتمل المنبوذون هذا العسف؟

ظل المنبوذون يعانون هذا النوع من المعاملة المجحفة عصوراً لا تحصى؛ وقد كان من أثر مبادئ «مانو» أن سار هندوس الطبقات العليا وفق تعاليم دينهم، فعاملوا المنبوذين باحتقار، واعتبروهم أنجاساً، وتحاشوا الاتصال بهم وقد شاعت مبادئ مانو كذلك: ألا يتعلم المنبوذون، وأن يظلوا على جهالتهم الأبدية، حتى لا تنطرق الى بيئتهم اليقظة التي تدعوهم الى النزوع لتحسين حالهم؛ كما فرض مانو مجموعة من العقوبات القاسية على كل منبوذ يحاول أن ينال قسطاً من التعليم؛ وتقضى مبادئه أيضاً بأن يصب الرصاص المصهور في أذنى المنبوذ الذي يسمع — ولو عن غير قصد — نصوص «الفيدا» وهى تتلى.

يظهر من ذلك أن الفكرة كانت متجهة الى اعتبار «الفيدا» كتاباً بلغ من قدسيته أن أصبح مجرد استماع المنبوذ لنلاوته إهانة للكتاب نفسه، لا يجوزها إلا صارم العقاب.

ولكن النية الحقيقية كانت تنطوي على أن يظل المنبوذون في جهل مطبق وأمية لا مخرج منها . على أن الجاهل قد يستطيع في وقت من الأوقات أن ينظم ثورة ، ولذلك كان من الضروري أن تبتكر أساليب أخرى لإخضاع المنبوذين ؛ فابتكر البراهمة مبدأ تناسخ الأرواح ، فدفعوا الناس بذلك الى الاعتقاد بأنهم ما ولدوا أغنياء أو فقراء ينتمون الى بيئات عليا أو دنيا ، إلا جزاء وفاقا لما كانوا عليه في الحياة التناسخية السابقة ، من خير أو شر ؛ وخير للرجل الذي يعيش اليوم — بدلا من أن يحسد صاحب مال أو جاه ، أو أن يحقد عليه — أن يتحمل المصاعب والامتهان بصبر وجلد ، وأن يحاول أن يعيش عيشة راضية ، قوامها الاستقامة والاستسلام ، عسى أن يولد مرة جديدة في مستوى أحسن من مستواه الحالي .

وخلاصة القول أن المنبوذين قد قنعوا بحظهم من الحياة للأسباب الآتية :

١ — حالة الفقر المدقع الذي يعانون ويلاونه ؛ والفقر أكبر عامل على العجز .

٢ — الجهالة اللانهائية التي يعيشون في كنفها .

٣ — اعتقادهم بتناسخ الأرواح .

٤ — شعورهم بالخنوع ، وجنوحهم الى الاستسلام .

وقد ظل المنبوذون على هذه الحال ، الى أن دخل المسلمون الهند فاتحين .

المنبوذون في خلال الحكم الاسلامي :

إن لاعتناق الدين الاسلامي ، وجهود المسلمين في هذه السبيل بالنبل ، قصة قائمة بذاتها ؛ فن المعتقد أن أول من أسلموا في تلك البلاد كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام ؛ وتروى في (مالابار) قصة قديمة جدا ، تذهب الى أن أحد ملوك الهند (راجا مالابار) قد شاهد معجزة شق القمر ، وأنه بدأ يتساءل عن سر تلك الظاهرة ؛ فقال له الفلكيون في بلاطه : « إن شخصية عظيمة قد ظهرت في جزيرة العرب ، وإنها قد أتت بالمعجزات » ؛ وقد أيد أقوال هؤلاء الفلكيين تجار من العرب ، كانوا يترددون على الشواطئ الجنوبية من الهند للتجارة . كما تذهب القصة الى أن الراجا أرسل بعض من يثق بهم الى بلاد العرب ليتحققوا صحة النبأ ، فذهب هؤلاء الى الجزيرة ومثلوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم عادوا فقصوا على الراجا ما حدث ، فاعتنق دين الاسلام .

كما تذهب قصة أخرى الى أن بعض التابعين — رضوان الله عليهم أجمعين — وفدوا على (مالابار) فأسلم على أيديهم جم غفيرة ؛ ومن هؤلاء التابعين مالك بن دينار ، وحبيب بن دينار . وسواء أصحت قصة من هاتين القصتين أم لم تصح ، فما لاشك فيه أن المباهين من المسلمين قد ظهر نشاطهم الاسلامي في بلاد الهند منذ أقدم العصور ، وقبل أن يقوم المسلمون بفتح البلاد

بالسيف . وإن دخول الهنود في دين الله أفواجا ، يعتبر من أقدم الأمور في تلك البلاد . وكل ما يمكن أن يقال إن سرعة دخول الناس في ذلك الدين ، قد تفاوتت بين زمن وآخر ؛ ولكن مما لا شك فيه أنها لم تقف في يوم من الأيام .

وقد قام بالدعوة للإسلام على مر الأزمنة مشايخ الطرق ، والصوفيون . وفي مئات من الأماكن المختلفة في الهند ، لا تزال مقابر هؤلاء قائمة ، تشهد بما أبلوا في سبيل الإسلام ، ولا يزال الهنديون يحتفلون بموالدهم .

وقد كان دخول الناس في دين الله في بعض الأماكن ، بحيث إن قبائل بأكملها كانت هندوسية فاعتنقت الإسلام ؛ ولأنكاد نجد اليوم واحداً من رجال هذه القبائل على ديانة أجداده الأول من الهندوس .

أما القبائل الهندوسية الآخر ، فقد أسلم منها البعض ، وبقي البعض الآخر على ديانته القديمة . ولم تقتصر « عملية الإسلام » على طبقة من الهندوس دون طبقة أخرى ، بل عمت جميع الطبقات من البراهما إلى السودرا .

وبمجرد أن أسلم هؤلاء ، وكانوا منبوذين في الديانة الهندوسية ، ارتقوا إلى مرتبة غيرهم من المسلمين على قدم المساواة ، بحيث لا يستطيع اليوم أحد أن يميز بينهم وبين غيرهم ، بل إن كثيراً منهم يدعون اليوم أن أجدادهم جاءوا من بلاد العرب نازحين أو فاتحين ؛ ولا يتعرض مسلم كائناً من كان إلى نقض هذه الدعوى .

وثمة أمر واحد لا شك فيه ، هو أن المسلمين لم يحاولوا قبل العصر الحديث ، أن يدخلوا المنبوذين خصيصاً في الإسلام ؛ ولو عُنوا بذلك في وقت من الأوقات ، لأسلم المنبوذون كافة منذ أجيال .

بعثات التبشير المسيحية :

وفد المبشرون المسيحيون على الهند ، قبل أن تتخذ الدول الاستعمارية أية خطوة في سبيل الحصول على نفوذ سياسي ، ففي عصر الأمبراطور المغولي « جلال الدين أكبر » (١٥٥٦ - ١٦٠٥) ، تشرفت بعثة تبشيرية مسيحية بحضور حفلة البلاط . وقد اهتم الملك أكبر خان بالإنجيل ، وأمر بترجمته إلى الفارسية ، وتزوج زوجاً مسيحية ، بنى لها كنيسة بالقرب من عاصمة مملكته في أجرا ، ولا تزال الكنيسة قائمة إلى الآن بالقرب من مقبرة الأمبراطور في سكندرا . حدث بعد ذلك أن وفد على الهند كثير من الأوروبيين للتجارة ، واستوطنوا كثيراً من الأماكن فيها ، فوجد المبشرون الفرصة سانحة ، وبدءوا يوطنون أنفسهم على الإقامة ، ثم ما لبثت صوايح الأوروبيين الاقتصادية أن تلاطمت ، فتحولت إلى معارك سياسية ، فانهدمت سياسة

الهنولنديين رأساً على عقب ، وانسحب البرتغاليون من الميدان ، ولم يفوزوا إلا بمستعمرة صغيرة على الساحل بالقرب من (جوا) . أما المعركة السياسية بين الانجليز والفرنسيين فقد ظلت قائمة زمناً طويلاً ، استطاع البريطانيون في نهايته إجلاء الفرنسيين بعد نزاع دموى طويل ، قنعوا بعده مضطرين برقعة من الأرض على ساحل خليج بنغال (بندشيري) ، وبشغر صغير اسمه (ماهو) على ساحل (مالابار) في الجنوب الغربي ؛ وبذلك آلت هذه البلاد الشاسعة الأطراف الى البريطانيين .

وبينما كانت الدول جادة في إحراز النفوذ السياسي ، كان المبشرون يتمكنون لأنفسهم في مختلف بلاد الهند ، فأنشأوا المدارس والكتليات والمستشفيات ، وبنوا الكنائس ، وأسسوا مراكز للتبشير ، وترجموا الانجيل الى معظم لغات الهند ، ووزعوا الملايين من نسخة ، فكانوا واسطة الثقافة لمئات الألوف من الوطنيين رجاء أن يحولهم الى المسيحية ، وقد نجحوا في اجتذاب قليل من الناس الى حظيرتهم ، وعلى الأخص من هندوس الطبقات العليا ، ولكن المنبوذين كانوا هم الهدف المقصود ، ولذلك ركز المبشرون جهودهم في هذه الناحية . ويصح أن يقال : إن بعثات التبشير المسيحية قد جنت ثمرة طيبة في كفاحها الطويل بين المنبوذين .

على أن كل ما يعنيننا من ذلك هو أن إدخال أساليب المدنية الغربية على يد المبشرين قد أحدث بقطعة عامة بين طبقات المنبوذين ، إذ أتاحت لهم الفرصة — لأول مرة في التاريخ — أن يتلقوا تعليماً وثقافة ، فوضع المبشرون بذلك ، الأساس الذي يستطيع المبلغ الاسلامي أن يشيد عليه ما يريد .

حكومة الهند وتعليم المنبوذين :

وبتأسيس الأمبراطورية البريطانية في الهند ، انتشر التعليم الغربي ، إذ قامت الحكومة بإنشاء المؤسسات العلمية في شتى الأماكن ، فكان نفعا أعم من نفع مدارس المبشرين . ولما أتاحت الفرصة للمنبوذين ، لدخول هذه المدارس والكتليات ، ازداد تفتح أعينهم ، وبدءوا يشعرون بسوء حالهم في الماضي ، وأنهم قد سلبوا حقوقهم الانسانية قهراً . وقد افطنوا بأن ما أصابهم على مر العصور والأجيال من المحن ، كان السبب فيه هندوس الطبقة العليا ، وأنهم لا يزالون يرزحون تحت هذا العبء الثقيل ، ولذلك لم يقنعوا بحظهم من الحياة . وقد هدد كثير منهم — في مناسبات شتى — بأن يهجروا الديانة الهندوسية ، ولكنهم كانوا يقنعون كلما استرضاهم الهندوس بأقل منحة .

دعاة إصلاح الحال بين الهندوس :

إزاء هذه الحال ، بدأ بعض الهندوس من رجال الطبقات العليا ، بمن تثقت عقولهم تثقيفاً

سياسياً ، يدركون الخطر الجاثم ؛ وهو أن المنبوذين قد يتكون حظيرتهم للارتقاء في أحضان المسيحية أو الاسلام ؛ وبذلك يضعف مركز البيئة الهندوسية من الناحية السياسية ، إذ ينقص عددهم بخروج المنبوذين من حظيرتهم .

لذلك قام هؤلاء بتمثيل « دور » المصلحين ، وبدءوا يعملون على رفع مستوى المنبوذين ؛ وقد بذل المستر « غاندى » جهوداً عظيمة في هذه السبيل ، فحمل المؤتمر الوطنى (كونجرس) على أن يجعل من بين مبادئه : إلغاء النبذ ، وجرى حملة كبيرة لهذه الدعاوة .

وكان من بين ما يعمل له هؤلاء المصلحون ، أن يحصلوا المنبوذين على حق دخول المعابد ، وقد اتخذت في هذه السبيل الخطوات الآتية :

١ — قدم للمجلس التشريعى فى دلهى مشروع قانون ، لو وافق عليه المجلس لأصبح منع المنبوذين من دخول المعابد جريمة يعاقب عليها القانون ؛ وقد قام الهندوس من الطبقات العليا ، فأحدثوا ضجة كبيرة ضد هذا المشروع ، اضطر معها مقدمه الى سحبه من المجلس ، وبهذا فشل المشروع .

٢ — جرد المنبوذون حملة تلو أخرى لافتحام معبد « راما » فى بلدة « نازك » بإقليم « بومباى » ، ولكن أقفلت أبواب المعبد فى وجوههم ، وكان البوليس يحمل على المنبوذين ويقصيهم عن أبواب المعبد ، ولما استمرت حملات المنبوذين أشهراً دون جدوى ، عدل عنها ، ثم قامت حملة أخرى من نوعها لافتحام معبد « فای كام » بإقليم « ترافنكور » ، وكانت النتيجة أن ضرب المنبوذون وطردها بعيداً عن أبواب المعبد .

٣ — قام المؤتمر الوطنى بدعاوة واسعة النطاق ، لحل مشكلة المنبوذين والمعابد ، ولكن بغير جدوى أيضاً .

مؤتمر المائدة المستديرة :

حدث فى خلال الحرب الكبرى ، أن أدركت الحكومة البريطانية احتمال قيام صعوبات فى الهند بشأن التجنيد وجمع المال ؛ إذ أن بعض زعماء المؤتمر الوطنى هددوا برفض مساعدة انجلترا جزاء عدم اهتمامها بمطالبهم الخاصة بالحكم الذاتى ؛ وفى سنة ١٩١٧ أعلن المستر مونتاجيو - وكان وزير الهند فى الحكومة البريطانية إذ ذاك - أن الهند ستمنح نظام حكومة ذاتية مسئولة ؛ ووفاء بذلك العهد ، منحت الهند فى سنة ١٩١٩ بعض امتيازات دستورية ، كما وعدت بأن تمنح امتيازات آخر بعد عشر سنوات ؛ وطلب الى الهند أن ترسل الى لندن مندوبين يمثلون كافة الطبقات والبيئات ، لعقد مؤتمر المائدة المستديرة ، لبحث ما يمكن أن يمنح لبلادهم من الحقوق السياسية بعد ذلك ؛ وقد وقع اختيار حكومة الهند على نائبين

من طبقات المنبوذين ، كان أحدهما « الدكتور أمبديكار » المحامي في بومباي ، وحضر « المستر غاندي » المؤتمر نائباً وحيداً ومفوضاً عن المؤتمر الوطني ؛ وقد طلب ممثلو الأفليات أن يحتفظ لكل من البيئات بعدد خاص من المقاعد في المجالس النيابية ، وأن تجرى الانتخابات على أساس طائفي .

وقد عارض « المستر غاندي » في كل من الفكرتين ، وكانت كل آماله ألا ينفصل المنبوذون عن بقية الهندوس ، وأن تبقى حقوق الجميع مشتركة ؛ وقد طال الجدل والنقاش لحل هذه المعضلة ، وأخيراً اتفق الزعماء على تحكيم « المستر رمزي مكدونالد » رئيس الوزارة البريطانية إذ ذاك ، فكانت نتيجة هذا التحكيم : أن قرر المستر مكدونالد نظام التمثيل الطائفي ، وحدد عدد المقاعد التي تعطى لكل طائفة ، كما قرر مبدأ الانتخاب الطائفي ؛ فغضب جمهور الهندوس لهذا القرار ، واعتزم « المستر غاندي » أن يصوم حتى الموت ، إذا لم يلغ قرار التفرقة بين المنبوذين وبقية الهندوس ، لأنه اعتبر قرار المستر مكدونالد منطوياً على شرط الطائفة الهندوسية شطرين .

ولما بدأ غاندي في تنفيذ قراره بالصيام في (بونا) ، هرع زعماء الهندوس من كافة أنحاء الهند إليها ، وجمعوا زعماء المنبوذين - ومنهم الدكتور أمبديكار - وتوسلوا إليه بكافة الوسائل أن يوافقوا على إدخال تعديل على قرار مستر مكدونالد ، الذي عرف باسم « المنحة الطائفية » ؛ وأخيراً وصل الجميع إلى ما يسمى « عهد بونا » ؛ وهو القائل بأن يزداد عدد مقاعد المنبوذين في المجلس زيادة طفيفة ، في مقابل أن تكون انتخاباتهم في بعض الأماكن مستقلة بهم ، وفي البعض الآخر مشتركة بينهم وبين الهندوس ؛ وعندئذ أقنع غاندي عن صيامه ، ونجا من الموت . على أن الهندوس ما يزالون غير قانعين ، وهم إلى اليوم حاقدون على المنحة الطائفية .

جمعية خدام المنبوذين العامة :

سبق القول بأن مستر غاندي بذل جهداً عظيماً للقضاء على التمييز في الهند ، محاولاً تحسين حال المنبوذين . ويجدر بنا أن نذكر : أنه قام بسياحة جمع في خلالها نحواً من ٢٥ لاک روبية (١٩٠ ألف جنيه تقريباً) لتحسين حال المنبوذين . وقد أنشأ إذ ذاك « جمعية خدام المنبوذين العامة » ، كما أنشأ لها فروعاً في معظم مدن الهند الهامة . ومن برنامج هذه الجمعية : إنشاء مدارس مجانية لتعليم أبناء المنبوذين القراءة والكتابة ، ومبادئ الحساب ، وبعض الصناعات ، وكذلك إنشاء مستعمرات « محلات » يعمدون فيها المعيشة النظيفة .

ومن مبادئ هذه الجمعية أيضاً : مساعدة الكبار من المنبوذين على كسب قوتهم ، ومساعدة شبانهم الذين يتلقون العلم في المدارس والكتليات .

وقد شجع مستر غاندي بعض أصدقائه الأغنياء على إنشاء المصانع بإرشاده ، لتشغيل

المنبوذين العاطلين؛ ومعظم هذه المصانع من النوع الذي لا يحتاج الى رأس مال كبير، عندما يفكر الصانع في الاستقلال بالعمل. وقد زرنا بعضاً منها في (واردا)، فشاهدنا صناعة الورق والغزل والنسيج.

مؤتمر يولا :

وإذا كان المنبوذون قد نالوا حقوقاً تشريعية — أشرنا إليها سابقاً — فإن حالهم الاجتماعية والاقتصادية ظلت على ما كانت عليه من سوء؛ ولا يكاد يمضي يوم حتى يحدث ما يذكرهم بشديد الاحتقار الذي يكنه لهم الهندوس.

فن أمثال ذلك ما حدث في سنة ١٩٣٥، إذ انتخب الدكتور أمبيدكار — وهو من كبار المحامين، ومن خيرة المثقفين — عميداً لكلية الحقوق في بومباي، فنارت نائرة الهندوس، لا شيء إلا لأنه منبوذ؛ وليس هذا إلا مثلاً واحداً من آلاف مما يحدث في كل يوم، وفي كل مكان، مما يطول بنا ذكره.

عندئذ أدرك المنبوذون أن موقفهم يتلخص فيما يلي :

- ١ — حاولوا لدى الهندوس، أن يعاملوهم كأدبيين، ولكن بغير طائل.
  - ٢ — طالبوا الحكومة مرة تلو مرة بتجسين حالهم، ولكنها لم تكن لتتدخل في مسائلهم، إذ اعتبرتها مسألة دينية.
  - ٣ — حاول المؤتمر الوطني الهندي، بكل الوسائل الممكنة، أن يقضى على النبذ فلم يستطع.
  - ٤ — أخفق الزعماء المصلحون من الهندوس، فيما أخفق فيه المؤتمر.
  - ٥ — حاول المنبوذون أن يصلوا بالطريق الإيجابية الى دخول المعابد، فاستهدفوا الألفظع أنواع الإهانات، ومع ذلك لم ينجحوا.
- عندئذ دفعهم الفشل في كل هذه الوسائل، الى الجزم بأنه لا بد من عمل يقوم به المنبوذون، لا نقاذ أنفسهم من هذه الحال المعيبة، ففكروا في تغيير ديانتهم.
- ففي أكتوبر سنة ١٩٣٥ عقد مؤتمر المنبوذين في مكان يسمى «يولا» بالقرب من «نازك» في إقليم «بومباي» حضره عشرة آلاف منهم، وتولى رئاسته الدكتور أمبيدكار، وألقى خطاباً شاملاً، طلب فيه الى الحاضرين أن يتبعوا الطريق الوحيدة لعلاج مرض «النبذ» المزمن، ألا وهي ترك الديانة الهندوسية بناتاً؛ وقد وافقه على ذلك الحاضرون بالإجماع.
- فلما أن نشرت الجرائد السيارة هذا القرار، اضطرب له الهندوس أيما اضطراب، وانتهالت

الرسائل من كافة الزعماء ، يطلبون الى الدكتور أمبيدكار الثاني في غير غضب ولا عجلة ، إذ أن حال المنبوذين ستتحسن قريباً جداً . أما بقية طبقاتهم فقد توالى الاجتماعات بينهم في كافة أنحاء الهند ، وأخذ من الحاضرين تأييد إجماعي لرأى الدكتور أمبيدكار .

وقد كان من شأن هذا القرار ، أن بعث النشاط في نفوس زعماء الديانات الأخرى ، فأرسل بعض الزعماء المسلمين الى الدكتور أمبيدكار ، يدعونه الى اعتناق الاسلام ، ويطلبون إليه أن ينصح لكافة المنبوذين بأن يخذوا حذوه ، وقد اجتمع بعض زعماء المسلمين به شخصياً لهذا الغرض ، كما حاول المسيحيون أن يؤثروا فيه لصالح ديانتهم ، في حين حاول جماعة « السيخ » ان يضموه الى حظيرتهم .

وفي ديسمبر سنة ١٩٣٥ دعا مهراجا باتيالا (وهو من أتباع ديانة السيخ) الدكتور أمبيدكار للقدوم عليه ، والنزول في ضيافته ، وهناك اتصل به زعماء السيخ ، ودخلوا معه في مفاوضات ؛ فاتفق على أن ترسل بعثة من مبشرى السيخ الى أقاليم المنبوذين للعمل بينهم ، واكتب السيخ بمبلغ ٣ لاک روبيية (٢٢٥٠٠ جنيه تقريباً) ، وأرسلت بعثاتهم التبشيرية الى الولايات الوسطى والهند الجنوبية . وفي ابريل سنة ١٩٣٦ تضخم رصيد السيخ لتحويل المنبوذين الى دينهم ، حتى صار ٧ لاک روبيية (أى ٥٢٥٠٠ جنيه تقريباً) . وقد اتصل بنا — بعد عودتنا الى مصر — أن نشاطهم بدأ واضحاً في إقليم فاجبور ، في شهر ابريل الماضى .

الحركة في جنوبي الهند :

يطلق اسم « كيرالا » على رفعة من الأرض في جنوبي الهند ، تشمل «مالابار» و «كوشين» و « ترافنكور » ، ومعنى « كيرالا » : أرض جوز الهند . وفي هذه البلاد جالية من المنبوذين تسمى (إزهاڤا Ezhavise) يقال إنهم يبلغون ٢٥٠٠٠٠٠ نسمة ، ومنذ اثنتى عشرة سنة أعلن زعيم هذه الطائفة أن طائفته اعترمت تغيير دينها لتنجو من النبذ ، فعقدت لهم مؤتمرات ، ولكنهم لم يصلوا الى نتيجة ؛ ومنذ خمس سنوات قام فيهم زعيم جديد ينادى بتغيير دينهم للدخول في دين الاسلام ، ولكن سرعان ما أخفت صوته .

فلما ارتفع صوت الدكتور أمبيدكار ينادى بتغيير الدين ، وأصبحت الحركة عامة في بيئات المتعلمين من المنبوذين — في كثير من أنحاء الهند — نشطت قبائل الجنوب التي ذكرناها ، فعقدت في فبراير سنة ١٩٣٦ مؤتمراً من منبوذى « ترافنكور » ، قرر ترك الديانة الهندوسية ، وقد أيد هذا القرار بأخر أصدره مؤتمر جديد في مايو سنة ١٩٣٦ . وفي هذا المؤتمر الأخير خطب عظيمان من مسلمى البنجاب : أحدهما الأستاذ « خالد لطيف جابا » وقد كان لخطابه أثر عظيم . وقد طاف بأنحاء ترافنكور ، يصحبه الدكتور طایل Dr Thail

زعيم المنبوذين هناك ، نخطب في كثير من الامكنة ، وهياً جواً مناسباً للإسلام . وكان الدكتور طايل نفسه مبشراً بالإسلام ، فأعطى الأستاذ جابا بيانا لينشره في صحف الاقاليم الشمالية ، فلما أن نشرت الصحف هذا البيان ، وقرأه المهتمون بشئون الاسلام في الهند ، تقدم الأستاذ غلام بهيج نيرانج ، فكتب الى الدكتور طايل ، ثم ذهب الى الجنوب برفقة بعض ذوى المسكنة من المسلمين (وكان ذلك في أواخر يولييه سنة ١٩٣٦) وهناك قابل الدكتور طايل وقضى معه أياماً عدة ، كان لها من الأثر أن صمم على إعلان إسلامه ، وتم ذلك فعلاً في ٣٠ أغسطس سنة ١٩٣٦ . وقد أسلم اثنان وثلاثون من منبوذي الجنوب ، بعد إسلام الدكتور طايل الذي سمي نفسه « كمال باشا طايل » ؛ وبعد إسلامه طاف مع الأستاذ « نيرانج » بكوشين ومالابار طوافاً خلق جواً مناسباً للإسلام . ومنذ ذلك الحين أخذ الناس يدخلون في دين الله بين آن وآخر . ولا تزال جمعية « أنجومان تبليغ الاسلام » بأمبالا ، جادة في تنظيم أعمال التبليغ في الجنوب .

راجا ترافنكور يأمر بدخول المنبوذين في المعابد :

راع الهندوس في هذه الامارة انتشار الاسلام بها حديثاً ، فحدث في ديسمبر الماضي — بينما كانت البعثة في طريقها الى الهند — أن أعلن الراجا ، وهو هندوسي ، جواز دخول المنبوذين في المعابد التي تديرها الحكومة (تاركا المعابد التي تديرها أشخاص أو هيئات) . وقد امتدح زعماء الهندوس — ذوو الخبرة السياسية في كافة أنحاء الهند — ذلك التصرف وطلبوا الى الحكام الهندوس ، في غير هذه الامارة ، أن يقتدوا براجا ترافنكور ، ولكن الهندوس المنعصبين رفعوا الصوت عالياً بالاحتجاج على ما جرى ، ولا تزال المشكلة متفاقمة ، ولكن يبدو لنا أن هذه الحركة التي قصد بها الى مصالح المنبوذين والهندوس قد كتب لها الفشل ، وسيحكم الزمن وحده فيما إذا كانت أبواب المعابد ستفتح على مصراعيها أم لا ، وفيما إذا كان مجرد حق دخول المعابد سيقتنع المنبوذين ويثنى عنهم عن ترك الديانة الهندوسية أم لا .

الدكتور أمبدكار :

لقد اشتهر الدكتور أمبدكار بأنه أول زعيم ذى مكانة بين المنبوذين ، استطاع أن يعان أن لامندوحة لهم من ترك الديانة الهندوسية واختيار دين آخر يكفل لهم الحرية والاخاء والمساواة ، وقد ذاع صيته — بهذه المناسبة — حتى تجاوز حدود الهند الى مصر وأوروبا وأمريكا ، وحتى لقد أصدرت مجلة تبشيرية شهرية عددًا خاصاً ، على غلافه صورة للدكتور أمبدكار ، ولقبته « لنكولن الهند » أي محرر الهند ؛ واشتمل هذا العدد على ترجمة لحياته ، وتفن بمدحه ، بأسلوب بارع .

على أننا قد سمعنا الكثير على الدكتور أمبدكار ؛ فقال قائلون : إنه يتلاعب بصوالح المنبوذين فيساوم عليها بين أصحاب الديانات المختلفة ، ولا يصرح تصرّحاً حاسماً بالدين الذي اختاره لهم ، بل يسلك في ذلك سلوك الوسطاء المحترفين .

ومن الشواهد التي رويت لنا على ذلك : أنه عندما ذهب في سياحته الى الجنوب لعقد مؤتمر للمنبوذيين ، أضافه وجماعته موظف مسلم كبير ، ثم ذهب به في سيارته الى مقر المؤتمر ، وهو يعلم أنه سيعلمن إسلامه فيه ، فاذا بأمبدكار يفاجئه بالاعتذار من إعلان اختياره دين الاسلام ، ويعمل ذلك بأنه يخشى إفلات المنبوذين من يده ، إذا بادروهم بهذا الاعلان قبل أن تنضج الفكرة عندهم . وحدث أن ذهب الدكتور أمبدكار الى المؤتمر العام لمبشرى السيخ ، حيث رفعوا من شأنه ، وتوطدت علاقته بهم ، وخطب في مؤتمرهم ، فقال عن دياتهم : إنها ديانة لا طبقات فيها ؛ عندئذ كتب إليه نيرانج خطاباً ألحق به بعض مقطوعات من الجرائد مما كتبه السيخ ، مثبتاً أن دياتهم لم تنج من نظام الطبقات ، شأنها في ذلك شأن الديانة الهندوسية سواء بسواء .

وزاد الأستاذ نيرانج على ذلك ، فدال للدكتور أمبدكار على أن السيخ أنفسهم ليسوا إلا هندوساً ، وأن نظام النبذ منتشر بينهم ؛ واسكنه لم يحظ برد على خطابه .

وقد قرر لنا الأستاذ نيرانج أن الدكتور أمبدكار عقد عهداً مريباً مع زعيم هندوسى ، هو الدكتور منجى ، على ألا يتحول المنبوذون إلا الى ديانة السيخ ، إذا أصر الهندوس على حرمانهم من الحقوق السياسية التي نالوها بالمنحة الطائفية .

وقد اعترض المستر غاندى وغيره من زعماء الهندوس على هذه الاتفاقية ، في حين قام زعيم من المنبوذين هو « م . ك . راجا » فنشر على الملأ المكاتبات السرية الخاصة بهذا الموضوع ، وهنا انكشفت سياسة الدكتور أمبدكار ، ويقال إن شأنه قد قل في نظر الجمهور وخاصة المنبوذين . هذا وإن نشاطه قد تضاعف في الأيام الأخيرة ، ويعمل بعضهم ذلك بالحرب الانتخابية التي أخذت على الجميع نشاطهم في إبانها .

الحركة الانتخابية وأثرها :

لقد أثرت المعركة الانتخابية في الحركة أيما تأثير ، ونلخص ذلك فيما يلى :

١ — رشح كثير من زعماء المنبوذين أنفسهم للانتخابات الاقليمية ، ولذلك وجب عليهم أن يقفوا أوقاتهم وجهودهم ، ونشاطهم لها .

٢ — صعوبة قانون الانتخاب الخاص بممثلى الطبقات المنبوذة ، ذلك بأن المنبوذين وحدهم يرشحون عدداً منهم عن الدائرة الواحدة (٤ أو ٥) ، وبعد ذلك تدور الانتخابات العامة لانتخاب واحد فقط من هؤلاء ، وفي هذه الانتخابات يحق للهندوس ، بمقدار ما يحق

للمنبوذين ، أن يعطوا أصواتهم . ونتيجة ذلك أن المرشح المنبوذ — إذا لم يفز بالتزكية — يظل محتاجا الى تأييد الهندوس ، وهم لن ينتخبوا مرشحا يعلمون عنه أنه من أنصار الخروج على الديانة الهندوسية ، لهذه الأسباب تقاعس كثير من زعماء المنبوذين عن حركة تغيير الدين ، ولا يساهم فيها الآن إلا من لا تمهم عضوية البرلمان . وعلى ذلك يمكن أن يقال إن المعركة الانتخابية قد أضرت — ولو الى حين — بالحركة التي يرى بها المنبوذون الى تغيير دينهم .

على أن معركة الانتخابات قد أسفرت عن نجاح كثير من زعماء المنبوذين الذين كانوا في نشاط جم في حركة تغيير الدين ، كما أسفرت عن فشل البعض الآخر . ولما كانت مدة النيابة خمس سنوات ، وكانت الكراسى البرلمانية موزعة توزيعا طائفيا ، فإن أولئك الذين نجحوا ، يحتمل كثيراً أن ينصرفوا عن حركة تغيير الدين ، لثلاثه تسقط عنهم عضوية البرلمان التي يعلقون عليها أهمية كبرى .

أما أولئك الذين لم ينجحوا في الانتخابات ، فقد كتب عليهم — وفقا لتقاليد بلادهم — أن يندفعوا في حركة تغيير الدين ، إذ خلا لهم الميدان بخروج منافسين لهم الى دوائر البرلمان ، وبذلك كسبت الحركة وخسرت في وقت واحد !

(يتبع)

الى حضرات المشتركين

بمناسبة انتهاء السنة الثامنة للمجلة ترحو إدارة المجلة حضرات المشتركين معاوتها على ضبط حساباتها بأداء بدلات اشتراكهم الى حضرات وكلائها ، وتأمل أن يجسد وكلاؤها منهم مثل ما وجدوه في السنين الماضية من عناية ووفاء .

وقد نشرنا أسماء حضرات الوكلاء في الصفحة الثالثة من الغلاف .

كتب قيمة

فؤاد الأول :

وضع حضرات الاساتذة الاجلاء: عبد العزيز الازهرى افندى، وعلى عبدالله سرحان افندى، ومجد مجاهد افندى ، تاريخا مطولا للملك مصر العظيم فؤاد الاول يقع في نحو ٤٥٠ صفحة ، وإنه لعمل عظيم القيمة ، فان من يعلم أن جميع ما حصلته مصر من النظم الدستورية ، وكل ما دخلت فيه من التطورات السياسية ، تم في عهد هذا العاهل الكبير ، يدرك أن الكتاب الحاوى لتاريخه يشتمل على تاريخ جميع هذه التطورات الاجتماعية . ومما زاد هذا التاريخ قيمة أن حضرات واضعيه لم يرضوا بالتوسع في إيراد تواريخ هذه الشؤون الهامة . فجاء كتابهم تاريخا حيا لوطنهم ، في عهد يعتبر بعنا حقيقيا لمصر الحرة المستقلة .

أعدل الموازين في تبيان حقوق الوارثين :

إن مسألة الوراثة من المسائل التي تهتم الناس كافة ، ويهم أكثر الناس أن يكونوا على علم بها لما تنصل بحياة أسرهم اتصالا وثيقا ، وأنى لهم هذا العلم إذا راموا استمداده من الكتب الفقهية ، فتجدهم يضطرون أن يسألوا أهل العلم عنها ، وقد يتفق أنهم لا يصادفون بها خبيرا . فانتدب فضيلتنا الاستاذين الجليلين الشيخ محمد حسين النجار والشيخ أبو زيد شاذي المدرسين بمعهد أسيوط الدينى بعد هذه الحاجة العلمية ، فوضعا فيها رسالة في نحو ٢٨ صفحة جملا فيها القواعد الفقهية الواردة في الوراثة في أطر ، والتطبيقات خارجها ، فجاءت رسالة حاوية لجميع حالات الوراثة يجد حاجته منها كل مستطلع بدون تكلف . ولو حمد العلماء الى كل مسائل الفقه فوضعوا لها أمثال هذه الجداول ، لأصبح العلم على طرف النمام من طالبيه . فمرحى لهذين العالمين العاملين مرحى !

السمير الواعظ — علم . أدب . أخلاق . تاريخ . وعظ . اجتماع . قصص

هذا كتاب يقع في ٢٨٥ صفحة لفضيلة الاستاذ النابه الشيخ محمد محمد يوسف إمام مسجد الريدانية دقهلية . كتب في مقدمته ما يأتى :

« وبعد فإنى أتقدم الى القارىء الكريم بذلك السفر الجامع لشتات ما تفرق في بطون الكتب ، والذي سيري منه موردا عذبا ، وأنياله في وحدته ، وسميرا واعظا في غفلته ، ورفيقا مواسيا في غربته .

بذلت في صله زهرة الشباب ، وجمعت فيه ما لذ وطاب ، وسهرت فيه طوال الليالى ،

وراجعت من أجله أمهات كتب الأدب والدين والأخلاق ، حتى برز والحمد لله الى عالم الوجود طرفة نفيسة وكنابا قيما .

وقد وفي الا تاذ بما ذكر ، فله الشكر على ما صنع .

جمال الدين الميمني باعث النهضة الفكرية في الشرق :

هو أحفل كتاب بتاريخ حياة هذا الفيلسوف الاسلامي الجليل . وضعه الاستاذ الفاضل الشيخ محمد سلام مذكور الطالب بكية الشريعة . فقد جمع فيه كل ما كتب في جمال الدين من البحوث والتحليلات ، واستوعب كل ما حدث له من الحوادث ، وكل ما عمله في حياته الفلسفية والسياسية ، فلم يدع لمن يريد التوسع في معرفة سيرة هذا الرجل النابغة حاجة الى المزيد . فترجو لهذا الكتاب الرواج العظيم .

احياء علوم الدين : امام أبي حامد الغزالي .

إن لهذا الكتاب من الشهرة المستفيضة ما يتفق وسمو موضوعه ، وحسن أسلوبه ، وسطوع أدلته ، ولا غرو فهو تأليف من أجمع أهل العلم على تسميته بحجة الاسلام ، وهو لقب لمن يتأمل فيه عظيم . ولقد رثت مؤلفات ، وأخلقت أساليب ، وابتذلت عبارات ، وخاصة في نظر العقول المنتمدة في العصر الحديث ، ولكن هذا الكتاب لا يزال في جدته الاولى حجة دامغة لسمو التعاليم الاسلامية ، وصلاحياتها لكل زمان ومكان ، معتقدات وعبادات ومعاملات .

كان هذا الكتاب لا تزال تتولاه المطابع الاهلية بالطبع ، فكان المصريون لا يقبلون عليه ، ولكن لجنة نشر الثقافة الاسلامية تولت طبعه على الطراز الشائق الحديث ، مضافا اليه تحرير الحافظ العراقي ، فجاء رائعا في موضوعه ، جميلا في طبعه ، معجبا في وضعه . تم طبع سبعة أجزاء منه ، والهمة مبذولة في طبع الباقي . تخبر في الحصول عليه (لجنة نشر الثقافة الاسلامية) بشارع الناصرية رقم ١٣ بالقاهرة .

تاريخ الفن المصري القديم :

اشتهرت مجلة الهلال باصدار ملاحق تنتخبها من عيون الموضوعات العلمية والفنية . وقد أصدرت أخيرا منها ملحقا بالعنوان المتقدم ، تأليف الأستاذ النابه محرم كمال الأمين المساعد بالمتحف المصري . وقد تصفحناه فوجدناه يأتي على تاريخ الفن المصري تفصيلا ، محلي بالصور البديعة . فهذا الكتاب في نفسه يعتبر قطعة علمية فنية لا يجوز أن تخلو منه مكتبة مصرية . فنشكر مجلة الهلال على هذه الخدم المتواليه للعلم ، ونرجو لها المزيد .

عيد ميلاد جلالة الملك المعظم

فاروق الأول

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام يحتفل به في الازهر

احتفلت الامة المصرية على بكرة أبيها يوم ١١ فبراير الراهن بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول ، احتفالا يستوقف النظر من أشراق الوجوه ، واقترار النفوس ، وشمول السرور ، فكان يوما مشهودا من أيام الأعياد الملكية ، تجلت فيه المملكة المصرية وعلى رأسها القاهرة في حلة بديعة من الزينات ، تحتف بها الرايات والشارات ، والأهلون يتدافعون في الشوارع تدافع السبل ، تعبيرا عما يخرج قلوبهم من الجور بدخول ملكهم المحبوب في السنة العشرين من حياته الطويلة الحافلة بجلال الأهمال إن شاء الله .

وقد قام رجال الازهر بواجبهم من الاحتفال بهذا العيد الكريم ، تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي ، فاحتشد فيه بعد صلاة العشاء أعلام العلماء والطلاب ، وكبار موظفي المعاهد ، وحضر الاحتفال حضرة صاحب السعادة محمد كامل باشا البنداري . وما وافت الساعة الثامنة حتى نهض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فألقى خطبة جمعت فأوعت من مناقب حضرة صاحب الجلالة الفاروق ، فانتظمها عقدا من كرائم الألفاظ ، وعقائل المعاني ، على أسلوبه الشائق من الإعجاز في الإيجاز ، وشفعها كمادته بكلمة في الحالة العامة كشف بها من نفسية الاجتماع الراهن ما استكن بها من الداء الدوى ، ووصف من علاجه الشافي ما يصفه النشاط الراشد من صحيح العلم الإلهي ، فكان لهذه الخطابة الرائعة من الوقع في نفوس السامعين ما لا سبيل الى وصفه ، فجزى الله الأستاذ الامام عن العلم وأهله ، ما يجزى به أوليائه الصالحين ، وأئمة دينه العاملين .

وقد ختم الاحتفال بقصيدة عصماء أنشأها وأنشدها الشاعر المطبوع ، صاحب الفضيلة الشيخ محمد الاسمر ، انتظمت من شمائل الفاروق ، وما كثره على العلم والعلماء ، ومصر والمصريين . في ألفاظ موفقة ، وصياغة مؤنقة ، ما يعتبر من حسنات الأدب العصري .

حبا لله حضرة صاحب الجلالة عمرا طويلا يحقق فيه لمصر وأهلها ، وللإسلام وذويه ، ما هو له أهل من اليمن والاقبال ، والسؤدد والجلال ، بفضل الله وكرمه .

فكل شيء من شأنه أن يجعل العامة أو يجعل النشء غير مستمسين بدينهم ، يقاومه الأزهر بكل ما يستطيع من قوة .

أما الآراء العلمية ، في حدود العلم وفي دائرته ، فإنها تدرس في المعاهد الكبرى ، دون أن يخطر للأزهر ببال أن يقاومها ، أو يكون حجرة عثرة في سبيلها .

مسئولية الأزهر في الحياة الاجتماعية :

وأما الحياة الاجتماعية ، قاله تعالى يقول : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

هذا هو الذي يدخل فيه الأزهر ، فهو يقاوم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ويقاوم الذين يقولون على الله بغير علم ، والفواحش ليست من الكثرة بحيث إذا انعدمت من أمة ضاع هناؤها وترفها وسعادتها ، وفي المباحات من الكثرة ما يجعل الحياة سعيدة مشرقة ، بل من المباحات ما يجعل الحياة سعيدة مترفة ناعمة ، فالدائرة التي يقاومها الأزهر لا يمكن أن تجعل الأمة عديمة الهناء .

مركز تحقيق كتاب توير علوم إسلامي

واجب الأزهرين :

إن للناس فيكم ، أيها الأزهريون ، آمالا في مصر وفي غير مصر ، والحياة الإسلامية تنتمش في هذا الوقت في الأمة المصرية وغيرها ، وهذا الانتعاش يحتاج الى عناية ورقابة وتدبر وتبصر .

إن الذي يجب عليكم هو أن تفهموا دينكم حق الفهم ، وأن تعرضوه على الناس عرضا صحيحا ، وأن لا تبقوا فيه تلك الإضافات التي أضيفت إليه وكرهت بعض الناس فيه .

جردوا دينكم من كل ما غشبه ، وخذوه من البنايع الصحيحة ، خذوه من الكتاب والسنة وآراء السلف الصالح من الأئمة ، واركوا بعد ذلك ما جد وما عرض ، فاذا فعلتم ذلك اهتديتم واهتدى الناس بكم ، وحققت أمل أمتكم والعالم الإسلامي فيكم . وإني أسأل الله سبحانه وتعالى لنا السعادة جميعا ، كما أسأله أن يطيل حياة صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، وأن يجعله دائما وأبدا عوننا للدين ، وعونا للإسلام والمسلمين .

خطب للمساجد أحسن من تلك الخطب المطبوعة التي كانت تتلى دائماً على الناس ولا تفسير ، وأعلن عن ذلك ، فجاءنا خمسمائة خطبة لم نستطع أن ننتقي منها واحدة نقول إنها صالحة ، أما الآن فقد وجد في الأزهر خطباء ووعاظ ومرشدون ، يمكنهم أن يرتجلوا الخطب ، وأن يكتبوها ، وأن يؤلفوا طائفة منها أحسن بكثير من تلك الخطب القديمة ، ويتضح من ذلك بلا شك ، أن النفع بالأزهر الحديث أوفى بكثير من النفع بالأزهر القديم .

أثر الرعاية الملكية :

هذا الذي قلته لكم من المقارنة ، أقصده به شيئاً واحداً ، هو أن رعاية صاحب الجلالة المغفور له الملك فؤاد ، ورعاية صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، الأزهر ، هي التي أوصلت الأزهر الى ما نحن عليه اليوم .

الأزهر والحياة العامة :

هناك شيء ينبغي أن أذكره ، وهو أن الناس في مصر يخشون خطر الأزهر على الحياة العامة ، فهم يقولون إن الأزهر إذا قوى واشتدت عزيمته ، يدخل في الحياة الاجتماعية فيكدر هذه الحياة ، إذ يحظر حرية الفكر ، ويقف حجر عثرة في طريق الأفكار العلمية الحرة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يحرم الناس ملاذهم وشهواتهم ، والحياة لا تحتمل ولا تطاق إذا سيطر الأزهر عليها بسلطان الدين .

احترام الأزهر لحرية الفكر :

هذا شيء يقوله الناس ، أحببت أن أذكره لكم . أما الحياة الفكرية فلا أظن بحال أن الأزهر خطر عليها ، لأن الأزهر يسير أسلافه من العلماء الأجلاء ، ومن الأئمة الذين كان عندهم من سعة الصدر ما احتل هذه المذاهب المتعددة التي نقرأها في كتب الكلام ، وفي كتب الفقه ، والتي ننقدها ونختار منها ما هو صالح ، ونترك ما ليس بصالح .

والاسلام بطبيعته دين تسامح ، ومبادئه لم تعترف بالاكره : « لا إكراه في الدين قيد تبين الرشد من الغي » ، « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » .

وقد حمى الاسلام أديانا نخالفه ، وحمى علماء الاسلام مذاهب غير صحيحة ، واجتهدوا في أن يردوا عليها بالدليل ، وبقيت هذه المذاهب حية عائشة في كتبنا التي نقرأها في الأزهر ، فليس الأزهر من المعاهد التي تكره حرية الرأي والآراء العلمية ، لكن الأزهر يكره شيئاً واحداً ، هو اعتماد الاستهزاء بالدين ، وتعمد الاستهزاء بالأنبياء ، وتعمد الاستهزاء بأئمة المسلمين .

يكره هذا ، ويكره أيضاً أن يشكك العامة في دينهم ، وأن يشكك النشء في عقائدهم ،

استقرت في البلاد كأنها شأن من الشؤون القومية ، والتي يطالب الأزهر الحديث الآن بازالتها ، فالأزهر مكبل بآثار الماضي ، وهو يعاني في سبيل إزالة تلك الآثار ما يعاني ، ولا أظن أن هذه الأشياء المنكرة كانت تستطيع أن توجد في هذا العهد الحديث .

لقد اتصل الأزهر الحديث بالناس بالوعظ والارشاد ، وعلى صفحات الجرائد ، ليفهمهم دينهم ، فاستفادت الأمة منه ، واستفاد العالم الاسلامي كذلك . أما الأزهر القديم فكان قابعا بين الجدران ، لا أثر له في الخارج ، ولا يعرفه الناس إلا بطريق السماع ، كأنه تاريخ من التواريخ .

اتصال الأزهر بالحياة العملية :

هذا شأن من شئون الأزهر . والشأن الثاني هو أن الأزهر الحديث لاهم الحياة العملية ولم يكن للأزهر القديم شأن فيها .

لقد كاد الأزهر يحترق منذ عشر سنوات . ففي سنة ١٩٢٨ أرادت وزارة الأوقاف أن تفتش مدرسة الوعظ والارشاد ، ووضعت في ميزانيتها مبلغا من المال لإنشاء هذه المدرسة ، وفي ذلك التاريخ كانت هناك مدرسة للقضاء ، وكانت هناك مدارس للغة العربية ، فلو أن مدرسة الوعظ والارشاد أنشئت في وزارة الأوقاف لكان علماء الأزهر الآن بين جدران الأزهر كأنهم من الآثار القديمة التي يحجبها السائحون للنظر إليها ولا صلة لهم بالحياة العامة في بلادهم .

لكن الأزهر الحديث استطاع أن يتصل بالعالم ، وأن ينفرد بشئون القضاء والوعظ والارشاد ، واستطاع أيضا أن يشارك في شئون أخرى .

نظم الدراسة في الماضي والحاضر :

يمكنني أيضا أن أقارن بين الحياة العلمية في الأزهر الآن وفيما مضى . فقد كان أكثر العلماء يطرقون الاحتمالات المتعددة في عبارات الكتب ، وكان هذا هو كل شيء اشتهروا به في العلم ، وما كان يوجد منهم من يستطيع أن يحاضر في موضوع علمي ، ولا أن يخلص مسألة من المسائل بعبارته يمكن أن تفهم ، وما كانوا يعنون بالموضوعات العلمية من جهة الأدلة ومقارنة المذاهب ونقدها ، بل كانوا يعنون بالالفاظ ، فلم تكن الدراسة شبيهة بمنهجية .

لكن الأزهر الحديث احتفظ من تلك الطرق بما يجب أن يحتفظ به دائما ، وأضاف إلى ذلك أنه استطاع أن يحصل العلم تحصيلًا حقيقيًا ، وأن ينصل بالبيئات العلمية الأخرى ويجاريها . ولا شك عندي في أنه من هذه الناحية يفضل الأزهر القديم .

منذ ثلاثين سنة كنت مفتشا في وزارة الأوقاف ، وقد فكرنا في ذلك الوقت في إيجاد

احتفال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك

وقال فضيلته في خطبته بهذا الاحتفال بعد البسملة :

يسر الأزهر دائماً في المناسبات السعيدة الخاصة بمليك البلاد ، حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، أن يقدم ولاءه وإجلاله وإخلاصه لمليك مصر المحبوب ، لما يعلمه الأزهر عن جلالته من العطف عليه ، والرعاية التامة الدائمة لأموره وشئونه .

وإني في هذه الليلة ، أرفع باسمكم جميعاً خالص الولاء ، وخالص التحية والاحترام ، إلى صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، داعياً الله سبحانه وتعالى ، أن يعزه بالدين ، ويعز الدين به ، وأن يطيل حياته في خدمة الإسلام والمسلمين ، وفي خدمة الوطن العزيز .

لقد ورث صاحب الجلالة الملك فاروق الأول عن المغفور له والده ، العطف والحدب على الأزهر ، وإذا رجعتم إلى الماضي وجدتم أن ما استفاده الأزهر من عناية المغفور له الملك فؤاد ، وما استفاده من عناية شبابه صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول ، وجدتم أن ما استفاده من هذه العناية لا يقدر قدره إلا من عرف التاريخ معرفة صحيحة . لذلك أريد أن أرجع بكم قليلاً إلى الوراء ، وأريد أن أقارن بين الأزهر الآن ، وبينه في الماضي من جهات مختلفة .

وسيتبين لكم من هذه المقارنة أن الوهم القائم بأذهان الناس الآن ، وهو أن الأزهر في الماضي كان خيراً من الأزهر في الحاضر ، هو وهم باطل ، وأن الأزهر الحديث ، خير من الأزهر القديم .

الأزهر في ماضيه وحاضره :

وأبدأ بالكلام في هذا من ناحية قد يكون غريباً أن تكون هي الأولى في المقارنة ، وأعني ناحية التدين ، فمن الناس من يقولون : إن الأزهر القديم كان متمسكاً بدينه أكثر من الأزهر الجديد ، وأنا أقول لهؤلاء : لا ، فالأزهر الحديث متمسك بدينه أكثر من الأزهر القديم .

كل المفاسد الموجودة الآن ليس للأزهر الحديث شأن فيها ، إلا أنه يطلب إزالتها ، فقد نظم البغاء وليس للأزهر الحديث أثر فيه ، وأبيع الخمر في البلاد وليس للأزهر الحديث شأن فيها ، ووجدت البدع في الموالد والأسواق والقبور وليس للأزهر دخل في وجودها .

كل هذا وجد في عهد الأزهر القديم ، ولم يرفع صوته طالبا إزالة هذه المنكرات التي

عليه أن يجاهد بماله ، فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك كان عليه أن يجاهد في بيان أحكام الدين الاسلامي للأمة ، والقواعد التي وضعها علماءنا للجهاد عند اعتداء أحد على قطعة من أرض المسلمين .

ويغلب على ظني أن كلا منكم يحفظ القرآن ، وخاصة سورة التوبة وسورة الانفال ، فكررنا هاتين السورتين ، واعلموا أنه « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلاً وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » .

إن الأمم لا تحيا إلا إذا ماتت ، والقرآن هو الذي يقرر ذلك ، وليس موت الأمة أن تبيد حتى لا يبقى أحد منها ، ولكن أن تجاهد فيفنى منها من يفنى ، والذين يبقون بعد حصد السيوف هم الناجحون في الحياة ، وهم الذين يصلحون للبقاء . وأنتم تعلمون أن في الأمة عددا وفيرا لا يعرفون واجباتهم عند النوازل ، فعليكم أن تعرفوا هؤلاء بهذه الواجبات ، وأن تدعوهم الى الصبر والطمأنينة والسكينة وقت الشدة ، فإن الأمة لا تنال مجدها ولا تفتصر إلا إذا كان الصبر في مجموع أفرادها ، والسكينة عند حلول المصائب شيمة أبنائها .

واعلموا أن كل خدمة تؤدي في أثناء النكبات هي جهاد في سبيل الله ، فالزارع الذي يتقن زرعته ويقدم القوات الى المجاهدين مجاهد ، والذي ينقل القوات والماء اليهم مجاهد ، والذي يرشد الناس الى واجباتهم وقت المحنة مجاهد ، وكل هذه الواجبات التي تخرج عن دائرة القتال ، أنتم يا علماء الأزهر وطلبة ، مسئولون عنها أمام الله وأمام الوطن ، فذكروا هذا ولا تفرطوا فيه ، ولا تكونوا كبعض أسلافكم : يقرءون البخاري في المساجد وينتظرون النصر

كان ذلك في بلد من بلاد المسلمين تابعة لروسيا ، غزاها جيش ، وأراد أهلها الدفاع عن وطنهم وأنفسهم ، فقال لهم العلماء : لا تفعلوا ، ودعونا نقرأ السك البخاري فيهنزم الأعداء ، ثم جعلوا يقرءونه وينفثون في ناحية العدو المهاجم ، فلم يغن عنهم ذلك ، ودخل العدو عليهم من كل باب !

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمد إلا على القوة ، التي قال الله تعالى فيها : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السلم سائدا ، وأن يقينا شر عوادي الزمن ، وأن يباعد بيننا وبين الحرب ، وأن يعيد عليكم هذا اليوم المبارك في العام المقبل وأنتم آمنون في أوطانكم ، مطمئنون الى دينكم ، وأن يجعل هذا العام عام سعادة على الاسلام والمسلمين

قال حفظه الله في أولاهما بعد البسملة :

في الدفاع عن الوطن إذا نشبت الحرب :

كان المقدر عندي في هذه الليلة أن أكتفي بحضرات الخطباء من علماء الأزهر فلم أحضر شيئاً أقوله لكم في هذا الحفل المبارك ، لكنني رأيت واجبا علي ، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووفاء لكم ، أن أقول كلمة في هذه الليلة المباركة ، وقد سنحت لي فرصة أردت اغتنامها ، كي أسمعكم صوت أمير البيان ، صاحب العطفة الأمير شكيب أرسلان — وهو ضيفكم الليلة — لكن هذه الفرصة أفلتت من يدي ، فقد اعتذر من عدم تلبية طلبي . أما موضوع الليلة ، وهو ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنتم في غنى عن أن تسمعوا فيه شيئاً ، فقد قرأتم سيرته مرات متعددة ، وهو غني عن أن أقول فيه ، والله در البوصيري حيث يقول :

فبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم

لكن الرسول كما تعلمون هو أمين الله على وحيه ، وهو سيد العلماء ، وسيد الساسة الحكماء ، وأكبر قائد في الجهاد من قواد الاسلام ، وأنتم تعلمون أنه كان يجاهد بنفسه ، وقد صادفته أوقات عصيبة في غزوات أصيب فيها ، وناضل عنه أصحابه ، وفر الكثيرون منهم ، وبقي هو ثابتاً صابراً مصابراً محتسباً في سبيل الله .

والعالم بموج الآن بأخبار الحرب ، ومعدات الهلاك ، وفي هذا الوقت يعتز أصحاب وسائل الدمار بقوتهم ، وتضعف نفوس الأمم الضعيفة أمام تلك الأمم التي أعدت نفسها طول أيامها للجهاد والقوة . وقد تكون مصر يوماً من الأيام معرضة لنكبة الحرب ، ومصر لا شأن لها قط في هذه المطاعم التي تتنازع نفوس الأمم ، لكن وضعها الذي قدر لها ، هو الذي جعلها في مكان لا تأمن فيه إذا نشبت الحرب بين أم لا شأن لها بها ، لا في الدين ، ولا في اللغة ، ولا في الجنس .

هذا الوضع الذي أراده الله لهذه البلاد قد يكون سبباً يؤدي إلى تدخلها في الحرب ، فإذا دخلت مصر الحرب فلا تظنوا أيها الاخوان من العلماء ، وأيها الأبناء من الطلبة ، أن واجب الجند في جبهة القتال أكبر من واجبكم أتم ، بل إن على العلماء وعلى الطلبة في هذه الحالة أكبر واجب ديني وطني اجتماعي . فالذين يستطيعون منكم أن يكونوا في صف القتال يقضى عليهم واجبهم الديني بأن يكونوا في صف القتال ، أما الذين لا يستطيعون ذلك فواجبهم نحو أهلهم وعشيرتهم وأمتهم يقضى عليهم بأن يكونوا أمناء في أداء النصيح لله ولرسوله .

فإذا اعتدى على مصر ، صار واجبا شرعيا على كل واحد من المسلمين أن يدفع عنها هذا الاعتداء ، فالذي يستطيع أن يجاهد بنفسه يجب أن يجاهد بنفسه ، فإن لم يستطع ذلك فواجب

خطبته

لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعيد جلوس

حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول

حفل الازهر بالعلماء الاعلام ، وكبار الموظفين ، والاعيان ، والطلاب ، دفعتين في اسبوع واحد من شهر ربيع الاول الماضى كان من ايمن اسابيع هذا العام وأكثرها عظمة وجلالا : أولاهما احتفاء بليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في مساء اليوم الحادى عشر منه ، وثانيتهما في مساء اليوم الخامس عشر منه احتفالا بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول على أريكة المملكة المصرية . وقد رأس الاحتفالين حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الازهر ، وألقى فيهما خطبتين طنانتين حيا في أولاهما روح خاتم المرسلين بما هي أهله ، وذكر من مهام رسول الله وخصوصياته ما يستحيل اجتماعه في فرد واحد .

ثم استطرد فضيلته الى ذكر ما يتردد على الألسنة اليوم من أسر الحرب ، وبين وصايا الاسلام فيما يجب على كل فرد من الاستعداد لها ، والتهيؤ للقيام بها على الوجه الذى يضمن الفوز ، ويسر العقب ، فقرر فضيلته أن كل عمل أيا كان نوعه يقوم به عامل وتفضى نتيجته إلى تقوية الجماعة وسد حاجاتها في إبان نشوب الحرب يعتبر في الاسلام جهادا في سبيل الله يؤجر عليه القائم أجر المجاهدين ، واستشهد فضيلته على قوله هذا بآيات من الذكر الحكيم . ومن أجل ما يؤثر في هذه الخطبة ، وهو من العبارات النابغة ذات الدلالات العالية التى يكثر ورودها في خطب فضيلته ويحفظها الناس عنه ، قوله : « إن الأمم لا تحيا إلا إذا ماتت » وألم فضيلة الأستاذ الامام في خطبته الثانية بعيد جلوس جلالته الملك ، ونوه من شمائله الكريمة ، وما كثره الجليلة ، بما يجب أن ينوه به في هذا اليوم الميمون ، يوم تبوؤ جلالته عرش المملكة المصرية .

ثم استطرد فضيلته الى ذكر الازهر وما وصل اليه من الرقى حسا ومعنى بفضل المغفور له والده العظيم ، وفضل جلالته ، حتى أصبح يقطع طريقه الى الكمال وثبا . ولقد أبدع الأستاذ الامام في الخطبتين ما شاء له الابداع ، فجاءنا خير ما يمكن أن يؤثر عن الازهر المعمور في هذه الظروف ، وسيكون لصداهما في أربعة أرجاء المعمور ما كان لصدى جميع خطب فضيلته ، حياة للنفوس ، وغذاء للارواح ، وبعث للهمم .

مجلة الأزهر

مجلة دينية علمية خلقية تاريخية حكمية
تصدرها مكتبة الأزهر

في كل شهر عربي

المجلد العاشر	المحرم سنة ١٣٥٨	الجزء الأول
---------------	-----------------	-------------

مدير إدارة المجلة ورئيس تحريرها

محمد فوزي خازن

الاشتراكات عبر سنة

مليم
داخل القطر ٢٠٠
لطلبة الجامعة الأزهرية خاصة ... ١٠٠
خارج القطر ٣٠٠

الإدارة

ميدان الأزهر

تليفون : ٨٤٣٣٢

الرسائل تكون باسم مدير المجلة

نمن الجزء الواحد ٢٠ مليما داخل القطر و ٣٠ خارجه

(مطبعة الأزهر — ١٩٣٩)

أوسع من أفق البلاد ، ويشعر بفطرته السامية الطاهرة ، أن أعمال الخير يجب أن تكون عامة شاملة ، وعاطفة البر ينبغي أن تكون حدودها حدود الإنسانية عامة ، لا الوطن ولا الجنس خاصة

والتوسع الآفاق في الخير والتعاون والتعاقد في البر نظرية من نظريات الإسلام منبثة في تعاليمه جميعها ، وفي قواعده السامية التي ترمي إلى أن يكون الفرد للجماعة لا لنفسه ، وأن يكون خيره للناس لا لشخصه .

وأتمم أيها السادة العلماء وأيها الأبناء من الطلبة ، حراس قواعد الإسلام ، والأمناء على شرح ما فيه من نظم وأحكام ، ورسول الدعوة إليه ، والترغيب فيه ، والألسن الصادقة في شرحه وبيان جماله ، وأتمم الأساة في مداواة أمراض النفوس وأدواء القلوب ، وأتمم الذين يجب قبل كل شيء ، أن تتحقق فيكم أخلاق النبوة ، وتتحقق فيكم تعاليم الكتاب ، وقد تعلمون ما يجري في العالم من أحداث جسام ، وعلمتم من قبل ما جرى فيه من خطوب جسام .

فتشوا عن الأسباب ، وابحثوا عن العال ، ونحروا وجوه الصواب تجدوها لا تعدو حب الغنائم والأسلاب ، وحب الاستمتاع بشمات كد الناس وكدهم ، وحب الأمر والنهي فيهم . وتجدها خلف دريئة من المبادئ ، لم تحب إلا لأنها موصلة إلى غاية فيها متاع ، ولم يدافع عنها إلا لأن في زوالها خطراً على أشخاص ممن يدافعون عنها .

على هذه الأسس المادية قامت الحياة العامة واستقرت نظمها بين الأمم والشعوب ، وعلى هذا جرى الأفراد في تعاملهم واتبعوا تلك السنن .

حياة مادية لا أثر للروح فيها ، أبعدت عن الله وباعدت عن أوامر الله . حياة إن ظن فيها الحق خيراً وسعادة فقد اعترف العقلاء بأنها شر وشقاء . حياة رفعت عن الأجسام ووفرت حظوظها وشهواتها ، لكنها سلبتها أعز الأشياء : سلبتها الطمأنينة ، وسلبتها الهناء بالرضا ، وسلبتها لذة الصلة بالله ، ولذة الاعتماد عليه ، وسلبتها السلوى بالقضاء والقدر . وعقيدة القضاء والقدر هي السلوى الوحيدة للجمهور من بني الإنسان .

الحياة المادية ليس في استطاعتها أن تسع الناس جميعهم ، لكن الحياة الروحية السعيدة تقدر على جمعهم .

انظروا إلى ما يعمده الإنسان لغناء الإنسان ، ويفتن فيه من الوسائل المدمرة المهلكة الطبيعة في الأرض وفي البحر وفي الهواء . تلك الوسائل التي لا نذر الطفل الرضيع ولا الأم المرضع ولا تدع الشيخ الثقاني ولا العالم الناسك ، بل تعم هؤلاء وتشمل العجزة والمقعدين واليتامى والمساكين . وتأتي على من له رأي ومن لا رأي له .

خطبة الأستاذ الامام

هل أعد هذا كله في تأييد حق وهدم باطل ، ونصر مظلوم ورد ظالم ، وفي سبيل الفضيلة والخلق والعلم والدين ؟ أم أعد لسلب الضعفاء ما بأيديهم ، ولإذلال من لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، ولإشباع البطون والاستمتاع بالذات ؟

ما هذا كله إلا وحشية الإنسان قبل أن تهذبه الشرائع ، وتلين قسوته تجارب العلماء والحكماء ، لكنها وحشية فيها طلاء من مدنية كاذبة غرارة تحمل في طياتها أسباب الفناء ، وتهوى بالإنسان الى دركات الشقاء ، لاتعتمد على خلق ولا تتركز الى دين .

مدنية سلبت الهناء النفسية ، ولم تقدر أن تحمل محلها هناء مادية ، فخرج الناس الى مذاهب جعلت الإنسان قطيعا ضالا يتردى في المهالك ، حيث لا وازع ولا رادع ، وجماعته يشعر بآلام الحياة وقساوتها ، ويشعر بشقاء لا يجد منه مخلصا .

على حملة الأديان أن يسموا الى رد الطمأنينة النفسية الى الناس ، والى إيجاد السعادة النفسية عند الجماهير بردهم الى الله ، وتوجيه قلوبهم الى الله ، وتحقيق هذه الحياة المادية والإشادة بذكر الآخرة وما فيها من نعم يعوض ما فات ، لا يدركه المترفون وإنما يحصله المؤمنون المخلصون . وقد فعل المؤمنون هذا من قبل وكانوا حكماء فيه مخلصين ، وكانوا فلاسفة مرشدين جزاهم الله خير ما يجازى به مؤمن أسعد الناس بعلمه ، وهذا هم بارشاده .

يجب أن يفعل هذا ، وأن يذكر أهل الثراء بحقوق الفقراء التي أوجبها الله ليخرجوا عن شيء مما آتاهم الله يرفه عن هذه الطبقات الفقيرة بعض الترفيه .

ومن ظلم الإنسان للإنسان أن يبني شخص طاوي البطن يعصبها من الجوع ، عارى الجسد يتحمل الزمهرير ، ويبني شخص متمخما بأنواع الطعام وأنواع الشراب على فراش وثير ، وفي دفء هنيء .

عودوا أيها الناس الى ما فرضه الله من الحق في أموال الأغنياء ، والى ما حبيب فيه من الصدقات ، ونظموا هذه الحقوق وتوسعوا فيها ، ثم احبوا الفقراء والمحتاجين واليتامى بما يخفف آلامهم ويزيل أحزانهم .

أيها السادة : أسأل الله أن يسبق على مولانا جلالة الملك صحة كاملة ، وعافية شاملة ، ويديم عمره ، ويطيل أجله في طاعة الله وفي سبيل الوطن والدين .

فاتحة السنة العاشرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على جزيل نعمائه ، حمدا يرشحنا للمزيد من حباته ، ويؤهلنا للجم من آلائه . والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ، وصفوة أصفياؤه ، محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه .

وبعد: فقد أتمت مجلة الأزهر تسع حجج من حياتها ، ودخلت بهذا العدد في عاشرتها ، متجردة لخدمة الاسلام وأمته ، مشعرة في الزيادة عن حوضه والدفاع عن حقيقته ، بكل ما أوتينا وأوتي محرروها من حول وقوة ، فإن كنا قد أحسننا فيفضل الله وتوفيقه ، وإن كنا قد قصرنا فليس ذلك عن عمد ، والله في عون العبد والأخذ بيده ما أخلص النية ، وطهر الطوية ، ونحري سبل الاتقان ، وتلمس طريق الاحسان ، وهذا ما جعلناه نصب أعيننا ، وغاية وجهتنا « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لمع المحسنين » .

لقد عرفنا منذ أن علجنا الكلام في الاسلام ، أن أشد ما يعترض طريقه ، ويثبط من ثوباته ، شبهات صبغها المتسرعون بصبغة العلم ، وأشاعوها بين المتعالمين في ثنايا أصوله ، وأطواء نظرياته ، وتلقفها الناس عنهم تقليدا ، وقد نقشوا في روعهم أن هذه الشبهات تدحض تعاليم الدين ، وتزعزع من أساسه ، وأنها حين صاولته في بلاد المدنية الحديثة ، تصدى لها عدد من الاعلام المقدمين ، ليفلوا من شباتها ، ويقفوا من هجمات ، فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلا ، وانتهى أمرهم بالاستسلام لها ، فلم تبق من الدين هنالك ولم تذر .

هذه الشبهات تبذر بذورها اليوم لدينا ، وتتعهد بالعناية لتنمو بين ظهرانينا ، وتفعل بنا ما فعلته بسوانا ، توها من الذين يدبرون هذه الفتنة أن التجرد من العقائد شرط للنهوض الأدبي ، والاستقلال الفكري .

هذا ضلال بعيد منهم ، فليس في الاسلام أصل يعطل النهوض الأدبي ، أو يصد عن التحرر الفكري ، بل الاسلام نفسه أقوى عامل عرفته البشرية للاستنهاض والتجديد ، وقد دل على ذلك بالعمل ، فأخرج أمة من العدم ، وأمتعها بكل الوسائل التي جعلتها في مقدمة الأمم .

فجلة الأزهر تبذل جهدها لتصيد هذه الشبهات المدسوسة على العلم وتحليلها ، وتبيين وجوه القوة والضعف منها ، والتدليل على أنها لا تمس على الاسلام ، ولا تمس جوهره ، ولكنها تصدقه وتؤيده ، وتجعل منه الدين العالمي الذي لا محيد عنه .

والى جانب هذا تنشر مقالات ممتعة فى التفسير والسنة، يقوم بهما عالمان عظيمان من أعلام الأزهر ، وبحوثنا أخرى فى الفلسفة والأدب والتاريخ والعلم يكتبها رجال إخصائون فى هذه المواضيع .

ومما يميز هذه المجلة أنها تعنى بنشر طائفة من الفتاوى على المذاهب الأربعة إجابة على استفتاءات تقدم إليها . وقد تداركت الإدارة العامة ما كان أصاب هذا الباب من الضعف فأصبح كفيلا بإتاء حاجات الناس من هذه الناحية التى تهتمهم كثيرا .

ومتى تكلمنا عن مجلة الأزهر وجب علينا أن نذكر ما لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق من الأيادى الخالدة فى رفع منار الاسلام ، وإعزاز كلمته ، بما يحويه من سنن السلف الصالح ، ويجدده من آثارهم . وقد أصبحت أعماله الجليلة فى هذه الناحية مسئلا علينا للنايئة يترسمون خطواته لتحقيقها ، ويأتمون بجلالته لتأييدها .

ولا نستطيع أن ننسى ما لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر من عناية بهذه المجلة شجعنا على المضى فى عملنا بهمة لا يعرفها ملال ، وعزيمة لا ينحيفها كلال ، شأن القائد الحكيم يثبت فى معارفيه روح النشاط بقوله وعمله .
فأله أسأل أن يوفقنا فيما تصدينا له حتى نفال الموعد به من تأييده ، وأن يلعنا الصواب حتى نستحق المزيد من توفيقه وتسديده .

مدير مجلة الأزهر

محمد فريد وهبى

الدرس الثاني

الذي ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ
محمد مصطفى المراغى فى مسجد البوصيرى بالاسكندرية
فى حضرة صاحب الجلالة الملك

« يا ايها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ، واعلموا أن الله يحول
بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون » :

الاستجابة : هى الاجابة ، ومنه : فلم يستجبه عند ذاك مجيب . أو هى الاجابة بعناية وقوة ،
فتكون السين والتاء للمبالغة ، والأصل فيها أنها التحرى والتهيؤ للجواب ، وعبر بها عما سبق ،
لأن التحرى للاجابة قل أن ينفك عن الاجابة بعناية .

والحول بين الشئ والشئ : الحجز بينهما . والدعاء : الطلب مع البعث والتجريض .
وما به الحياة هو العلم بالله ، والعلم بسننه فى الخلق ، وبأحكامه الشرعية ، والترين بالحكمة
والفضيلة والأعمال الصالحة التى تكمل بها الفطرة الانسانية ، وتسعد بها فى الآخرة ، فهو
يشمل جميع ما فى القرآن الكريم من حكم وأحكام وعقائد وأخلاق وآداب ، ويشمل ما فيه
من نظام الحرب والسلم وقواعد الاجتماع ، ويعم كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى
القولى والعملى . كل ذلك يحيى من عمل به حياة طيبة ، يعزه فى الدنيا ويسعده برغد من العيش ،
ويعلى قدره ، ويرفع ذكره ، ويجعله فى الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم فى جنات تجرى من
تحتها الأنهار .

بعد أن طلب الله إجابة دعائه ودعاء الرسول ، نبه الى أمرين عظيمى القدر يبعث التنبه لهما
الى الانقياد والطاعة والاقبال عليها بالجد والعزم : (أحدهما) أن الله سبحانه قريب من العبد
مطلع على مكشورات صدره ، يعلم منه ما قد يخفى عليه « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » .
و (الثانى) أن العباد يحشرون اليه وحده ، ويبيده الجزاء على الأعمال « فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

فقوله : « يحول بين المرء وقلبه » نظير قوله « ونحن أقرب اليه من جبل الوريد » ، وقوله :
« فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » . والغرض منه الحث على الاخلاص وتصفية
القلوب . ويمكن أن يراد به أن الانسان عرضة لتغير الأحوال ، من أمن الى خوف ، ومن
ذكر الى نسيان ، وما أشبه ذلك مما يشوش عليه قلبه ، ويقلق نفسه ، ويفوت عليه الطاعة .

ولما كانت هذه الأسباب صادرة عن الله جل شأنه صح أن ينسب الحول إليها ، وأن ينسب إليه . فالآية لا تدل على أن الانسان مجبور في عمله ، وحاشا لله أن يكلف عاجزا غير مستطيع ، يحول بينه وبين الايمان أو الطاعة ، ولو كان الله يفعل ذلك لكان القرآن حجة للمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن حجة له عليهم .

وطاعة الرسول واجبة في حياته وبعد مماته ، فيما علم أنه دعا اليه دعوة عامة : من السنن العملية المبينة للسكرتاب ، ومن السنن القولية القطعية في الرواية والدلالة . أما غير ذلك مما هو محل الاجتهاد فعلى كل مجتهد أن يعمل بما صح عنده وبما ترجح عنده . أما العادات من اللباس والطعام والشراب والنوم وما أشبه ذلك فلم يعده أحد من السلف من أمور الدين . وكما يجب أن نهتدى بالهدى النبوي ، ينبغى أن نهتدى بهدى الخلفاء الراشدين والصحابة وعلماء الأمة في اجتهادهم وأدبهم ، مع مراعاة أصول الدين العامة ومصالح المسلمين ، لكن ذلك لا يسمى ديننا إلا إذا كان ثابتا في كتاب أو سنة .

« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب » :

الفتن في اللغة : إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ، واستعمل في إدخال الانسان النار في الآخرة ، ومنه : « ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون » أى ذوقوا عذابكم . وتطلق الفتنة على ما يحصل العذاب بسببه نحو قوله تعالى : « ألا في الفتنة سقطوا » . وتطلق على الابتلاء والاختبار ، ومنه : « وفتنناك فتونا » . وتستعمل الفتنة والبلاء فيما يُدفع اليه الانسان من شدة ، ومنه قوله تعالى : « واحذرهم أن يفتنوك » أى يوقعوك في بلاء وشدة بسبب صرفهم إياك عن الوحي . و « فتنتم أنفسكم » أوقعتموها في بلية وعذاب . وعلى ذلك قوله في الآية : « واتقوا فتنة » أى بلاء وعذابا .

والمعنى : احذروا ابتلاء واختبارا من الله سبحانه ببتليكم به فلا يخلص المذنب الذي ركب المعصية واقترب الذنب بل يعم غيره .

من المعاصى ما هو خفى بين العبد وربه يحاسبه عليه وليس للعباد أن يبحثوا عنه ، وقد نهى الله سبحانه عن التجسس بقوله : « ولا تجسسوا » . ومنها ما يظهر ويفشو ، وهو على أنواع : بدعة في العقيدة والرأى ، وبدعة في الأعمال ، وفرقة عن الجماعة لمحض الهوى لا لدليل من كتاب وسنة . وأشد هذه الأنواع الفتن الملية والقومية التي تقع بين الأمم عند التنازع على المصالح العامة من السيادة والملك ، وعند التنازع في السياسة على الحكم ، وقد تحصل تبعا لذلك فرقة في الدين والشريعة حيث يتخذ الدين وسيلة للفوز والغلب . وقد طالب الله سبحانه المؤمنين أن يحذروا هذه المعاصى الظاهرة ، وبخاصة ما كان عاما منها ، وما يوجد الفرقة بين الأمة ،

الاجتماع ، لأن الفرقة في ذلك كله تضيع الجهود ، وتذهب القوة ، وتطمع الأعداء في المسلمين حتى ينتهى أمرهم الى الضعف والوهن ، وينتهى أمرهم بتسلط الأعداء عليهم .

على كل فرد وعلى الجماعة الحذر من هذه الفتن ، طالبيهم الله بهذا وبقطع دابرها وعدم تركها تبيض وتقرخ وتعشش ، ومن أجل هذا أوجب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وشدد في ذلك في مواضع كثيرة من كتابه . من ذلك : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » ، فقد جعل الأمر بالمعروف فرضا إذا تركه المسلمون أثموا جميعهم ، وركبهم الحرج . وقد علق الله سبحانه الفلاح على ذلك وقال : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وقال : « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَنكَرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » . فقد استحق هؤلاء اللعنة لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقال : « فَمَا كُنْتُمْ مَذْكُورًا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزِّهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » وقال : « الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ » .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء وخلفائهم ، ووظيفة ولاية الأمور جميعهم ، وإذا تعطلت فشت الضلالة ، وشاعت البدعة ، وسرى الفساد ، واسترسل الناس في الشهوات ، وقلت مراقبة الخالق ، واستولت على النفوس مدهانة الخلق . ومن واجب الحكومات الضرب على أيدي المفسدين ، وسن القوانين الصارمة ، وخلق حياة اجتماعية للروح فيها نصيب والله نصيب . وما انحطت أمة الى الدرك الأسفل إلا بتهاون الجماعة وتهاون أصحاب السلطان في تقويم الأفراد والجماعات .

ولن يبسط سلطان ولن ترفرف سعادة وعزة ومجد حيث يعملو سلطان الشهوة ويسود سلطان الشيطان .

وعقاب الأمم على الذنوب العامة والمعاصي الظاهرة لازم في الدنيا ، وهو أثر من آثارها الطبيعية كما هو مشاهد ومعروف في التاريخ ، وعقابه في الآخرة شديد يعاقب من يعصى أمره ، ويركب رأسه ، ويطيع شيطانه ، ويخالف نظام الله في خلقه ، وسنن السكون ، وهدى الاجتماع .

وقد بدأت الفتن السياسية أيام علي ومعاوية ولبست ثوبا دينيا أوجد في الأمة فرقا ، ثم تبعها فتن أخرى أضاعت مجد الاسلام وعزه . ولا علاج إلا باتباع القرآن والرد الى الله ورسوله ، ومحاولة التوحيد في جميع الشئون الاسلامية . وهذا ما ندعو اليه ، ونطلب من الله تحقيقه . وفي الحديث الشريف : « ما من قوم عملوا بالمعاصي وفهم من يقدر أن ينكر

عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده . وقيل : يا رسول الله أتهلك القرية وفيها الصالحون ؟ قال : « نعم ، بتها ونهم وسكوتهم على معاصي الله » .

وقد قال الله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » :

بعد أن طلب الله سبحانه طاعة الله وطاعة رسوله ، وبين أن حياة العباد في هذه الطاعة ، وطلب اتقاء الفتن ، وعدم التفرق الذي يذهب ربح القوة ويورث الذلة والضعف ، ذكرهم بأنهم كانوا قلة مستضعفة في الأرض ، يناههم الناس بالملكروه ويفتنونهم عن دينهم ، لا يهابهم أحد ، ولا يدفعون عن أنفسهم إذا تخطفهم الناس ، وذكرهم بأنه أعزهم بالاسلام وجعلهم في منعة ، وجعل لهم قوة هي الحصن الذي يركنون اليه عند الشدائد ، ونصرهم على الأعداء ، وفتح عليهم بلادا وممالك درت الخير ، فصاروا في عيش رغيد ، وفي أمن بعد الخوف ، وعز بعد الذل ، ومن شأن هذا كله أن يقوموا بشكر الله ، وبقيموا حدوده ، وينقادوا لأمره بالطاعة .

هذا التذكير كانه دليل على صحة الطاب ، وعلى وجوب الطاعة ، لأنهم لم ينالوا كل هذا الخير إلا بالطاعة والوحدة وعدم الفرقة . وعن قتادة : كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلا ، وأشقاء عيشا ، وأجوعه بطنا ، وأعرأه جلودا ، وأبينه ضلالا ، من عاش منهم عاش شقيا ، ومن مات ردى في النار ، يؤكلون ولا يأكلون ، والله ما نعلم قبيلة من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منهم منزلا ، حتى جاء الله بالاسلام فكن به في البلاد ، ووسع به في الرزق ، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس . فبالاسلام أعطى الله ما رأيتهم ، فاشكروا الله على نعمه ، فإنه منعم بحب الشكر ، وأهل الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى .

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » :

معنى الخون : النقص ، كما أن معنى الوفاء التمام ، ومنه تخونته إذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء ، لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه .

والمعنى : لا تعطلوا فرائض الله وما جاء به رسوله ، ولا تضيعوا الأمانات فيما بينكم وأنتم على علم بأن ما تعملونه خيانة ، أى لا تفعلوا ذلك عن عمد . أما الخطأ والنسيان فهذا مما اغتفره الله لعباده . وكما تكون الخيانة بترك الطاعة ، تكون بعدم بيان الأحكام . وخيانة الأمانة تكمن في الرعية والراعى ، وبين الأفراد بعضهم مع بعض . والأمانة من الصفات الدينية

التي قام عليها بناء المجتمع ، وأسس عليها العمران والمدنية ، ولا صلاح لأمة ولا بقاء لدولة إلا بها ، وعليها مدار الثقة في جميع المعاملات . ومن الأمانة إقامة العدل بين الناس ، وأن يقوم كل فرد بما هو موكول اليه بحمد واجتهاد وإخلاص . ولا إيمان لمن لا عهد له ، ولا دين لمن لا عهد له ، وآية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم .

ومن الخيانة إفشاء سر الدولة ، وإخراجه للأعداء ، سواء في ذلك السلم والحرب ، والاستعانة على المسلمين بغيرهم . ومن الخيانة أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم التجري في إنفاق أموال الدولة في المرافق العامة . ومن الخيانة عدم تولية الأكفاء ، وعدم النصح لأولياء الأمور . كل ذلك خيانة ، والله يطلب أن يكون المسلم ناصحا أميناً ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . ومن الخيانة إهمال الدفاع عن البلاد . ومن الخيانة أن لا يعد كل مسلم نفسه ليكون جندياً يدافع عن دينه وعن وطنه .

وقد روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية : أن بعض الناس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فآلقاها إلى المشركين . ورووا أيضاً أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج أبي سفيان عزم على الذهاب إليه ، فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان يعلمه الخبر ويحذره . ورووا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة طلبوا إليه أن يتركهم يذهبون إلى الشام كما فعل مع بني النضير ، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد ، فذهب إليهم أبو لبابة وأشار إلى حلقه ، يعني أن حكم سعد هو الذبح ، وشعر أبو لبابة أنه خان الله ورسوله فتأب ، ولذلك قصة طويلة . وقد كان لأبي لبابة عندهم أموال وأولاد .

يصح أن يكون هذا أو غيره سبب نزول الآية ، لكن الآية عامة تشمل كل خيانة لله ورسوله .

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » :

الأموال محبوبة للنفس ركز في طبيعة الإنسان الحرص عليها ، فهي الوقاية ، وهي العدة عند الشدة ، بها الحياة ، وبها الاستمتاع بما تنازع إليه النفس وتتفاضل الطبيعة من اللذات والشهوات ، وبها يدرك العز ، وينال الفخر والجاه .

والأولاد عزيزة على النفس يرى الإنسان فيها صورته ويحتفظ به ، كما يحتفظ بنفسه أو أشده ، ويدرك أن في بقائها بقاءه . وقد جبل الإنسان بل الحيوان على الحرص عليها ، والضمن بها ، والدفاع عنها ، وقد يضيع الحيوان حياته دفاعاً عن حياة ولده . المال والولد كلاهما فتنة ، وقد يكون سبباً من أسباب عدم الطاعة ، ومن أسباب الخيانة ، فلا يتجرى العبد مورد الرزق والكسب ، ولا يقوم بحق الله في المال ليوفر لنفسه لذته ، ويدخر لأولاده بعد موته

ما يقيم أودهم، ويسهل عليهم العيش ويطهرهم الفاقة وذل السؤال . من أجل ذلك نبه الله سبحانه إلى أن ما أخره لعباده من الأجر عظيم ، فلا يليق بالعاقل أن يتركه ويفتن بالعاجل ، فليس مما يرضاه العقل أن يُترك نعيم مقيم ، وعز دائم ، وجنات تجري من تحتها الأنهار ، ورضوان الله من أجل متاع قليل في هذه الحياة الفانية .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ، وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » :

الفرقان : الفارق بين الحق والباطل ، فيشمل كل ما خص الله به عباده المؤمنين من المعرفة والهداية ، وشرح الصدر ، والأخلاق الفاضلة ، من الشجاعة والصبر والكرم والحلم ، والنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وعدم موالاته الأعداء ، وترك الغل والحقد والحسد وكل الأخلاق الذميمة . ويشمل أيضا إعلاء كلمة الله ، والظهور على الأعداء ، والنواب في الدنيا والآخرة . بتقوى الله يحصل هذا كله ، ويستتر الله السيئات ويمحوها فلا يؤاخذ عليها ، ويغفر الذنوب ، ويضاعف الأجر ، فهو ذو الفضل العظيم .

ومعنى الآية : أن العمل على مقتضى الدين والشرع وسنن الله في الخلق ونظام الاجتماع يورث ملكة العلم والحكمة ، وبذلك يفرق الإنسان بين الحق والباطل ، ويميز بين النافع والضار ، وإذ ذلك يرزقه الله النصر على الأعداء بما يعز به المؤمن ، ويكبت به العدو . والتقوى تشمل اتقاء الذنوب ، واتقاء الأسباب الدنيوية المانعة من الكمال والسعادة حسبما ترشد إليه السنن الكونية ، وذلك يتوقف على علم بسنن الله في الإنسان منفردا ومجمعا ، وعلى معرفة ما ينبغى أن يفعل ، وينبغى أن يترك .

توجه النداء في هذه الآية إلى المؤمنين ، وقد طلب الله منهم في آيات قبلها تقوى الله ، وإصلاح ذات البين ، وهي رابطة الاسلام ، وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون ، والمواساة ، وترك الأثرة . ووصف الله المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، أى شعرت بالخشية والخوف من الله ، وبأنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا : أى سعة في العرفان ، وقوة في طمأنينة النفس ، كما فعل إبراهيم حيث طلب الاطمئنان بعد أن كان مؤمنا ، وبأنهم متوكلون على الله يفوضون أمهم إليه وحده بعد الأخذ بالأسباب ، ويفوضون إليه الأمر ليهديهم إلى الأسباب فيما لا يعلمون له أسبابا ، وبأنهم يقيمون الصلاة ، وينفقون مما رزقهم الله ، كل هذا تضمنه قوله سبحانه : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُمِيزُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » .

وطلب منهم أيضا الثبات في القتال ، وحرم عليهم الفرار ، وقال : « ومن يولهم يومئذ دُبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » .
ومعناه أنه لا يجوز أن يولى المسلم ظهره للاعداء إلا إذا رأى الانتقال الى مكان آخر هو أصلح للقتال ، أو رأى أن ينضم الى فئة أخرى من المؤمنين .

وطلب اليهم ترك النزاع وقال : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » .

وطلب اليهم التمسك بالعهد والسلم ، وإعداد القوة للدفاع عن الدين والوطن ، كما طلب نبذ العهد عند الخيانة : « وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون .
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » .

هذا بعض ما تضمنته هذه السورة الكريمة من العظات والبر والأحكام والحكم ، نسأل الله الهداية ، ونستلهمه الرشد ، إنه نعم المولى ونعم النصير ؟

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

مقدمة

في هذا اليوم فاتحة العام الهجري الحافل بالذكريات الخالدة عن الدفء الأسري في دورها الحاسم ، نبدأ في نشر دراسات متتابعة في حياة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم على أسلوب جديد تحت ضوء العلم والفلسفة .

كانت هذه أمنية منذ سنين ، ولكنني كنت أرجى تحقيقها ، لا إشاراً لغيرها عليها ، ولكن لما كنت أشعر به من المشقة العظيمة في توفيتها حقها من الناحيتين العلمية والفلسفية على ما ينبغي أن تكون عليه في بيئة أصبحت مطامعها العلمية لا تقف عند حد . فالناس اليوم وخاصة متعلميهم لا يقنعهم سرد الحوادث التاريخية دون معرفة عللها الأولية ، سواء أكانت من طبيعة البيئة ، أم من مقتضيات الاجتماع ، أم من مستلزمات العاطفة الدينية التي جابت عليها النفوس البشرية . ولا يكفهم سرد أطيوار النبوة وحالاتها دون معرفة ماهية النبوة في ذاتها ، وهل هي حاجة من حاجات الروح الإنسانية كما يقول الدينيون ، أم هي مجرد ظواهر اجتماعية ، تولدها ضرورات الاجتماع ، وتستدعيها أمانى النفوس ، مثلها كمثل جميع الظواهر التي تتولد في أدوار التطورات الأدبية للام ثم تزول وتحل محلها ظواهر أخرى أكثر مناسبة ، وأوثق صلة بضروب الثقافات التي تتعاقب على الجماعات في مراحل حياتها العقلية ؟

والميل الى تأييد أحد هذين التيارين الفكرين يستدعي إقامة الأدلة القاطعة عليه ، ولا يمكن أن يؤخذ كقضية مسلمة ، وخاصة في هذا الدور من تنازع المذاهب الفلسفية .

ثم إن الكلام عن الوحي وأساليبه ، والاتصالات الروحانية بالملأ الأعلى ، وإمكان استمداد العلم عن العالم العلوي مباشرة بواسطة الملك ، خلافاً للسنة المعروفة بين البشر ، كل هذا لا يتأتى للعقل الراهن أن يسلّمه بغير أدلة تناسب خطورته الاعتقادية ، فالإسلام كتاب السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة يوجب إبراد هذه الأدلة ، ويوجب أن تكون من القوة ، وصحة الدلالة بحيث تصلح أن تثلج عليها الصدور ، وتطمئن إليها العقول ، لا أن تكون مسلمات تحكيمية في صورة أدلة علمية .

لا أنكر أن هذا كله من أشق الأعمال الكتابية ، وأن المتكلف له بسبيل فتح طرائق جديدة للتدليل على أمور روحية يعتبرها أكثر الناس أجنبية عن المحاولات العلمية .

وليست تنحصر صعوبة هذا البحث في هذه الناحية الروحية ، ولكنها تمتد الى نواح أخرى علمية باحتة يصعب تعميلها بالاسباب المادية على مقتضى الدستور العلمى ، وسنضطر الى تماس علل لها من عالم ما فوق الطبيعة ، وهذا موضوع نزاع سيكون بيننا وبين العلم الاجتماعى نفسه ، لأنه لا يعترف بذلك العالم العلوى ، ويهون عليه أن يتماس للحوادث علا واهية أو يتركها بدون تحليل تحاشيا من نسبتها الى علل غير طبيعية . مثال ذلك قيام محمد صلى الله عليه وسلم وحده بدعوة أمة برمتها الى ترك دين توارثته عن أسلافها أجيالا كثيرة ، والأخذ بدين مناقض له فى جملته وتفصيله ، ونجاحه فيما تصدى له نجاحا محيرا للعقل لم يسبق له شبيهه فى تاريخ النفس الإنسانية . فالباحث العلمى يجد نفسه إزاء هذا الحادث الجلل مضطرا لأن يتماس له العلل الطبيعية ، فيدعى أن الأمة العربية قبيل البعثة المحمدية كانت تتطلب ديننا جديدا ، وتتطلع الى تأليف كتلة اجتماعية تجتمع فيها كلمتها ، وتتوحد وجهتها ، وتعين بها غايتها ، فلما ظهر محمد ودعا الى الدين الجديد والاجتماع عليه ، تسارع العرب الى تلبية ندائه ، فقام الاسلام وقامت جماعته ، وتم لها ماتم من الفتوحات الضخمة ، والمدنية الفخمة ، ثم اعترى هذه الوحدة التراخي ، وانتهى حال المسلمين الى ما انتهى اليه اليوم !

يدعى الباحث العلمى هذه الدعوى تخلصا من ورطات الحيرة ، متعمدا فى هذه السبيل الاستناد الى علل باطلة ، يعلم هو قبل غيره عراقتها فى البطلان . فان الأمة العربية لم تكن قبيل البعثة المحمدية تتطلب ديننا جديدا ، وكيف يعقل ذلك وقد رفضت دعوة النبي رفضا باتا وعدته كاذبا ، وعجبت من جرأته على الزرارة بألهتها ، واعتبرت التوحيد فرية لم يقل بها أحد غيره ، فقالوا كما ذكره الله عنهم : « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملائمة أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . فأمة تقول مثل هذا القول ، وتناذب الداعى الى الدين الحق ، وتنقصه بالقتل حتى يخنق ويخرج من بلده فى جنح الظلام ، ويعتصم الى غار تفاديا من الطلب الذى أرسل وراءه ، كل هذا منها لا يدل على أنها كانت تماس ديننا جديدا أصلح من دينها الاول . وإنى أسأل القائلين بهذا القول : أى أمة فى الأرض من أهل القرون الماضية طلبت أن تبدل ديننا جديدا بدينها الذى ورثته عن آبائها ، وسعت الى ذلك سعيه ، فتم لها ما أرادت أو كادت ؟ ليس فى تاريخ البشر كله ما يدل على هذا . وفى الأرض اليوم أم لو انتقد الباحث أديانها لعجب كيف يسبغ قوم لهم عقول أن يدينوا بها فى عصر بلغ فيه العلم الى حد التحدث فى الصعود الى القمر ، ولم يكتفهم المنظار الفلكى ولا آلة تحليل الأشعة المنعكسة منه لمعرفة تركيبه المادى ؟

أما دعواهم بأن القبائل العربية كانت تنهيا لجمع شتيتها ، والقيام على هيئة أمة قبل بعثة النبي

صلى الله عليه وسلم ، فهي دعوى لا دليل لهم عليها ، بل لا أثر يؤثر عنها ، وإن أمة تدب فيها هذه الروح ولا تؤثر عنها كلمة فيها أو بيت من الشعر أو أية حركة تنم عليها ، لأمر يوجب الدهش ، لا سيما وقد نقل الرواة من أخبارها كل صغيرة وكبيرة ، بل اختلقوا عليها ما شاؤوا أن يخلقوه ، فلو كان لديها ميل للاجتماع لما خفي أمره ، ولكانت له شواهد كثيرة تشير إليه . وما حفز أصحاب التعليل الى هذه الاختلافات إلا حيرتهم في تعليل حدوث انقلاب خطير كالذي حدث على يدى النبي صلى الله عليه وسلم طفرة ، بدون أسباب مادية مهدت له آمادا طويلة .

ومما نسوقه من قبيل الاطراف في هذا الباب أن الأستاذ مونتيه ، المدرس بجامعة جنيف و مترجم القرآن الكريم ، قدم لترجمته مقدمة قال فيها : إز هذا الكتاب يحوى كثيرا من الأصول القيمة ، والتعاليم الصالحة ، وعبارته في أعلى درجات البلاغة ، فلا يعقل أن يكون عهد والحالة هذه أميا ، لأن الأمل لا يستطيع بحال من الأحوال أن يأتى بمثل هذا العمل الأدبي الضخم ! فانظر كيف يتعسف الأستاذ مونتيه في حكمه ، وينسب الكذب لأعظم رجل أنجبته الأسرة الآدمية ، ويعزو الغفلة لامة برمتها ، لمجرد أن الكتاب الذى هو بسبيل الكلام عليه لا يمكن صدوره من أى ! ذلك لرسوخه في عقيدته من أن العلم والحكمة لا مصدر لهما إلا العقل البشرى ، وأنهما لا يمكن أن يأتيا من طريق الروح ، لأن الروح عنده لا وجود لها ، والعالم الروحاني خيال بحت . ثم هو لا يريد أن يدع أمر صدور هذا الكتاب من رجل أى أعجوبة خارقة للعادة ، يجب أن تتلمس أسبابها الحقيقية ، فرمى القول على عواهنه وعلمه على النجو الذى رأيت !

وأرأى من ناحية مضطرا لأن أقول : إن الكثيرين ممن تناولوا منا السيرة المحمدية بالكتابة جعلوا معتمدهم الأساليب الخطابية ، والأفانين البيانية ، ولم يعنوا أقل عناية بحاجة العقول القوية المجبولة على التشكك والتثبت ، فأسرفوا في إهمال الناحية الاقناعية ، وتهافتوا على الناحية التسليمية ، جرحهم هذا الموقف الى قبول كل ما وضعه الخراصون من المبالغات التى ضاهأوا بها ماورد من أمثالها عن الأمم المختلفة ، معاصين بذلك كل ماورد في الكتاب من وجوب مجانبة الغلو في القول ، وضرورة التثبت في النقل ، والتمحيص في الرواية ، فجاءت السيرة المحمدية زاحرة بالأفاصيص الخرافية ، والروايات الموضوعة ، والأشعار المصنوعة . فان تكن هذه الكتب المؤلفة في السيرة المحمدية قد راجت لدى العامة ومن يجرى مجراهم ، فقد أهملها الخاصة ، وكان يجب أن تكون أول ما تتجه اليه عقولهم ، وتهوى اليه أفئدتهم . وقد تناول التأليف في السيرة في العهد الأخير رجال من أهل الثقافة الحديثة ، فوفوا بحاجات في نفوس الناس ، وبقيت حاجات أخرى لا تزال غير موفاة ، بل بقيت نواح لفتت العلوم الراهنة الأنظار اليها ، ولم يطررها قلم كاتب الى اليوم ، ولا يجوز أن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا

النحو من النقص ، وخاصة في هذا العهد الذي بلغت الشكوك فيه أبعد مدى يمكن أن تصل إليه ، ووصل الاستخفاف فيه بأمر النبوات الى حد لم يبلغه حتى في أظلم عهود الجاهلية .

لقد أصبح القول الفصل اليوم للعلم ، العلم الذي اتفق قادة الفكر الانساني على تسميته بهذا الاسم ، وهو جملة المقررات اليقينية على الوجود وكائناته مما سُريَتْ عليه أصول الدستور العلمي ، فكل قول لا يحصل على تأييد هذا العلم أو على القليل لا يماشى أسلوبه ، و يترسم حدوده ، لا ينال من العقلية المصرية المسكنة التي يراد أن تكون له . وقد رفض هذا العلم كل ما عرض عليه من أساطير الأولين حتى العقائد التي بادت في سبيل الدفاع عنها أم برمتها ، وهذا العلم اليوم واقف لنا بالمرصاد ، ليفعل بعقائدنا مثل ما فعل بعقائد الذين سبقونا اليه ، والام الإسلامية اليوم محفوزة اليه بحكم التريية المصرية ، فوجب على القادرين منا على حمايته من الخطر العلمي أن يعملوا على شاكلتهم في هذه السبيل .

***

ربما يخيل لمن يطلع على شرطنا إبراد السيرة النبوية على أصول الدستور العلمي ، أن جانب الاعجاز فيها سيكابد نقضا عظيما ، إن لم يغفل إغفالا تاما ، وإغفال هذا الجانب منها يجعلها أمرا طبيعيا ، فتفقد النبوة صفتها المميزة ، وتصبح سيرة النبي كسيرة أحد عظماء الرجال ، وليكن من الممكن إثبات أنه أعظمهم ، فتكون النتيجة سلبية من الناحية الدينية .

نقول : لا ، فانتا إن سرنا على شرط العلم في إثبات الحوادث ، وعزوها الى عللها القريبة ، فإنه سيتألف من جملتها أمر جليل يقف العلم نفسه أمامه حائرا ، لا يستطيع تعليل صدوره عن فرد واحد ، وسيكون مضطرا بأن يعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبقريا من طراز خاص فاق به جميع العباقرة ، وهذا كسب عظيم للقائلين بنبوته ، لأن العبقرية في العلم لا تعني ما تعنيه في عرف العامة . هي في العلم ما يُلتقى في روع العبقرى من علم أو عمل بدون جهد منه ، فيجىء فذا لا سابقة له ، يتخذ مثالا لغيره ولا يمكن تقليده . فالعبقرية بهذا المعنى العلمى تقرب معنى النبوة الى العقل ، وتسوغها في العلم ، كما سنفصل ذلك تفصيلا في الأعداد المقبلة .

إن ما تم على يد محمد صلى الله عليه وسلم أمور لا يسلم بها العقل ، لولا أنها حوادث لا يمكن نكرانها ، ولا الغض من جلالتها بوجه من الوجوه . فقد تم على يده : (١) توحيد الأمة العربية بعد أن كانت قبائل لا تجمعها جامعة ، ولا تعطفها على عناصرها عاطفة . (٢) قضاؤه في أمة برمتها على وثنية كانت متوارثة فيها منذ آماد طويلة . (٣) وإحلاله محلها دينانيا في ما كانت تدين به من كل وجه . (٤) وإحداثه إصلاحا اجتماعيا قلب طبيعتها من جاهلية مظلمة ، وإباحة منحكمة ، وغفلة منغلبة ، الى إنسانية متألثة ، وفضيلة متوثبة ، وبقظة لا تدع فرصة الى الأغراض الشريفة ، والمقاصد النبيلة إلا انتهزتها ، حتى وصلت الى زعامة

البشرية في سنين معدودة . (٥) وتأسيسه دستوراً حكيماً وحملها على اتباعه ، فتأدت الى أكل ما تتوق إليه جماعة من ترابط بين أجزائها ، وتكافل بين آحادها ، وأضاف بين جميع قواها المعنوية ، للوصول الى غاية ما يمكن الوصول إليه من مكانة بين الأمم . (٦) ووضعه أساس أمة عالمية لا يكون فيها للفروق القومية واللغوية واللونية أثر ، تقوم على دين واحد هو الدين الفطرى الأول ، وعلى شريعة واحدة تبنى على أصول الحق الطبيعى والعدل المطلق ، وتنشد غرضاً واحداً هو الوصول الى أقصى ما قدر للانسان من كمال صورى ومعنوى معا .

هذه الأعمال كل واحدة منها ترفع مقيم صرحها الى درجة ممتازة من العبقورية تخلد له اسما خالداً بين أسماء عظماء النوع البشرى ، فما ظنك لو تمت كلها على يد رجل واحد ؟

وليس هذا كل ما فى هذا الموضوع ، فإن العبقريات التى تم لها توحيد الأمم أو إيتاؤها بدين جديد أو بدستور الخ ، إنما سلكت طريق السنة التدريجية للانتقالات الاجتماعية ، فأوجدت ما أوجدته من التجديد بواسطة أنقاض من الحالات السابقة ، لا تقوى على البقاء إلا زمناً محدوداً ، ريثما تنهيا الأسباب للامة الى الدخول فى دور انتقال جديد تمر به الى حالة أرقى من التى كانت فيها ، ولكن الرسالة المحمدية لم تسلك طريق تلك السنة الطبيعية ، ولم تستخدم أنقاض الحالات السابقة لبناء الحالات التى أوجدتها ، ولكنها جاءت بالممثل العليا التى ليس وراءها مذهب ، وأقامت صروحها فى بيئات طهرتها أولاً من جميع البقايا الأثرية ، فجاءت أبينها قائمة على أسس لا تتزعزع ، حافظت لجذتها وروائها ما بقى الدهر .

مثال ذلك : يحدثننا التاريخ عن عبقريات وحدثت بين قبائل كثيرة فجعلتها أمة ، ولكنها لم تجعلها أمة مثالية خالصة من جميع عيوب الجماعات البشرية ، فإنك تصادف فيها طبقات ذوات امتيازات مختلفة ، وطوائف متوزعة مرافق الأمة على قاعدة استبدادية تحكيمية ، وتجد عامتها هملاً راعاً لا حق لهم فى الوجود إلا بقدر الخدم التى يؤدونها لخاصة ، فهم مستعبدون ومحرومون من أكثر الحقوق التى يتمتع بها من فوقهم من منتهى حق الوصاية عليهم ، فالأمة المؤلفة على هذه الشاكلة تسمى فى العرف أمة ، ولكنها فى حاجة الى تطورات متعاقبة ليخلص فيها الاجتماع من آفاته المندرة بالفتن الداخلية .

أين هذا من المجتمع الذى دعا اليه الاسلام خالصاً من جميع هذه العيوب ، وقائماً على أكل الأصول العمرانية ، فهو مجتمع متجانس التركيب ليس فيه طوائف مختارة ، ولا طبقات ممتازة ، ولا حوائل تمنع أى عقل عال ، أو فكر ناضج ، أو نظر ثاقب من إظهار نشاطه ، وإبراز مكنوناته لخدمة الجماعة ، ووصوله بجهوده الخاصة الى أرفع مكانة ؟ فكم تولى مناصب الحكم ، وزعامة الدين ، ورياسة العلم ، وقيادة الجند ، وتدير الثروة العامة ، رجال من أجناس مختلفة ، وألوان متباينة ، وطبقات شتى ، لم يمنع أحداً منهم أصله أو جنسه أو لونه أو فقره

عن الوصول الى المرتبة التي عينتها له مواهبه . هذا هو المجتمع المثالي الذي دعا اليه محمد صلى الله عليه وسلم وأوجده بالفعل .

وقل مثل ذلك في الدين الذي أتى به ، والدستور الذي أسسه ، والتمدن الذي أقامه ، والاصلاح الذي بنه ، والمجتمع الذي ألفه ، فقد جاء في كل هذه الشئون بالمثل العليا نفسها ، لاجالات ساذجة أو متوسطة تحتاج لأن ترقى وتتطور على مدى الأزمان ، كما سنبين ذلك بالأدلة المحسوسة عند كلامنا عايبها في هذه السيرة . فهذه الأعمال منفردة أو مجتمعة لا يستطيع العلم أن يسلم بإمكان وجودها في عهد من العهود السابقة ، ولا بإمكان اجتماع عبقرياتها جميعا في رجل واحد . فهذا العجز من العلم يكفيننا في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند كلامنا عن حقيقة النبوة والوحى ، وأدلة ذلك من العلم نفسه ، إن شاء الله ؟

محمد فريد وجرى

الحلم عند القدرة

قال حكيم : الكريم أوسع ما يكون مغفرة ، إذا ضاقت بالمسء المخذرة . قال شاعر في هذا المعنى :

إذا اعتذر المسء اليك يوما من التقصير عذفتي مقرر
فضنه عن عتابك واعف عنه فإن العفو شيمة كل حر

وقال غيره وقد أبدى وجهها صحيحا لقبول المخذرة ، وهو الوجه الذي يتناساه كثير من الناس ويعجزون عن الانتصاف من خصومهم ، فيسجلون على أنفسهم القصور والتقصير معا ، قال :

اقبل معاذير من يأتبك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فحرا
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا

وقال أديب : ما أذنب من اعتذر ، ولا أساء من استغفر .

وقال محمد بن سيرذاذ : الأصغر يهفون ، والأكابر يعفون .

وكتب بعضهم الى رئيس يعتذر اليه :

اغفر زلتى لتحرز فضلى واعف عني ولا يفوتك اجري
لا تكننى الى النوسل بالمعد ر لعلنى أن لا أقوم بعذرى

وقال حكيم : إياك وما يسبق الى القلوب إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره ، فما كل من أسمعته نكرا ، يطيق أن توسعه منك عذرا .

جلالة الملك يفتتح معهد أسيوط

ويفتتح مؤسسات حكومية أخرى هناك

كان يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي الحجة موعداً لافتتاح « معهد فؤاد الأول الديني بأسيوط » رسمياً، فرأى حضرة صاحب الجلالة الملك رعاية للعلم وأهله، وإكبار المدين وأعلامه، أن يشرف حفلة الافتتاح بشخصه، فامتطى جلالته في منتصف الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم متن طائرة حربية تحرسها إحدى عشرة طائرة أخرى، فوصل إلى منقباد، وهي على بعد اثني عشر كيلو متراً من أسيوط، قبيل الساعة العاشرة. فكان في استقبال جلالته رئيس أركان حرب الجيش وضباط حامية أسيوط. وبعد زيارة جلالته للمطار وثكنات الجيش قصد أسيوط فوصلها بعد الساعة العاشرة، بوضع دقائق. فكان في استقباله فيها صاحب المجد النبيل عباس حليم، وأصحاب المقام الرفيع والدولة والمعالى والسعادة محمد طاهر باشا ورئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال السراى ووكلاء الوزارات ومدير السكك الحديدية ومدير أسيوط وشيوخ المديرية ونوابها وكبار الضباط والأعيان فيها. وبعد أن افتتح جلالته محطتها شرف دار الاسعاف الجديدة وافتتحها. ثم قصد جلالته معهد فؤاد الأول فكان في استقبال جلالته حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر، وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد الفحام وكيل الأزهر، وأصحاب الفضيلة شيوخ السكيات وأعضاء مجلس الأزهر الأعلى والمفتشون وفي طليعتهم سعادة الأستاذ الكبير خالد حسنين بك، فتقدم جلالة الملك بين صفيين من الطلبة في مدخل المعهد فاستقبلوه هاتفين داعين. ثم تفضل فتصدر السراى الفخم الذى أعدته مشيخة الأزهر في متنزه المعهد.

عند ذاك نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وألقى بين يدي جلالته خطبة عالية الكعب في البلاغة، سامية القدر في البيان، أوجزت داء المسلمين ودواءهم في أسطر معدودة، وبعبارات متخيرة خلابة، ونظم مؤثر رائع. قال حفظه الله:

مولاي صاحب الجلالة :

لهذا المعهد المبارك قصة فيها عبرة، فقد حدثنا الرواة أن والدكم العظيم صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول زار مدينة أسيوط وشاهد ما شاهد من قصورها الفخمة ومعاهدها الضخمة، ولم ير بينها داراً للتعليم علوم الدين الاسلامى تناسب جلال المدينة وسكان طاصمة الصعيد، وتليق بما يدرس فيها من علوم القرآن الكريم وآثار السلف من المسلمين، فلم ترض نفسه الكريمة إلا بأن يكون لهذه المدينة مبنى للعلوم الدينية يطاول إشراخ أركانه مارات جلالته من عمائرهما العالية

ومعاهدها العظيمة ، ويتأمل في جلاله الى ما تناوله تلك الدراسات الدينية العالية ، فأمر بأن تشاد هذه الدار ، وصدع أولو الشأن بأمره ، وقام هذا المعهد الرفيع العماد الذي تشرفونه اليوم يا صاحب الجلالة بالزيارة الكريمة ، وتفتتحونه رسميا للدرس والبحث .

مولاي :

كان في حياة والدكم العظيم عبرة للناس عامة ، وللعلماء والملوك خاصة . فقد كان ، وهو ملك عظيم يدبر الملك ويسوس الدولة ، ويقف بنفسه على جلائل الأمور ودقائقها ، يعنى بالدراسة والبحث في كل ما تتجدد به الحياة العلمية من آثار المؤلفين وآراء المصلحين ، ويعنى بإنهاض العلم وترفيه حياة العلماء . وكان شديد الإيمان بالله ، قوى التوكل عليه ، عظيم الصبر على ما كان يضطلع به من أعباء جسام ، حريصا على تقاليد الاسلام وعلى مكارم الأخلاق . ذلك الى تميز بصيرته ورجحان عقله وصحة رأيه . وانطباع نفسه العلمية على خلال الخير ، هو السر في حرصه على إقامة دور العلم ، وحرصه على إصلاح نظم التعليم وإعلاء شأن علماء الدين ، ورفعهم الى مراتبهم اللائقة بهم . وهو السر في إنشاء هذا المعهد ، وما فكر في إنشائه قبله من كليات الأزهر ودور كتبه ومعاهده وغيرها من دور العلم التي يخططها العد ، والتي هي حسنات ستوضع في ميزانه عند الله يوم القيامة ، يوم توزن الأعمال وتوفى كل نفس ما عملت ، وسترفعه عند ربه بفضله ورحمته الى منازل من رضى الله عنهم ورضوا عنه إن شاء الله .

حسبي هذا الآن ، غير أن حسنة من حسنات المغفور له والدكم العظيم لا يجوز لى أن أمضى في القول دون الإشارة اليها والاشادة بذكرها : تلك هي تنشئته ولده العظيم صاحب الجلالة الملك المحبوب فاروق الأول — أعزه الله ورفع ذكره — على ذلك المثال الرفيع من الثقافة الدينية والمدنية ...

مولاي :

ورثت عن والدك عزمه ومضاهه ، وإيمانه بالله ووفاءه ، ورثت عنه خلال الخير ومقومات البر ، وورثت عرش مصر التي تفديك بالنفوس ، وتقيك بكل عزيز . وشعبها الشجاع الخير له فيك آمال كبار أن تنهض به الى الحق والعدل ، والى العلم والدين ، والى الخلق والعمل ، والى العزة والمجد . ولك من قوة الشباب ومن واضح الرأي ومضاهه العزم ، ومما تبادله شعبك الأمين من صادق الولاء والحب ، ماهو كفيل بحسن التوجيه الى السداد ، والتوفيق الى مواطن الرقي ، بفضل من الله وعون منه .

مولاي :

في شباب أمتك حياة متوثبة متطلعة الى المجد ، نزاعة الى المعالي ، ولكن هذه الحياة تشبه

حياة نهر فياض لم توضع له السدود، ولم تشق منه الجداول، ولم تحكم بعد طرق استثماره، فهو في حاجة الى هذا كله، وفي حاجة الى الرفق والحزم، وأنت خير من يرجى لهذا، أعانك الله وسدد خطاك، وأسعد بك رعيتك !

مولاي :

فُتنت بعض شعوب الشرق بمظاهر الغرب ونظمه، وأسرفت في انتهاج كثير من أساليب الحياة فيه، واستعارت الرث الخلق من ثيابه مع قليل من جديده، ولفقت من زياها الأول ومن هذه الرقاع المستعمارة لباسا مشوها لا هو شرقي ولا هو غربي، وأصبحت حياتها الاجتماعية أيضا ملفقة لا هي دينية ولا هي غير دينية، وكلما هبت الريح طارت رقعة من هذا الزي، والناس في هم مقعد مقيم من ضم هذه الرقاع بعضها الى بعض .

ألم يأن لهذا البلد الطيب أن تجتمع فيه قوى الخير فتندسج للحياة المصرية ثوبا تؤخذ خيوطه من مقومات الشعب ومزاجه ودينه وتاريخه وتقاليده الصحيحة، ثم يخاط هذا الثوب على قده ليستطيع السير فيه والنهوض بأعباء الحياة المريرة الثقيلة في هذا العصر المادى الملىء بمجموح الشهوات ؟

شئ من عناية مولانا الملك الكريم وعزمه، وشئ من حب الرعية للوطن، وشئ من الحكمة والخوف من الله، وشئ من الإيثار وطرح الأنانية، كل أولئك كفيل بالخير موصل الى السعادة إذا خلصت النيات واتجهت القلوب الى الله، واعترف الناس بالمصير في الآخرة وما أعد الله فيها من عذاب أليم للأشرار، ونعيم مقيم للأخيار .

مولاي :

نحتفل اليوم بدار للعلم والدين بناها والدك العظيم، وهناك معهدان جديران بالذكر أنشئا في عهدك الزاهر، وأقبا بأمرك الكريم : أحدهما في شبين الكوم عاصمة مديرية المنوفية، والثاني في عاصمة مديرية قنا، وهما الآن عامران بذكر الله، مليئان بالدرس والبحث، تشرق منهما شموس الهداية والعلم والدين . وإنى لأرجو أن يكون يوم الاحتفال بافتتاحهما على يد جلالتك الطاهرة قريبا، بفضل الله وعونه .

مولاي :

كان الله لك وأعانك ووفقك، وكان معك في شرك وعلمك، وفتح لك باب الخير، ويسر لك طريق الرشد، إنه نعم المولى ونعم النصير !

والآن أرجو أن يسمح مولانا — أدام الله توفيقه — فيتمفضل بزيارة معهد فؤاد الأول الدائم العلم، ويفتتحه على بركة الله، وباسم الله، وعون الله .

بعد أن أتم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام إلقاء خطبته ، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فتقد المعهد ، ودخل الى حجرات الطلبة واستمع لبعض المدرسين ، وأنصت لتحية طالبين من طلبة المعهد ، وأصفى جلالاته الى مناقشة فضيلة الأستاذ الامام لبعض الطلاب في قواعد اللغة .

وبعد زيارة جلالاته لحجرات التدريس ، تفضل بتفقد قاعة المحاضرات والسينما ، والمعامل العلمية ، ومساكن الطلاب .

ثم تأنطف جلالاته فزار حجرة شيخ المعهد ، فألقى فضيلته بين يديه هذه الكلمة :
مولاي صاحب الجلالة :

تفضلتم في هذه الرحلة الميمونة ، بافتتاح المعهد العظيم « معهد فؤاد الأول » فأضفتم بذلك الى مبراتكم المتواليه ، وحسناتكم المترادفة ، حسنة كبرى ، يتوارث ذكرها الأبناء عن الآباء ، ونسجلها على صفحات فلوبنا المفعمه بالحب والاخلاص .

يا صاحب الجلالة :

قد رفعتم بتشريفتكم هذا شأن العلم والعلماء ، وأذكيتم عوامل النشاط في أسانذة المعهد وطلابه ، ليصلوا الى الحلية العلمية التي ترضى جلالتكم ، والتي حرصتم على أن تتحلى بها رعتكم ، المتفانية في حبكم ، الصادقة في التعلق بسدتيكم ، المخلصه في التمسك بعرشكم المفدى .

يا صاحب الجلالة :

يكون لنا الشرف السامى ، إذا تفضلتم جلالتكم ، فتقبلتم منى ومن أسانذة المعهد وموظفيه ، وطلابه --- شعائر الإخلاص والولاء ، وجميل الشكران والثناء .

نسأل الله تعالى أن يحفظ ذاتكم الكريمة ، وأن يجرسكم بعين عنايته وعظيم رعايته ، وأن يشرح صدوركم ببلوغ أمانيتكم في شأن أمتكم السعيدة ، وبلاكم العريزة ، إنه سميع مجيب الدعاء ! وإنى بهذه المناسبة الكريمة ، أتقدم الى حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم ، ملتئماً من جلالاته أن يتفضل بالتوقيع بامضائه الكريم ، على سجل الزيارة والاحتفال ، ليتم لنا بذلك الشرف الاسمى .

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبق الكلام على الجملة الأولى ، أما قوله تعالى : « الله الصمد » فهو مبتدأ وخبر . وقيل : الصمد نعت والخبر ما بعده . وليس بشيء . والصمد في تفسيره عبارات كثيرة : قال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد ، وهو من يصمد اليه الناس في حوائجهم وأمورهم . وقال الزجاج : هو الذي ينتهي اليه السؤدد ويقصده كل شيء ، وأنشد :

لقد بكر الناعى بخير بني أسد
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد
وكذلك قول الآخر :

عـلوته بحسام ثم قلت له
خذها خزيت فأنت السيد الصمد
وهو تهكم من ذلك القائل .

ويقول ابن عباس : إنه السيد الذي كمل في مؤدده ، والشريف الذي كمل في شرفه ، والعظيم الذي كمل في عظمته ، والحكيم الذي كمل في حكمته . وعن أبي هريرة أنه المستغنى عن كل أحد ، المحتاج اليه كل أحد . وعن ابن جبير : هو الكامل في صفاته وأفعاله . وعن الربيع : هو الذي لا تعثره الآفات . وعن مقاتل بن حيان : هو الذي لا عيب فيه . وعن قتادة : هو الباقي بعد خلقه . ونحوه قول معمر : هو الدائم . وقال مرة الهمداني : هو الذي لا يبلى ولا يفنى . وعنه أيضا : هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه . وعن الحسن البصري ومجاهد وغيرهما أنه : الذي لا جوف له . وعن ابن مسعود : الصمد : الذي ليس له أحشاء . وهو رواية عن ابن عباس .

وليس يخفى عليك أن أكثر هذه التفسيرات منظور فيها لما جاء في القرآن من وصف الله تعالى بالصمد ، وإلا فهو في لغة العرب لا يفسر بهذه الأوصاف التي لا تنطبق إلا على الله عز وجل كما عرفت من الشعر السابق .

والخلاصة : أن المختار من تلك الأقوال التي ذكرناها والتي لم نذكرها أنه السيد الذي يصمد اليه الخلق ، وهو بمعنى المفعول : أى المصمود اليه ، يقال : صمده وصمداً اليه : أى قصده والتجأ اليه . وإطلاق الصمد بمعنى السيد عليه تعالى مما لا خلاف فيه ، وإن كان في السيد نفسه خلاف ، والصحيح إطلاقه عليه عز وجل .

هذا وقصد المخلوقات إياه تعالى بالحوائج أعم من القصد الارادى ، والقصد الطبيعى ، وهو القصد بحسب الاستعداد الاصلى الثابت لجميع الماهيات ، إذ هي كلها متوجهة اليه تعالى في طلب كالاتها منه عز وجل .

وتعريف «الصمد» دون «أحد» في الجملة السابقة ، قيل لعلهم بصمديته تعالى دون أحديته . والأولى أن يقال : إن التعريف لإفادة الحصر ، كقولك : زيد الرجل . ولا حاجة اليه في الجملة السابقة ، فإن مفهوم أحد يقضى التنزه عن أنحاء التركيب والتعدد مطلقاً ، الى آخر ما بيناه سابقاً ، مع أنهم لا يعرفون أحديته تعالى ولا يعترفون بها ، فلا محل للتعريف .

ولك أن تقول : إن أحداً في غير النفي والعدد لا يطلق على غيره تعالى فلم يحتج الى تعريفه ، بخلاف الصمد فإنه جاء في كلامهم إطلاقه على غيره عز وجل ، أى كما في البيتين السابقين .

وتكرار الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير ، قيل : للإشعار بأن من لم ينصف بالصمدية لم يستحق الألوهية ، وذلك على ما صرح به الدواني مأخوذ من إفادة تعريف الجزأين الحصر ، فإذا قلت : السلطان العادل ، أشعر بأن من لم ينصف بالعدل لم يستحق السلطنة . وإذا كانت الصمدية لازمة للألوهية لم يستحق الألوهية من لم ينصف بها . ولم يكتف بمسند واحد بأن يقال : الله الأحد الصمد ، للتنبيه على أن كلا من الوصفين مستقل في تعيين الذات والاختصاص بها .

وترك العاطف في الجملة المذكورة لأنها كالدليل على ما قبلها ، فإن من كان غنيا لذاته محتاجا اليه جميعاً ماسواً ، لا يكون إلا واحداً ، وما سواه لا يكون إلا ممكناً محتاجاً اليه .

والقرآن له عناية بالغة بذكر الأدلة في باب التوحيد تلويحاً وتصريحاً كما لا يخفى على المتأمل البصير .

وبهذه المناسبة نقول : إن قول ذلك الفيلسوف الذي نقلته مجلة الأزهر في عددها الثامن من السنة الماضية : « إن أدلة القرآن على توحيد الله تعالى إجمالية » غير صحيح ، وكأنه اغتر بما يراه في كتب المتكلمين من العبارات الطويلة والأسئلة والأجوبة ، الى آخر ما تعرفه من كلامهم . ولو تبصر قليلاً لعرف أن طريقة القرآن أصح وأوضح وأقرب من تلك الطرق كلها ، وهي نافعة للخاصة والعامة ، بخلاف طريقة المتكلمين والمتفلسفين .

والقرآن يبين في وضوح أن كل شيء آية من آياته ، ودليل على وجوده وعظيم صفاته . وكان بودى أن أبسط الكلام على مافى القرآن من البراهين والآيات التى لم يصل إليها هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون ، ويعلم الله أن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن في غير موضع .

وإن شئت فانظر الى الاستدلال البديع الذى فى نهاية الایجاز والاعجاز فى قوله تعالى : « أم خلَقُوا من غير شيء أم هم الخالقون » وقوله : « أفى الله شك فاطر السموات والأرض » .

وقد أذكرنى هذا ما قاله بعض فلاسفة المتكلمين ، وأظنه ابن سينا : « كنت أشتبه أن يرى أرسطو ذلك الدليل البديع على البعث فى قوله : « قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » .

أما الاستدلال على قدرته وحكمته فى القرآن الشريف فأكثر من أن يحصى ، وأكثر من أن يستقصى ، فى مثل قوله « فليَنظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ ، خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والرائب » ، ويقول : « فى أى صورة ماشاء ركبك » « ألم نجعل له عينين ولسانا وشفقتين » « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى الجبال كيف نصبت ، والى الأرض كيف سطحت » ، ويقول : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنمشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين » الى آخر تلك الآيات التى اختتمها بقوله « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره » . وقد قال بعض الفلاسفة : « يكفينى فى الاستدلال على الله وجود الأثنى بجانب الذكر » . ويقول تعالى « أنتم أشد خلقا أم السماء ، بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، والأرض بعد ذلك دحاها ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، والجبال أرساها ، متاعا لكم ولأنعامكم » . ويقول : « قل أرأيتم إن جعل الله الليل سمرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بضيء ، أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتىكم بالليل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . ويقول مخبراً عن الانسان مستلفاً نظره الى تلك الآيات البينات : « ألم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة نخلق فسوى ، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » . ويقول : « أتمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » الى آخر الآيات التى جاءت فى تلك السورة .

ومن عجيب تصرف القرآن فى الاستدلال على الله ما يسلكه فى كثير من السور من تلك

الطريقة البديعة ، فيقسم بأشياء تستلقت الأنظار ، وتستهوئ الأفكار ، لدى من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، فيقول : « فلا أقسم بالخنس ، الجوار الكنس ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس » . ويقول : « والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسما وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها » ويقول : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون » .

ولعله لا يغيب عنك ما ذكره في الاستدلال على البعث ، وهو استدلال على وجوده تعالى وقدرته ورحمته : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ، ثم من نطفة ثم من علقه ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيي الموتى ، وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » . ويقول : « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » ويقول : « وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » .

ولتعلم أن من عادة القرآن التفتين في ذكر الآيات ، علما منه بما جبلت عليه النفوس من الجهل والغلظة ، كما قال في حق الإنسان : « إنه كان ظلوما جهولا » ، ويقول : « قتل الإنسان ما أكره . من أي شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يستدره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره ، كلا لما يقض ما أمره . فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شققا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم » . ويقول : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ذلكم الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباننا ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . إلى آخر ما جاء في القرآن الشريف من ذلك وهو كثير « فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون » .

وما أجدرنا أن يقول كل منا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي » ! فقل لي بأبيك أين هذا من تلك العبارات المظلمات التي تراها مختلطة بتلك الشبهات وهاتيك التشكيكات من التهاوت وتهاوت التهاوت مما يثير الاوهام ويفسد الاحلام ؟ ! « قد جاءكم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسه ومن همى فعلوها وما أنا عليكم بحفيظ » ١

يوسف الدرموي

عضو جماعة كبار العلماء

أحسن ما قيل في وصف الجنود

اليوم وحكومتنا تعمل جاهدة لا يجاد جيش يصلح للزيادة عن البلاد ، وحماتها ممن يقصدها بسوء ، يشوقنا أن نقرأ ما جادت قرائح شعرائنا القدماء في وصف جيوشهم ، لنعيد بذلك الى الأذهان صفحة من تاريخ مجدنا السابق ، راجين أن نسترده بجهودنا في العصر الراهن .

قال ابن عبد ربه صاحب العقد :

وجيش كظهر اليم ينفحه الصبا   يحب عبايا من قنا وقنابل
فيـنزل أولاه وليس بنازل   ويرحل أخراه وليس براحل
وقال أبو الفرج البغيا :

فاذا الجياد الى الجياد عوا بسا   شعنا ولولا بأسه لم تنقد
في جحفل كالسيل أو كالليل أو   كالقطر طافح قطر بحر مزيد
متوقد الجنبات تعتنق القنا   فيه اعتناق تواصل وتودد
متعنجر بضيا الصوارم مبرق   تحت العجاج وبالصواهل مرعد
رد الظلام على الضحى واسترجع الـ   إصباح من ليل الغبار الأربد
وكانما نقشت حوافر خيله   للناظرين أهلة في الجلمد
وكان طرف الشمس مطروف وقد   جعل الغبار لها مكان الإثمد

وقال غيره :

خميس إذا أخفى سنا الشمس نطقه   أضاء وأبداه الحديد المسرد
تواجهه هوج الرياح فينثني   وتحمله الأرض الوقور فيرعد

الربا

الربا

عن جابر رضى الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه ، وقال : هم سواء » . رواه مسلم وغيره .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان أقسام الربا وتعريف كل قسم . (٢) حكم ربا النسئة ودليله وحكمة مشروعيته . (٣) حكم ربا الفضل ودليله . (٤) تفصيل الأشياء التي تصح فيها المبادلة والتي لا تصح في المذاهب . (٥) هل يجوز لكاتب مسلم أن ينكر الأحاديث المتفق على صحتها بدون أن يفهم معناها فهما صحيحا ثم يدعى أنها من وضع اليهود والمجوس ؟

(١) إن موضوع الربا قد كتب فيه كثير من علماء المسلمين ، وأبانوا ما قاله فيه أئمتهم بيانا وافيا ، ولعل قد وفيت به بعض حقته في الجزء الثاني من كتابي (الفقه على المذاهب الأربعة) . ومع هذا كله فقد قرأت في الجزء التاسع من مجلة الأزهر مقالا لأحد (الأندونيسيين) ذهب فيه الى حل ربا الفضل والنسئة إذا لم تكن أضعافا مضاعفة . ومن الأسف أنه فهم الأحاديث فهما معكوسا ثم حكم بأنها موضوعة ، فبعتني ذلك الى أن أجعل مقالي هذا في موضوع الربا . والى القراء البيان :

(١) قسم جمهور الفقهاء الربا الى قسمين : ربا الفضل ، وربا النسئة . فأما ربا الفضل فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين بدون أن تقابل هذه الزيادة بعوض ، مع التقابض . مثال ذلك : أن يبيع شخص أردبا من القمح بأردب وكيلة من القمح المماثل لقمحه ويقبض كل واحد من البائع والمشتري ما يخصه بدون تأجيل ما . ومثل ذلك ما إذا اشترى شخص عشرة مثاقيل من الذهب المصوغ بذهب مصوغ مثله ، قدره اثنا عشر مثقالا . فاذا أجل البائع القبض كان من ربا النسئة الآتي بيانه . ويسمى الشافعية مثل هذا ربا اليد .

وأما ربا النسئة فهو زيادة أحد البدلين سواء أكانا متحدي الجنس أم لا ، بدون أن تقابل هذه الزيادة بعوض سوى تأخير الدفع . ولذا سمي ربا النسئة ، فان النسئة معناها التأخير . مثال ما اختلف فيه الثمن والمبيع : أن يشتري أردبا من القمح بجنهين على أن يدفعهما له

جنبيين ونصفا إذا أجل له دفع الثمن مدة معلومة . ومثال ما اتحد فيه الثمن والمبيع : أن يشتري منه أردبا على أن يدفعه له أردبا ونصف أردب بعد مدة معينة . ومثل ذلك ما إذا أقرضه عشرين جنبيها على أن يأخذها منه ثلاثة وعشرين بعد مدة . فالزيادة التي زادت على ثمن القمح ربا محرم لأنها لم تقابل بعوض مالى . ولا يصح أن يقال : إن العوض هو تأخير الدفع ، لأن تأخير الدفع ليس بعوض في نظر الشريعة الإسلامية المبنية على إغاثة المكروب وتوثيق صلات المودة بين أفراد المجتمع . فذلك هو حد ربا الفضل وربا النسيئة . وقد يقال : إن الشافعية يشترطون في عقد البيع وغيره من العقود أن يكون بإيجاب وقبول لفظا ، سواء كان ذلك اللفظ صريحا في البيع أو كان كناية ، فلا يتحقق عقد الربا إلا بلفظ من الألفاظ الدالة على البيع : كأن يصرح البائع بلفظ البيع ونحوه ، والمشتري بلفظ يدل على القبول ، فيقول مثلا : بعتك هذا الأردب من القمح بمائة وخمسين قرشا على أن آخذها بعد ستة أشهر مائتين ، فيقول له : قبلت أو اشتريت أو نحو ذلك . ومثله ما إذا قال الآخذ : أقرضني عشرين جنبيها على أن أدفعها لك خمسة وعشرين بعد حول ، فيقول له المعطى : قبلت . فهذا مثال الصريح . وأما الكناية فمكأن يقول له : أعطيتك هذا بذاك ، فانه ينمقدها بها البيع وإن لم يصرح باللفظ الدال على البيع أو الشراء أو القرض .

ومما لا ريب فيه أن معظم الذين يتعاملون الآن مع المصارف المالية وغيرها لا يصرحون بلفظ الإيجاب والقبول ، بل هم يكتفون بالتعاطى وبالأضياء بدون لفظ . وعلى هذا فلا تحقق ماهية الربا أصلا عند الشافعية . وهذا حسن ، ولكن الشافعية الذين صرحوا بذلك قالوا في كتبهم أيضا : إن المعاملة على هذا النحو أشد إثما من أكل الربا الصريح ، فقد ذكروا أن مثل هذا النوع من المعاملة من باب أكل أموال الناس بالباطل . فالمسألة شككية . والشافعية مع غيرهم في فساد هذا النوع من المعاملة .

(٢) حكم ربا النسيئة ودليله وحكمة مشروعيته : فأما حكمه فقد عرفت أنه من الجرائم المحرمة ، ولم يقل أحد من المسلمين بحله ، بل هو من أكبر الكبائر التي جزاؤها الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة . وأما دليل تحريمه فهو الكتاب والسنة والاجماع . فأما الكتاب فقد حرمه الله في غير موضع من القرآن الكريم ، وحذر الناس من شره تحذيرا شديدا ، وأخافهم مما يترتب عليه من سوء المصير ، قال تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يحق الله الربا وبرئى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم » . « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . فكل مؤمن له قلب يخشى ربه

ويخاف عقابه ويرجو رحمته ، يتقدر ما اشتملت عليه هذه الآية من الزجر الشديد والوعيد الذى تقشعر منه جلود المؤمنين . وكفى بذلك زجرا ووعيدا . وأما السنة الصحيحة فيكفى منها الحديث الذى معنا ، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا وهو صاحب المال الذى يسلفه بفائدة ، ولعن موكله وهو المدين الذى يستدين بفائدة يعطيها لصاحب رأس المال فيوكله إياها ، بل لعن السكائب والشاهد لأنهما أعانا على ما نهى الله عنه . وفى ذلك من الوعيد ما لا يخفى . وعلى ذلك فقد أجمع أئمة المسلمين وأولو الرأى على ذلك التحريم ، ولم يشذ منهم أحد .

ثم إن الآية الكريمة قد صرحت ببيان معنى ربا النسيئة المحرم ، فقد قال تعالى : « فَإِنْ تَبَتَّمْ فَلَكُمْ رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » وهذا نص صريح على أن الذى يستحقه صاحب الدين إنما هو رأس المال بدون زيادة ما ، وكل زيادة عليه ظلم . ولم تترك الآية الكريمة المدين المماطل إذا كان قادرا على سداد دينه ، بل حذرت من ذلك ووصفته بالظلم كما وصفت آكل الربا . فاذا حاول المدين القادر عدم السداد أو حاول سداد بعض الدين وأكل بعضه استحق عقوبة آكل الربا فى الدنيا والآخرة . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : « مظل الغنى ظلم » . وقال : « لى الواجد يُحمل عرضه وعقوبته » . ومعنى لى الواجد : مظل الغنى الذى يجد ما يسد به دينه ، ففى كان قادرا على سداد رأس المال فانه يجب عليه أن يفعل ، وإلا استوى فى الظلم مع آكل الربا . وهذا المعنى مجمع عليه من أئمة الدين . فربا النسيئة محرم عندهم قليلا كان أو كثيرا ، ولكن طغيان الشهوات على الناس دفعهم الى التورط فى الربا وهم لا يشعرون ، فأفضى ذلك ببعض المتعلمين الى تلمس باب ينفذون منه الى جواز حل الربا اليسير ، فمع تسليم جميع الباحثين بتحريم ربا النسيئة بالنص فان بعضهم يقول إن القليل منه لا يحرم ديناً . واستدلوا لذلك بقوله تعالى فى سورة آل عمران : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً » فان هذه الآية تفيد أن المحرم إنما هو الربا المضاعف ، فاذا كان غير مضاعف فانه يكون حلالا . ولكن فهم هذه الآية على هذا الوجه خطأ صريح ، وذلك لأنها بيان لحالة خاصة كانوا عليها قبل التحريم ، وفيها معنى التوبيخ والزجر . فقد ورد أن صاحب الدين كان يقول للمدين الذى حل أجل دينه : إما أن تقضى حتى أو تربي وأزيد فى الأجل ، فيرضى المدين بالزيادة التى يفرضها عليه فى نظير تأخير الدين ، وبذلك يضاعف الربا . وهذه حالة من أسوأ حالات الربا المحرم . ولهذا زجر الله المؤمنين عن هذه الحالة زجرا شديدا ، فقد قال بعد ذلك : « وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . واتقوا النار التى أعدت للكافرين . وفى ذلك تسوية للمؤمنين المرايين بالكافرين فى دخول النار . ولذا كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : هذه أخوف آية فى القرآن ، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه من اجتناب ما حرمه .

وبهذا تعلم أن الآية الأولى بيان لحكم الربا وأنه لا يحل أكله قليلا كان أو كثيرا ، وآية آل عمران حكاية لحالة خاصة كانوا عليها . ولو كان الغرض منها تقييد الحكم كما فهمه بعض الباحثين لجاز أن يؤكل منه ما كان أقل من الأضعاف ولو زاد على رأس المال . ولنفرض أن أقل الجمع ثلاثة ، فعلى هذا الرأي المضحك المبكى يجوز للعرايين أن يأخذوا فوائد مضاعفة ثلاث مرات إلا قليلا . وهل هذا كلام يقوله باحث بعد قوله تعالى : « فإن تبتم فلم يرءوس أموالكم » ، وبعد إجماع أصحاب رسول الله ومن نقل عنهم الدين من مجتهدى هذه الأمة على أن قليل ربا النسيئة حرام ككثيره بلاخلاف ، فضلا عما فى ذلك من إرهاب المدين إرهابا حرمة الشرائع الوضعية نفسها ؟

ومن الأسف أن الكاتب الأندوسى لم يكفه الحكم بوضع الأحاديث المنفق على صحتها وقال إنها من وضع اليهود والمجوس ، وهو غافل عن فهمها تمام الغفلة كما ستعرفه ، بل تجاوزها إلى تفسير كتاب الله تعالى بما يشتهى فقال : « إن المحرم هو الربا المضاعف أضعافا » ، فكأن الله تعالى يداعب مرابى العرب ويشجعهم على الربا الذى يستنزف أموال الناس بشرط أن لا يصل إلى الأضعاف المضاعفة ! وأغرب من هذا أن يستدل على ذلك بأن الربا المقيد بالأضعاف هو المراد من الحكم لأن القاعدة عند علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد ويقيد بقيده ، فآية البقرة التى ورد فيها تحريم الربا مطلقا يجب تقييدها بآية آل عمران فلا يحرم الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة .

وإنى أختصر الكلام فى هذا الموضوع تسهيلا لحضرات القراء فأقول له : على فرض أن هاهنا « مطلق ومقيد » فإن الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد هم السادة الشافعية ، وهؤلاء قد أجمعوا على أن عقد ربا النسيئة حرام ، وأنه كبيرة من الكبائر سواء كان بفائدة كبيرة أو يسيرة . أما الحنفية فانهم يقولون : لا يصح حمل المطلق على المقيد ، بل يجب العمل بالمطلق وبالمقيد متى كان ممكنا كما فى هذا المقام ، فإن الله سبحانه قد حرم الربا فى آية البقرة تحريما مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا ، أما فى آية آل عمران فقد نص على تحريم الربا المضاعف ، فتحصل من هذا تحريم الربا بجميع أحواله . وفى ذلك من الزجر الشديد ما لا يخفى .

على أنك قد عرفت أن آية آل عمران إنما هى بيان لحالة واقعة كان عليها العرب فى الجاهلية ، فلم يقصد منها التقييد مطلقا ، ولذا لم يفهم منها أحد من أئمة الشافعية الذين قالوا بالتقييد سوى هذا المعنى . ولكن يظهر أن حضرة الكاتب الأندوسى مشبع بضرورة استعمال الربا لأن الظرف المحيط به يقضى عليه بذلك . وإذا كان كذلك فإن المسألة تخرج من باب الجرأة على كتاب الله وأحاديث رسوله الصحيحة ، ومحاولة تطبيق نصوص الدين بالباطل ، إلى باب آخر وهو أن الضرورة الملحة قد قضت بهذا النوع من المعاملة الفاسدة ، وحينئذ يمكنه أن

يُجد له مخرجا . أما إذا لم تكن ضرورة تتوقف عليها حياة الأمم كما تتوقف حياة الأفراد على سد رمقهم بما لا يحل ، فمن المحال أن يوجد نص في الدين يبيح أكل ربا النسيئة قليلا كان أو كثيرا . أما حكمة تحريم ربا النسيئة فيمكن أن يسأل عنها أرباب الأملاك الذين أضاعوا ثروتهم وأصبحوا عالة على المجتمع الانساني هم وذرياتهم ، فانهم مثل قائم لمن تحدته نفسه بالتورط في هذا النوع الفاسد من المعاملة . على أن الدين الاسلامي كغيره من الأديان الإلهية قد فرض على النوع الانساني أن يعين بعضه بعضا عند الحاجة ، ونهى عن إرهاب المضطرين وانتهاز فرصة احتياجهم للقضاء عليهم . فلذا شرع القرض للمحتاج بدون فائدة ، ووعد الذين يعيشون المضطرين وينقذونهم من بلوائهم وعدا كريما وأجرا عظيما . فاذا فقد هذا المعنى من أنفس الناس وأصبحوا ماديين من جميع جهاتهم ، كان في ذلك القضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ، وإماتة روح التعاون والتناصر في هذه الحياة الدنيا ، وذلك شروبيلا . فالإنسان من حيث هو إنسان له قلب يدرك به معنى الحاجة والاضطرار ، يحب عليه أن يكون ذا عاطفة كريمة تأبى عليه أن يستغل فرصة احتياج أخيه فيوقعه في شرك الربا فيقضى على ما بقي فيه من حياة مادية . على أن في الربا فتح أبواب الشهوات السكالية لضعاف الإرادة والعقول ، فتدفعهم شهواتهم الى الدخول في باب الربا ليحصلوا على أكبر قسط ممكن من اللذات التي تأكل ما بأيديهم من رؤوس أموالهم كما تأكل النار الحطب ، فلا يفيقون إلا بعد أن يلتهم الربا كل ما بأيديهم وهم لا هون .

قد يقال : إن الربا اليسير لا يقضى على الثروة ، ولذا حرمت الشرائع الوضعية نفسها في بعض الاقطار الزيادة المرهقة ، وأوقفت المرابين عند حد معقول لا يقضى على الثروة ، فما بال الأديان قد حرمت كثيره وقليله ؟

والجواب عن ذلك يمكن معرفته لمن وقف على حقيقة هذا النوع من المعاملة ، فإننا شاهدنا معظم الذين يتعاملون بهذه المعاملة قد أفضت بهم الفوائد اليسيرة الى ضياع كل ما يمتلكون ، وذلك لأن اليسير من الربا يتضاعف بمرور الزمن ، فهم يستسلمون للفائدة في أول الأمر فتتضاعف بمرور الزمن وتتضاعف فائدتها ، وهلم جرا ، فلا ينتبهون إلا وهم مثقلون بالدين وفوائده ، عاجزون عن السداد ، وعند ذلك تضيق أملاكهم وهم لا يشعرون . وهاهنا أسائل الذين تعاملوا بالربا اليسير الذي أباحتهم القوانين الوضعية : لماذا فقدوا ثروتهم بديون الربا ؟ ولماذا عجزوا عن سداد ديونهم وأصبحوا بؤساء لا ينتفع بهم المجتمع ؟ على أنك قد عرفت أن الأديان الإلهية تحتم على الناس أن يعين بعضهم بعضا ، وأن يتعففوا عن إرهاب المضطرين فلا يأخذوا على إغاثتهم ربا سواء كان قليلا أو كثيرا .

ومع هذا كله فإن الشريعة الاسلامية فرضت على كل فرد من المسلمين أن يعمل في هذه

الحياة الدنيا ، فكل عاطل لا عمل له مذموم في نظر الإسلام ؛ وحثمت على الناس أن ينفقوا بقدر ما يتاح لهم ، فلا يبذروا ولا يقتروا ، قال تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ، وقال : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » . فلو أن المسلمين اتبعوا هذه القواعد وعملوا بها بدقة لما احتاجوا يوما من الأيام إلى الربا ، بل كان لكل واحد منهم وفر من ماله يستعمله في مهنته التي أتتحت له . ولكنهم من الأسف الشديد فتحوا على أنفسهم باب الشهوات على مصراعيه ، فزيت لهم الحصول على الأموال التي يسدون بها هذه الشهوات ، وكثير منهم تزين له شهواته الحصول على المال من أى باب ، فيقدمون على الربا والميسر وغير ذلك من الموبقات بدون مبالاة ، فتكون النتيجة الإفلاس العاجل والعذاب الآجل . فمن أجل هذا كله حرم الله الربا على الناس كي لا يخرجوا عن دائرة الأعمال المشروعة ويستكبنوا إلى ما يذهب بأموالهم ويصرفهم عن هذه الأعمال التي بها قوام النوع الانساني وحياته حياة سعيدة .

(٣) وأما ربا الفضل فقد بينا تعريفه فيما مضى ، وهو مبادلة عين بعين مع زيادة يأخذها أحد المتبادلين بدون تأجيل . ولا يخفى أن هذا النوع من المعاملة قليل الوقوع في زماننا ، فليس له كبير الأثر في المعاملات ، إذ ليس من مقاصد العقلاء أن يستبدل أحد سلعة بأخرى إلا إذا كان في إحدى السلعتين معنى يحتاج إليه ، وفي هذه الحالة يمكن تقويم إحدى السلعتين بالثمن المناسب لها ، فيبيع أحدها سلعته للآخر بذلك الثمن ، ويشتري منه سلعته كذلك بدون غبن ، أما أن يأخذ أحدها ساعة جيدة ويعطى الآخر ساعة رديئة ، فذلك غبن لا يرضى به أحد من خالق الله ، لأنه يدل دلالة واضحة على نقص في تصرف المغبون ، وحرام على الناس أن يتغابنوا . ولا أدري كيف فهم الكتاب الأندلسي معنى ربا الفضل فخصرهم فيه وأساء فهم الأحاديث الصحيحة إلى أبعد مدى !

ولنوضح للقراء معنى ربا الفضل المحرم مرة أخرى فنقول : إن الشريعة الإسلامية قد نصت على تحريم ذلك الربا في ستة أعيان ، وهي : الذهب ، والفضة ، والبر « القمح » ، والشعير ، والتمر ، والملح . فهذه الأصناف الستة قد اتفق المسلمون جميعا على تحريم الربا فيها عند اتحاد الجنس ، فلا يحل لأحد أن يبيع ذهباً بذهب مثله مع زيادة ، ولا فضة بفضة كذلك ، ولا قمحا بقمح ، ولا شعيرا بشعير ، ولا تمرا بتمر ، ولا ملحاً بملح . أما غير هذه الستة كالحديد والنحاس والخشب والقماش وغير ذلك من سائر أصناف التجارة فقد اختلفوا فيها ، فقال بعض المجتهدين : إنه يجوز التبادل فيها مطلقا لأن النص قد قصر المنع على هذه الأصناف الستة . وبعضهم قاس على هذه الأشياء غيرها . فالحنفية والحنابلة قالوا : إن كل شيء يباع بالكيل أو الوزن لا يجوز استبداله بمثله مع زيادة في أحد البديلين سواء كان من هذه الأصناف

المذكورة في الحديث أولا . والشافعية قالوا : يقاس على هذه الأصناف كل طعام سواء كان برا أو شعيرا أو فاكهة أو خضرا أو غير ذلك . والمالكية قاسوا جميع الأقوات على ما ذكر في الحديث ، فكل ما يؤكل يعطى هذا الحكم كالذرة والأرز ونحو ذلك . ورجح بعض العلماء هذا الرأي ، لأن غرض الشارع إنما هو الضرب على أيدي العابثين بأقوات الناس .

وعلى كل حال فليس في منع ربا الفضل ما يتخيله الكاتب من وقوف التجارة أو تعطيل حركة المعاملة ، فإن الذي يقول ذلك لم يفهم معنى ربا الفضل ، ولم يدر ما هو واقع في الأمم الآن من الربا ، إذ كل معاملات المصارف والمرايين الآن إنما هي في ربا النسيئة . ولذا نقل بعضهم عن ابن عباس أنه قال بحله ، ولكن المحققين قالوا : إن ابن عباس رجع عن هذا القول . ومن هنا تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الربا في النسيئة » فإن الغرض منه لفت النظر الى المهم من أنواع الربا ، كما سنوضحه لك بعد .

وإذ قد عرفت أن ربا الفضل هو مبادلة عين بعين مثلها ، تعلم أنه إذا اختلفت العين كان بيعا لا ربا ، كما إذا باع قمحا بشعير ، أو باع تمرا بقمح ، أو باع ذهبا بفضة وهكذا . وهذا المعنى لا نزاع فيه بين العلماء .

ولكن اسمع لما يقوله حضرة الكاتب الاندوني : إنه نقل عن سبل السلام ونيل الأوطار ما نصه : « إن العلماء قد أجمعوا على جواز المعاملة بالأشياء الستة المذكورة بالفاضل وبالأجل ديننا إذا اختلف الجنس كالذهب بالفضة والتمر بالملح الخ » ثم قال : لماذا أجمعوا عليه والأحاديث نصت على خلافه ؟ ثم ذكر ستة أحاديث صحيحة كلها صريحة صراحة لا تخفى على أحد تنص على ما أجمعوا عليه وليس فيها شبهة ما تجعل لأقل الناس فهما ، العذر في ذلك . وإليك البيان :

١ - « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » رواه البخاري ومسلم وأحمد . وتشفوا بضم التاء وكسر الشين معناه تزيدوا . فهذا الحديث صريح لا لبس فيه . وهو يدل على تحريم مبادلة عين بمثلها مع زيادة في أحد البدلين . حرام على الناس أن يستبدل أحدهم من الآخر قطعة ذهب بقطعة ذهب مع زيادة في أحدهما . ومثل الذهب الفضة كما يحرم أن يبيع ذهبا حاضرا بفضة غائبة كما هو الحال في الصرف ، فإنه لا يحل أن يصرف الشخص جنبا بفضة على أن يأخذها بعد مدة . فكيف يخالف هذا الحديث ما أجمع عليه أئمة الدين ؟ إن هذا شيء عجيب !

٢ - وقال في رواية البخاري وأحمد : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد واستراد فقد أربى ، والآخذ والمعطى فيه سواء » . وهذا الحديث كالحديث السابق في تأييد

إجماع العلماء ، لأنه نهى عن مبادلة أحد المثليين بالآخر مع زيادة في أحد البديلين أو تأجيل .
ولا أظن أحدا من خلق الله يفهم منه سوى ذلك . ولولا أنه كتب في مجلة الأزهر ما سمحت
لنفسى بتجشم الرد .

٣ - وقال في رواية البخارى ومسلم وأحمد أيضا : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ،
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » . وهذا الحديث نص على
ضرورة التقابض عند مبادلة النوعين المختلفين كالذهب والفضة ولو بزيادة ، ونص على مبادلة
الأنواع المتحدة عند التساوى مع التقابض كمبادلة أردب من الشعير بمثله . ومعنى هاء بالكسر :
هات ، يعنى إذا باع أحد نوعا من هذه الأنواع بنوع مثله فانه يجب أن يقول كل من البائع
والمشتري الآخر : هاء . وهذا كناية عن التقابض في المجلس .

٤ - وقال في رواية مسلم والنسائي وأحمد وابن ماجه : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا
اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » . وهذا الحديث أكثر صراحة
من الأحاديث التى تقدمت ، لأنه اشتمل على نهى صريح عن ربا الفضل ، وأبان الأشياء التى
لا تجوز مبادلة بعضها ببعض مع اتحاد الجنس . ومتى اختلف الجنس جازت المبادلة مع التقابض .
ومثل ذلك ما نقله بعد ذلك من رواية مسلم وابن ماجه ، وبعد أن نقل هذه الأحاديث
قال ما نصه : « فما معنى هذا الإجماع أيهما أحق أن يتبع : الإجماع أو الأحاديث المذكورة ؟ من
من العلماء يستطيع أن يجيب ؟ عجبا والله لماذا أجمع هؤلاء العلماء على ذلك وقالوا فى الوقت
نفسه بصحة هذه الأحاديث المنافية له ؟ ولماذا لم يردوا تلك الأحاديث وهى مناقضة للأحاديث
الأخرى الصحيحة الموافقة للعقل كحديث أسامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما الربا
فى النسيئة » رواه البخارى ومسلم .

أما أنا فقد أسفت لمثل هذا الإدراك وتلك الجرأة أسفا شديدا ، بل أقسم أنى حزنت ،
لأنه يسرنى أن تكون الأفطار الإسلامية الناهضة عامرة بالعلماء المفكرين والمؤلفين الذين
يستطيعون فهم الأمور فهما صحيحا فلا تطيش أقلامهم هذا الطيش . وإننى أرجو أن تكون
ترجمة هذا المقال قد اختلفت فصورت الحقائق معكوسة . أما أنى أتصور أن يوجد رجل
فى مركز اجتماعى يكتب فى مسألة دينية مشهورة ثم يخلط فيها الى هذا الحد فذلك ما يحزننى
والله يهدى المسلمين الى سواء السبيل .

للكلام بقية

عبد الرحمن المزبرى

للدعوة والدنيا معا

حضرة صاحب الجلالة الملك يعيد عهد السلف الصالح

منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول الملك ، اتجهت ميوله الكريمة الى إحياء سنن السلف الصالح واحدة بعد أخرى ، فبدأ بإعطاء صلاة الجمعة ما كان لها في سالف العهد من المظاهر الجليلة ، ثم أتبعها بإقامة الدروس الدينية في الأسابيع الأربعة من شهر رمضان ، وكلف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر ، وهو فارس هذه الحلبة غير مدافع ، أن يلقي هذه الدروس في حضرة جلالاته . فكان لها أثر كبير في لفت الناس الى أسرار الاسلام ، وسمو أصوله ، وفعل بليغ في إيقاظ العاطفة الدينية في قلوب النابتة المنقفة ، مما رأينا ثمراته ماثلة أمام أعيننا تبشرنا بعود دولة الفضائل الاسلامية التي أحدثت في العالم أكبر الانقلابات الأدبية ، والانقلابات الاجتماعية خير المجموعة البشرية .

واليوم نرى جلالة الملك بخطور في تحقيق هذه السنن الكريمة خطوة واسعة ، فيعيد سنة كان يُظن أن عهدها قد انقضى ، وأنها بما لا يمكن إعادته لبعده العهد بزواله ، ولعدم تفكير أحد في إحيائه ، ألا وهي الصلاة بالناس في مسجد حافل بالمصلين من كل طبقة . أنا لست أستطيع تقدير مبلغ تأثير هذا الحادث الجلل في الرأى العام العالمى ، ولكنى أعلم أنه سيكون عظيما الى حد أنه سيكون سببا للفت نظره الى دراسة تركيب الاسلام تحت ضوء المقررات الاجتماعية . ولا نشك في أن هذه الدراسة ستؤدى به الى فهم كثير من الأصول الاسلامية التي كانت سببا في تطور الأمة التي أخذت بها ، واطراد تقدمها حتى وصلت الى زعامة الانسانية في جميع باحات النشاط العقلى والروحى والسياسى ، في مدة لا تكفى عادة للإيصال اليها . وسيكون من ثمرات هذه الدراسة الوقوف على كثير مما اختص به الاسلام من عوامل البعث والانهاض للجماعات ، وفواعل التضام والترابط بين آحاد الأمة وطبقاتها ، دون أن تصادف من النقايد والأوضاع ما يثبط من حركاتها الى الغايات البعيدة ، تلك النقايد والأوضاع التي قضت بالجمود والوقوف على أُمم كثيرة . وليس في وسع أحد أن يتصور وسيلة لتنبيه العالم كله الى هذه الدراسة الخطيرة أوقع في النفس ، وأفعل في الهمم ، مما وفق جلالة الملك فاروق لعمله في الآونة الأخيرة .

إن الاسلام حافل بالأصول التي تعتبر بحق عوامل مؤدية للحياة الفاضلة ، فإذا تنبه العالم لدراستها تحت ضوء العلم اليوم كان ذلك فاتحة انتشار له لا يقف عند حد .

منصب الخلافة والديموقراطية

دحض شبهات على سلطة الامة في الاسلام

أثارت الجرائد الغربية مسألة الخلافة وزعمت وشك إعادة إقامتها ، ونحن لا يعنيننا هذا الأمر من الناحية الاخبارية ، ولكن يعنيننا دحض ما يحيط به الغربيون بهذا المنصب من المعلومات الخاطئة ، وقد خاضوا فيها اليوم ، وأقل ما فيها أنها تنافي الديمقراطية التي يفخر المسلمون بأن دينهم أول ما أقام صرحها في العالم ، فنقول :

تولدت في أوروبا بحكم الأوضاع الموروثة سلطتان : إحداهما روحية ، والأخرى دنيوية ، نشأتا متفقتين متكافئتين ، وكانت مهمة الأولى تنحصر في القيام على الدين والعمل على نشره ، وتنويع الملوك واستئزال البركات عليهم . ولكن لم يمر على هذا الوضع زمان حتى انتحلت هذه السلطة لنفسها ، اعتمادا على مشايعة الناس لها ، حقوقا لم تزل تزيد فيها حتى أصبحت معها قيّمة على السلطة الدنيوية ، بحيث لا تستطيع هذه أن تبرم أمرا أو تحله دون استشارتها ، مما دعا الكثيرين من الملوك الى مقاومة هذا التدخل بالقوة المسلحة ، ولكن تلك السلطة الروحية كانت قد استعدت لهذه الطوارئ ، فالتحذت لها جيوشا وأساطيل خاصة بها تقاوم القوة بمنحها . فكان من أثر هذا التدخل الكنسي في أعمال الدولة أن تحزب كثير من الملوك مع دعاة البروتستانتية حين نشوئها في القرن الخامس عشر ، وتمكنوا من رفع يد السلطة الروحية عنهم بعد حروب لم يشهد تاريخ البشرية أشد هولا منها . ومن ذلك العهد ما فتئت السلطة الدنيوية التي بقيت موالية للكنيسة تنازعها استقلالها ، حتى تم لها الغلب نهائيا بحدوث الوحدة الايطالية سنة ١٨٧٠ ودخول جنودها ظافرة الى المملكة البابوية .

مثل هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة لم تحدث في العالم الاسلامي ، وليس في طبيعته ما يسمح بحدوثها ، فالاسلام لم يجعل لولاية الامة سلطين ، ولم يكل أمر الجماعة لطائفة من الطوائف ، بل ترك السلطة كلها للأمة تمهيا للرجل الذي تراد صالحا لحكومتها ، وأمرها أن تحوطه برقابتها ومشورتها ، وأن تعطي لحكومتها الشكل الذي تجده أصح لجمع كلمتها ، والقيام على مصالحها . وهذا الوضع أرقى وضع وصل اليه البشر في أمر السلطة الاجتماعية ، شأن الاسلام في كل الشؤون الانسانية : يقرر المثل العليا ويكلف الامة تحقيقها بجهودها الذاتية .

وعليه فالمسلمون لم يعرفوا تنازع السلطين الروحية والدنيوية ، وقد أوتوا أصولا مراعى فيها المزج بينهما ، تفاديا من تنازعهما ، بحيث لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى ، وقد عاش المسلمون أكثر من ثلاثة عشر قرنا لم تنشأ فيهم مسألة قيام سلطة روحية إزاء سلطة دنيوية ،

ولا يخشى عليهم ، وقد انتهوا الى هذا العهد ، أن ينتحلوا شيئا من ذلك . فالقائم بالأمر في نظرهم يمثل النزعتين الانسانييتين ، ومكلف بأن يقوم على حاجتهما بما تستدعيه من علم وعمل .

أما الفرق بين الخلافة والبابوية ، فبعيد جدا الى حد أنها لا يلتقيان أبدا في نقطة .

فالبابا ينتخبه الكرادلة وعددهم سبعون ، والكاردينالية أرفع الرتب الكهنوتية بعد رتبة البابوية . وأمير المؤمنين يعتبر رجلا عاديا تنتخبه الأمة ، وهي التي تهبه السلطة ، ولها أن تستردها منه وأن تمنحها غيره ، إذا رأت أن مصلحتها تقضى عليها بذلك .

والبابا بيده النقض والإبرام ، والغفران والحرمان ، وأمير المؤمنين ليس بيده شيء من ذلك .

والبابا من اختصاصه تفسير الكتاب ، ووضع حدود للتفكير فيه والاستنباط منه ، وليس لأمر المؤمنين شيء من ذلك يتجاوز به ما لاى رجل من المسلمين . فكل مسلم له حق التفسير والتفكير والاستنباط . وآية ذلك أن كل ما وضع للمسلمين من التفسير والشروح ، والنظم العبادية ، والأصول المستنبطة من الكتاب ، والمذاهب الفقهية ، كلها من عمل الأفراد ، وقد رضىها أمراء المؤمنين كما رضىها الناس ، وعملوا بها في عباداتهم ، وحكموا بها في محاكمهم . وهذه الحقوق الشعبية العامة التي لا تحلم بمثلها أرقى أمة في الأرض من الناحية الدينية ، قد نشأت في الاسلام من الجرى على سننه ، والقيام على أصوله .

على أن الجمع بين السلطتين الروحية والدينية لم يصبح مستنكرا في أوروبا بعد قيام البروتستانتية ، التي تخلصت من ربة الكنيسة الرومانية بعد حروب طاحنة ساحقة . وقد ثبت في العهد الأخير أنه لا ينافى قيام الأمة على الديمقراطية الكاملة . والمثل الذي تقدمه للدلالة على ما نقول اجتماع تينك السلطتين في ملك الانجليز ، فهو يعتبر الرئيس الروحي والديوى معا للشعب الانجلوساكسونى ، وهذا ما خول انجلترا منذ عدة قرون أن تعد حامية للبروتستانتية في العالم كله .

الذى يحدونا الى إيراد هذه التفاصيل كلها ، أن جبهة كتاب أوروبا يرون في إمارة المؤمنين منصبا يشبه البابوية ، وليس هذا من الحق في شيء كما رأيت ، فديمقراطية المسلمين لم تمس بسوء في أى عهد من عهود الخلافة الاسلامية ، حتى في العهد القريب جدا من النبوة . فأبو بكر تولى أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالانتخاب المباشر ، فبايعه المسلمون يدا بيد ، وهذا في العرف السياسى معناه أن الأمة منحت السلطة ليمارس بها مهمة القيام بشئون الدولة في ناحيتها الروحية والدينية على الأسلوب الاسلامى ، والدستور القرآنى .

فكان إذا أعضلت عنده مسألة ، سأل عنها أولى العلم في مجلس عام ، وأمضاها على ما يستقر عليه اجتهادهم . ولم يتخذ له بطانة يكل اليها البت في الأمور ، ولا بت هو فيما لم يرد فيه نص

صرح دون أن يعرضه على الكافة ، معطيا الحق للأفراد على السواء في إبداء الرأي ، غير متقيد بقوم معينين ، أو بطائفة بعينها .

وقد تجلّى المبدأ الديموقراطي إزاء الخلافة على عهد عمر الفاروق كل التجلّى ، فلم تبق منه جهة خافية يمكن أن ينتجهم منها خصم لاتهم الاسلام بالعدوان على سلطة الأمة . فقد روى أن عمر رضى الله عنه رأى أن الناس قد أخذوا يتبارون في زيادة مهوور النساء ، فأراد أن يضع لها حدا لا تتجاوزه ، وهو ما مُهرت به بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا الناس لاجتماع عام وخطبهم في هذا الشأن ، وطلب اليهم رأيهم ، فقامت امرأة وقالت : أوحى بعد رسول الله ؟ قال الله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ، وقوله قنطارا يدل على إباحة التوسع في المهوور ، فكيف تضعون لها الآن حدا ؟

فأدرك عمر وجهة اعتراضها ، ورجع عن رأيه الى رأيها ، وترك الأمر على حاله .

فهذه إن دلت دلالة قاطعة على مهمة أمير المؤمنين من الوجهة التقنية ، فهي تدل أيضا على أوسع شكل للديموقراطية ليس وراءه مذهب .

وأدل منها على ذلك ما روى من أن عمر رأى رجلا وامرأة على فاحشة ، فلم يدر أبجل له الاكتفاء برؤيته في إقامة الحد ، أم يجب إقامة الدعوى العمومية عليهما ، والسير فيها على مقتضى الأصول المرعية ؟ فجمع الناس وكاشفهم بما هو بصدد ، وطلب إليهم آراءهم ، فقام إليه على ابن أبي طالب رضى الله عنه وقال له : الحكم أن يأتي أمير المؤمنين على ما يقوله بأربعة شهداء ، وإلا اعتبر قاذفا وأقيم عليه الحد .

لا جرم إن هذه الدرجة الرفيعة من الديموقراطية يجب أن تسجل في تاريخها ، ليعلم أئمتها أن قد سبقهم المسلمون الى أرقى ما تؤدي إليه من احترام الأوضاع القانونية ، ومراعاة الضمانات القضائية في تطبيق العقوبات البدنية .

وتاريخ المسلمين حافل بأخبار دعاوى أقامها الأفراد على الخلفاء وصدور أحكام المحاكم عليهم ، وخضوعهم لأحكامها ، ولا نظن أنه توجد ديموقراطية في العالم تبلغ هذا الحد . ولقد قلنا في موطن آخر ونكرره هنا : إن لفت الأنظار الى دراسة أصول الاسلام تحت ضوء العلم اليوم قد يكون فاتحة انتشار له لا يقف عند حد ، فتاريخ تكوين الأمة الاسلامية في القرن الأول حافل بالحوادث التي تتجلّى فيها حقائق هذا الدين ، وتبين مثله العليا في كل ناحية من نواحي النشوء الاجتماعي ، والنظور الأدبي ، مما لو درس دراسة علمية لظهر أنه أكبر الآيات الالهية في هذا العالم . وهو ما سنبدل جهدا للقيام به هنا إن شاء الله .

محمد فريد وممدى

الكناية والمجاز في كتاب الله

كتبنا فيما مضى تحت هذا العنوان بيان آيات من القرآن الكريم ، ولما كنا عازمين على الاستمرار في الكتابة تحت هذا العنوان حتى نعرض لكل ما نرى فيه حاجة الى مثل ما بينا ، فقد أردنا أن نكتب اليوم لبيان تلك الآية الشريفة :

يقول الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يتلقى الشيطان ، ثم يُحكم الله آياته ، والله عليم حكيم » .
يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية وجهين :

أحدهما : أن رسول الله كان بهيئ في نفسه شئونا أخروية فيخطر الشيطان بنفسه خواطر دنيوية ، ويسوقون للاستشهاد على ذلك حديث « إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله سبعين مرة » فنزلت الآية تعزية للرسول ، ويكون معناها على هذا : إنه ما من نبي ولا رسول إلا كان إذا توجه بنفسه الى شئون الآخرة أراح الشيطان الى نفسه خواطر الدنيا .

وثاني لوجهين : أن الرسول كان قد تمنى ألا ينزل عليه من الوحي ما ينفر قومه من تحقير معبوداتهم ، وتسفيه أحلامهم ، ثم كان أول ما نزل بعد تردد هذه الأمنية بنفس الرسول سورة « والنجم اذا هوى » فلما بلغ في قراءتها « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » أجرى الشيطان على لسانه : تلك الغرائق العلاء وإن شفاعتهن لترجى . فنزل خبريل فأخبره الخبر ، فأنغم لذلك ، فنزلت « وما أرسلنا من قبلك من رسول » الآية ، ويكون معناها على هذا : ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألا يكون من الوحي ما ينفر منه قومه ألقى الشيطان في أمنيته : أى أجرى الشيطان على لسانه كلاما من تأليف الشيطان كالذى أجراه على لسان الرسول من قوله : تلك الغرائق الخ . هذا ما يقوله المفسرون في سبب نزولها ، وفي تفسيرها .

وإننا قبل أن نناقشهم فيما يحسم صميم الدين وأصوله من جراء هذا التأويل ، نناقشهم في أمور دون ذلك .

وأول ما نناقشهم فيه من هذا هو أن ذلك التأويل يقتضى أن كل نبي قد تمنى ألا يكون فيما يوحى اليه من ربه ما ينفر قومه ، كما يقتضى أن كل نبي أجرى الشيطان على لسانه غير ما أنزل اليه من الله ، فهل يمكن لاحد من الناس أن يثبت ذلك إثباتا صحيحا أو قريبا من الصحيح ؟ إننا موقنون أن لا جواب لذلك سوى النفي البات .

وثانى ما نناقشهم فيه : أنه بناء على هذا التأويل فإن النسبة تنقطع كل الانقطاع بين الآية

وبين ما سبقها من آيات ، إذ الآيات السابقة كلها عزاء للرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما كان من تكذيب الأمم السابقة لرسولهم ، وكما ترى ليس بين أن كل رسول قد سلط عليه الشيطان ، وملك عليه لسانه فأجرى به ما شاء لا ما شاء الله ، وبين تكذيب الأمم لرسولهم مناسبة تما .

وثالث ذلك : أنه إذا كانت أمنية رسولنا الكريم هي ألا يكون في الوحي ما ينفر قومه لا يكون إجراء « تلك الغرائق العلاء » على لسان الرسول من قبيل الإلقاء في الأمانة ، بل هو تيسير لسبيلها ، ومحاولة لتحقيقها .

أما ما يزيد أن نناقشهم فيه مما يمس صميم الدين ويهدم أسسه وأصوله .

فأول ذلك : أنا نعلم أن أساس الرسالة هو دعوة الناس الى توحيد الله بالإعظام والتقديس والرجاء ، وإفراده بالعبادة والدعاء ، فلا مناص والأمر كذلك عن حجاجهم في معبوداتهم ، وبناء الأدلة والبراهين على بطلان عبادة غير الله ، ليخلصوا دينهم لله ، فلو جاز أن يكون مثل هذا متمنى نبي أو رسول لكان معناه أننا نجيز على الأنبياء أن يجاملوا في دينهم ويلابثوا في رسالتهم ، وذلك الذي طالما عنباه على عادي الناس فضلا عن الرسل والأنبياء .

وثاني ذلك : ما يستلزمه حديث الغرائق من أن يكون للشياطين من السلطان المادى ما يصل في قوته وهيمنته الى حد أن يملكوا على الأنبياء ألسنتهم ، فيجروا عليها الكفر الصراح ، والشرك الهادم . واللازم البتة لذلك أن يكون ما يملكون على الناس من غير الرسل والأنبياء أكبر من هذا وأفظع ، وذلك ما ينكره الدين وينكره الواقع ، فانه ليس للشياطين من صلة بالناس إلا أن يوسوسوا لهم بالكفر والفسوق والعصيان ، وحتى هذا أيضا ترى الله قد استثنى منه عباده المخلصين ، وليس من ريب في أن الأنبياء والرسل هم صفوة المخلصين .

وثالث ذلك : ما يستلزمه حديث الغرائق من اقتلاع الثقة من النفوس بكل ما جاء به رسول الله من أصول وأحكام ، فما من أصل ولا حكم إلا ويجيز مجيز أن يكون مما أجراه الشيطان على لسان النبي إن كان قولاً ، وعلى جوارحه إن كان فعلاً .

من هذا يتبين للقارئ أنه يجب وجوباً لامرأ فيه أن يسلك في تفسير الآية الكريمة وجه غير هذا الوجه ، وسبيل غير هذا السبيل . وإليك ذلك :

إننا نعلم أنه ليس للرسل والأنبياء من غاية في هذه الحياة يحاولون تحقيقها ، ولا من أمل منها يتحملون من أجله أهول المشاق وأعظمها ، إلا شيء واحد هو : أن يستجيب لهم قومهم ويؤمنوا برسالتهم . فتلك مهمتهم في هذه الحياة ، وأمنيتهم التي لا يرجون سواها ، ولا يمكن أن يخطر ببالهم غيرها . ونعلم الى ذلك أيضا أنه ما من أمة دعيت على لسان رسول الى خير ورشاد ، وإصلاح ونظام ، إلا صدمهم الشيطان ووسوس إليهم ، وزين لهم الشر والكفر ، وقمع في نظرهم الخير والإيمان ، وأثار حول أدلة الرسول وإرشاداته شبهات وشكوكا مختلفة

الألوان والاتجاهات ، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . وهذا الصدد وتلك الوسوسة هو إلقاء الشيطان في أمانى الرسل ، فانه بالصد والوسوسة وإثارة الشبه والشكوك كأنما يلقي الأشواك والصخور في طريق الأنبياء الى غاياتهم التي هي استجابة قومهم لهم ، وإيمانهم بهم . فيكون معنى الآية على هذا : إنه ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إيمان قومهم واستجاباتهم للخير والرشاد ، صدمهم الشيطان عن الايمان ، وعاق الرسل عن أمانيتهم بما يشير من شبه وشكوك حول آيات الرسل وحججهم ، وحول ما جاءوا به من أصول وأحكام ، ثم ما هو إلا قليل حتى تنطفئ شفقة الباطل ، وينقشع دخان الشكوك والشبه التي أوحى بها الشياطين الى نفوس المدعويين ، ثم يبدو الحق محكم البنيان ، راسخ الأركان ، باسق الفروع .

هذا هو التأويل الصحيح ، والمعنى الحق الذي يجب أن تحمل عليه الآية .
أما أولا : فلا ننسى أننا نتحاشى به باطلا لا يدانيه باطل ، وفسادا لا يساويه فساد ، ألا وهو مجاملة الأنبياء في دينهم ، وهيمنة الشيطان على ألسنتهم .

وأما ثانيا : فلأن الآيات السابقة قد ذكر فيها تكذيب الأمم الماضية لأنبيائهم مما يدل على أنهم جميعا قد عافهم الشيطان عن غاياتهم بما زين للقوم ، وأوحى إليهم من شبهات . وبذلك ترى بين الآية وبين الآيات السابقة صلة تامة واضحة .

وثالثا : ما تراه من العدول عن سلوك سبيل الحقيقة فيما أسنده الى الشيطان ، إذ لم يقل بدل « ألقى الشيطان في أمنيته » : عاق الشيطان أمانيتهم بالوسوسة الى قومهم . بل سلك سبيل المجاز فكان ما ترى من إيجاز هو أكثر شمولا وفائدة مما في أسلوب الحقيقة من تفصيل ، ثم هو الى ذلك الإيجاز قد أبرز وساوس الشيطان وما يوحى من شبهات في صورة الأشواك والصخور تاتي في الطريق المعبد فتقف بالسائرين عن مواصلة السير الى غاياتهم : ذلك أن الإلقاء من خصائص الماديات ، فلما أسند الإلقاء الى الشيطان والشيطان لا يكون منه إلا الوسوسة والتخييل ، كان ذلك مصورا الوسوس الى السامعين بالأشواك والصخور والسدود ، مما يزيد في نفور الناس من الشياطين ويضاعف الحذر منهم .

وهنا يقف بي بين مواكب الجلال والجمال ما يتجلى من روائع القرآن ، ويلتصع في ثنايا الأسلوب من دقائق تختلب القلوب ، وتملك النفوس . فإنه تعالى لما أراد تعزية رسوله بما قص عليه من تفصيل ما كان للأنبياء والرسل مع أقوامهم ، وكان مها أطال بذكر رسل وأنبياء فإنه يبقى احتمال أن يكون هناك رسل وأنبياء لم تذكر أسماءهم تكون قد تحققت لهم أمانيتهم واستجابات لهم أمهم دون أن يعوقهم الشيطان عن سرعة تحققها فلا تتم التعزية مع هذا الاحتمال ، لما كان كذلك تراه قد أجل التسلية في أسلوب شامل ، مستقص في الأفراد ، ومستقص في الأزمان ، حتى إذا أفلت واحد من عموم الأفراد في قوله « من رسول ولا نبي » لا يفلت

من عموم في الأزمان قوله « من قبلك » لأن « من » الأولى في الآية لاستقصاء الأزمان ، والثانية لاستقصاء الأفراد ، وبذلك لا يبقى هذا الاحتمال ، فتتم تسليمة الرسول حين يعلم أنه لم يشذ عما بينه وبين قومه نبي من الأنبياء . وتراه ثانيا لم يذكر مفعول « تمنى » فلم يقل : إلا إذا تمنى هداية قومه ، لأن المفعول مشعر دائماً بأنه قيد في فعله وأن الفعل متعلق به هو دون غيره مما يصلح أن يتعلق به ذلك الفعل ، فذكره مفهم لا محالة أنه للاحتياط عما عداه من المفعولات ، فلو ذكر مفعول « تمنى » الذي هو هداية القوم ، لأشعر أن للرسول متمنيات غير هداية قومهم . وعلى هذا يكون إنما ترك للإيدان بانحصار تمنيه في ذلك المطلب العالي وتلك الغاية النبيلة ، وفي ذلك من التنويه بشأن الأنبياء ما فيه .

وكذلك الشأن في قوله : « ألقى الشيطان في أمنيته » إذ لم يذكر المتعلق ، فلم يقل : ألقى الشيطان في أمنيته العوائق من شبهات ووساوس ، لأن ذكر المفعول وهو — كما قلنا — قيد في فعله ، يفهم أنه للاحتياط عن مفعول آخر ، وهذا يشعر بصحة تعلقه بذلك الآخر ، فيفيد أن الشيطان يصح أن يلقى غير الشر الذي هو الشبهات والوساوس ؛ وعليه فيكون عدم ذكر المتعلق للإيدان بانحصار ما تلقى الشياطين في الشر ، وأنه لا يكون عن طريقهم خير ، فجرد ذكر الالتقاء مسنداً إليهم مفهم نوع ما يلقون إلى الناس ، وفي ذلك من تقييح أمر الشيطان ما فيه .

والى هنا أستطيع القارئ عذراً في أن شغلت بروائع القرآن عما أنا بصددده . والآن سأعود ثانية إلى موضوعنا الأصلي فأقول :

إنى بعد أن اهتديت في تأويل الآية إلى ذلك المعنى راجعت تفسير الإمام الألوسى فوجدته بحمد الله قد أغفل حديث الغرائيق إغفالاً ، فلم يعرض له من قرب ولا من بعد ، غير أنه فسر قوله تعالى « تمنى » بقرأ ، وفسر ما يلقى الشيطان بما يشبه المغالطات ، ولكننى على أى حال قد سرنى كثيراً سلوك الأستاذ الألوسى هذا المسلك المشعر بأنه يرى بطلان حديث الغرائيق ، والمشعر بوجوب صيانة القرآن الكريم عن الترهات والأباطيل ، وما يخذش قدس الرسل والأنبياء . ولقد أيد لدى ما اهتديت إليه من تأويل في الآية ما أخبرنى به أحد شيوخنا الأجلاء أن الأستاذ الشيخ عبد العزيز الدباغ رحمه الله قد أول الآية بنحو ما أولت به أو قريباً منه ، نسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى الرشاد .

هاجر محمد حسن

وكيل كلية اللغة العربية

التجديد في الاسلام

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

- (١) ما أصول التجديد في الاسلام ؟ (٢) ما حكمة التجديد في الدين ؟
(٣) ما عوائق التجديد ، وما علاجها ؟ (٤) المستقبل للاسلام .

١ — ما أصول التجديد في الاسلام ؟

(١) من أصول الشريعة الاسلامية الغراء ، وقواعدها العامة ، التجديد في الدين ، والدعوة اليه ، والترغيب فيه ، وسنّ الامور الحسنة ، وتحريم سنّ الامور السيئة ، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها الى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها الى يوم القيامة ، ومن دعا الى هدى كان له مثل أجور متابعيه ، أو الى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه .

(٢) ولا أدل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » .

وقد اتفق الحفاظ على أن هذا حديث صحيح ؛ وقال الامام الزبيدي المرتضى ، في شرح الإحياء : إن هذا الحديث استنبط العلماء منه التجديد . وقال الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه عقيب ذكره لهذا الحديث : نظرت في سنة مائة فاذا المجدد فيها رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عمر بن عبد العزيز ؛ ونظرت في رأس المائة الثانية فاذا مجدّد الدين فيها رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الامام الشافعي رضى الله عنه . وسنوفى البحث حقه في حديث التجديد هذا إن شاء الله تعالى .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له مثل أجر من عمل بها ، ولا ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده ، كتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا ينقص من أوزارهم شيء » (١)

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من

(١) صحيح مسلم وشروحه .

تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا » (١) .

(٣) فمن هذه الأحاديث الشريفة وأمثالها يتبين أن التجديد في الدين ، وفي التشريع ، وفي غيره — والاسلام دين ودولة — ليس بغريب عن الاسلام ، وليس هو من مبتكرات هذا العصر ، وإنما هو من أصول الشريعة وقواعدها ، أتت به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، قبل أن يعرف العالم ما هو التجديد ؛ ويتبين أن الاسلام ليس بدين جود كما افترى بعضهم ، وليس فيه سبب من أسباب تأخر الأفراد أو الأمم ، ولا عامل من عوامل الانحطاط ؛ ولكنه دين النهضة والتقدم والرقى ، والتجديد الصحيح النافع ، والسير الدائم الى الإمام ، الى المثل الأعلى ، الى ذرا المجد والرفعة والخير والسعادة للمجتمع الانساني كله ، لا الاسلامي خصب . وأي نظام فيه صلاح ونفع للوجود ، وأي جديد فيه خير للعالم ، وأي حسن في السكون ، لم يدع اليه الاسلام ويبحث عليه ؟

وكفى دليلا على هذا ما ذكرناه من الأحاديث النبوية الشريفة ، فهي صريحة في التجديد ، والترغيب فيه ، بسن كل شيء حسن ، وبتحريم كل شيء سيئ . وما ظنك بالآثار التي يحدتها هذا التجديد في الأخلاق ، والعمران ، والأثم ؟

فتجديد الاسلام إذاً مبنى على قواعد منظمة ، هي قواعد المثل العليا ، قواعد الفضيلة التامة ، والأخلاق الكاملة ، والخير المطلق ، والعمل النافع لإصلاح المجتمع ، والنهوض به الى أسمى درجات الكمال ، وجلب السعادة لبنيه في الدنيا والآخرة .

(٤) ولم تكن السنة النبوية وحدها هي التي حملت لواء التجديد ودعت اليه ، بل إن القرآن الكريم نفسه جاء بمجددا مصلحا ، فنسجت السنة على منواله ، وسارت على منهاجه ، فكان كتاب الله تعالى منبع التجديد ، والمصدر الأول للإصلاح . ومما يدل على هذا أنه نسخ ما قبله من الشرائع ، وغيّر من النظم القديمة ما غيّر ، وبدّل من أحوال الجاهلية وعاداتها ما بدّل ، وسن من التجديد الحسن الصالح لكل زمان ومكان ما يطول شرحه .

من ذلك : أنه حد عدد الزوجات ، وقرر حقوق المرأة ، وغيّر كثيرا من عادات الجاهلية في زواجهم وطلاقهم ، وأتى بنظام عادل للإرث يخالف النظام الجاهلي ؛ فقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ، ولا الصغار من أبناء الميت ، وإنما يورثون من يلاقى العدو ، ويقاتل في الحروب ؛ فشرع الاسلام توريث المرأة ، وإعطاء كل ذى حق حقه في الميراث ، وكان ذلك شديدا على النفوس ، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها للولد الذكر ، والآنثى ، والابوين ، كرهها الناس أو بعضهم ، وقالوا : تعطى

المرأة الربع والثلث ، وتمطى الابنة النصف ، ويعطى الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ، ولا يحوز الغنيمة ؟ ... وسأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله : أتعطى الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ، ولا تقاتل القوم ، وتعطى الصبي الميراث ، وليس يغني شيئاً ؟ !

ومن أجل هذا أكد القرآن الكريم إعطاء المرأة نصيبها ، وكرر ذلك في أكثر من موضع ، كما أكد إعطاء كل وارث نصيبه على ما هو مفصل في آياته البينات (١) . وليس في الامكان أن نذكر هنا جميع تجديد القرآن وإصلاحه ؛ ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بتفسير الآيات القانونية المعبر عنها بآيات الأحكام ، كالتفسيرات الاحمدية في الآيات الشرعية للملاحيون ، وكتفسير آيات الأحكام : للجصاص ، وابن العربي ، وعلى بن محمد الطبري ، وأبي بكر الرازي ، والقرطبي ، وبالنفاسير المعتمدة : كتفسير الطبري والنيسابوري ، وكتب أسباب النزول ، وغير ذلك ، فانه يجد فيها ما يشفي ويكفي .

(٥) ولقد حمل راية التجديد في الدين علماء الأمة وأتمتها في كل عصر ، على ما سنفضله بحول الله وقوته بعد ، فتعمدوا شجرة الشريعة المطهرة ، وغذوها بتجديدهم باجتهدهم فزاد نمو تلك الشجرة ، وتضاعف ازدهارها وثمراتها والانتفاع بها ، وأصبح المستظلون بظلها ، المنتفعون بثمارها في بقاع الأرض ، يزيدون عن أربعمائة مليون من المسلمين ، ولو سار الخلف منا في التجديد ، والعمل بخدمة الشريعة على منوال السلف ، لبلغنا من سمو المسكنة ، وعزة السلطان ، ما لم تبلغه أمة من الأمم .

٢ — ما حكمة التجديد في الدين ؟

(١) مما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين ، ولا نبي بعده بنص الكتاب والسنة . ومما لا شك فيه أن حوادث الأيام -- كما هو مشاهد ، وكما قال العلماء -- تتجدد ، وهي خارجة عن الإحصاء والتعداد ؛ ومعرفة الدين وأحكام الشريعة لازمة الى يوم التناد ، وظواهر النصوص لا تفي ببيانها ، ولا بد من طريق واف بشأنها ، ولا طريق لذلك سوى التجديد باستنباط الأحكام التي تسد حاجات الناس في التشريع ، وتوافق كل عصر ؛ لهذا اقتضت حكمة الله تعالى ، وقد وعد بحفظ كتابه وشريعته ، أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) إن الشريعة الاسلامية عامة لكافة الأمم ، وهي مستمرة لا تتسخ ، ولا يعقل استمرارها إلا إذا كان يتغير الكثير من أحكامها الاجتهادية بتغير العصور والأزمان والأحوال ، وقد أشرنا الى ذلك من قبل ، ولا يكون هذا التغير إلا بالتجديد باستنباط

(١) تفسير الطبري ، والنيسابوري ، وكتاب فجر الاسلام .

الأحكام الشرعية من الأصول الأربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس ؛ ومن أجل هذا يرسل الله المجددين على رأس كل قرن لا حياة ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاها ، ولتبقى للشرعية جدتها ، وصلاحياتها لكل زمان ومكان ؛ وهل تخدم شريعة الله بأفضل من هذا ؟

(٣) ومن القواعد المقررة شرعا أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان ، نص على هذا العلماء في كثير من الكتب المعتمدة ، ومنها مجلة الأحكام العدلية ، فقد جاء في مادتها التاسعة والثلاثين ما نصه : « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » . وعلق عليها حيدر افندي وزير العدلية السابق في الدولة العثمانية ، وهو من أعلام علماء الاسلام في هذا الزمان ، وأبو حنيفة هذا الأوان ، وكان مدرس المجلة بمدرسة الحقوق ، فقال : إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي المستندة على العرف والعادة ، لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس ؛ وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة ، وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبها أو ضحنا آنفا ، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبين على العرف والعادة فانها لا تتغير .

مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل ؛ فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان ؛ أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام ، فأنما هي المبنية على العرف والعادة . وإليك الأمثلة :

كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا ، اكتفى برؤية بعض غرفها ، وعند المتأخرين لابد من رؤية كل غرفة منها على حدتها ؛ وهذا الاختلاف ليس مستندا الى دليل ، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الانشاء والبناء ؛ وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع غرفها متساوية ، وعلى طراز واحد ؛ وبناء على هذا كانت رؤية بعض الغرف تغني عن رؤية سائرها . وأما في هذا العصر فقد جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون غرفها مختلفة في الشكل والحجم والنظام ، لذلك لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد ؛ وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ؛ ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية ؛ وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط .

وكذا تزكية الشهود سرا وعلا ، ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف : مبنيان على هذه القاعدة ، وقد رأى الامام الاعظم أبو حنيفة رضي الله عنه عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ، ما لم يطعن الخصم فيهم ، وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه ، أما الصاحبان : أبو يوسف ، ومحمد ، وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة ، فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلا ، والمجلة قد أخذت بقولهما ، وأوجب تزكية الشهود ، ولا تزال المجلة

هي القانون المدني لكثير من البلاد الاسلامية . وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان ، إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف ، والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة ، أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعاً للأطماع اهـ

فقد تبين من هذا كيف تتغير الأحكام بنغير الأزمان ، وكيف استنبط الامام أبو حنيفة والصاحبان والفقهاء المتأخرون الأحكام المناسبة لازمان والمكان .

٣ — ما عوائق التجديد وما علاجها ؟

من العوامل التي تقف حجر عثرة في سبيل التجديد ، وتعوق ظهور المجددين ، الجبن وعدم الانصاف ، والجرح ، والحسد ، وما الى ذلك .

(١) فأما الجبن ، فقد قال الامام العز بن جماعة : إحالة أهل زماننا وجود المجددين والمجتهدين ، يصدر عن جبن ، وإلا فكثيراً ما يكون القائلون لذلك من المجددين والمجتهدين ، وما المانع من فضل الله ، واختصاص بعض الفيض والوهب والعطاء ببعض أهل الصفوة ؟

(٢) وأما عدم الانصاف ، فهل رأيت مجدداً أنصف من نظرائه ومعاصريه ، أو شجع وقدر ، أو هم يعلنون عليه حرب التحامل والانتقاص من قدره والوقوف في سبيله ، مع أنه في الحقيقة ، كما قال بعض الفضلاء ، لا يوجد لأهل العلم حلية كالانصاف ، والاعتراف بالفضل لذويه ، وبما عليه الانسان ؟ ولذا ينبغي ألا يتهجم الانسان على ذوى الفضل بغير حق ، وألا يسمع قول أعدائهم فيهم ، وإن كانوا من الفضلاء ، إلا ببرهان واضح . والله درّ القائل :

وما عبر الانسان عن فضل نفسه   بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل
وليس من الانصاف أن يدفع الفتى   يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل

(٣) وأما الجرح ، فقد قال الامامان : ابن عبد البر ، وابن السبكي صاحب جمع الجوامع : من ثبتت إمامته وعدالته ، وكثر ما دحوه ومزكوه ، ونذر جارحه ، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه والتحامل عليه : من جهل ، أو اعتماد على نقل لا يوثق به ، أو هوى ، أو تعصب ، أو منافسة دنيوية ، كما يحصل بين النظراء ، أو غير ذلك . فلا يقبل جرحه ، ويعمل بالعدالة فيه ، وإلا لو فتح باب تقديم الجرح على التعديل ، وأخذ بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم أحد من الأئمة ، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون ، فكلام النظير في النظير ، والعلماء بعضهم في بعض ، مردود ، ولا يلتفت الى جرح إلا أن يصححه الجراح ببينة عادلة على طريق الشهادات .

(٤) وأما الحسد ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « دب اليكم داء الأمم قبلكم : الحسد ، والبغضاء » .
وأما سببه : فمن المقرر في علم النفس أن الناس لا يرتاحون عادة للتفوق عليهم ، وإن كان النبوغ آتيا من بينهم ، لذلك ذهب عظماء المفكرين والعلماء ، والمصلحين ، والمكتشفين ضحية غضب قومهم في غالب الأحيان ، كما قال العلامة جوستاف لوبون . وإني أدع الكلام عنه للإمام الحافظ الجلال السيوطي ليحدثنا عما أصابه حينما صرح بأنه مجدد القرن التاسع الهجري ، وما هو يخاطب من شدد عليه النكير من الحساد ، ممن حملتهم المعاصرة ، وعدم الانصاف ، وما إلى ذلك ، على الخصام واللداد ، فيقول :

« إنك من إنكار التجديد والاجتهاد على إمكان ، وتزعم أنه في حيز الإحالة وعدم الامكان ، وهذا كلام من خلا عن العلم صدره والقواد ، ومن بينه وبينه ألف واد ، فإن نصوص العلماء بالتجديد وبفريضة الاجتهاد في كل عصر طافحة ، وبنائهم أهل العصر إذا قصر وافي القيام به لاثمة .
فان قلت : إن أحدا لن يناله ، فقد نسبت كل من في الأرض الى المعصية لا محالة ، والامة منزهة عن ذلك ، للحديث الصحيح : « إن الله عصم هذه الامة من أن تجتمع على ضلالة » .
ثم أين أنت من قول سيد المرسلين ، وخاتم النبيين : « إن الله تعالى يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » ؟
« وفسر العلماء هذا المبعوث برجل يقوم بالتجديد بالاجتهاد ، ويحيي ما خفي دثوره بين العباد ، فان آمنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف خبره ، وأنه لا بد لكل قرن من يجدد يعمره ، فقد لزمك الحجة ، وسكنت منك هذه الضجة ، وعرفت خصوصية هذه الامة الشريفة حيث لم تفرط في هذا الواجب ، ولا حجبها عنه حاجب ، بخلاف غيرها من الأمم فانهم قصرُوا فيه حتى انقرض منهم المجددون ، وخلا زمانهم عن إمام به يقتدون ويهتدون .
« ثم إذا اعترفت بوجود التجديد والاجتهاد فيما مضى ، وأنكرته الآن وقت : إنه قد انقضى ، فمالك إلا جواب أبي الحسن الشاذلي إذ قيل له : هنا قوم بكرامات الأولياء السابقين متفنون ، وينكرونها لمن هو موجود ولا ينصفون ، فقال : إنما هم إسرائيلية ، فإن إسرائيل صدقوا بنبوة موسى ومن تقدم من الأنبياء قبل أوانهم ، وكذبوا نبوة محمد صلى عليه وسلم لكونه موجودا في زمانهم ، اه .
إصرح الجلال السيوطي بأنه مجدد القرن التاسع ، قام عليه معاصروه ورموه عن قوس

واحد ، وهذا من قبيل الغض منه والظعن عليه ، مع اعتقاد أقطاب العلماء ، زيد جلالاته ، وفرط سعة اطلاعه ، ورسوخ قدمه ، وتمكنه في العلوم الشرعية وآلاتها .

ولا يمكن ، كما قال أحد الأفاضل ، إرضاء جميع الناس ، والتخلص من لومهم وذمهم بحال من الأحوال ، لاختلاف عقولهم ، وتضارب آرائهم ، واختلاف تصوراتهم ؛ فإنك إن أرضيت زيدا في أمر أسخطت عمرا فيه ، وإن وافقت هذا خالفت ذاك ؛ فما على العاقل إلا أن يجهد نفسه في إتمام واجباته على وجه الكمال ، من غير أن يبالي بقبيل وقال ، وإلا فلا يتهيأ له الأقدام على عمل من الأعمال . والله در القائل :

ولقد طلبت رضا البرية جاهدا   فاذا رضاهم غاية لا تدرك
والقائل :

فرضا البعض فيه للبعض سخط   ورضا الكل غاية لا تنال
والقائل :

ومن في الناس يرضى كل نفس   وبين هوى النفوس مدى بعيد
٤ — المستقبل للإسلام :

يمتاز الاسلام بأنه دين ودولة ، وبأنه يحمل معه عوامل التجديد والاصلاح ، والصلاحية لكل زمان ومكان ، وبأنه يضمن لذويه العاملين بتعاليمه الرفعة والعزة وسعادة الدنيا والآخرة ؛ ودين هذا شأنه لا ريب في أن المستقبل له ، وسيدخل الناس فيه أفواجا بحول الله وقوته .

السير عفيفي

أحسن ما قيل في فضيلة الصبر

قال الله تعالى : « إن الله مع الصابرين » وقال : « وبشر الصابرين » .
ومما ينسب لعلي رضي الله عنه :

إني رأيت وفي الأيام تجربة   للصبر عاقبة محمودة الأثر
وقل من جد في أمر بمحاولة   واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

وقال أبو اسحاق الصابي : حظ الطالبين من الدرك ، بحسب ما استصحبوه من الصبر .
وقال شاعر :

ما أحسن الصبر في موطنه   والصبر في كل موطن حسن
حسبك من حسنه عواقبه   عواقب الصبر ما لها ثمن

هل توصف الطبيعة باللؤم والتضليل

حضرة الأستاذ :

سلاماً وإجلالاً، وبعد فترجوا مكارمك أن لا تضنّ على شبيبة تؤمل الخير فيك أن تخرجها من الشبهات التي أثارها قصيدة (نشيد الخلود)، المنشورة في جريدة كثيرة الانتشار، لأحد أساطين الشعر العربي. فقد جاء منها قوله :

ومح الطبيعة كيف تمزج برها
تتلقف الفضلات ثم تدسها
باللؤم تسخر منك كالمجان
لك في الطعام شهية الألوان
وقال ينبغي باللوم على الطبيعة :

تركتك أعزل بين مشتجر الأذى
ترد المياه وكل سائل قطرة
خفيت عليك ورهبت عنك الجوى
إن ضللتك وأوبقتك فإنها
فسل الحياة إلى م يصرع بعضها
تبنى وتهدم ما بنته ملولة
لله كم للجهل عندك من يد
عبرت بك الأوهام تؤانس عندها
فشقت بعض أحاح نفسك بالذى
تلك السعادة في الحياة وإن تكن
ولقد وثبت من الخمول فلم تذق
وعبرت تهلع من مصيرك في غد
تنفض منتثر الهباء ممزقا
فتخطفتك طوارق الحدثان
سيل من الحشرات والحيوان
فنايت عن حشف لحشف دان
طبعتم على التوبة والعدوان
بعضاً فمجنى عليه وجان
تبدل البنيان بالبنيان
أزرت بكل يد من العرفان
برد اليقين ونعمة الرضوان
نفض الخيال عليك من ألوان
عبث الوليد وضحكة الأزمان
في العلم غير مرارة الخذلان
أن يستبد به « الزوال الثاني »
بين العناصر طامس العنوان

الى أن قال :

حمل الغواة عليك في نزفاتهم
إني كفرت بما يقول غويهم
الوحي أصدق والخليقة آية
فضللت بين الحس والوجدان
ورضيت بالنوحيد والايمان
لله تنطق عنه بالبرهان

حضرة الشاعر : الويل للطبيعة فانها تهينك إذ تحمل لك المواد البرازية والقاذورات.

في بطن الأرض ، وتخرجها لك فاكهة وخضرا لنا كلها . وقد قذفت بك الى الحياة بغير سلاح ، فتخطفتك المعاطب . ورمتك بالميكروبات في المياه لتسلبك وجودك وأنت تتخيل بتناولها بأنك ترفه عن نفسك . واقد طبعت الطبيعة على التضليل والتعدي فصارت لك قدوة في المكر والاحتيال . فاسأل الحياة لأي غرض يهلك بعضها بعضا ؟

ثم قال : إن الجهل أفضل من العلم ، فانه يؤاتيك برد الايمان ونعمة الرضى بما أنت فيه ، إذ يوهمك أن العوالم كلها خلقت لك فيشفي بعض ظمأ نفسك بما يجلبه لك من أنواع الخيال . فهذه هي سعادة الحياة وإن كانت في حقيقتها من الأعيب الصبيان وأضاحيك الأزمان !
أما العلم فقد أثبت لك أن عالمك ذرة في جملة الكواكب المتكدسة ، فارتدت على عقبك منزجرا مرتعداً من روعة المللكوت .

هناك أطرقت مخلوع الفؤاد يائساً من مصيرك الشخصي ، إذ تموت فتتحل أجزاء جسمك وبذهب كل منها الى عنصره ليس له وجود مستقل .

ثم قال : هذه هجمة من الغواية عليك فضلات بين العلم المحسوس وبين خيال الوجدان ، أما أنا فقد كفرت بما يقول هؤلاء الغواة ورضيت بالتوحيد والإيمان ، ملتجئاً الى ما أوحاه الله في كتبه .

فيأبها الأستاذ : هل يصح وصف الطبيعة بالاثوم ؟ وهل هي تضالمة لتوبقه وهو أعزل ، وتسقيه السم الزعاف وهو يتوهم أنها ترفه عنه ؟

وهل الحياة تبني وتهدم على غير هدى ، كأنها نشوى لا تعي ما تفعل ؟
وهل الجهل هو الذي يوهم الإنسان أنه ساطان الخليقة ، والعلم يزيل عنه هذا الوهم ويثبت له أنه لا شيء في هذا الوجود العظيم ؟

وهل الوحي عدو للعلم ؟ سعيد رफी

مروءنا على هذه المسائل :

لا يصح وصف العلم بالاثوم ولا بالتضليل ، وهو عتاد الانسان في هذه الحياة ، والكاشف له مساوئ الوجود ، والمبتكر له من الوسائل ما يستطيع معه أن يغالب المبيدات التي تحدق به من كل مكان .

والحياة طبعت على البناء والنقويم ، فان تهدم فلاجل أن تبني ما هو أكمل وأقوم ، وهذا الأثر منها ظاهر لا يحتاج لبيان ، فهل الأرض يوم انفصلت عن جرم الشمس كنلة ملتهبة ، ثم بردت قشرتها جرداء موحشة ، كانت على ما هي عليه اليوم عامرة بالاحياء ؟ وهل

الانسان وهو يهيم على وجهه كبعض الهاجيات ، لا ينال العيش إلا تبليغا ، ولا البقاء إلا لي اذا في الكهوف والغيران ، كان على ما هو عليه اليوم من العلم والمدنية ، والخصب وتوفر الوسائل الحيوية ؟ فهل هذه الأعمال المحيرة للعقل تصدر عن قوة نشوى ، لا يحدث منها غير الهذيان والعريضة ؟

وليس الجهل بخير من العلم . فإذا كان العلم قد كشف للانسان أن أرضه ذرة في الفضاء ، وأنه هو يكاد يكون بجسمه لا شيء فيها ، فإنه قد أثبت له أنه بروحه وعقله عالم كبير ، عظيم الحول والطول ، متصل بعالم الروح اتصال الجزء بكاه ، والفرع بأصله ، وأنه بانتمائه الى هذا الأصل سلطان على العالم المادى بحق ، وقد كشف عن سلطته عليه بما أحيانا من مواته ، وأقام من عمراته ، وسخر من نواميسه ، واستخدم من فواعله . فإن شئت أن تعرف مدى سلطانه عليه فجعل فيما لا يسكنه من بقاعه ، فهل تصادف غير موام موحشة ، ومعام قاحلة ، وفياف ماحلة ؟

وكيف يسوغ لإنسان أن يدعى أن الوحي عدو للعلم ، وهو يدعو إليه ، ويشيد به ، ويقرر بأنه سبيل الايمان ، ووسيلة الفهم والاذعان ؟ ألم يحىء في الوحي الأخير قوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » وقوله : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » وقوله : « إن في ذلك لآيات للعالمين » وقوله : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، والله بما تعملون خبير » .

أما القول بأن الطبيعة تتلقف الفضلات والأفذار ، وتجعل منها لك طعاما شهييا ، قاصدة بذلك إهانتك والسخر منك ، فقول ليس عليه عبة من العلم . فإن ما تعتبره أنت فضلات وأقذارا ، لا يفترق في تركيبه الكيماوى عن أى شيء تعتبره أنت نفسك أظهر ما فى الكون . والعفونة التى لا تستطيع أن تقرب منها ، من سوء وقعها على حاسة شمك ، لا تفترق في طهارة عناصرها عن الطيب الذى يستهويك عرفه فنضمخ به رأسك ، وتمسح به وجهك . فإن كانت حاسة الشم وحدها هى التى تفرق لك بين ما هو طيب وما هو قدر ، فقد حكمت على نفسك غير حكيم ، وأوقعتها فى خطأ عظيم . فإن خلاصة جذور نبات القاربان لا يفترق في ريحه عن ربح المادة الفضلية ، وهو علاج جليل القدر ومن الطهر بمكان مكين . فإن كان الانسان أسير حواسه واعتبارات ، فإن العلم الحق لا يتقيد بشيء من ذلك ، فهو يعتبر الشيء من حيث هو فى حقيقته لا من حيث تأثيره فى الحواس البشرية ، ولا من حيث قيمته من الأمور الاعتبارية . والرجل الحكيم مع احترامه للأمور الاعتبارية الخاصة بنوعه وعُرفه ، يجب أن يكون من سلامة الادراك بحيث لا يسرى تلك الاعتبارات على الوجود فى إطلاقه . فلا يجوز له ، وهو مكبل فى القيود الاعتبارية والعرفية ، أن ينخدع بها فيقول إن الطبيعة

مشعوذة لئيمة ، تتألف المواد البرازية ، وتحولها الى ثمرات شهية ، وتضطرني الى أكلها ، مريضة بذلك إهانتى والسكخر منى ، ولسكن يجب عليه أن يعرف الى أى مدى هو مخدوع بأمره الاعتبارية وبعرفه ، حتى يخيل اليه أنه يعود فيأكل القذر الذى خرج من بطنه !

على أن الطبيعة عند ما آتت الانسان ثمراتها الشهية ، لم تكن قد كوتتها له من مواده الفضلية ، ولكنه هو الذى وضع بيده تلك الفضلات حيث تسبح جذور النباتات لتغذى بها ، وكان يستضيع أن يضع بدلها مواد نباتية مما يغطى سطح الأرض ولا فائدة له عنده ، فإن عد تحليل الأرض المواد الفضلية وإعادتها اليه ثمرات شهية ، جناية عليه ، فهو الذى فعل ذلك بنفسه ، فلا يأخذن الطبيعة بذنبه .

أما أن الطبيعة قد تركت الانسان أعزل بين ملتطم العوادي ، ودست له المكاريب الفتاكة فى المياه لتهدكه الخ الخ ، فكلام ليس فيه مسكة من العدل ، ولا ظل من التحقيق ، فإنها قد نكحت الانسان من قوة العقل ، ونور البصيرة ما استطاع معه أن يتغلب به على جميع تلك العوادي ، ما ظهر منها وما بطن ، فخفضت لسلطانه ، وما برح يستثمر تلك القوة ليصل الى حيث لا يبلغه وهمه من العكس والسلطان على ما يحيط به . فمن لا يريد أن يرى هذا الأمر الجلل ، فليندب حظه ما شاء فليس ذلك بضائر أحدا غيره .

أما قول الشاعر : إن الموت سينة قض عليك ، فيفيض وجودك ، وينثر عناصرك فى الأرض فتصبح طامس العنوان : أى قائما ليس لك وجود ، فقول لوضح على الجثمان المادى فلا يصح على الروح ، وهى ما بها الانسان إنسان . وقد أثبت علم القرن العشرين بأنها ستبقى بعد فناء هذا الجثمان ، فى عالم أرفع من هذا العالم ، أثبتته بأدلة لا يمكن دحضها على أسلوبه الذى لا عوج فيه ، فاذا أنكر ذلك منكر لا يريد أن يتابع العلم فى تطوره ، مشايعة للنظريات العتيقة البائدة ، فإن عار ذلك لا يلحق بالعلم ولكن يلحق بالمقصرين فيه . وقد أثبتنا فى هذه المجلة على كثير من ثمرات بحوث العلماء فى هذا الباب ، وسنتبعها بأمثالها فى كل فرصة .

فإن كان الشاعر يعنى بالغواة هؤلاء فقد أصاب ، ولكنه أطلق القول حتى عم كل رجال العلم ، كما يؤخذ من لجوئه الى الوحي مباشرة ، توها منه بأن ما يقوله هو رأى العلم نفسه ، لا رأى طائفة من شذاذه ، وهو خطأ عظيم كان يجب أن لا يقع فيه ، فانه يجعله الوحي مناقضا لمقررات العلم ، قد سجل عليه أنه لا يصلح أن يجتمع هو والعلم فى رأس ، وأنه لا ياجأ اليه إلا المستكبرون الذين يهون عليهم أن يتركوا العلم لأهله ، مكتفين بما يعده العلم وهما مقضيا عليه بالزوال . ولكنه كان يجب عليه أن يقول :

حمل الغواة عليك فى نزغانهم   والفى لا يخفى على يقظان
فالجأ الى العلم الصحيح فانه   يحميك من إفك ومن بطلان

وَأَلَى الْفَتْوحِ تَجَارِبًا حَتَّى غَدَا لِلوحي رِدَا دَامِغَ الْبِرْهَانِ

لو كان قال هذا لكان ممثلاً للواقع ، فإن العلم بتجاربه وفتوحاته العظيمة قد أقام الأدلة المحسوسة على خلود الروح ، وعلى وجود العالم الروحاني ، وقضى قضاء نهائياً على المتلاعبين بقصوره ، الذين جعلوا من ذلك القصور حججاً للحادهم ، ومتى صح في عقل أن يكون القصور حجة على نفي شيء أو إثباته ؟ ولو انتظروا به فلعله يفتح عليه ما يزيل عنه القصور كما فتح عليه من قبل ، ولكنهم لا يصبرون ولا يعترفون بقصوره !

فإن كان يوجد من تحدّثه نفسه بأنه ذو عقل جبار كما يقولون ، وأن الجبروت لا يكون إلا بالتردد على الحقائق الخالدة ، التي تضافت الحجج المحسوسة على وجودها ، فإن جبروته هذا يعتبر ضعفاً يرثى له منه ، وحسبه ما وصفه به الشاعر من أنه يعيش مطرقاً منخلع الفؤاد من الهلع .

وعلى ذكر العقول الجبارة التي أكثر من ذكرها كتاب العربية اليوم ، نقول إن المعايير التي يزنون بها هذه العقول ليست لها قيمة حقيقية ، فهم يحسبون الجرأة على إنكار ما اتفق الحكماء على إثباته ، والاقدام على هدم ما تواضعوا على بنائه ، دون مبالاة ولا اكتراث ، ولا الرجوع الى علم أو هدى أو كتاب منير ، هي المعايير التي تقدر بها قوة العقول . والحقيقة أن قوة العقول تقدر بما تستكشفه من المجاهيل ، وما تستخرجه من المساتير ، وما تصل إليه مما خفي على الأكثرين ، فإن كان الذين يدعوا الناس بجباري العقول على شيء من هذه الصفة ، وجب أن يبينوا للناس بالأدلة أن ما هم عليه عريق في البطلان ، وأنهم قائمون منه على عقائد موروثة لا أصل لها في العلم ، ولا أساس في المنطق . فإن وقفوا هذا الموقف أمام ما اتفق الناس على الاذعان له ، وأثبتوا لهم بما ألقوه عليهم من النور صحة اتهامهم به اليه ، ولم يخشوا في الحق لومة لائم ، أمكن اعتبارهم من جباري العقول ، ولكن اكنفاءهم بتكذيب ما عليه الناس ، والاستهزاء به ، وهم يعجزون عن إقامة أي دليل على ما يذهبون اليه ، فلا ينيلهم شرف هذا اللقب العظيم .

وإننا لنأسف أن أكثر من يطلقون عليهم هذا اللقب الضخم في الشرق هم من هذا القبيل الأخير . وما دام يستطيع أي مفلس أن يحصل على مثل هذا اللقب بإنكار العقائد ، والخط من قيمة النفايد ، فلا عجب أن يكون في الشرق من جبارة العقول بقدر ما يكون فيها من المفلسين المستهزئين .

محمد فريد وهدي

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

مكبر الصوت

في المساجد الكبيرة

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الأسئلة الآتية :

ما قولكم في نصب الآلة المكبرة للصوت في المساجد وقت صلاة الجمعة والعيدين ليتمكن المصلون من سماع الخطبة وتتبع قراءة الإمام أثناء الصلاة ، هل يجوز اتخاذ هذه الآلة شرعا للغرض المذكور أو لا يجوز ؟

محمد حكمة الله خان

رئيس جمعية سيرات . جهانس الهند

الجواب :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم . وبعد : فإن اتخاذ هذه الآلة (مكبر الصوت) في المسجد الكبير من المستحسن شرعا ، لأنه يحقق الغرض المقصود من الخطبة ، وهو الاتعاظ والتعلم . وكذلك يعين المأمومين على العلم بأفعال الإمام في الصلاة . والله أعلم ؟

معنى حديث

وجاء أيضا :

رجل يقول : إني ذو حظ وافر ، إذ أن ذنوبي لا تكتب عليّ ، وذنوبي المتقدمة والمتأخرة مغفورة ، لأنني قد واجهت الظالمين بكلمة حق ، وعرضت نفسي للهلاك . ويستدل رأيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » كما في الجامع الصغير للسيوطي . فهل في هذا الحديث أو في غيره ما يوافق رأي هذا الرجل في غفران ذنوبه المتقدمة والمتأخرة ؟ وإذا كان هناك ما يوافقه فهل يصح له أن يرتكب الجرائم ولا يبالي اعتمادا على غفران ذنوبه كما يقول ؟

الجواب :

الحديث المذكور في الاستفتاء روى من طرق عدة نبينها فيما يلي :

(١) « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » : عزاه بهذا اللفظ الجلال السيوطي إلى الإمام أحمد في مسنده ، وابن ماجه والطبراني في الكبير ، والبيهقي في الكبير عن أبي أمامة ، وعزاه أيضا إلى أحمد في مسنده ، والنسائي والبيهقي عن طارق بن شهاب ، وإلى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ، وقال المناوي : إنه صحيح الإسناد . وخرجه النسائي جوابا عما قال : أي الجهاد أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « كلمة حق عند سلطان جائر » .

(٢) وأخرجه الترمذي بلفظ « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » .

(٣) وخرجه ابن ماجه بلفظ « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » .

(٤) وفي رواية لابن ماجه أيضا بلفظ « كلمة حق عند ذي سلطان جائر » .

وهذه طرق متعددة يقوى بعضها بعضها في معنى الحديث وصحته ، والحديث الشريف يرشدنا إلى أن من جهر بالحق ولم يخش في سبيله لومة لائم ولا بطش جبار يكون عند الله في درجة تسامى درجة المجاهدين .

وليس في الحديث ما يؤخذ منه أن كلمة الحق عند السلطان الجائر تكفر لفائلها جميع سيئاته ما تقدم منها وما تأخر ، ولا أنها تبيح له أن يرتكب ما شاء من الجرائم اعتمادا على ما يظنه من هذه المغفرة الشاملة العامة ، بل النصوص الشرعية قائمة كلها على تحريم الجرائم وعدم إباحتها لسكان من كان . والله أعلم ؟

في الرضاع

وجاء أيضا :

لـى ابنة رضعت من إحدى النساء رضعات لا تزيد عن ثلاث أو أربع ، وقد كبرت البنت وخطبها شاب ليتزوج بها ، وهو شقيق المرأة التي أرضعت البنت ، أي أنه يكون شبه خال . فهل يجوز له التزوج بها أو لا يجوز ؟ وعلى أي مذهب يكون عقد الزواج ؟ وهل يجوز في جميع المذاهب أو في مذهب بعضهم ؟

الجواب :

يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يتزوج الشاب المذكور هذه البنت ، لأن المحرم من الرضاع في المذهبين ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر ، وإذا أريد العقد عليهما فينبغي أن يراعى فيه شروط عقد الزواج في مذهب الشافعية أو الحنابلة . والله أعلم ؟

في الطريق

وجاء أيضا :

شخص ما حلف يميناً بالطلاق ، وكان نص اليمين هكذا : « على الطلاق بالثلاثة بأننى لن أدخل المنزل الفلانى طيلة حياتى » مع العلم بأن اليمين لم يقع لغاية الآن ، وأن هذا المنزل غير المنزل الذى يقطن فيه ، وأن هذا الشخص لا يمكنه الاستغناء بأى حال من الأحوال عن دخول المنزل الذى حلف اليمين بخصوصه . فما العمل فى تحليل هذا اليمين ؟ وهل يعتبر بائناً لا يمكن حله ، أو يعتبر طلاقاً واحداً ؟ وما العمل فى تحليله فى كلتا الحالتين ليتمكن دخول المنزل ؟

الجواب :

هذه اليمين فى معنى الطلاق المعلق الذى يقصد به الحمل على ترك المحلوف عليه ، فكأنه قال : إن دخلت المنزل الفلانى فمرأتى تكون طالقاً ثلاثاً ، يقصد بذلك منع نفسه من دخول المنزل . ويرى الامام على رضى الله عنه وطاوس وشريح وداود وأصحابه عدم وقوع الطلاق فى مثل هذه الصورة ولو حصل المحلوف عليه . ووافقهم على ذلك كثير من فقهاء الامصار . وقد صدر مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ باختيار هذا المذهب للعمل به فى المحاكم الشرعية . وعلى هذا لا يقع الطلاق فى هذه الحادثة ولو دخل الخالف المنزل . والله أعلم ؟

***

وجاء أيضا :

رجل قال لزوجته الغائبة عن المجلس : « فلانة طالقة بالثلاث ، طالقة بالثلاث ، طالقة بالثلاث » بموجب وثيقة رسمية على يد أحد مأذونى الشرع وموقع عليها بامضائه وشهادة اثنين . فهل تحل له بعد ذلك على أى مذهب من المذاهب الأربعة أو لا تحل ؟ وقد أنكر الزوج ذلك على زوجته وعاشرها بعد ذلك .

الجواب :

يرى كثير من فقهاء الامصار أن قول الرجل لزوجته : « أنت طالق ثلاثاً » يقع به طلاق واحدة . وقد اختير هذا المذهب للعمل به فى المحاكم الشرعية بمقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ . وإعادته اللفظ « أنت طالق ثلاثاً » مرتين عقب المرة الأولى يعتبر تأكيداً كيدا للمرة الأولى فلا يقع به طلاق آخر غير الطلقة الأولى الرجعية . أما معاشرته إياها بعد ذلك الطلاق فهى غير جائزة إلا بمراجعتها إذا كانت عدتها باقية ، أو بعقد جديد إذا كانت عدتها قد انتهت .

وجاء أيضا :

وقعت مشاحنة بيني وبين زوجتي قلت لها أثناءها : « أنت طالق بالثلاث ، ومحرمة على زى أمى وأختى » وهو الطلاق الثانى ، وأريد إرجاعها الى عصمتى . فهل يحل لى ذلك على مذهب الامام الشافعى أو لا يحل ؟

الجواب :

قول الرجل لزوجته : « أنت طالق بالثلاث » صريح فى الطلاق الثلاث على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه ، فيقع فيه الطلاق ثلاثا ، ولا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ولا تأثير لقوله بعد ذلك : « أنت محرمة على زى أمى وأختى » لأن هذا القول يعتبر لغوا بعد وقوع الطلاق الثلاث . والله أعلم .

***

وجاء أيضا :

رجل قال : « على الطلاق بالثلاثة ما أنا إلا معزول من إخوانى ولا أقعد معهم فى عيشة واحدة » ثم قال : « على الطلاق بالثلاثة إني عدو لإخوانى وهم أعداء لى » وكان حال صدور هذا منه فى غضب لا يعنى معه ما يقول ، وغرضه من القول الأول مجرد حمل نفسه على أن ينفصل من إخوانه وأن يترك معاشرتهم ، ومن الثانى مجرد حمل نفسه على الاستمرار فى ترك معاشرتهم وأنه لا يعود إليهم ، شأن كل عدو مع عدوه ، وهو الى الآن لم ينفصل من إخوانه ، ويريد البقاء معهم والاستمرار فى معاشرتهم ، كما أنه لم يدخل بزوجه التى حلف منها . فهل يقع الطلاق بهاتين الصيغتين أو لا يقع ؟

الجواب :

هذه الصيغة من قبيل الطلاق غير المنجز الذى يقصد به الحمل على فعل المحلوف عليه . ويرى الامام على وطاوس وشريح وداود وأصحابه عدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة ولو حصل المحلوف عليه ، ووافقهم على ذلك كثير من فقهاء المذاهب . وقد اختير هذا المذهب للعمل به فى المحاكم الشرعية ، وقد صدر بذلك مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وعلى هذا لا يقع الطلاق فى هذه الحادثة ولو لم ينفصل الخالف من إخوانه ، ولو استمر فى معاشرتهم . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

توطئة وتمهيد

هذه فصول من البحث لم أقصد بها الى التاريخ ، ولا حاولت أن أمسك لها براعة المؤرخ الذي يسجل ما يشهد في مسرح الحياة ، ويكتب ما يروى عن الغابرين ، وهي ليست من التاريخ بعيد ، بل هي منه في الصميم ، ولم أقصد بها الى ترجمة بعض الشخصيات العظيمة في تاريخ الاسلام وإن كانت حول هذه الترجمة تدور ، وليس من همها أن تسجل يوم ولادة زيد ، ولا عام وفاة عمرو ، وليس من همها أن تحدثك عن البطولة والأبطال في ساحة الوغى والنضال ، وليس من همها أن تفتح بين يدي القارئ صفحة من قصص الوقائع وسرد الاحاديث ، فتلك سبيل ميسرة للسالكين ، ومنهج معبد للعابرين ، وطريق مألوف للباحثين من القدماء والمحدثين ، وفي الأخير ، هو وجه من الدراسة تكلمت به كتب التاريخ التي لا يبلغها العد ، يعثر عليه من أراد في غير إجهاد ومعاناة أينما وقعت يده على أحدها ، ويستشفه بصره حينما حل في صفحاتها .

وإنما قصدت بها الى ناحية خاصة في سجل التاريخ الاسلامي ، هي أضواء نواحيه وأجدرها بالعناية الدارسة والتأمل الباحث ، تلك هي ناحية تاريخ الفكر الاسلامي على ضوء ترجمة أشهر رجاله وقادته من علماء الملة ومفكرها ، والوقوف عند آرائهم ونظرياتهم في شتى الفنون ومختلف العلوم وفنون المعارف ، وما أفاده الاسلام من تلك النظريات ، وما كسبته الانسانية من ورائها ، لتكشف بها عن آيات الجلال الفكري في حياة الاسلام المباركة ، وآية التاريخ في الاعتبار بتقلباته ، والإفادة من أحداثه ، وسر العبرة في التأسي ، وطريق التأسي التحليل والتعليل ، ورد النتائج الى مقدماتها ، وربط الأسباب بمسبباتها ، فذلك أبلغ في تصوير البواعث النفسية لتكوين التاريخ الفكري على ضوء الظواهر الاجتماعية .

والتاريخ الاسلامي أحفل التواريخ بمواطن العبر ، والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون الى بعث ماضيهم واستنارة دفاتن تاريخهم الذي يضم بين جنباته ثروة فكرية لا تقنى ، وكنوزا علمية لا تنفذ ، لا يقتضيهم بعثها سوى عزيمة صارمة ، وصبر على لاواء البحث وجهاد التفكير . وتاريخ الفكر الاسلامي واسع المدى ، مترامي الأرجاء ، متعدد المناحي ، عميق الغور ، لأنه تاريخ التشريع وتعرف أطواره واتجاه مذاهب الفقهاء في فهمه وتدوينه ، وتاريخ الفلسفة الاسلامية ومنشؤها وصلتها بالفلسفات القديمة والحديثة ، وتاريخ العلوم العربية على اختلاف فنونها ، وليس يكفي في القيام بحق هذا التاريخ وبسطه كتابة فصول محدودة الغاية ، فما تبلغ

من بدايته أول سطورها حتى تكون قد أنافت على ذروة نهايتها ، ولم تقض من لبنات الباحث أدناها ، وإذا لم يكن في طوق البحث أن يعتمد على التفصيل فقد يكون في الإجمال بعض الغناء لأنه لا يخلو من تنبيه الى مشارف الآراء ومعاقد الأفكار ، وهذا وإن لم ينقع غلة الصادي فيه . فتنقح للشادي ، وحسبك أن تقف على باب الصحراء لتهدى السابلة الى خجاجها ، وهم مع إدمان السير واصلون الى النهاية آمنين .

وسأحاول في هذه الفصول أن أتحدث عن قيادة الفكر في تاريخ الإسلام في إجمال لا يحجب وراءه معنى يقتضيه البحث ، جاعلا أشهر شخصيات قادة الفكر موضوع هذا الحديث ، موجهها عناية البحث الى مناحيهم الفكرية وآثارهم العلمية ، عارضا ذلك في شيء من التحليل بقدر ما يصل اليه جهدي على ضوء ما ثبت عنهم من النقل في مصادره الوثيقة الصادقة ، غير متعرض لشيء من حياتهم إلا بقدر ما يتصل بأفكارهم ، ومن ثم كانت هذه الفصول ترجمة علمية لمن نوفق لعرض حياته الفكرية في مرآتها .

يحاول أنصار مذهب الفشوء والترقي أن يقيموا دعائم نظريتهم على أساس افتراض « التطور » الطبيعي لتكوين الإنسان المادي في حيز الكائنات الأولية ، بعيدا أشد البعد عن عوالم الحيوانية ، بله العقل والتفكير ، ثم الى السذاجة الفكرية المطلقة منذ أول عهده بالحياة بشرا سويا الى أحقاب متطاولة وأعصر متعاقبة ، تدرج في مدارجها ، وترقى في مراقبها من حالة الحيوانية الوحشية الى حالة الإنسانية العاقلة المفكرة ، فالتفكير في نظرهم لم يولد مع الإنسان ، وإنما هو شيء اكتسبه اكتسابا من طريق « التطور » في طبيعته وتكوينه المادي بمرور الأحقاب . وهذا مذهب قد تولت الأبحاث الحديثة فيما وراء المادة مناضلته بسلاحه العلمي ، وهو نفسه يقرر أن البقاء للاصلح ، وسواء أكان الإنسان خالق مفكرا كما تثبته حياته الدينية في أطوارها المختلفة ، واستشعاره قوة غيبية تسيطر عليه وعلى جميع ما يشهد من كائنات ، يصورها في كل ما يتخيل فيه القوة القاهرة تبعا لتأثراته الفكرية وبعده عن الهداية الإلهية ، وكما تقرره الكتب السماوية ، وكما تشهد به الأبحاث الروحية الحديثة ، أم خلق عريا عن التفكير إطلاقا كما يزعمه الماديون من أتباع النشويين ، فإن التاريخ أثبت للإنسان منذ أقدم العصور تفكيريا يسمو على مضائق المادة في مواطن متعددة من الكرة الأرضية ، وأجناس مختلفة ، فقد عرف التاريخ منذ آلاف السنين حضارة قدامى المصريين العلمية ، وعرف أنها ثمرة من ثمرات حياتهم الفكرية التي تركت آثارها الناطقة لتدل على مكانتها ، وقبل ذلك بعصور سحيقة عرف التاريخ مدنية الصينيين ومن جاورهم من الأجناس الآرية ، وعرف فلسفتهم وصناعاتهم الدقيقة ، وعرف أنها صدى لما وصلوا إليه من التفكير الناضج والعقل الكامل ، ثم عرف عن الآشوريين والفينيقيين والبابليين والحموريين حياتهم فكرية خصبة تراءت في تلك القوانين والشرائع

التي سجلتها آثارهم، وعرف الى جانبها شيئا عن حياة الميعنين في جنوب الجزيرة العربية، وعن خلفائهم السبئيين ونهضتهم التجارية والصناعية وآثارهم الهندسية، وعرف غيرهم كثيرا من الأمم التي بلغت في الحضارة والحياة الفكرية مبلغا أعدها لأن تضع في بناء المجتمع البشري لبنة من تاريخها، ولا يزال في غيب التاريخ كثير من الأمم المتقدمة والأجيال البائدة ممن طواهم الزمن في ضميره، وأسدل عليهم حجابا كثيفا من الجهالة والنسيان.

وإذا اقترب الزمن بالحياة عرفت من نفسها ما كانت تجهل، فقيّده غضا طريا، وسجلته ناضرا نديا، فأدركه التاريخ جديدا زكيا، وتنقل به في مراحل الحياة صورة لجيل من الناس وهو في حقيقته مرآة للمجتمع الانساني المتحدر مع الزمن في أجيال لا يأخذها الإحصاء.

هذه الحضارة الاغريقية والفلاسفة اليونانية التي وضعها التاريخ تحت هذه العنونة الخاصة، وتناقلها الناس على أنها صورة للفكر اليوناني، ليست إلا سلسلة من الحلقات المنصلة من مجموع حضارات الأمم التي سبقت اليونان في الوجود المادي والوجود الفكري، أظهرها فلاسفة اليونان في صورة من عقليتهم وتفكيرهم، ومن يدهم أخذها وارثهم من الرومان والفرس أولا، ومن العرب ثانيا، فاتسمت باسمهم، واتسمت باسمهم، فقد حدثنا التاريخ عن رحلة فيثاغورث الى المدارس المصرية القديمة، وحدثنا عن رحلات أفلاطون أسيرا ومفكرا الى بلاد كان للفكر فيها حظ عظيم حتى عاد منها الى وطنه فيلسوفا ومعلما، وحدثنا عن تلك الحروب الهائلة التي قاد جيوشها الشاب الفيلسوف الاسكندر المقدوني، يكتنف حفافيه علماء أمته وفلاسفتها، وتخطى بها المعمور من الأرض، وجاس معها خلال أقطار تتوطنها أجناس من الناس مختلفة الألسنة والألوان والأخلاق والتفكير، فزجت شعوبها مزجا وحدد تفكيرها وزاوج بين عناصرها، وحدثنا عن تجاذب الأفكار بين العلماء والفلاسفة تجاذبا قرب اتجاهاها، وحدثنا عن تأخى كثير من الحضارات تحت راية واحدة.

وهكذا يجد من يدرس تاريخ الفكر الانساني صورة مجملة على ما بها من غموض، فإنها تعطى أن التفكير ثمرة الانسانية في أجناسها المختلفة، وليس وفقا على أمة من الأمم أو جنس من الأجناس، وإنما تمتاز فيه أمة على أمة بما تصفيه على الحياة الفكرية من طابع يميّتها وحياتها الاجتماعية، وبما نصّبها فيه من أسلوب خاص يطبعها بطابع عقلية تلك الأمة، وبما تضيفه اليها من صور الفكر الموضوعية، وبما تمدها به من الشواهد العملية مما يقر بها الى نواحي الوجود، وبما ينفي عنها التحريف والتضليل، ويصفيها من الخرافات والأباطيل.

وقد أخذت تلك الصورة تتضح في ظل العقل اليوناني حتى اكتملت قوية باهرة في عهد عقول الفلسفة الثلاثة: سقراط الحكيم، وأفلاطون العظيم، وتلميذه أرسطو الذي أكسب الفلسفة شخصية علمية تمثلت في مؤلفاته ومؤلفات أستاذه أفلاطون، ومؤلفات تلاميذها،

ومن تفلسف بعدهم ، وقد أضفى أرسطو على الفلسفة من طابع شخصيته وبيئته وحياته الاجتماعية وخصائص أمته ما جعلها خصيصة به وبها ، وصحبها في أسلوب منطقي ابتدعه لها ابتداء ، وأمدّها بكثير من الشواهد العملية والتجارب الواقعية ، وقربها الى سنن الوجود ، وصفها من خيالات أستاذه أفلاطون المثالية ، ورد نظرياتها الى الواقع في كثير من جوانبها .

بقى الفكر الانساني عيالا على فلاسفة اليونان في نظرياتهم التي أسسوا عليها أكثر فنون الفلسفة ، وفي مكان القيادة منهم أرسطو الذي كان بحق كما لقبه تلاميذ عقله من فلاسفة العرب « المعلم الأول » . وإذا كان لسقراط الفضل الأول في توجيه العقل الانساني الى السمو بنفسه عن مضائق المادة وهتك حججها والنفوذ الى ما وراء سجنها من عوالم روحانية سامية ، فإن أرسطو هو صاحب الطريقة الانشائية في ترتيب الموجودات ترتيبا علميا يعتمد على قوانين ثابتة منتزعة من طبائعها وخصائصها ، وهو الذي كشف عن الصلة بين عالم المادة وعالم الروح وربط بينهما بقابلية الانفعال لتأثير روح أزلي قاهر محيط بكل موجود إحاطة رعاية وتدبير .

عندئذ كان الفكر الانساني قد وصل من طريق الفلسفة الى القمة ، ولكنه لم يستطع أن يثبت في عليائه ، بل انحدر من طريق البيئة الاجتماعية الى حضيض الوثنية ، فان أولئك الحكماء الذين ارتقوا به الى الذروة هم أنفسهم — إذا استثنينا سقراط الذي قدم حياته قربانا فدى به عقله وروحانيته — الذين انحدروا به الى الحضيض مسابرة للدهاء ، ففي الوقت الذي كان يقرر فيه أرسطو ومن قبله أستاذه أفلاطون نظرياتهم الالهية كانت الوثنية الحكماء تجرهم أمامها في غمار الدهاء من عامة الشعب وخاصة ، وكانت معابد أثينا ومحافلها تعج بتماثيل آلهتهم وأصنامهم التي كانوا لها عاكفين ، وقد كان لخيال شعرائهم وروائهم من أحاديث تلك الآلهة في تخصمها وتصلحها مادة خصبة أكسبت آدابهم لونا من التصوير الخرافي يدفعك الى الابتسام والسخرية دفعا لا اختيار لك فيه ، ولا شك أن هذه كبوة من كبوات الفكر التي أظلمته فلم يستطع معها أن ينهض وحده ، وبقي مغلولا بغلها حتى افتكته الديانات السماوية ، وكشفت عنه حجاب الضلالة وهدته الى أقوم طريق .

كان طبيعيا بعد إذ وصل الفكر الانساني الى هذا الطور الفلسفي أن يتحرك في سمت جديد ليبدأ طورا جديدا في بيئة جديدة ، فانتقل بترائه الفلسفي الى الرومان وارثي ثورة اليونان العلمية ، وهؤلاء الرومان لم تكن لهم العقلية الفلسفية المعقدة التي كانت عند اليونان ، وإنما كانت لهم عقلية اجتماعية اتخذها الفكر مراحا لجولاته ، وقنع في ظلالها من الفلسفة بالشرح والتلخيص والاستنباط ، واتجه الى تنظيم الجماعة تنظيما قانونيا ، كان من أثره إخراج الفقه الروماني الذي اعتبرته الأمم دستورا تستمد منه شرائعها الوضعية ، وهنا يظهر فيصّل ما بين التفكير الفلسفي والتفكير الاجتماعي ، لأن الفكر في الأول يكون قائدا ذا سلطان لا يحد ،

وفي الثاني يكون قائداً مقيداً بالبيئة الاجتماعية التي يشرع لها ، وفي هذا ما يكشف لنا عن أخطاء الشرائع الوضعية ، ولا سيما التي لم تتأثر بشيء من الشرائع السماوية ، في تكييفها للجماعة البشرية ، وتقسيمها الى طبقات بينها من التفاوت ما بين العجاوات وأرقى طبقات الانسان . وقد عنيت الشرائع الالهية أشد العناية بتصحيح خطأ الفكر الاجتماعي في التشريع ، كما عنيت بتصحيح خطئه الفلسفي في العقائد ، وكان النضال بينهما على أشده ، فلم يقف عند حد الصراع الفكري ، بل اتخذ في كثير من الأحوال شكل التناحر المادي ، وقد أنبأنا التاريخ أن المسيحية لم تستقر في روما إلا بعد أن صليت بنار الخصومة الوثنية ، وجرت دماء شهدائها دفاعاً عن عقيدتها الدينية ، ولم يقف الفكر الفلسفي أمام هذا الانتصار الذي أحرزته الفكرة الدينية عاجزاً مستسلماً ، ولكنه واثبها في ميدان آخر ، فذهب مع أنصاره المشردين الى مدرسة الاسكندرية حيث وجد هناك كنفاً موطأ ، وجناحاً مخفوضاً ، وامتزج رجال الفكر من الفلاسفة رجال الدين من الكهنة ، وتأخت الفلسفة مع الدين على ما بينهما من فوارق طبيعية وكسبية ، واستخدم رجال الدين أساليب الفلسفة المعماة في تصوير بعض العقائد الدينية ، وحاول الفلاسفة تطبيق نظرياتهم الفلسفية على قواعد الدين ، وقام على هذا الأساس مذهب الأفلاطونية الحديثة مزيجاً من الفلسفة وعقائد الدين ، وانتهى به الصراع المحتدم بين المذهبين الى التسليم والاستسلام من الجانبين ، وركن العالم الى هدنة على دخن كانت سبباً في الاضطراب الاجتماعي الذي ساد الأمم في ذلك الحين ، وتطلعت النفوس الى منقذ ينقذها ، وكره الفكر الانساني الخمود الذي أصابه في ظل المهادنة البليدة ، واشترأب الى أفق جديد يسطع منه أكل نورا ، وأوضح حجة ، وأعمق أثراً ، وأعم نقعاً ، وأصدق قبلاً ، وأخلد قبلاً ، فكان ذلك الأفق هو الاسلام ، وفيه بدأ الفكر الانساني طوراً جديداً بلغ به نهاية عظمته ، وتبوأ عرش الخلود في ظل القرآن الكريم .

كان الفكر قبل الإسلام فلسفياً في كنف الفلسفة ، وتشريعياً في كنف الفقه والتشريع ، وسياسياً في بيئة السياسة ، واجتماعياً في ظل الاجتماع ، وكانت له في مرحلة من أولئك عثرة ترجف منها قوائمه ، فلما جاء الإسلام احتضنه ، وأعظم شأنه ، ونشر لواءه ، وأعلى كلمته ، وجعله المهيم على منافذ الحياة كلها ، والإسلام دين تشريع وفلسفة واجتماع وأخلاق ، يسمو بالفرد والجماعة من طريق تكميل خصائصهما الطبيعية ، وتوجيه رغائهما وجهة الخير والإصلاح ، فكان مجال الفكر فيه أرحب ساحة ، وأوسع مدى ، وأحكم غاية ، وأسد طريقاً ، وأقرب غرضاً ، وأحمد عاقبة ، وأجمع لمناحي الوجود ، فهو في ظل الإسلام سياسي تشريعي ، واجتماعي خلقي ، وفلسفي علمي ، لا تطنى به ناحية على ناحية ، غير أن حيوية الإسلام القاهرة جعلت من روحه قوة مهيمنة على الفكر تسدده في سيره ، فأخذته بالتربية المتدرجة بعد أن أحاطته علماً بسمو حقيقته .

وكان طبيعياً أن تكون أول جولاته في مضمار التشريع وتنظيم الجماعة الإسلامية تنظيماً اجتماعياً وسياسياً ، فإنها كانت أول أمرها أحوج ما تكون إلى هذا التنظيم ، ثم انجبه إلى ساحة العلوم والفنون فأحكم أمرها ، ومنها أخذ سمتة إلى الفلسفة حتى استولى فيها على الأمد ، وذا هو يعمل الآن في تحقيق ما ابتدع من نظريات وما رتب من حقائق ، وإبرازها في صورة صمائية حية ولكن في أفق آخر جديد .

وسأحاول أن أصور مراحل الإسلام في أشخاص قاداته في تاريخ الإسلام ، غير متقيد بترتيب زمني ، ولكن بقدر ما يتسع له جهدي ويسعفني به الاطلاع ، عسى أن يبعث ذلك في نفوس المسلمين عامة وشباب الإسلام خاصة ، روحاً من الحمية تدفعهم إلى النهوض الفكري حتى يكون لهم من العز والسؤدد ما كان لأسلافهم الأولين ؟

صادق إبراهيم عرمون

شجعان العصر الأول

قيل لم يكن في الجاهلية ولا في الإسلام أشجع من خالد بن الوليد رضي الله عنه ، ولشجاعته سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيف الله . ذلك أنه لم ينهزم في معركة قط ، ومات على فراشه . يقال : إنه سمع عند موته يقول : « ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو جرح بسهم ، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير ، فلا نامت أعين الجبناء ! »

ومن شجعان العصر الأول : البراء بن مالك ، روى عنه أنه نازل مائة مبارز وقتلهم . وكتب عمر بن الخطاب إلى ولاته يحذروهم أن يسندوا رئاسة عسكر إلى البراء بن مالك ، فانه يحملهم ما تدعوه إليه شجاعته فيهلكهم . وكان هذا من الفاروق رحمة منه بالمؤمنين . ومن شجعان الصحابة : طلحة بن عبيد الله ، وحارثة بن حذيفة ، والزبير بن العوام ، والمقداد ابن الأسود .

يروى أن عمرو بن العاص طلب إلى عمر بن الخطاب أن يحمده ، وهو بصدد فتح مصر ، بثلاثة آلاف ، فأرسل إليه بالزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وحارثة بن حذيفة ، عاداً كلا منهم بألف .

ومن الشجعان : الأشتر النخعي ، واسمه مالك بن الحويرث ، وهو الذي قيل فيه إن حياته هدمت أهل الشام ، وموته هدم أهل العراق .

المسيحية في الاسلام

وعدنا أن نأتى على ملحق لمقال حضرة الفاضل تادرس مسيحه أفندى ، فننجز وعدنا اليوم ونشره هنا مع التعقيب عليه . قال حضرته :

سيدى العزيز : إلخاقا برساتى السابقة أرفع لعزتك كلمتى هذه إتماما للفائدة فيما يختص بردكم على كتاب المسيحية فى الاسلام ، فأقول : تهموننا بأننا قد أخذنا عقيدتنا التى تشبه عقيدة الوثنيين السابقين من طريق الوراثة ، وأنه يجب علينا أن نرفضها الخ ، فنقول :

إننا ياسيدى لم نفتر على الله الكذب ، ولم نقل شيئا يخالف ما أنزله الله فى كتبه المقدسة ، لذلك لا يمكن أن نرفض عقيدتنا المثبوتة فى كتب الله ، لأننا سمعنا عن أم كانت قبلنا تقول وتعتقد بمثل ما نقول ونعتقد ، وإلا فإنى أدعوك بأن تكذب القرآن فى أن عيسى المسيح قد ولد من عذراء اسمها مريم ، لأن ذلك يشابه ما اعتقده الهنود البراهمة من قبل .

هذا ويطول بنا المقام إذا أردنا أن نورد لكم المقارنات الكثيرة بين أكثر عقائد الاسلام وعقائد الوثنيين أيضا كالربى بالجوار والطواف والاعتمار مما كان من عادات الوثنية العربية ، ومن تلقين الميت قبل دفنه وتقدیس القرآن وعدم السماح بلمسه أو تفسيره إلا من فئة خاصة ، كما كان عند الهنود القدماء كتاب يقدسونه بذات الطريقة ، بل نقول لكم ما قاله الأستاذ غلاب مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين ردا على ما قاله المستشرقون من أن أكثر العقائد الاسلامية مأخوذ من الوثنيات القديمة فقال : « إن هذا لا يقلل من شأن الأديان السماوية المنزلة ولا يغض من كرامتها »

هذا فضلا عن أننا نستطيع أن نقول بأن العقل البشرى حتى فى زمن سذاجته لم يكن متروكا مهملا بل كان الله يقوده ويأهمه ، بما سنأتى به كتب الله المنزلة ، لذا فليس ببعيد على الوثنيين القدماء من مصريين وبرهميين وغيرهم أن يكون الله قد ألهمهم الى ذلك التمثيل الاعتبارى للذات الواحدة الجوهر ، ولا نقول إنها بداهة عقلية بدليل اتفاقهم جميعا على هذا التمثيل ، وهى ظاهرة غريبة تدل على أن عناية الله مع الجميع تتولاها فى أعماق جاهليتهم بالهداية والارشاد ، وإلا فما معنى الاتفاق على التمثيل ولم يقل بعضهم بتربيع أو تخميس .

« أما من جهة التقليد الأعمى الذى لا يستند على نصوص من الكتب المعتمدة بأنها منزلة فلا نطن أننا موضع التهمة به ، ولكننا نسال بتواضع حضرة الأستاذ رئيس تحرير مجلة الأزهر فنقول : على أى نص من القرآن تستندون فى إثبات الحقيقة المحمدية أو النور المحمدى الذى منه اشتق نور الأنبياء ولم يصرح القرآن بأكثر من أنه أمر نبيكم بقوله : « قل إنما أنا بشر

مثلكم يوحى الى «؟ أما من جهة التقليد والأخذ عن الآباء بغير نظر والجلود على المعتقدات الموروثة فلا نظن أنه قد قام في المسيحيين من رمام بالجلود العام الشامل والأخذ عن السلف على الطريقة العمياء حتى فيما يخالف نصوص الكتاب المنزل كما قام الامام محمد عبده الذي وصف المسلمين بهذا الجلود حيث قال : « ولو أن أحدا أخذ مسلما من شاطئ الاطلنطيقى وآخر من تحت جدار الصين لوجد كلمة واحدة تخرج من أفواههما وهى : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » فكأنهم أعداء لكل يخالف لما هم عليه وإن نطق به الكتاب واجتمعت عليه الآثار » .

حاشية :

تقولون عزتكم : إن لفظة (روح) قليلة جدا على الخلق لأنها مما خطر على بالك والله بخلاف ذلك ، أو ليست لفظة (ذات) على هذا القياس قليلة أيضا لأنها مما يخطر على البال ؟ إذن فليس لله ذات فيكون غير موجود لأن الذات هى خاصية الوجود وكل ما ليس بذات هو غير موجود ، فكيف لا يكون لله روح كما جاء بالانجيل الشريف (الله روح) والروح هو خاصية الحياة كما أن الذات هى خاصية الوجود . ألم يقل البيضاوى : الروح القدس هو اسم الله الأعظم الذى كان يلزم عيسى ويحيى به الموتى ؟

ملاحظتنا على هذه الشبهات :

نكرر القول هنا بأننا لم نسير هذا الجدل الدينى الذى نعتقد أن لافائدة ترجى من ورائه ، ولكن الذى أناره هو أحد رجال الكنيسة المسيحية بكتاب ألفه بقصد التدليل على أن القرآن يؤيد القول بالوهمية عيسى عليه السلام . يقول حضرة الكاتب : « إنا لم نقل شيئا يخالف ما أنزله الله فى كتبه المقدسة التوراة والانجيل » الخ .

تقول : أما قوله إنه لم يدين فى عقيدة التثليث إلا وفقا لما ورد عنها فى التوراة والانجيل ، فهو غير صحيح . فاما التوراة فهى تدعو لإله واحد ، لا ولده ولا والد ، وقد أخذ بها الإسرائيليون كلهم موحدون متشددون فى توحيدهم . وأما الانجيل فلا يوجد فيها ما يدل على ألوهية عيسى ولا ألوهية الروح القدس .

ونحن لم نقل بوجوب رفض هذه العقيدة لأن أئمة قديمة وثنية كانت تقول بها ، ولكن مع مخالفتها للكتاب السماوية السابقة ليست بمعقولة ، ولا يمكن الدفاع عنها بحجة أو شبهة . أما ما هو معقول وليس فيه ما ينافى توحيد الله وتنزيهه فلا حرج من القول به ، ولو قال الوثنيين . والأصول الاعتقادية التى يشترك فيها الكتابيون والوثنيون كثيرة جدا .

يقول حضرة تادرس افندى : « ويطول بنا المقام إذ أردنا أن نورد لكم المقارنات الكثيرة بين أكثر (عقائد) الإسلام وعقائد الوثنيين كالرمي بالحجارة الخ » .

ونحن نقول : إن كل ما ذكره ليس من باب (العقائد) ، ولكن من باب العبادات ، ولا يضير المسلمين ولا المسيحيين أن يتفقوا في بعض عباداتهم والوثنيين ، ففي جميع الأديان حتى أعرقها في الوثنية صوم وصلاة وركوع وسجود وحج واعتماد ، وإنما يضيرهم أن ينزلوا إلى حضيض الوثنيين في تناول ذات الخالق بالتحليل والتركيب ، وأن يشركوا به ، أو يدعوا النبوة له .

وأما ما ذكره تادرس افندى من عدم السماح بلبس القرآن أو تفسيره إلا لطائفة خاصة الخ فنحن نأسف لورود مثل هذا على لسان رجل عاشر المسلمين طول حياته ، وعرف كثيرا مما هم عليه . ألم ير القرآن متداولاً بين أيدي الناس كافة كباراً وصغاراً حتى أطفال المدارس الإلزامية ، ومعرضاً في المكتبات يقتنيه من شاء من الناس دون أن يسأل عن مذهبه .

كل ما في هذه المسألة أن بعض العلماء فسر قوله تعالى : « إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون » ، بأن المراد بالمطهرين أي الأظفار من الأحداث الجسدية ، خرموا أن يمسه غير مطهر ، وقال البعض الآخر : المراد بالمطهرين الملائكة المجردين من السكندورات الجثمانية ، بدليل قوله تعالى (في كتاب مكنون) وهو اللوح المحفوظ في العالم العلوي .

أما قوله : « عدم السماح بتفسير القرآن إلا لطائفة خاصة » فهذا عجيب كسابقه لأنه لا أثر له في العالم الإسلامي ، وقد تناول الكتاب الكريم بالتفسير العرب والترك والفرس والديلم والسودان والحبشان الخ الخ .

أما ما أورده حضرة الكاتب من أن المستشرقين قالوا بأن أكثر العقائد الإسلامية مأخوذة من الوثنيات القديمة ، فلو كان في العالم من قال هذا القول فقد دل على جهله المطبق بالإسلام ، فإن هذا الدين الذي قال للوثنيين : « أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » ، ونصب العقل فيصلا بين الحق والباطل ، ودعا إلى العلم وجعل منزلة أهله فوق منزلة الشهداء ، هذا الدين لا يعقل أن يأخذ عقائده من الوثنيات القديمة ، وهل هذه الوثنيات غير إشراك بالله ، وتشبيه له بخلقه ، ورفع بعض الناس إلى مرتبة الألوهية ، والطاعة المطلقة لرؤساء الأديان ، والتقليد الأعمى للأباء والأجداد ، والأخذ بكل ما يقال بدون تمحيص ولا تدليل ، فأين هذا كله من الإسلام في سمو عقائده ، وخلوص توحيده ، واعتماده على العقل والعلم في جميع تعاليمه ، واعتضاده بالدليل في كل أموره ؟ وإذا كان هذا يقال في الإسلام وهو ألد أعداء الوثنية ، فماذا يقال في غيره مما لا يحكم العقل ، ولا يعتمد على المنطق ، ولا يابى للدليل ، ولا يقف من تخيلات أهله عند حد ؟

يقول حضرة الكتّاب : إن اتفاق الأقدمين من الهنود وغيرهم على التثليث قد يكون من عناية الله بهم إذ هداهم إليه ، وإلا فلم لم يقل بعضهم بتربيع أو تخميس الخ .

ونحن نقول : إن ما يدلى به حضرة الكتّاب ينم عن نقص في البحث ، فإن من الأمم من قال بالهين فقط أرموزد وأهريمان ، ومنهم من قال بأكثر من ثلاثة حتى بلغوا بهم كاليونانيين والرومانيين والعرب وغيرهم ، عشرات . فالتعدد كما ترى ليس بمقصود على التثليث .

أما قوله : « على أى نص تستندون في إثبات الحقيقة المحمدية ، والنور المحمدي الخ » فنرد عليه بأن هذا ليس من (عقائد) المسلمين ، ولا له أصل في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ، وإنما هو من مبالغات بعض الغلاة ، وليس يلزم الاسلام منه شيء . وهؤلاء الغلاة يصادفون في كل مجال حتى في العلم والفلسفة وفي الاتحاد أيضا . وقد جاء الاسلام لابطاله والتعفية على أثره ، فقال الله تعالى : « يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين » .

وليس في الاسلام قديمة ولا أولية لأحد من المرسلين ، فالكل في نظره مريبون له ، من أول آدم الى موسى وعيسى ومحمد ، وقد أمر المسلمون أن يؤمنوا بهم بغير تفرقة بينهم .

وقال حضرة الكتّاب : « أما التقليد والأخذ عن الآباء بغير نظر والجود على المعتقدات الموروثة فلم يرم بها أحد المسيحيين ، كما رمى بها الامام الشيخ محمد عبده المسلمين الخ » .

فنقول : ليس الخطر في أن يتصف الآحاد والجهال بالتقليد والجود ، ولكن الخطر في أن يقصف بهذا الوصف القائمون على العقائد ، والمؤمنون على الحقائق . فقول الامام الشيخ محمد عبده مشهد من أروع المشاهد امتاز به هذا الدين ، ودل على مبلغ ما خصه الله به من الحفظ والرعاية باعتبار أنه الدين الخالد . ذلك أن أركان التقليد والجود على الموروثات في جميع الملل هم رجال الدين ، وإنهم ليعتبرون ذلك مفخرة لهم ، ولم يذكر تاريخهم أنه ارتفع لهم صوت في عهد من عهودهم باتهام أمهم بتقليد الآباء والجود على ما ورثوه عنهم ، بل يؤثر عنهم أنهم تشددوا في دعوتهم اليهما ، والعرض بالنواجد عليهما .

ولكن التقليد في الاسلام بغير نظر ولا تقدير لا يجوز ، فالمسلم مطالب بأن يعمل فكره ، ويجهده عقله في تمحيص ما يقدم اليه من عقائد وأصول ، وما يكون قد نشأ عليه من عادات وتقاليده ، ليقر ما يتفق والعقل والمنطق ، ويبطل ما لا يتفق وإياها ، لأنه مسئول عن عمله ، وموكل الى نفسه « كل نفس بما كسبت رهينة » .

أليس من الظواهر التي توجب الإعجاب بهذا الدين أن إماما من المسلمين يقوم بعد مضي نحو

أربعة عشر قرنا على وجوده فيدعوهم الى عدم تقليد الآباء باسم هذا الدين نفسه ، مستشهدا لهم بأية من آيات كتابه ، ألا يدل هذا على أن هذا الدين يبقى ما بقي الدهر ينبوع حياة للشعوب ، ومشرق نور وهداية للقلوب ؟

ملاحظاتنا على ما جاء في الحاشية :

يقول تدرس أفندي مسيحه : « إذا كانت لفظة (روح) كما تقولون قليلة جدا على الخالق أفليست تجرى هذا الجرى لفظة (ذات) (الح ؟) »

نقول : ليس في إطلاق أسماء وصفات كريمة على الله من حرج ، ولكن الحرج في عدم استشعار التنزيه في إطلاقها عليه ، تفاديا من الوقوع في فتنه التشبيه التي طمت في الديانات كلها ما خلا الاسلام ، وأدت الى ضروب شتى من الضلالات التي تناقض العقل والعلم معا .

وإنما كان لا بد من أصل التنزيه في الكلام عن الخالق لسبب لا يختلف فيه عاقلان ، ذلك أن الانسان كائن محدود في كونه محدود ، فهو لا يفكر ولا يتعقل إلا في دائرة هذه الحدود ، والله مطلق لا يحصره شيء ، والمحدود إذا حاول إدراك المطلق وقع في التحديد لا محالة ، فيكون كل ما يسمّى به الخالق أو يدركه عليه من الصفات ، موصوما بذلك الحدود .

هذا هو الفرق الجوهرى بين المسلم وغيره من ناحية العقيدة بالخالق جل وعز ، فهو إن أطلق عليه كلمة (ذات) ، والذات لغة هي ما يصلح لأن يعلم ويخبر عنه ، سرى عليها قاعدة التنزيه فلم يعتبرها من نوع الذوات المعروفة ، واكتفى أن يقول إنها تعنى الموجود الأزلى الأبدى الواجب الوجود الذى لا يحد بحد ولا يدرك بعقل .

ولا يستطيع أن يطلق عليه لفظ (روح) بالمعنى المحدود المعروف له الذى ينتزعه من المحسوسات والمعقولات ، لأن الله خالق الروح ، وخالق الشيء يكون أرفع منه بما لا يقدر .

أما البيضاوى فلم يقل إن روح القدس فى قوله تعالى : « وأيدناه بروح القدس » اسم الله الأعظم ، بل قال إنه جبريل . ثم قال : وقيل إن روح القدس اسم الله الأعظم . ولا يخفى أنه أسند هذا القول لغيره ولم يرضه ، بدليل إشارته للتفسير الأول الذى عليه جميع المفسرين .

والمسلم إن اضطر أن يقول إن روح القدس اسم الله تعالى ، لم يفهمه على ما يدل عليه لفظه ، لأنه يعتبر ذلك تشبيها له بخلقه ، فيقدر له مضافا ويقول : إن معناه (خالق روح القدس) .

فالتنزيه كما نرى سياج لا يمكن تخطيه يحول بين العقل البشرى وبين الخلط والخلط فى الكلام عن العزة الالهية ، فيجتمى به من الوقوع فى الضلالات البعيدة التى تخيلها الناس قديما وحديثا ، وأوقعهم فى الخلافات الشنيعة ، وجعلت من أديانهم ميتولوجيات لا تحتل

النقد ، ولا تثبت على التحميص ؟

محمد فريد وهبى

المدرسة الأشعرية

تقديم :

كانت لفظة المتكلمين في عصرها الأول تشمل جميع من يشتغلون بالنظر لا فرق فيهم بين صفاتى ومعتزلى وجبرى ، بل إن المعتزلة قد أخذت تقوى وتتغلب على ما عداها من الفرق حتى كادت تحتكر لفظة « المتكلمين » محتجة بأن الكلام هو النظر العقلى . وبما أن المعتزلة وحدهم هم الذين يحكمون العقل فهم الجديرون باسم المتكلمين دون غيرهم من المتقيدين بعوامل أخرى خارجة عن العقل . وقد تم لهم ما أرادوا من إحراز النصر على الفرق الأخرى بفضل ما ترجم إلى اللغة العربية من منتجات الأجانب التى أبدتهم فى أكثر ما ذهبوا إليه . وظل هذا شأنهم حتى أعلن أبو الحسن الأشعرى مذهبه الذى كان شبه ثورة قوية فى تاريخ الحركة العقلية العربية ، وكاد يقضى على كل الفرق التى حادت عن الشريعة النقية ، وقهرها على الانزواء والخفوت . وإليك هذه الحركة فى شئ من التفصيل :

أبو الحسن الأشعرى — حياته :

ولد أبو الحسن بالبصرة فى سنة ٢٦٠ هـ — ٨٧٣ م من أسرة يمنية نبيلة معروفة بالشرف والاستقامة منذ عهد بعيد ، إذ كان جده أبو موسى الأشعرى من الصحابة الأجلاء ، وقد فتح أصبهان وجزءا عظيما من بلاد فارس .

شب أبو الحسن فى بغداد حاضرة الملك والعلم ، وكعبة الشباب المتعطش الى الثقافة فى تلك العصور ، ثم أخذ يتلقى دروسه العقلية على الجبائى ، وكان رفيقا لابنه أبى هاشم اللذين كانا رئيسى فرقتين من فرق المعتزلة ، فكان من الطبيعى أن ينشأ فتانا معتزليا ، وهذا هو الذى حدث : فاعتنق آراء أستاذه ، وظل يؤمن بها ويناضل عنها فى حماس حتى بلغ الأربعين من عمره . وكان أستاذه ينسب عنه كثيرا فى المحاورات العلنية حتى حاز بين معاصريه شهرة فائقة .

وفى هذه الآونة لا يدري إلا الله ما الذى كان يدور بخلد و يحول مجرى تفكيره بطريقة غامضة خفية ، إذ لم يلبث الناس أن شاهدوا عليه تغييرا فجائيا حيث اعتكف فى منزله بضعة أيام لا يرى أحدا ، ثم خرج على أثر ذلك فصعد المنبر فى وسط جموع حاشدة من الناس وطلب إليهم أن يصغوا إليه ، فلما فعلوا نزع عباءته ومزقها ثم قال : إني كما خرجت من هذه العبادة أعلن براءتى من كل أخطائى السابقة ، وأصرح بأن جميع آرائى الماضية باطلة .

ومنذ ذلك الحين أخذ يصنف المؤلفات المسببة بحمل فيها على المعتزلة والاعتزال ، ويناقش

آراءه القديمة وآراء أستاذه في شيء من العنف . ولقد كان له مع هذا الأستاذ محاورات جدية في المجمع العامة كان من آثارها أن انضم إليه جمهور كبير من التلاميذ والمريدين . وأخيرا توفي في سنة ٣٢٤ هـ — ٩٣٥ م تاركا وراءه تلك المدرسة القوية التي سحقت فرق المعتزلة ، وجذبت الحركة العقلية في ذلك العصر نحو دائرة الكتاب والسنة ، وظلت تناضل الفلسفة مناضلة شديدة ، ثم انجبت نحر الأمة الإسلامية منذ القرن الخامس وهو الإمام الغزالي الذي رأينا فيما بعد ذلك العصر ردوده القيمة على الفلاسفة .

غير أن خصوم أبي الحسن الأشعري كالحنفية والحنبلية والماتريدية قد طعنوا في إخلاصه ، فبينما كان المحايدون الأبرياء معجبين به الى حد الافتنان ، كان خصومه يعلنون أن الذي حمّله على سلوك هذا الطريق الجديد ليس هو الإخلاص للشريعة ، وإنما هو الأغراض الشخصية والرغبة في لفت الأنظار إليه ، واجتماع كثير من التلاميذ حوله ، وفوزه بمكانة سامية في عصره ، لأنه لو ظل معتزليا لما استطاع أن يتفوق على أساتذته ورفاقه زعماء الفرقتين : الجبائية والبهشمية ، فحول تيار حياته الى الجهة التي يستطيع أن يظهر فيها . وقد قطعوا في هذا الاتهام شوطا بعيدا ، فنسبوا إليه كتباً سرية زعموا أنه خالف فيها آراءه العلنية ، ولسكن لم يعثر أحد على شيء من هذه الكتب .

منتجاته :

يروى المؤرخون أن منتجات أبي الحسن الأشعري قد بلغت نحو مائتي مؤلف ، ولكنها فقدت إلا القليل منها . وقد حدثنا الأستاذ « كريم » أنه قد اطلع من هذه المؤلفات على كتاب « اللمع » وأنه كتاب قيم على الرغم من أنه ألف للتلاميذ ، لا للبحوث المسهبة . أما ابن عساكر فيصف لنا كتاب « الإبانة » الذي هو — فيما يظهر — أهم بكثير من كتاب « اللمع » . وقد ذكر ابن عساكر لنا شيئا من نصوص هذا الكتاب ، ولكن « البارون كارادى فو » يرى أن ما ذكره ابن عساكر من هذا الكتاب هو أقل أجزائه أهمية ، إذ أنه لم يعرض فيما استأنس به لتلك المعركة العقلية التي حمى وطيسها في هذا الكتاب القيم بين الأشعري والنظام . ويعتقد البارون أن نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب في المكتبة الفتحية في القسطنطينية .

لم يكده هذا الامام يعلن أن مهمته هي قبل كل شيء هدم جميع فرق المعتزلة حتى تلقى رسائل الأسئلة من مختلف أنحاء البلاد الإسلامية كخراسان وجرجان ودمشق يستفسر فيها أصحابها عن حلول بعض المشاكل الإسلامية ، فأخذ يجيب عابها بعلم غزير وأسلوب فياض . غير أن أكثر نتائج هذا المجهود العظيم قد فقد . ولولا مؤلفات ابن عساكر والشهرستاني ، والأساندين المستشرقين : « ميرين » و« اسبيتا » لجهل العالم الحديث جانباً هاماً من جوانب

التفكير الاسلامي ، أو لاساء فهمه على الأقل ، لأن التلاميذ — وهم المعتمد إذا فقدت كتب الأستاذ — ليس لهم إلا كتب قليلة يروى الأستاذ «كارادى فو» أنه اطلع على بعض مخطوطات منها في مكتبتى باريس وبرلين للباقلانى وإمام الحرمين .

مذهبه :

يمتاز مذهب الأشعرى عن مذهب المعتزلة بميزات هامة ، منها أن الأول يتجه نحو الشريعة ويجعلها غايته المقصودة ، على حين يتلاعب الثانى بالفاظها ، ويتأوى بعباراتها الى ما يؤيده فى غرضه ويحقق له هواه . ومنها أن الأول مؤسس على إخضاع العقل للسمعيات على عكس ما يرى الثانى من منح العقل أقصى آواج الحرية فى التفكير . ومنها كذلك أن الأول خاضع للعبادى الأخلاقية التى نص عليها الاسلام ، على حين يكفل الثانى الأمر الى حكم العقل فى تحديد هذه المبادئ وفى الإذعان لها . ومنها أن الأول كان يريد أن يؤسس حديثه على قديم السلف الصالح من أعلام الأمة الاسلامية ؛ أما الثانى فكان يود التخلص من هذا السلف والتحرر نهائياً من كل قديم . ولذلك حين ألف الجبائى تفسيره للقرآن لم يراع فيه الأسلوب العربى الصحيح ، ولم يأبه لأى مأثور من مأثورات السلف ، حتى قال فيه أبو الحسن ما معناه : إنه ألف تفسيراً للقرآن ، هو فى معناه معارض متعارض مع الوحي الالهى ، أما ألفاظه فهى بلغة قرية جباء البعيدة كل البعد عن لغة القرآن المقدسة ، وهو لم يشرفه الى أى أثر من آثار السلف ، وإنما اعتمد فيه على وحيه الخاص وعلى وحي الشيطان .

ولا ريب أن هذه العبارات توضح تماماً الفروق الجوهرية بين المذهبين ، لافى الموضوع فحسب ، بل وفى الشكل أيضاً .

أما المشاكل التى كانت قائمة بين المدرستين فأهمها ما يأتى :

(١) إثبات صفات الله أو نفيها . (٢) حرية الفرد أو جبره ، والى أى حد تلك الحرية أو ذلك الجبر . (٣) إمكان رؤية الله فى الآخرة أو استحالتها . (٤) وجوب فعل الصالح أو الإصلاح أو اللطف على البارئ أو عدم وجوبها . (٥) معرفة الحسن والقبح بالعقل أو بالشرع . (٦) استيجاب الطاعة للشواب والمعصية للعقاب . (٧) الحكم على فاعل الكبيرة الذى لم يتب منها . (٨) تركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ ، أو من أجزاء قابلة للتجزؤ قبولاً غير متناه ، وفيها الخلاف حول الجوهر والعرض .

هذه أهم نقط الخلاف بين الأشعرية الأولى وخصومها من أهل الاعتزال . وإليك رأى أبى الحسن فى المشكلة الأولى ، وهى مشكلة إثبات الصفات أو نفيها ، قال أبو الحسن : « البارئ تعالى عالم بعلم ، قادر بقدره ، حى بحياة ، مريد بإرادة ، متكلم بكلام ، سميع بسمع ، بصير ببصر » . وله فى البقاء اختلاف رأى ، قال : « وهذه صفات أزلية قائمة بذاته ، لا يقال : هى

هو ولا غيره ، ولا لاهو ولا غيره . والدليل على أنه متكلم بكلام قديم ومريد بارادة قديمة » قال : « قام الدليل على أنه تعالى ملك ، والملك من له الأمر والنهي ، فهو آمر وناه ، فلا يخلو إما أن يكون أمرا بامر قديم أو بامر محدث ، فان كان محدثا فلا يخلو إما أن يحدثه في ذاته أو في محل ، أو لا في محل ، فيستحيل أن يحدثه في ذاته ، لأنه يؤدي الى أن يكون محلا للأحداث ، وذلك محال . ويستحيل أن يكون في محل ، لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفا ، ويستحيل أن يحدثه لا في محل ، لأن ذلك غير معقول . فتعين أنه قديم قائم به ، صفة له ، وكذلك التقسيم في الارادة والسمع والبصر » ، قال : « وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات : المستحيل ، والجائز ، والواجب ، والموجود ، والمعدوم . وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصح وجوده من الجائزات . وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الصفات . وكلامه واحد ، هو : أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعد . وهذه الوجوه ترجع الى اعتبارات في كلامه ، لا إلى عدد في نفس الكلام والعبارات ، إذ الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة الى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي ، والدلالة مخلوقة محدثة ، والمبدول قديم أزلي . والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمنلو ، كالفرق بين الذكر والمذكور . فالذكر محدث والمذكور قديم » .

أما رأيه في المشكلة الثانية وهي حرية الفرد والى أى حد ، فهو يتلخص فيما يلي : قال : « والعبد قادر على أفعال العباد ، إذ الانسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة ، وبين حركات الاختيار والارادة . والتفرقة راجعة الى أن الحركات الاختيارية حاصلة بحيث إن القدرة تكون متوقفة على اختيار القادر ، ولهذا فلم يكتسب هو المقدرور بالقدرة الحادثة ، والحاصل تحت القدرة الحادثة » . ويحدثنا الشهرستاني أن أبا الحسن يرى أنه : « لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث ، لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة الى الجوهر والعرض . فلو أثرت في قضية الحدوث ، لآثرت في قضية حدوث كل محدث حتى تصلح لإحداث الألوان والطعوم والروائح ، وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام ، فيؤدي الى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة ، غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقب القدرة الحادثة أو تحتها ومعها الفعل الحاصل إذا أراد العبد وتجرد له ، وسمى هذا الفعل كسبا ، فيكون خالقا من الله تعالى إبداعا واحداثا ، وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته » .

أما مشكلة إمكان رؤية الله واستحالتها في الآخرة ، فهناك ما أثر عنه فيها : « إن كل موجود يصح أن يرى ، فإن المصحح للرؤية إنما هو الوجود ، والبارى تعالى موجود فيصح أن يرى ، وقد ورد في السمع أن المؤمنين يرونه في الآخرة ، قال تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » الى غير ذلك من الآيات والأخبار . ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل الانطباع ، فإن

ذلك مستحيل . وله قولان في ماهية الرؤية : أحدهما أنه علم مخصوص ، ويعنى بالمخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم ؛ والثاني أنه إدراك وراء العلم لا يقتضى تأثيرا في المدرك ولا تأثيرا عنه .

وقال في نقطة وجوب الصلاح على الله أو عدمه مانصه : « لا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل : لا الصلاح ولا الأصلح ، ولا اللطف ، وكل ما يقتضيه العقل من الحكمة الموجبة فيقتضى نقيضه من وجه آخر . وأصل التكليف لم يكن واجبا على الله تعالى ، إذ لم يرجع إليه نفع ، ولا اندفع به عنه ضرر ، وهو قادر على مجازاة العبيد ثوابا وعقابا ، وقادر على الافضال عليهم ابتداء تكريما وتفضلا ، والثواب والتفضل والنعيم واللطف كله منه فضل ، والعقاب والعذاب كله عدل ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . وانبعث الرسل من القضايا الجائرة لا الواجبة ولا المستحيلة » .

وقال أيضا في مشكلة الحسن والقبح : « والعقل ليس يوجب شيئا ، ولا يقتضى تحسينا وتقبيحا ، فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصل ، وبالسَّمْع يجب ، قال الله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » . وكذلك شكر المنعم وإثابة المطيع وعقاب العاصي يجب بالسَّمْع دون العقل » .

وقال في نقطة استيجاب الطاعة والمعصية للثواب والعقاب : « وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفا ، ولو أدخلهم النار لم يكن جورا ، إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف ، أو وضع الشيء في غير موضعه ، وهو المالك المطلق ، فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب إليه جور » . وقال في الحكم على فاعل الكبيرة مانصه : « الايمان هو التصديق بالقلب ، وأما القول باللسان والعمل على الأركان ففروعه ، فمن صدق بالقلب أى أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسول تصديقا لم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب ، صح إيمانه حتى لو مات في الحال لكان مؤمنا ناجيا ، ولا يخرج من الايمان إلا بانكار شيء من ذلك . وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه الى الله تعالى : إما أن يغفر له برحمته ، وإما أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال : « شفاعة لأهل الكبائر من أمتي » ، وإما أن يعذبه بمقدار جرمه ثم يدخله الجنة برحمته ، ولا يجوز أن يخلد في النار مع الكفار ، لما ورد به السَّمْع من إخراج من كان في قلبه ذرة من الايمان » .

أما نظرية الجوهر الفرد ، فقد استعارها المتكلمون من « ديموكريت » الذي وصل إليهم مذهبه عن طريق مؤلفات أرسطو ، غير أن ديموكريت كان يرى أن هذه الجواهر الفردة أو الذرات أزلية لا خالق لها ، وأبدية لا تدثر . فأخذوا منه أصل النظرية ، وأنكروا عليه قوله

بأزليتها وأبديتها ، مستدلين على بطلان رأيه بما احتج به عليه خصومه من فلاسفة الإغريق :
كاستحالة قبول الأزلى للأعراض الحائلة والصور الزائلة على نحو ما هو مشاهد من تشكّل
تلك الجواهر الفردة بصور أخرى بعد تركبها ، وغير ذلك من البراهين التي ليس هنا محل
الإفاضة فيها .

قال الأشعرية إذاً ، بوجود الجزء الذي لا يتجزأ ، وجزموا بحدوثه بعد العدم عن خالق
أزلى ليس جسماً ولا هو في جسم . وعندهم أن هذه الذرات لا تتجزأ ، لأنها لا كم لها ، وأن
الأجسام توجد وتنعدم باجتماع وتفرق هذه الذرات ، وأن الباري لم يكف عن خلقها ، بل
لا يزال يخلق منها كلما عن له أن يفعل . وهذا الاجتماع وذلك التفرق مسببان عندهم عن الحركة
الناشئة من تحريك الباري لها . وهم يقولون كما قال ديموكرت بالفراغ الذي لا نستطيع الذرات
التحرك بدونه .

وكما أن الأجسام مؤلفة من الجواهر الفردة ، كذلك الزمان مؤلف من لحظات فردة غير
قابلة للقسمه يفصل بينها خلاء من الزمن كالخلاء الموجود في المكان .

وعندهم أن الجواهر محل للأعراض ، وأن العرض لا يدوم لحظتين أو جوهرين فردين
من جواهر الزمن ، وأن الباري لكي يدعمه بمجده في كل لحظة . وليس هذا التعاقب خاصاً
بالأمور الإيجابية لا يتعدها إلى ما يظهر في الخارج سلبياً كأن يتصور مثلاً أن السكون هو
انعدام عرض الحركة ، أو الجهل انعدام عرض العلم ، أو الموت انعدام عرض الحياة ، كلا ،
فإن السكون والجهل والموت أعراض إيجابية يخلقها الباري ، لتعقب أعراض الحركة والعلم
والحياة .

ومن أهم ما يلفت نظر الباحث في فلسفة المتكلمين هو إنكارهم البات لضرورة الأسباب
والمسببات ، وجزمهم بأن الباري يفعل ما يشاء بمحض اختياره ، إن بسبب وإن مباشرة دون
أن يتميز الأول عن الثاني بأية ميزة . ويترتب على هذه النظرية شيئان : أولهما هدم القانون
الطبيعي من أساسه ، وثانيهما إمكان أن يتحقق في الخارج كل ما يخطر بمخيلاتنا من الممكنات
الذهنية كما كان أن تكون النار مثلاً مبردة والنلج محرقاً . وقد سخر الفلاسفة من هذه
النظرية سخرية لا دعة ظهرت آثارها في ذلك الأسلوب القاسي الذي حمل به إخوان الصفاء على
المتكلمين ، ورموهم بالجهل المطبق في علم الطبيعة ، وسلقوهم بالسنة حداد ، لأنهم في نظرهم كانوا
يتعرضون لما لا يحسنون ، ويهرفون بما لا يعرفون . وليس إخوان الصفاء وحدهم هم الذين
هاجموا المتكلمين في هذه النقطة ، بل ابن رشد أيضاً قد وجه اليهم من سهام النقد أحدها
وأقساها ؟

الدكتور محمد غناب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

الآراء العالمية في الاسلام والمسلمين

الاسلام في العالم ، الحركة السياسية ومكانة أوروبا وفرنسا

نشر المسيو أرتور بيللوجران (Arthur Pellegrin) العضو بالمجلس الاستشاري الكبير في تونس ، كتاب أسماه (الاسلام في العالم) أتى فيه على آرائه في الاسلام وما يؤدي اليه ، وحالات المسلمين الاجتماعية والأدبية والسياسية ، ونريد أن ننقل بعض هذه الآراء هنا للتعقيب عليها بما نراه مناسباً لها تأييداً أو تنقيداً ، لأن الكتاب الأجانب لجهلهم اللغة العربية وحقيقة الاسلام ونفسية المسلمين ، كثيراً ما يخطئون في أحكامهم عليهم . فمن الآراء التي أبداهها المسيو أرتور بيللوجران في كتابه المذكور قوله .

« من العدل أن نقول بأن الفتح الفرنسي قد أفاد في اتساع نطاق الديانة المحمدية في أفريقيا (يريد تونس) ومراكش والجزائر ، أكثر مما فعل على منع تقدمها . وبفضل السلام والسكينة التي نشرها في تلك الأقطار زاد تبادل الآراء بزيادة المعاولات التجارية ، وسهولة انتقالات الناس » .

ثم شرع المسيو أرتور يعمل حركة انتشار الاسلام في أفريقيا فقال :

« إن العامل النفساني (البسيكولوجي) الهام في انتشار الاسلام ، هو أن هذا الدين يعتبر لدى الرجل الأفريقي مخالفاً لديانة الرجل الأبيض المستولى على بلاده ، وهي المسيحية . وقد شوهد أن القبائل الشديدة التهج هي التي ترحب أكثر من سواها بالعقائد الاسلامية ، على حين أن الجماعات ذوات الطبيعة الهادئة السلمية تبقى كثيرة التشبث بديانتها الوثنية » .

وقد تناول الأستاذ جورج جوبو أحد أعضاء المجمع العلمي الفرنسي هذا الكتاب بالتحليل في جريدة (التاريخ الاستعماري) فقال :

« إن المسيو أرتور بيللوجران يضع أمام أعيننا الوجوه المختلفة لمسألة هي غاية في التعقد والدقة . فيرينا من ناحية ثقافة اسلامية تقوم على ربط اجتماعية قديمة جداً امتزجت بالعواطف الدينية ، وهذه الثقافة لا ينبعث منها إلا نور ضئيل . ويرينا من ناحية أخرى ثقافة أوربية يعتبرها المسلمون كافرة . ولما كان المسلم يعتبر الأشياء الأرضية ثنوية ووقنية تراه لا يرتاح الى ما يسميه المسيو أرتور بيللوجران بالمذهب البشري ولا الى مظهره النهائي وهو تطلب القدرة للحصول على الأغراض الأرضية .

« ولكن في الوقت نفسه تولدت في عقول عدد من المسلمين رغبة ملحة في الأخذ ببعض

عناصر الثقافة الغربية كالعلوم المقررة والمعارف السياسية ، لا باعتبار أن هذه الثقافة غاية ولكن باعتبار أنها وسيلة وأداة . « فقد ظن هؤلاء المسلمون ، كما يقول المسيو ارتور بيللوجران ، أن لهذه الأداة خاصة ذاتية ، وكما نجحت في أيدي الأوربيين فقد يجب أن يتوقع لها مثل هذا النجاح في الشرق » . ولكنهم سرعان ما علموا أنهم كانوا واهمين . فإن الاسلام عند ما آنس إن هذه الحواظ الروحية والاجتماعية قد تحللت على أثر ما حدث من التسامح بين الثقافتين تنبه للخطر وشمر واستعد للمقاومة » .

« ولا يغيب عن الأذهان أن إيطاليا منحت مسلمي طرابلس وبرقة في سنة ١٩١٩ قانونا يعتبر مثالا يضرب في حب الحرية ، مقتضاه اعتبارهم إيطاليين مواطنين في داخل بلادهم ، وسمح لهم بشروط معينة أن ينتقلوا من هذه الحالة الى أرقى منها ، فيصبحون مواطنين في عاصمة المملكة دون أن يتنازلوا عن قوانينهم الشخصية الخاصة ومسألة الوراثة . ولكن لم يلبث هذا القانون أن ألغى بسبب مجافاة المسلمين له . فقيم مهمهم هذا البرلمان المحلي الذي يسمح لهم هذا القانون بدخوله ؟ إن عرب الخيام كعرب القصور ، كما يقول المسيو ارتور بيللوجران ، لا يعرفون لهم سلطة غير التي تكون لرؤسائهم السياسيين والدينيين . وهؤلاء في حاجة لأن يشعروا بوجود إرادة قوية تزعمهم عن الوقوع في منافساتهم الموروثة عن أسلافهم . يضاف الى هذا أن رؤساء القبائل وأئمة الزوايا يعارضون ، حرصا على فائدتهم الشخصية ، قيام أى نظام ديمقراطي لديهم لأنه يلاشى الامتيازات التي يتمتعون بها . ولما كان الشعب لا يرى الأشياء إلا من خلال رؤسائه ، كان من المحتم أن يصادف هذا القانون حقد جميع المسلمين الليبيين عليه . وقد حدثت هذه الظاهرة عينها في تونس ، فإن سياسة التسامح في منح التونسيين حقوق الوطنية الفرنسية التي أقرتها فرنسا حيالهم ، رفضها الدستوريون باعتبار أنها تخالف الاسلام ، وتهيء الوسائل لتنصير المسلمين . وبالغوا حتى في عدم جواز دفن جثث من يقبلها منهم في مقابرهم ، فاضطرت الادارة الفرنسية لأن تنشى لهم مقابر خاصة .

« ولم تَعُدْ الجزائر هذه السيرة عينها فان العلماء هنالك وإن كانوا من أنصار هذا التطور السياسى لإخوانهم في الدين ، ويؤيدون الذين يرجون للجزائريين الدخول في الوطنية الفرنسية ، فإن المرابطين وهياة الدينيين يرجون كما يقول المسيو ارتور بيللوجران أن يحتفظوا بالقانون الاسلامى كاملا ، ولا يأبها بالحقوق السياسية التي يكتسبونها بهذه الوسيلة بل يعتبرونها أطايب أعدت لهم لا ليعاد المسلمين عن تقاليدهم الدينية »

***

(مجلة الأزهر) إن المسائل التي يعالجها المسيو ارتور بيللوجران والمسيو جورج جويو سياسية محضة لأنها تملق بالاستعمار وحقوق الأمم ، ولكنهما أقحما فيها الاسلام إقحاما لا نرى له

مبررا . فلو كانت الشعوب التي استولى الفرنسيون على بلادها ليست مسلمة لوجد ما يجده الآن منها . ونحن إذا تكلمنا عما أبدياه من الآراء فأما تفعل ذلك بعد حذف الناحية السياسية منها .

ذكر المسيو بيللوجران أن الاحتلال الفرنسي قد أفاد في اتساع نطاق الديانة الاسلامية في تونس والجزائر ومراكش ، ولا ندرى كيف تجاهل أن الاسلام ينتشر بهذه القوة نفسها حيث لا يوجد الفرنسيون من القارة الافريقية ، ومن سائر القارات العالمية . ذلك لأن للاسلام قوة انتشار ذاتية لا تقف به عند حد . فهو دائم الحركة كالسيل الآتي لا يصد عنه بلوغ مداه شيء . فليس الفضل في انتشاره لأي ضرب من ضروب الاستعمار الأوربي .

ويقول إن المسلم يعتبر الأشياء الأرضية ثانوية وقتية فلا يرتاح للمذهب البشري الذي مؤداه تطلب القدرة للحصول على الأغراض الأرضية .

وهذا القول فيه نظر فإن المسلم وإن كان يعتبر الأشياء الأرضية ثانوية بجانب الأغراض العلوية ، فلا يعنى ذلك أنه محمول على احتقارها وعدم الاشتغال بها . ولا إخال المسيو أرتور بيللوجران إلا عارفا بأن المسلمين الأولين بجانب كلفهم بالأمور العلوية ، عنوا بالأمور الأرضية عناية أوجبت لهم زعامة العالم في سنين معدودة . وهم لم يعنوا بذلك من ناحية حربية خسب ، ولكن من جميع النواحي التي يستند عليها العمران البشري ، من علم وصناعة وفنون ، حتى أصبحوا أئمتها دون سواهم . فإذا كانت توجد جماعات إسلامية اليوم لا تهتب للامور الأرضية مثل عناية أسلافهم ، فلا يكون لذلك معنى غير أنهم ليسوا على الطريق السوي من دينهم .

ويقول المسيو أرتور بيللوجران أن طائفة من المسلمين لما أخذت بالثقافة الغربية ، ورأى الاسلام أن الحواظ الروحية والاجتماعية لأهله قد تحللت بسببها ، تنبه للخطر واستعد للمقاومة . ونحن نعجب من تظاهر المسيو أرتور بأنه لا يفهم السبب في ذلك . السبب أن الثقافة الغربية تعطى لهؤلاء الأقوام بلغة غير لغتهم ، ويدس لهم فيها ما يوهن من قوميتهم ، ويشكك في عقيدتهم ، ويحلل من حوافظهم الأدبية . فلذلك يهيب بهم الاسلام الى حظيرته ضنا بهم على التحلل والتلاشي . وبقاؤهم وحدة اجتماعية متميزة متأخرة في معارفها ، خير لها من الفناء في وحدات أخرى باسم الثقافة والمدنية .

هذه ميزة عظيمة للديانة الاسلامية فإنها بما تحيط به أهلها من الحواظ ، لا تسمح بأن تعدو عليهم الحملات الأجنبية من أى نوع كانت . ويرجى لكل الجماعات الاسلامية بفضل هذه الحواظ أن تسترد وجودها الاجتماعى ومجدها التالذ ، وتعود الى ما كانت عليه جماعات فنية قوية تشاطر الأمم الحياة الراقية ، وتأخذ حظها من تكميل المدنية . محمد فريبر ومهرى

نايق المجال في هذا العدد لم يمكننا من إعطاء هذا الباب حقه من الاستيعاب .

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

ذكرنا في مقالنا السابق طرفاً مما يدخل في حدود الناظر من تصرفات .

فنذكر اليوم أن العلماء قد وضعوا لذلك ضابطاً كلياً ، فنقل صاحب البحر أن الضابط الكلّي لما يجوز للناظر من التصرفات أن يعمل كل ما فيه فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليهم مع ملاحظة شرط الواقف إن كان معتبراً شرعاً . وتحت هذا الضابط الكلّي تندرج أجزاء كثيرة يأتي الكلام عنها تبعاً لذكر مناسباتها ، وقد أثينا على حالات كثيرة يملكها الناظر وتقع في اختصاصه في المقال السابق ، فليس بنا من حاجة إلى ترديدها مرة أخرى .

أما ما لا يجوز للناظر من التصرفات فقد نوعه العلماء على أنواع كثيرة ، وفي حالات كثيرة ، من ذلك أنه لا يجوز له أن يخرج أحداً من الموقوف عليهم ولا أن يدخل معهم أحداً ، ولا أن يخصص واحداً منهم بالغلة ، ولا أن يستبدل عقارات الوقف ، ولا أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض إن كانوا محصورين إلا إذا شرط الواقف له ذلك في كتاب وقفه ، فلو كانوا غير محصورين جاز التفضيل . ومثال ذلك أن الواقف لو جعل وقفه على فقراء قرابته وفقراء الجيزة مثلاً من بعدهم للمساكين ، كان للأمر وجهان : فإن كانت أفراد كل من النوعين محصورة قسمت الغلة كلها على عدد رؤوسهم بدون تفاضل ، ولا يملك ناظر الوقف في هذه الحالة نوعاً من التفاضل ضرورة أن الوقف عليهم في هذه الحالة بمنزلة الوصية والوصية تنفذ حسبما نص عليه الموصي للموصى له ، وإن كانت أفراد كل من النوعين غير محصورة قسمت الغلة نصفين لكل نوع نصفها ، فما خص كل نوع جاز للناظر فيه أن يفضل بعض الأفراد على بعض ، كما جاز له أن يعطي البعض ويحرم البعض الآخر لأن المقصود من الوقف القرية إلى الله ، والقرية تتحقق بإعطاء البعض كالصدقة سواء بسواء ، أما إذا كانت أفراد أحد النوعين محصورة دون أفراد النوع الآخر قسمت الغلة بين الفريقين على أن يجعل للفريق المحصور أسهم بعدد أفرادهم ، وأن يجعل للفريق غير المحصور سهم واحد . مثلاً لو كان عدد أفراد الفريق الأول تسعة قسمت غلة الوقف على عشرة ووزعت تسعة أسهم على عدد أفرادهم وكان لناظر الوقف حق التفضيل في السهم الذي خص الفريق الذي لا ينحصر ، لأن ما ينحصر قد حدده الواقف في كتاب وقفه ، أما ما لا ينحصر فقد أطلقه الواقف من الحصر ابتغاء القرية والتصدق ، فكان لناظر أن يملك هذا الحق فيمن لا ينحصر من الأفراد الموقوف عليهم ، وألا يملك الحق في المنحصر كما هو ظاهر . ولا يجوز للناظر أن يرهن عقار الوقف بسبب دين على جهته أو على المستحقين له أو عليه ،

لأن ذلك الرهن يؤدي الى بطلان جهة الوقف عند العجز عن الوفاء بالدين وبيع الرهن لسداده ،
وكم كان هذا التصرف ولا يزال سببا من الأسباب المباشرة لإلغاء أعيان كثيرة موقوفة عجز
المستحقون أو ناظر عين الوقف المرهونة عن الوفاء بما عليها من الديون ، فقضت المحاكم
المختلطة ببيعها وبنقض الوقف ، وضاعت على المستحقين حقوقهم ، وفقد منها وجه البر والاحسان
من هذا التصرف البغيض . ولذلك أطبق علماء الفروع على أن الوقف لا ينعقد في عين مستغرة
بديون الدائنين ، ومنع العلامة صاحب الفتاوى المهدية انعقاد الوقف لعين عليها جزء من الدين
وفيها احتمال أن هذا الدين لا يوفى إلا بعد طول وقت ومشقة ، فالأوقاف المرهونة معرضة
أبدًا الى ضياع العين . من أجل ذلك منع الناظر من هذا التصرف المتعلق بها .

وليس له أن يودع مال الوقف عند غير عياله ، ولا أن يقرضه إلا إذا كان ذلك أحرز له
وأحفظ من إمساكه عنده ، فإن أودعه عند غير أمين فضاع فعليه الضمان ، وكذلك إن أقرضه
فضاع بموت المستقرض مفلسا ، ما لم يكن الإقراض بأمر القاضي ، فإن كان بأمره فلا ضمان
على المتولى .

وليس له أن يؤجر الوقف لنفسه ضرورة أن الشخص لا يكون مؤجرا ومستأجرا في آن
واحد . ونقل صاحب العناية أن عينا موقوفة على وقفها ناظران في هذه الحالة لا يجوز لأحد
الناظرين أن يستأجر العين الموقوفة من الناظر الآخر على رأى أبي حنيفة ومحمد ، إذ لا يجوز
انفراد أحد الناظرين عن الآخر بالتصرف ، ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بشيء دون الآخر .
فالتصرف من أحدهما تصرف من الآخر كما هو ظاهر .

وليس له أن يعمل في عمارة الوقف ما يعمل به التجار أو البناء في مقابل أجر ، إذ لا يمكن
أن يكون أجيرا ومستأجرا في شخص واحد . وروى العلامة الميداني لو أذن القاضي كان
مستحقا للأجر . وعلى روايته بأن القاضي في هذه الحالة يعتبر مستأجرا والناظر يعتبر
أجيرا .

وليس له أن يزيد في عمارة الوقف عن الحالة التي كان عليها عند ضبط الاشهاد إلا إذا نص
عليه الواقف أو رضى المستحقون بتلك الزيادة ، ولا أن يزيد في مرتبات أرباب الشعائر
وأصحاب الوظائف المعينة لهم من قبل الواقف أو من قبل القاضي .

وليس له أن يزرع في أرض الوقف أو يبنى فيها أو يفرس لنفسه أشجارا ، كما ليس له أن
يبيع أنقاض الوقف أو شجره أو ما يحيط به من ملحقاته إلا بأذن من القاضي . وليس للقاضي
أن يأذن إلا في أحوال مخصوصة كشفنا عنها في بحوثنا السابقة . وسنعود الى بقية البحث
في الأعداد المقبلة ، إن شاء الله ﷻ

عباس ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلام الملك ملك الكلام

إن التجديدات العظيمة الشأن التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ، في علاقته بالامة في الناحيتين الدينية والدنيوية ، تعتبر بحق تمثيلا نحو العهد الذهبي للدولة الاسلامية أيام زعامتها العالمية .

من هذه التجديدات الجليلة الشأن ، البعيدة الشأو ، ما يتفضل به جلالة من التحدث الى الامة في أيام أعيادها الدينية ، وذكرياتها التاريخية ، مما لا نستطيع ، مهما بالغنا ، أن نصور حسن وقعه في قلوب الناس ، وما يحدثه فيهم من النزوع الصادق الى العمل بنصائح جلالته وإرشاداته القيمة .

وإن ما أبداه جلالة من ذكر ما حباه الله من الارادة القوية ، والتصميم الصارم ، في تنفيذ ما يعتقد أنه نافع للامة بعد إطالة الروية فيه ، وتقليبه على جميع وجوهه ومحتملاته ، والاستماع الى آراء رجال دولته ، وأركان مملكته ، لتصرح من جلالته خطير الشأن تقابله الامة بالشكر والدعاء ، وتود لو كان كل مسئول عن عمل يأتسى بجلالته في دائرة عمله ، فيكون للامة من وراء ذلك مجموع من القوى العاملة تبلغ بها أرفع مكانة في سنين معدودة .

ثم إن ما أسداه جلالة من العطف على الشبيبة المصرية ، وما أسند اليها من عهدة العمل لإعلاء كرامة الوطن ، وما بينه من النواحي التي تبذل فيه نشاطها ، لما لا يزول أثره من أذهان الشبان ، وسيكون له من الثمرات ما لا سبيل الى تحديده بحد .

وإننا لنحقق رغبات جميع قرائنا في تدوين الحديث الكريم الذي تفضل به جلالة في مستهل هذا العام الهجري ، جعله الله فاتحة إقبال ويمن على جلالته ، وجميع المسلمين . وإليك الخطاب الملكي الكريم :

شعبي العزيز :

أحببت ونحن نستقبل العام الهجري الجديد ، أن أهنئكم والعالم الاسلامي بهذا العيد السعيد ، مبتهلا الى الله أن يجعله عام خير وسلام وإقبال على الجميع ، وأن يقرنه بتوفيق الجد ، وبلوغ القصد .

إن هذا اليوم الذى يتمثل فيه أمامنا حادث الهجرة العظيم ، بما فيه من العظمة البالغة والمعانى السامية ، وبما كان له من الأثر الخالد فى بث روح الفضيلة والإخاء ، والمغامرة فى سبيل الحق ، ليستحق منا تمجيده بالعمل الصالح ، والتوجيه النافع لخير الانسانية .

وإني لطيب لى أن أشير الى ما سيتم باذن الله وجميل رعايته ، فى مستهل هذا العام المبارك ، من عقد أوامر المصاهرة ، بين الاسرتين الكريمتين فى إيران ومصر ، مما يزيد فى إحكام روابط الإخاء والمودة بين الشعبين ، فوق ما يربطهما من الصلات الأدبية والثقافية منذ القدم .

شعبي العزيز :

لم أتحدث إليكم قبل اليوم عن نفسى ، وكنت أعد ذلك من سبق الحوادث ، ولكن هذه الفرصة قد أتاحت لى أن أتحدث إليكم قليلا فى ذلك ، فتزدادوا معرفة بى ، وركونا الى .
إن سر النجاح هو الثقة والإيمان ، ومن لا ثقة به ولا إيمان له لا رجاء فيه . فعلى الذين وثقوا بى أن يعتمدوا علىّ ، إذ فى ذلك كل الخير لهم .

إننى مع إعجابى العظيم بالذى — طيب الله ثراه ، وتغمده برحمته — قد أكون خالفته فى بعض طباعه ، ولكننى أؤكد أننى قد احتفظت بأبرز هذه الطباع : فأنا مثله لا يستطيع أن يؤثر فى أحد ، إذا تبينت صواب أمر واعتقدت — بعد تقليب وجوه الرأى — أنه فى صالح شعبي أفرادا وجماعات .

وإن ثقتى بنفسى ، وتوكلى على الله ، هو الذى يلهمنى تصريف الأمور ، ويوجهنى الوجهة التى أختارها .

بيد أن هذا لا يمنع أن أستمع لآراء ذوى الخبرة من الرجال ، شأن كل إنسان يتحرى وجوه الصواب .

إننى أومن — ومرّ الأيام يؤيد إيمانى — أن شباب مصر المتوثبة للمجد ، سيكتبون صحيفة خالدة فى تاريخ الوطن ، وفى استطاعتهم أن يصنعوا من هذا الوطن العزيز ، مصر العظيمة المتحدة التى هى آمالنا وأحلامنا جميعا ، وعلى الشباب وحده تحقيق هذا الحلم .

ولكن انتبهوا ، فالطريقة التى تتبعونها لا تحقق أملنا هذا ، ولا بد من العمل المتواصل ، فى جو يسوده الهدوء ، والإفادة من الرؤوس الناضجة ، واحترام النظام .

وليكن هدفكم : سعادة المجتمع ، ومصر القوية ، والقوية فى نفسها ، وفى أبنائها ، والمستعدة لآلاء كلمتها ، وفرض احترامها على من يعبت بعزتها .

شعبي المحبوب :

كم كنت أحب أنكم بعد أن سمعتم هذه الكلمات تذكرونها ، ليرجع إليها كل منكم بين الوقت والآخر ، حتى لا تأني عليها يد النسيان !

ونصيحتي التي أسديتها الى كل مصري ، مخلص لوطنه ومليكه : أن يكون ذا ثقة بالله ، وبنفسه ، وبمليكه .

والسلام عليكم ورحمة الله ؟

مركز تحقيقات كالمپور علوم اسلامی

خطبة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

في الجامع الأزهر احتفالاً بفاطحة العام الهجري

احتفت مشيخة الأزهر الجليلة بفاطحة السنة الهجرية الجديدة ، فاحتشد في الجامع ألاف مؤلفة من أعلام العلماء والوجهاء وكبار الموظفين والطلبة ، وكلهم أنظار شاحصة الى المنصة التي عليها الميكروفون ، ترقبا لسماع كلمة من كلمات حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر ، من التي عودهم سماعها في أيام الاسلام المعدودة . فما وافت الساعة الثامنة حتى نهض فضيلته تحوطه السكينة والوقار ، وألقى الخطبة التي يراها القراء عقب هذه الأسطر . فكانت كلماتها تنفذ من الأسماع الى القلوب فتتمدها بما تتطلع اليه من بصيرة في الدين ، ونزوع الى العمل ، وتوفير على الفضيلة ، مما أوقر في نفوس سامعيه أن العالم الاسلامي لو رزق خطباء كثيرين من هذا الطراز ، الجامع بين النال والطريف من روائع العلم والحكمة ، والقديم والجديد من عوامل التأثير في النفوس ، لقضوا على ما يُنقض ظهورهم من البدع ، ويثقل خطاهم من النقائيد الضارة ، ولتم تجردهم المدين الحق بأسرع مما يقدره لهم أرجى المتفائلين . وإنا ننشرها هنا لتخلد مع الكلمات الخالدة للكرام الخالدين .

قال حفظه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وصلوات الله عليك وعلى إخوانك الأنبياء ، وآلِكَ الأصفياء ، وصحبك الاتقياء ، ومتبعيك الأوفياء .

أي سيدي محمد بن عبد الله : ليس أتباعك خُصب هم المدينين لك بالهدى والرشد ، والعالم والنور ، والحرية العقلية ، والحرية الاجتماعية ؛ وليس أتباعك خُصب هم الذين قبسوا من نارك واستضاءوا بنورك ، فلقد جاء الغيث من سحبك فتلقياه أقوام تطهروا به ، وبردوا غلة الظأ ، وسلمك الله بعضه ينابيع في الأرض ، تفجرت عند أقوام انتفعوا بها ولم يعلموا أنها من غيثك وأنها من سحبك . فكم لك من يد على من أحبك ومن لم يحبك ، على من عرفك وعلى من لم يعرفك ، وكم لك من نعمة ، وكم لك من فضل .

قد علم الله طيب عنصرك ، ونقاء جوهرك ، وصفاء سريرتك ، ومضاء عزيمتك ، وقوة إرادتك ، وشدة أمانتك ، وطول أناةك وصبرك ، وبعذك عن الدنيا ، وقربك منه ، وشدة اتصالك به ، فاخترارك أمينا على وحيه ، مؤديا لرسالته ، فصبرت وصابرت ، واحتملت وجاهدت ، وكان الله لك معينا ، وكان الله لك نصيرا ، وكان الله لك هاديا ومرشدا .

صدرك ، ورفع ذكرك ، وأعلى قدرك . ولقد ثبتك في مواضع تزل فيها الأقدام وتحار فيها الأفهام ، فصمدت أمام الباطل رافعا راية الحق ، واعتصمت بحبل الله في مواطن تزيغ فيها الأبصار ، وكان الله مولاك ، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير .

لقد وصفك الله في كتابه — وذلك حسبك — بأنك على خلق عظيم ، وقلت وأنت أصدق قائل من الخلق : « أدبني ربّي فأحسن تأديبي » فإذا نقول فيك بعد هذا ؟

ولقد كان من حسن الأدب أن تكف عن القول ، وأن تردد قول الله فيك ، لكننا نحبك وقد امتزج حبك بدمائنا ، وخالط قلوبنا ، فلنا العذر ، والله عليم ، والله غفور رحيم .

سيدي رسول الله : كل جانب من جوانبك مشرق مضيء ، وكل ناحية من نواحيك بعيدة المدى مترامية الأطراف ، بعيدة الغور ، وليس من السهل على القائل أن يقول ، فكل حديث مع هذا الجلال حقير ، لكننا محبون ، يقبل منا ما تقدم ، والله هو المطلع على السرائر .

سيدي إمام الأنبياء : نبا بك الموطن ، ولم يطق الباطل صبرا على ما أنت عليه من الشدة في الحق ، وأدار أهلك الرأي فيك فلم يقنعوا إلا بالخلع منك ، وإهراق ذلك الدم الزكي ، ونقض ذلك الهيكل المقدس ، وإطفاء ذلك النور . لكن لك عقلا راجحا ، ورأيا واضحا ، وفراصة تصل بها إلى أعماق القلوب ، وخفيات الضمائر ، ولك صديق كريم عند ذي العرش مكين ، لا يملك إلى نفسك ، ولا يخلى بينك وبين الأعداء ، ولك رب عزيز رحيم ، اخارك لوحيه ، واصطفاك لرسالته ، وأراد أن تكون خاتم الأنبياء ، وأن يكون هدى العالم على يدك ، فكانت الهجرة ، وبها وقى الله عبده وحبيبه وصفيه وخليله ، وبها انساح الإسلام في الأرض ، يحيي مواتها ويخرج نباتها ، ويورق أشجارها ، ويطلع ثمارها ، وبها بلغت الإنسانية آخر طور من أطوارها ، وبرئ الإنسان من معبودات كثيرة إلى معبود واحد ، ومن أرباب متعددة إلى رب واحد ، ينجيه في كل صلاة : إياك نعبد وإياك نستعين . خرجت عن وطنك ، ورحلت عن أماكن محبة إليك ، فيها تراث عزيز ، وفيها ذكريات الصبا والكهولة ، وفيها عشيرة وأحباب ، وفيها منوى الآباء .

فارقت هذا لأن الحق أحق بك ، وأحب إليك من أولئك . ولقد كنت فيهم لولا ما جئتهم به من دين ودعوتهم إليه من حق ، حبيبا إلى نفوسهم ، لا حقاً بقلوبهم ، يفدونك بالآباء والأمهات ، وبالطارف والتلبد ، لصفات ميزتك عن لداتك ، وخصصت بها من بين أهلك . لكن الله أحب إليك من الآباء والعشيرة ، ومن الأهل ، ومن الولد ، بل ما كنت ترى في الوجود غيره ، ولا يقع نظرك إلا عليه ، ولا تفكر إلا فيه ، صلوات الله وسلامه عليك .

أي رسول الله : تركت فينا كتاب الله واعظا ، وترك فينا سنتك إماما ودليلا . لكننا أعرضنا فلم نتعظ ، وعمينا فلم نهتد ، واتخذنا غيرك مرشدا ، واتخذنا الهوى دليلا ، وخلصنا غيرك

أهدى وأقوم ، وأعلم وأسلم ، نجبتنا في الفتنة ، وأوضعنا في الغواية ، وضللنا الطريق القويم وهو أمام الأعين .

ألا تنفحة من نفحاتك الطاهرة ، ونسمة تهب من جانبك ، تروح عن قلوب المكروبين ، وتغيث الملهوفين ، فتحيي ميت القلوب ، وتعيد شباب الدين ومجد الأولين .

رب إن الهدى هداك ، وآيات من الله تهدي بها من تشاء

وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في حلولها الأعضاء

هذه أمتك تنتسب اليك بالقول وأنت لا ترضاها إلا عاملة مخلصه ، وتقرأ كتابك لا يجاوز حناجرها ، ولا يصل الى قلبها ، وأنت لا ترضاها إلا متحققة به ناصية .

تركبتها أمة واحدة فنفرت ، وتركبتها جسما واحدا فتمزقت ، وتركبتها عزيزة فذلت ، وقوية فضعفت ، شعبتها الأهواء ، وتعددت فيها الأدواء ، منخاذلة عن الحق ، قوية في الباطل ، يكيد بعضها لبعض ، ويخذل بعضها بعضا ، ولو أنك اليوم بيننا لنكرتنا ، ولو أنك اليوم بيننا لما عرفتنا :

أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نساءهم

واقعد كان المسلمون قلة مستضعفة في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس فأوهم الله وأمدهم بنصره ، ومكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها ، وصاروا ملوكا وساسة للامم ، وولاة وأمراء ، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، ورفعوا رايته عالية ، وباعوا أنفسهم في سبيله ، فعز بهم وعزوا به ، ثم تبدل الحال فأصبحوا كثرة لا غناء فيها ، سلب الله من أعدائهم الرعب منهم ، وسكن قلوبهم الفرق والخوف من أعدائهم . كل هذا والاسلام هو الاسلام ، لكنه لا يعمل إلا في يدى بطل ، ولا يصلح إلا إذا كان في يد شجاع مؤمن به .

لا يصلح أمر هذه الأمة في آخرتها إلا بما صلح به أولها : رجوع الى الله وهديه ، وتحكيم كتابه عند الاختلاف . وإني يامولاي الرسول الكريم ، مؤمن بالله ومؤمن بك ، ومؤمن بأن حوادث الزمان أكبر مؤدب وأعظم مرشد ، وأهدى ناصح ، وبأن أمواج البغى ستتكسر على الصخور التي وضعتها للنجاة ، وبأن العالم سيلجأ اليك طالبا إنقاذه مرة أخرى ، وإخراجه من الغى والضلال ، الى الهدى والرشاد ، وبأنك ستمد يدك اليه مستعينا بالله ، والله المستعان .

وإني أغتنم هذه الليلة المباركة فأسأل الله جل جلالته وعظمته ، لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الاول ، رعاية دائمة ، وعناية شاملة ، وتوفيقا الى الخير والسعادة ، كما أسأله للمسلمين عامة ولهذا البلد خاصة ، هديا وارشادا ، وعونا وإسعادا ، والله سميع الدعاء !

حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الاول

يصلى الجمعة بمسجد محمد علي بعد ترميمه

وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام يقوم بالخطبة فيه

أتمت وزارة الأوقاف ترميم مسجد المغفور له محمد علي باشا موجد مصر الحديثة بالقلعة ، فصحت عزيمة حضرة صاحب الجلالة الملك على تأدية صلاة الجمعة فيه في الخامس من المحرم لسنة ١٣٥٨ . وحضر الصلاة مع جلالاته أركان الدولة وكبار العلماء والموظفين العسكريين والمدنيين ، فكانت صلاة جامعة في أعظم مساجد العاصمة . ولما أذن المؤذن نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي وألقى خطبة الجمعة ، وصل بها ما انفصم من عرا الخطب المنبرية المغلغة لعهد القوة الاجتماعية والاستقلال الصحيح ، فذكر الأمة بمجدها النال ، وعظمتها التاريخية ، ونهبها الى أن ذلك لا ينال إلا بعلم وعمل ، وإيمان وإخلاص ، وجد ومثابرة ، وأخذ بالأهب للمزيد عن الحوزة ، والدفاع عن البيضة ، فحرك من القلوب ، واستنهض من العزائم ، وبعث من الهمم ما الأمة في أشد الحاجة إليه في العهد الراهن ، فكان لهذه الخطبة البالغة في مسجد موجد مصر الحديثة ، وبحضرة أنجب ملك رآته هذه البلاد ، وعلى لسان أكبر أئمة المسلمين في هذا العصر ، أثمق تأثير في النفوس وأفعله . وإنا لنحرص على تسجيل هذه الخطبة الكريمة ، ونحن أن تكون دستور الكل سالك الى الحق ، متوفر على خمسة ألواح .

قال أيده الله :

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ذي الطول ، لا إله إلا هو إليه المصير . وأشهد أن لا إله إلا الله تفرد بالربوبية ، وكتب على نفسه الرحمة ، وأكمل الدين وأتم النعمة ، ونصب لهداية أعلاما ، وبعث خاتم النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم هاديا وإماما . صلى الله عليه وعلى آله المصطفين الأخيار ، وصحبه المجاهدين الأبرار .

عباد الله : لقد ضل من طرح العمل ، وتلهى بالبطالة والأمل ، واهتدى من عرف أن الحياة جهاد ، يفوز فيه من له عدة وعناد ، ومن كان قلبه عامراً بالإيمان ، مليئاً بالعرفان ، لا يداخله اليأس من روح الله ، ولا تنبيه الصعاب والعقبات ، عن السعي لبلوغ أقصى الرغبات وأعلى الدرجات ، متجها الى الله بقلب سليم مع إخلاص النيات وصدق العزمات . قال الله تبارك وتعالى :

« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ، وإناله كاتبون » « إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون » .

فعماد النجاة ، ومناط السعادة ، وطريق الجنة : الايمان بالله والعمل الصالح .
ألا وإن من أحق الأعمال الصالحة بالرعاية ، وأولها بالعناية ، إعداد العدة ، وأخذ الأبهة ، لا لقاء الأحداث ، وملافاة الأخطار .

فلا شرف لامة لا اعتزاز لها بقوة ، ولا اعتزاز لامة لا تعرف لها منعة ، وفي قلوب الرجال خير الحصون ، وفي العدة خير معوان على تجنب الضعة والهون .
ولنا ماض عزيز كريم ، وتاريخ حافل بالمجد والشرف العميم ، وفي اقتداء الأبناء بالآباء في الخير عرفان بالجميل ، ووصل للشرف الحديث بالشرف القديم .

أفلح من تابر على نشر العلم ، وعلى إحياء الأخلاق الفاضلة ، والشيم العالية ، وأغاث الملهوفين وفرج عن المكروبين ، وأعان الضعفاء ، ورفه عن البؤساء ، ووحد الجهود ووثق الإيحاء ، وأزال الشحناء والبغضاء من نفوس العباد ، وضرب على أيدي السفهاء ، وعمل على وقاية المجتمع مما يهدده من الأخطار في دينه أو عرضه ، وفي جسمه أو عقله أو ماله . ومن واجب الأفراد والجماعات والهيئات والحكومات أن تعنى بهذا وأن تخلص النية فيه لله ، فإن الله لا يقبل عملا خاليا من الإخلاص « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » .

الحياة في الدين والدنيا في حاجة الى الجد والعزم ، والى السعى والحزم ، والى الحق والعدل ، والى الصدق واليقين ، والى محاسبة النفس ومراقبة الله ، والى علم نافع ، وخلق قويم ، وصبر على المكروه والبلوى ، وطرح للهوى وملازمة للتقوى . وقد قيل :

لا كثر أنفع من علم ، ولا مال أربح من حلم ، ولا شرف أعز من التقوى ، ولا كرم أوفى من ترك الهوى ، ولا حسنة أعلى من الصبر ، ولا سيئة أخزى من الكبر ، ولا دواء أنجع من الرفق ، ولا حياة أطيب من الصحة ، ولا معيشة أهنأ من العفة .

ألا من سبيل الى عزمة صادقة ، ونية خالصة ، وقلوب متوحدة ، وحياة جادة ، واعتماد على الله ، وتفكير في الحاضر والمآل ، يقرب الآمال ويسعد الحال ، ويعز البلاد وتزفر به

'' مادة علم العباد !

ألا وإن الله عليم حسيب ، ومطلع رقيب ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، أعد لكل واحد كتابا ، وسيطلب عما قدمه جوابا ، ويحاسبه عليه حسابا .

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » .

« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ووجدوا ما عملوا حاضرا ، ولا يظلم ربك أحدا »
« يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » .

أيها المؤمنون :

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا قبل أن توزنوا ، ولننظر كل نفس ما قدمت لغيرها من خير في سبيل إعلاء مجد بلادها ، وإعزاز دينها ، ورفع شأن وطنها .

« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، واتقوا الله ، إن الله خبير بما تعملون » .

روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه « قيل يا رسول الله : أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شره . »

وعنه صلى الله عليه وسلم « لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب »

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

— ٢ —

ما هي النبوة وما هي الرسالة ، والأدلة العامة على إمكان الوحي

النبوة مرتبة روحية يستأهل بها صاحبها أن يتلقى العلم عن الله بدون وساطة العقل والحواس على ضروب شتى : إما إلقاء في الروح ، أو بتوسط ملك يتمثل في صورة بشرية ، أو في أثناء النوم على حالة رؤيا ، أو غير ذلك من الحالات الروحية التي لا يدركها غير نبي ، ويسمى هذا الأسلوب التعليمي المخالف للسنن العادية وحيا .

هذه النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها ويسمى نبيا ، وقد تكون مقترنة بتكليف تقويم أود جماعة من الناس ، فيسمى هذا التكليف رسالة ، ويُدعى صاحبها رسولا ، وقد سجل تاريخ البشر أسماء عدد كبير من الأنبياء ، ومثله من المرسلين في جميع أدوار الانسانية .

وقد أجمع هؤلاء الأنبياء والمرسلون على أنهم يتلقون معارفهم من طريق الوحي ، وأنهم إنما يُدعون إلى الناس بما أمروا أن يدلوا به إليهم ، وأوصوا بالثبات عليه ، والاستمرار فيه وإن غضب الناس منهم ، وتآلبوا على اضطهادهم . وقد أودى وقتل منهم عدد كبير ، وُبلوا قبل قتلهم بجميع ضروب المنبظات ، فلم يزدادوا إلا إقداما ومضيا .

الأدلة المنطقية على صحة النبوة وإمكان الوحي كثيرة ، ولسكن العقلية العصرية يصعب عليها أن تقتنع بها ، فإن الفلسفة المادية قد أثارَت شبهات حجة على النبوات ، ونفت وجود العالم الروحاني ، وادعت أن كل ما يقال فيه ، ويسند إليه ، من أوهام الأقدمين وأساطيرهم ، وقد تسربت هذه الفلسفة إلى عقول الناس من مصادر عدة ، لذلك وجب على من يعالج مسألة النبوة والوحي ، أن يعدل عن الاستناد على الأدلة المنطقية إلى الأدلة العلمية ، بشرط أن تكون مبينة على أمور يقينية تُرسي على بحثها الأسلوب العلمي . وهذه محاولة عنيفة تستدعي كثيرا من الجهد يبذل في سبيل جمعها وترتيبها ، وتهيتها للدفاع عن النبوة من طريق مباشر يوفر للأدلة كل قوتها الإقناعية ، وهيتها الأدبية .

ونحن وقد انتدبنا لخوض غمار هذه المسألة ، نرى أن نتوجه إلى تحقيقها من ثلاث نواح :

(أولاهـا) هل في الوجود المحسوس ما يدل على حدوث معرفة لبعض الكائنات ، نفثافي

العلم من غير طريق الحواس ، ومستقلة عن المحاولات العقلية ؟

(ثانيتها) هل توجد حوادث إنسانية يقرها العلم نفسه ، تثبت وجود اتصال باطنى بين النفس وبين عالم أرقى منها ؟

(ثالثها) هل يمكن أن يعترف العلم بوجود عالم روحانى فوق عالم المادة ، يُسوِّغ اعتبار النبوة والوحى أمرا ممكنا ؟

فلنعالج هذه المسائل الثلاث على الأسلوب العلمى فنقول :

١ — هل فى الوجود ما يدل على حدوث معرفة من غير طريق العقل والحواس ؟

الجواب : نعم ، إلهام الحيوانات ، والعبقرية .

فأما إلهام الحيوانات ، فقد شهد المتأملون فى حياة الحيوانات من لدن أقدم عهود العلم أن للحيوانات ، وخاصة الحديقة الساذجة منها ، أعمالا فى طلب أغذيتها ، وبناء أكننها ، واحتضان بويضاتها ، وتربية صغارها ، تقصر إدراكاتها القاصرة عن الاهتمام إليها لو تركت وشأنها . وإنا عارضون على قرائنا بعضا منها :

الفراش متى وصل الى الطور الثالث من حياته يضع بيضه على هيئة دوائر على الاوراق الخضراء . هذا البيض لا يفقس إلا فى الفصل التالى ، فيخرج ما فيه على هيئة ديدان صغيرة فى الوقت الذى تكون فيه أمهاتها (أى أمهاتها) قد ماتت ، أى أنها لا تراها . فمن الذى علم إناث الفراش أن صغارها متى خرجت احتاجت الى التغذية بالنباتات الخضراء ؟ ومن الذى هداها الى وضع بيضها على تلك النباتات ولم تلق بها فى أى مكان آخر ؟ هل هديتها الى ذلك أمهاتها ؟ لا ، لأنها لم ترها فى حياتها . هل هديت إليها بعقولها ؟ هذا مما لا يتصوره عقل لأن إدراكها قاصرة . ولو أخذت بويضاتها وأفقسها فى بقاع ليس فيها فراش ، لخرجت تلك الديدان وعاشت عيشها الذى يعيشه نوعها ، حتى إذا تطورت وصارت فراشا عمات العمل عينه الذى يعمل به جميع إناث الفراش فى كل بقاع الأرض ، مسوقة إليه بدوافع قاهرة لا تنكفها . فلم يبق إلا القول بأنها ألهمت هذه الأعمال من القدرة العليا التى أبدعتها .

والحشرات الممماة (نيكروفور) تموت بعد أن تببيض مباشرة أى أنها لم ترها ذرية قط . ولكنها قبل أن تببيض تعنى كل العناية بوضع جثث حيوانية ، تضعها بجانب البيض لتكون غذاء لصغارها متى خرجت . فمن الذى أدرك هذه الحشرات أن فى بيضها صغارا ، وأن تلك الصغار ستخرج فى حاجة الى الغذاء ، وأن ما تحتاج إليه هى تلك الجثث الحيوانية ؟

ومن أعجب المشاهدات العلمية أن الحيوانات الممماة (بومبيل) من أكلة الحشائش ، ولكنها صغارها تولد من أكلة الحيوانات الى أمد محدود . فترى الأمات تعمد الى وضع بيضها على أجساد الحيوانات ، حتى إذا خرجت وجدت ما تغذى به . فمن الذى أدركها أن صغارها ستخرج من أكلة الحيوانات ؟

والحيوانات المسماة أوديتيرو (سفكس) تخرج صغارها من بويضاتها محتاجة الى التغذية بأجساد حيوانات (حية) . فتقرى أماتها تعتمد الى اصطلياد حيوانات لا تقتلها ، ولكن تضربها في مجمع أعصابها بحيث تمنعها الحركة ، وتركها بعضها على بعض على تلك الحالة من العجز ، فإذا خرج صغارها وجدت أمامها غذاءها الضروري لها .

ومن المحيرات للفكر ما ذكره الأستاذ (ميلن إدوار) المدرس في جامعة (السوربون) بفرنسا فقد قال : إن الحيوانات المسماة (إكسيكلوب) تعيش منفردة وتموت بعد أن تبيض إنائها مباشرة ، تخرج صغارها على حالة ديدان لا أرجل لها ، ولا تستطيع حماية نفسها من أية عادية ولا الحصول على غذائها ، ومع ذلك لحياتها تقتضى أن تعيش مدة سنة في مسكن مقفل وفي هدوء تام وإلا هلكت .

فتقرى الأم متى حان وقت بيضها تعتمد الى قطعة من الخشب فتحفر فيها سردابا طويلا ، فإذا أنتمت أخذت في جلب ذخيرة اليه تكفي صغيرا واحدا مدة سنة . تلك الذخيرة هي طلع الأزهار وبعض الأوراق السكرية ، فتحشوها في قاع السرداب ثم تضع عليه بيضة واحدة ، ثم تأتي بنشارة الخشب وتكون منها عجينة تجعلها سقفا على تلك البيضة ، ثم تأتي بذخيرة أخرى فتضعها فوق ذلك السقف ، ثم تضع بيضة أخرى ، وهلم جرا حتى يفرغ بيضها ، ثم تترك الكل وتموت . فمن علم هذه الحشرة الضعيفة الساذجة هذه الصناعة المحيرة للعقل ؟ ومن أفهمها وهي تموت بعد أن تبيض مباشرة أن صغارها في حاجة الى البقاء سنة في حالة ضعف وعجز ؟ ومن الذى غرس في قلبها هذه العناية بنوعها حتى كلفتها كل هذه المشقة في وضع بويضاتها ؟

هذه الإلهامات دليل محسوس على أن قيم الوجود يؤتى الكائنات علما بما يقيمها ويصلحها من غير طريق الحواس التي لا تستطيع أن تكتسبه بها ، وإذا صح هذا في عالم الحيوان فهو أولى بأن يصح في عالم الانسان ، حيث اتصالاته بالافق الاعلى تكون أقوى ، واستعداداته للقبول منها أكبر .

ولكن الماديين لما شعروا بالخطر الذى يهدد مذهبهم من هذه الناحية تألبوا على القول بأن هذا الإلهام عادة موروثة ، أى أن الجماعات الاولى من الحيوانات اكتشفت وسائل حياتها فأورثتها أخلافها ، فصارت فيها غريزة . ولكن كيف اهتمت تلك الكائنات الساذجة الى هذه الوسائل ولم تسب قبل أن تجدوها ؟ وكيف اتفق أن جميع جماعاتها في مختلف القارات الارضية تهتدى الى وسائل من نوع واحد وليس بينها اتصال ؟ وكيف يعقل أن تورثها لأخلافها وقد ثبت أن الوراثة للصفات والعادات غير نمكنة ، كما قرر ذلك أخص تلاميذ دارون الأستاذ (وسمن) وتبعه أكثر الداروينيين ؟

وقد قرر علماء الطبيعة أن هذه المعارف الفطرية لدى الكائنات الحية ، هي إلهامات إلهية

لاشك فيها . قال الأستاذ (بواراك) مدرس الفلسفة في كلية (كوندروسيه) بفرنسا ورئيس
المجمع العلمي في ديجون في كتابه الفلسفة صفحة ١٥٨ :

« إن الغريزة عند دارون وهربرت سبنسر أصلها عادة موروثية ، بمعنى أن الحيوان حصل
بالتعلم على كل ما يعمل به ، وعلمه إذا كان واحدا عند جميع أفراد النوع الواحد ، فذلك في رأيهم
لأن احتياجات وأعضاء هذه الحيوانات متشابهة . إن تفسيرنا بهذا يكون ناقصا واضحا إذا
قوبل بالفرائز المحدودة والكثيرة التركيب لدى أكثر الحشرات . فلا التجربة ولا الذكاء
الشخصي يستطيع أن يُعلم الحيوان المسمى (اموفيل) الصناعة الجراحية التي تسمح له بشل
حركات الديدان الخضراء بدون أن يقتلها ليجعل منها غذاء لصغارها متى خرجت من بويضاتها »
وقال الأستاذ (ميلان ادوار) المدرس بجامعة السوربون :

« إن التخيل بأن غرائز النمل مثل أسمى مدركات القوة العقلية للإنسان ، ليست إلا نتيجة
عمل الفواعل الطبيعية أو الكيميائية التي بها يتم تجمد الماء واحتراق الفحم وسقوط الأحجار ،
إن هذه الافتراضات الباطلة ، بل هذه الأضاليل العقلية التي يسترونها باسم العلم الحسى قد
دحضها العلم الصحيح دحضا ، والطبيعى لا يستطيع أن يعقلها أبدا » .

يرى القارىء مما مر أن العلم الطبيعى نفسه يعترف بحدوث إرشاد وتعليم من جانب القدرة
الالهية للعالم الحيوانى الذى يعجز عن تدبير نفسه والشعور بما يصلحه من المحاولات الضرورية له ،
فإنكار حدوث هذا الارشاد للنوع الانسانى ، وجماعته فى أثناء تكوّنهما فى حاجة ماسة اليه ،
تحكم لا مسوغ له .

على أن هذا ليس بالاعتراف الوحيد للعلم بحدوث الهداية والارشاد من غير طريق الحواس
أو العقل العبادى ، فإن له اعترافا آخر لا يقل عن هذا خطورة ، وهو فى هذه الدفعة خاص
بالنوع الانسانى ، وذلك من ناحية ما اصطلح على تسميته بالعبقرية .

فما هى العبقرية ؟

شاهد فى تاريخ البشرية حدوث تجديدات عقلية أو فنية فى أرفع درجات السمو ولا يمكن
تقليدها ، يؤكد الذين ظهرت على أيديهم أنها أتهم عفوا بدون إجابة نظر فيها ، ولا أقل محاولة منهم
لإحداثها بل لم تكن تخطر لهم على بال . وهى تظهر شذوذا وبدون تمهيد . وقد تمر أجيال دون
أن يظهر فى أى بقعة من الأرض عبقرى واحد . وأصحاب العبقرية فى مجموع تاريخ النوع الانسانى
يعدون على الأصابع . وقد اعتبرها الفلاسفة الأقدمون حالا علوية لا شأن للعقل فيها . فقد
قال أفلاطون :

« العبقرية حال إلهية مولدة للإلهامات العلوية » .

وليس المعاصرون لنا بأقل من الأقدمين إكبارا للعبقرية ، وجنوحا الى نسبتها الى الذات الإلهية . فقد قال فولتير وهو الفيلسوف النقاد الكبير :

« من شروط العبقرية أن يكون فيها ابتكار ، فهذه الخاصة الابتكار هي التي تعتبر منحة إلهية » يريد أن لا عمل للعقل فيها كما ستراه هنا .

وقال العبقرى المشهور فيكتور هوجو :

« لنندع ما هو من عمل المخ للعج ، ولنشهد بأن عمل العبقرية نفحة فوق القدرة الانسانية ، تستخدم في بروزها للعيان الانسان نفسه » .

هذا رأى الفلاسفة والعباقرة أنفسهم ، والعلم الطبيعى يؤيدهم فيما ذهبوا اليه ، ويقرر بأن العبقرية منحة من الطبيعة نفسها لا تحصلها دراسة ، ولا يوجدتها تفكير . جاء فى دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« إن الالهام العبقرى لا يأتى من طريق التحريض ولا بالإرادة ، ولا باطالة الروية . وجاء فيها : « إن كل ابتكار فى يصحبه عنصر (موهوب) من الطبيعة نفسها . وهذا العنصر لا يستطيع الانسان أن يوجدده بمجهوده الذاتية » .

وقال الفيلسوف الكبير (نين) : « Paine »

« العبقرية هبة لا تستطيع أن توجدده أية دراسة ولا أية مناصرة ، فإذا عذمت هذه الهبة استحال العاملون الى مقلدين وعملة » الى أن قال : « فإن تحط هذا العامل الخفى بالأسماء الجميلة فتسمه وحيا أو تدعاه عبقرية كنت محسنا ومصيبا فيما تفعل » .

وقال الفيلسوف الألماني (هيجل) فى كتابه (علم الجمال) :

« أعمال العبقرية تحدث بذاتها من طريق الالهام المفاجئ ، فالعمل العبقرى لا يتحصل عليه بالتعلم ولا يقبل التورث ، فهو هبة من العبقرية وكفى » .

وقال الأستاذ الكبير الدكتور (بيرجانيه) المدرس بجامعة السوربون :

« العبقرية قبل كل شئ إلهامات ، وأعنى بذلك حالات عقلية لا يستطيع الحس الباطنى ولا الذات نفسها أن تدعى أنها تملكها ، فهى تحدث على غير علم منا بها ، ولا تستطيع إرادتنا أن توجددها » .

هذا ويشهد العلم بأن العبقرية أمر خارق للعادة . جاء فى دائرة المعارف الانجليزية الكبرى (برينانكا) فى الطبعة الأخيرة لسنة ١٩٢٩ قولها :

« العبقرية شئ خارق للعادة على وجه الاطلاق ، وأرقى حتى من القوة العلمية الفائقة » .

الى أن قالت : « وهى موهبة فذة لا تقبل التفسير محصورة فى كلمة العبقرية » .

وقرر العلم أيضا أنها مما لا يمكن تعليله بالقوانين الأدبية المعروفة ، فقالت دائرة معارف لاروس للقرن العشرين : « إن جميع النظريات تخيب وتفشل إن أريد فهم حقيقة العبقرية » . وقالت : « العبقرية لا يمكن أن تعلق بقوانين » .

وأثبت العلم أيضا أن العبقرية غسيرة إرادية ، جاء في المعجم العصري للغة والعلم المطبوع بنيويورك قول الأستاذ (هازات) :

« تختلف الألمعية عن العبقرية كما تختلف المقدرة الإرادية عن المقدرة غير الإرادية » . ونص العلم كذلك على أن الإنسان يملك الألمعية ولكنه لا يستطيع أن يملك العبقرية ، فهي التي تملكه وتسخره فيما تريد إظهاره بوساطته ، جاء في المعجم العلمى المتقدم ذكره بقلم الأستاذ (لويل) :

« الرجل الألمعى يكون ماسكا للألمعية كما يملك الكثير من الأدوات ويستخدمها في تأدية ما يريد صنعه ، ولها حد تقف عنده ، ولكن الرجل العبقرى يكون مملوكا للعبقرية ، وهي تحولها الى كتاب أو الى حياة على ما يشاء هواها » .

نقول : إن مذهب العلم في العبقرية ، وحيرته في تعليلها ، وتصريحه بأنها خارقة للعادة ، وأنها مما لا يعمل بالنظريات ، ولا يمكن النجصل عليها بالدراسة ولا بالتفكير ، وأنها تملك صاحبها وتسخره لأغراضها ، كل هذا يعتبر اعترافا صريحا بأن أرقى مظهر للإبداع الأدبى والمادى يعطاه الإنسان من غير طريق العقل ومنافذ الحواس الجثمانية ، ولا يمكن الحصول عليه بالوسائل العلمية والعملية المعروفة .

ويجب أن يضاف الى هذا ما شاهده العلم نفسه من الخوارق للعادة في المجالات العقلية والنفسية ، فإن ذلك يساعدنا على تذليل العقبات التي تقف في سبيل التدليل على وجود مرتبة النبوة ، وتقرب الى عقولنا إمكان الوحي .

للاستاذ العلامة البسيكولوجى الانجليزى (ميرس) (Myers) مدرس علم النفس بجامعة كامبردج كتاب كبير أسماه (الشخصية الانسانية) (Human Personality) ، ترجم الى الفرنسية وغيرها ، تقتطف منه بعض ما أورده ، فإن فيه ما يدل على وجود خصائص نفسية عند بعض الناس تكشف عن حقائق خطيرة ، لا يجوز لمن يعالج مسألة النبوة والوحي جهلها .

قال الأستاذ (ميرس) : « كان المستر بيدل خاصة تكاد تلتحق بالمعجزات ، فانه كان يعين على البديهية العوامل التي إذا ضرب بعضها في بعض أنتجت عددا مؤلفا من سبعة أو ثمانية أرقام . فإذا سئل مثلا : ما هما العددان اللذان إذا ضرب أحدهما في الآخر أنتج العدد ١٧٨٦١ ؟ أجابك

على الفور بأنهما ٣٣٧ و ٥٣ ، وهو يقول إنه لا يدري على أية حال يأتي بهذا الجواب ، فكانت الإجابة عنده كأنها غريزة طبيعية »

وقال الأستاذ ميرس : « كان للمستر (فان دوتيك) وهو في السادسة من عمره خاصة في الحساب العقلي ممتازة زالت بعد سنتين ، ولم يكن يدري على أى أسلوب تسير في نفسه هذه الأعمال الحسابية » .

وقال : « كان (بوكستود) يحل مسائله وهو يتكلم حرا فيما يريد الكلام فيه ، مما هو خارج عن الحساب الذى ألقى إليه »

ونقل عن العالم البسيكولوجى والشاعر الكبير (سوللى برودوم) الفرنسى أنه قال : « حدث لى فى بعض الأحياء أنى كنت أجد فجأة برهان نظرية هندسية ألفت الى منذ سنة وذلك بدون أن أعيرها أقل النفات »

وقال نقلا عن العلامة الرياضى المشهور (أراغو) : « اعتدت أنى بدل أن أجهد تنسى فى فهم مسألة فى الجلسة التى ألفت الى فيها ، كنت أسلم موقنا بأنها صحيحة ، فإذا جاء اليوم التالى دهشت من فهمى كل الفهم ما كان قد ظهر لى معضلا فى اليوم السابق »

وقال نقلا عن الفيلسوف الكبير (كوندياك) : « إنه كان غالبا يجد أن عملا لم يتم بالأمس قد تم اليوم فى عقله بدون جهد منه »

وقال : « إن الميسورين الشاعر ذكر للدكتور (شابانيكس) بأنه ينام غالبا وهو يعمل قطعة من الشعر لم تتم فيستيقظ فيجدها تامة » .

وقال راويا ما قاله الموسيقى (فنان دندى) المشهور عن نفسه : « بأنه يرى غالبا وهو فى حالة اليقظة النامة خاطرا سريعا لموضوع موسيقى ، فيحاول بجهد عظيم من العقل أن يضبطه ، كما يفعل الانسان إذا أراد أن يتذكر مناما »

قال الأستاذ ميرس : « وقد كتب الشاعر المشهور (موسيه) الفرنسى عن نفسه يقول : « أنا لا أعمل شيئا ، ولكن أسمع ما يلقى الى فأنقله ، فكان إنسانا مجهولا يناجيني فى أذنى » .

ونقل ميرس أيضا عن الوزير الشاعر الكبير (لامارتين) قوله : « لست أنا الذى يفكر ، ولكن هى أفكارى التى تفكر لى » . يريد أنه لا يدخل لعقله الواعى فى الشعر الذى يعمل .

قال : « وكان (سانت ساينس) مثل سقراط يسمع ما تلقىه الروح الملازمة له إليه »

قال : « وقد ذكر الميسو (دو كوريل) وهو القصصى الفرنسى المشهور الى الأستاذ (بينيه) بأن أشخاص أقاصيصه بعد أن تظهر فى عقله بعد جهد منه عظيم ، تصير مستقلة عنه فننكلم ضد إرادته ، وعلى الرغم من النفاته اليها ، وتتوالى أمامه عند ذاك أدوار قصته بدون

جهد يبذله ولا حركة إرادة ، ولا يكون عليه إلا كتابة أقوال تلك الشخصيات وجمع ما يرى . وإذا حدث أن انقطع عن النظر إلى تلك الشخصيات لسبب كعمل آخر أو نوم ، استيقظ فوجد روايته نامة في عقله . بل إن كان إذا تشاغل عن النظر إلى الرواية التي تمثل أمامه سمع بأذنيه طائفتا تشغلهما .

ونقل الأستاذ (ميرن) ما كتبه القصصى الانجائزى المشهور (وردستورث) في كتابه (الفاتحة أو تطور عقل شاعر) قال :

« أشعر بضباب باطنى يتحول إلى إعصار ، فأشهد أن قوة بالغة الحد تختزع القطعة وتميل بها هكذا وهكذا إلى كل جهة . هذه القوة الهائلة تنبع من صميم روحي على هيئة البخار الكثيف الذى يغطي السائح المنفرد فجأة . فأشعر إذ ذاك بأنى هلكت ، فأقف ولا أستطيع أن آتى بأقل جهد بخلصنى مما أنا فيه . »

هذه مشاهدات محسوسة وأقوال مأثورة عن كبار العلماء والمؤلفين ، ساقها الأستاذ الكبير (ه . و . ميرس) لإثبات وجود عقل باطنى فى الانسان له اتصالات روحانية فى عالم فوق هذا العالم ، لا يشعر به الانسان العادى ، ولكن يشعر به بعض ذوى الاستعداد لذلك . فلو لم يولد أبداً منهم من كبار العلماء ، وأجلاء الفنانين ، وأنا لا أريد أن أثبت بما أنقله أن النبوة ظاهرة ، وهى من نوع الحوادث التى سردها عنها ، ولكننا سبقنا ما سبقناه للتدليل على أمرين عظيمين :

(أولهما) وجود الهداية والتعليم بدون وساطة العقل العادى والحواس كما تدل عليه حياة الأنبياء بحجياتها وتفصيلها ، والتعقير بما آتت الناس من الابتكارات التى لم يهد إليها عقل ، ولم يحجم حولها فكر ، على حال خارقة للعادة .

(ثانيهما) وجود اتصالات روحانية باطنية تمتد للانسان بعلم ، وتسعفه بهداية ، من غير طريق العقل العادى ، ولا من منافذ الحواس الخمس ، تقريبا للوحى من عقول الناس ، فقد اشتد شكهم فيه إلى حد أن كذبوا بالنبوات وهى أعظم عوامل الانتقالات الفكرية والاجتماعية للنوع الانسانى ، وقد ابتذنت عليها أكبر الأحداث التى مجرى الشؤون العالمية فى جميع الأدوار الانتقالية . وليس مما يعقل أو يناسب كرامة النوع البشرى أن تكون هذه العوامل العلوية البعيدة الأثر فى حياته ، قد قامت على أكاذيب متعمدة ، أو أوهام فكرية .

ومن العبث المحض أن يثبت الباحث الطبيعى إلهاما تبعثه القدرة الإلهية فى أحقر الحشرات ، وينفيه عن النوع البشرى ، وهو فى أشد الحاجة إليه فى أول عهده بالحياة الاجتماعية ، وفى أثناء تطوراتها فى أدوار تلك الحياة المتعاقبة .

وإنني أظن بأنني بما أثبتته هنا قد قربت للعقول حدوث الوحي لمن صرحوا للناس بانهم أنبياء أو مرسلون ، وحققت الحوادث صدقهم فيما دعوا اليه وحذروا منه .
وليس هذا كل ما نستطيع أن نقدمه للعقلية العصرية من المقررات العلمية المقربة للوحي من العقول ، فإن لدينا مقررات علمية أخرى نرجو أن ندلى بها في العدد المقبل إن شاء الله ؟
محمد فريد وهدي

حفظ اللسان من الخطأ

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « تكلم بخير وإلا فاسكت »
وقال حكيم كلام الرجل بيان فضله ، وترجمان عقله ، فاقصره على الجميل ، واقتصر منه على القليل ، وإياك وما يسخط سلطانك ، ويوحش إخوانك ، فمن أسخط سلطانه تعرض للعنية ، ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية .
وقال شاعر :

يدل على جهل الفتى فضل لفظه ونطق أخى العقل الرصين قليل
وإن لسان المرء مالم يكن له حصاة على عوراته لذليل
قال حكيم :

رب كلمة جابت مقدورا ، وخربت دورا ، وعمرت قبورا .
وقال شاعر :

احفظ لسانك واحتفظ من شره إن اللسان هو العدو الكاشح
وزن الكلام إذا نطقت بمجلس فبه يلوح لك الصواب اللامح
وقال غيره :

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق
وقال آخر :

وزن الكلام إذا نطقت فانما يبدى الرجال من الستور المنطق
وقال آخر :

احفظ لسانك أيها الانسان لا يلدغك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتييل لسانه كانت تخاف لسانه الأقران

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد » :

سبق لك في تفسير الصمد آراء كثيرة ، ومنها أنه هو الذى لا جوف له ، ومنها أنه الذى لا يخرج منه شيء ، ومنها أنه الذى لم يلد ولم يولد ، فعلى هذا يكون قوله : « لم يلد ولم يولد » لازماً لكونه صمداً ، أو تفسيراً له . وعلى كل حال فمعلوم أن الولادة تقتضى انفصال مادة منه سبحانه ، وذلك يقتضى التركيب المنافى للصمدية والاحدية الحقيقية ، على ما سبق بيانه ، لأن الولد من جنس أبيه ، والأحد لا يجانسه أحد .

أما نفي المولودية عنه تعالى فواضح جداً ، لاقتضاءها أنه ماضى منفصل عن غيره ، ولا شك أن هذا يقتضى التركيب ، والتجزى ، وسبق العدم ، والمجانسة المستحيلة على واجب الوجود . وقدم نفي الولادة على نفي المولودية ، لأن فريقاً كبيراً من البشر توهموا أن له ولداً . وكأنه سبحانه يريد أن يسوى بينهما فيقول : إن نفي الوالدية ونفي المولودية متساويان لدى العقل الصحيح ، واستحالتهم عليه أظهر من الشمس وأوضح من الحس .

ولا يمكننا أن نعقل ما يقوله المسيحيون في هذا المقام من أن هناك ثلاثة هي : الآب ، والابن ، وروح القدس ، وهى جواهر ثلاثة يستقل كل واحد منها عن أخويه ، ومع ذلك فهى إله واحد ، كما يقول قائلهم في المسيح عليه السلام :

فهو الإله ابن الإله وروحه فتلاثة هى واحد لم تقسم

ولا ندرى كيف تكون الثلاثة واحداً والواحد ثلاثاً ! وإن قلنا تبعاً لما تقيده بعض عباراتهم : إن الابن وروح القدس صفتان للآب وهما عبارة عن العلم والحياة ، عجزنا عن فهم كون الصفة إلهاً ، ولم يمكننا أن نفهم الاستقلال الذى يزعمونه . ومع هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه يقولون : كل ذلك مما يجب الإيمان به ولو كان فوق طور العقل . وليت شعري كيف

يؤمن الإنسان بما يعتقد استحالته ، والديانات يصح أن تجيء بما لا يفهم العقل كنهه وحقيقته أو يجهل تنصيه ، ولكنها لا تجيء بما تحياه العقول وتعتقد عدم إمكانه ! « فإن كنت ترى فيها شيئاً من المحارات ، فاست ترى فيها شيئاً من المحالات » . وليس الأمر عندهم قاصراً على هذا ، فكم لهم من أشياء غير معقولة ولا مقبولة ، مثل قولهم : « إن المسيح أطعم يوماً الحواريين خبزاً وسقاهم خمراً ثم قال لهم : أكلتم لحمي وشربتم دمي فأتحدتم معي وأنا متحد مع الأب » . وإلى الآن يعمل القسيس مثل هذا العمل ويسميه « العشاء الرباني » . والقوم يعتقدون أنه دم المسيح ولحمه .

وإن شئت فانظر إلى رنات أخرى لا تقل غرابة عما سمعت ، وذلك مثل قولهم : « إن الله غضب على آدم وذريته من أجل ثمرة أخذها من الشجرة أشد الغضب ، وإنه ياحق بهم كل هوان وعذاب في الآخرة من أجل تلك الثمرة التي تناولها من الشجرة ، ثم سعى إليه أو إلى ابنه الساعون من اليهود بالقتل (وهي جريمة فوق الأكل من الشجرة مليون مرة) غفر لهم ما تقدم من ذنبهم ورضى عنهم » . وإيت شعري كيف ذهب عند القتل ما يجب للإله من القوة القاهرة والجبروت والبطش الشديد ؟ ! هذا لعمرى من منطق المجانين الذين لا يفقهون ما يقولون !

ومما يذكر في هذا المقام أن بعض المسلمين قال لبعض القسوس : إن بعض الناس أخبرني أن رئيس الملائكة قد مات ، فقال له القسيس : إن ذلك كذب لأن الملائكة خالدون لا يموتون ، فقال له المسلم : وكيف وأنت تقول الآن في وعظك : إن الإله قد مات على خشبة الصليب ، فكيف يموت الإله وتخلد الملائكة ؟ ! فبهت القسيس ولم يحرج جواباً .

ولا نزال نقول : إذا كان الإله يقتل على خشبة الصليب فلن تكون القوة والجبروت ؟ ومن هو ذلك القاهر فوق عباده الذي بيده أرواح اليهود وغير اليهود ، ومن يحيي ويميت ، ومن يجيب المضطر إذا دعاه ، ومن ينشئ السحاب النقال ، وتندك من هيبتة الجبال كما اندك جبل موسى عند تجليه تعالى له كما في التوراة التي بين أيديهم ؟ ! فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » .

ولله در القائل :

عجبا للمسيح بين النصارى	والى الله والدأ نسبوه
أسلموه الى اليهود وقالوا	إنهم بعد قنله صلبوه
فلمئن كان ما يقولون حقاً	فسلوهم فأين كان أبوه
فاذا كان راضيا بأذاهم	فاشكروهم لأجل ما صنعوه
وإذا كان ساخطاً غير راض	فاعبدوهم لأنهم غلبوه

ثم نقول : إذا حلت ذات الإله في المسيح أفلا تكون معها الصفات ؟ وهل يمكن أن تفارق

الصفات الذات الموصوفة بها ؟ وإذا فما معنى أقنوم العلم وأقنوم الحياة ؟ وما معنى -

مستقلين ؟ وليت شعري لماذا خصوا العلم والحياة ؟ أليست الصفات كلها يجب أن تكون مع موصوفها ، أم الملازم له المنتقل الى المسيح إنما هو العلم والحياة فقط ، وأما بقية الصفات فلم تنتقل اليه ؟ ولا أدري كيف بقيت بعد انتقال الذات والعلم والحياة ؟ وهل قامت بنفسها فتكون صفات بلا موصوف ، أو قامت بذات أخرى غير الذات المقدسة ؟ وما أدري كيف تسبغ عقولهم أن الصفة تقوم بنفسها كالجواهر مع فرضها صفة ؟ (هذا خلف !) فالصفة صفة والجوهر جوهر لدى كل إنسان عنده مسكة من العقل .

ولعمر العقل والرشد إنما لو لم نبصرهم باعيننا ونسمعهم بأذاننا لم نصدق أن من العقلاء من يعتقد تلك العقيدة التي يردها الأطفال ، ولا يساعدها إلا الخيال أو الخيال ! ولو تجرد المبشرون من التعصب وتبرءوا من التقليد الذي صار حجابا على عقولهم ، لخجلوا غاية الخجل من معتقدهم الذي لا يكاد يتصور ، فضلا عن أن يصدق به أو يقام عليه البرهان . وكثيرا ما رده أطفال المسلمين في مدارسهم عند ما رأوه يناقض الفطرة وينافي الضرورة . وقد أخبرني بعض أصحابي أن بفته كانت ببعض المدارس الأمريكية فقيل لها : إن الإله يسوع المسيح قد أخذه اليهود وصلبوه وألبسوه تاجا من الشوك وصاروا يصبقون في وجهه ، إلى آخره إلى آخره ، فقالت عند ما سمعت ذلك على البديهة : إن إلهنا يمت الناس ، وإلهكم تقتله اليهود ويصبقون في وجهه ! والله در البوصيري حيث يقول في لاميته :

جاء المسيح من الإله رسولا	فأبى أقل العالمين عقولا
أسممتم أن الإله الحاجة	يتناول المشروب والمأكولا
وينام من تعب ويدعو ربه	ويروم من حر الهجير مقيلا
ويعسه الألم الذي لم يستطع	صرفا له عنه ولا تحويلا
يأليت شعري حين مات بزعمهم	من كان بالتدبير عنه كفيلا
زعموا الإله فدى العبيد بنفسه	وأراه كان القاتل المقتولا
أيجوز قول منزه لإلهه	سبحان قاتل نفسه فأقولا
أو جل من جعل اليهود بزعمكم	شوك القناد رأسه إكليلا
ومضى لحبل صليبه مستسلما	للموت مكتوف اليدين ذليلا
ضل النصاري في المسيح وأقسموا	لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا
جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتموا	لم يجعلوا العدد الكثير قليلا
وإذا أراد الله فتنة معشر	وأضلهم رأوا القبيح جميلا

ولوشئنا لأطلننا، فليعلم المبشرون ذلك ، وليكفوا عن إرسال الرسائل إلينا . وإذا نظرت فيها لم تجد إلا السفاهة والجهالة . وكنا نود أن ينصفوا من أنفسهم ، وينظروا بعقولهم إلى

ما يقولون ، ولا يمشوا الناس بتلك الترهات وهاتيك الخرافات . وعاروا الله على أبناء القرن العشرين الذين يزعمون حرية التفكير أن يعتنقوا ديننا وضعه رهبان الكنائس ، كي يستعبدوا به البشر ، ويدلوا به النفوس لسلطانهم الذي امتد الى الجنة والنار ، حتى صاروا يبيعونهما لمن شاءوا بما شاءوا (ولا غرو فيبيدهم غفران الذنوب وزمام القلوب) ! « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون » .

ولابأس أن نذكر هنا ما جاء في بعض المجلات ، وهذه عبارة المجلة : « قبل الحرب الكبرى كان موسوليني يعد كتابا عن « جون هوس » المفكر البوهيمي المعروف الذي أحرقه رجال الكنيسة عقابا له على ما أذاع من آراء اعتبرت إذ ذاك إلحادا وخروجا على الدين ، فقال في مقدمته : « وإنني لأرجو وأنا أتقدم بهذا الكتاب الى جمهور القارئ أن أثير في نفوسهم كل عواطف الكراهية والاحتقار للاستبداد والمستبدين ... »

ويقول اللورد هدى : « عجبا للأوربيين يبحثون عن أحسن المأك كل والمشارب والملابس والمساكن ولا يبحثون عن أحسن الأديان » ! وكم للإسلام من شهادات عالية من كبار فلاسفة أوروبا وأمريكا . ونلفت نظر إخواننا المسيحيين الى ما كتبه « جوستاف لوبون » الفرنسي ، ودرابر الأمريكي ، وتوماس كرليل الأنكليزي ، وغيرهم . وفي اعتقادي أنهم لو قرءوا ذلك بإمعان ، أوقاروا بين الاسلام والنصرانية بتبصر وإنصاف ، لا عتقوا الاسلام فرحين مستبشرين ، ولا أصبح الدين كله لله ، ولا مسمى الناس كلهم عبيد الله لا عبيد المسيح ولا خلفائه الكاذبين من الأحبار والرهبان .

نقول هذا نصيحة لإخواننا في الانسانية ، وإخلاصا لهم ، وحببا لسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وليعلموا أنهم مسئولون ومحاسبون ، وأن العالم لم يخلق سدى ولم يترك هملا « أخسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون » « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » « ياهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » .

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ، حتى نكون من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم

أولو الألباب

يوسف المبروي

الربا

الربا

- ٢ -

« كعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء » :

موضوع مقالنا هذا هو تكملة الكلام في الربا ، ويشتمل على :

(١) بيان حكمة تحريم ربا الفضل . (٢) بيان كل نوع من الأنواع التي ذكرت في حديث « لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلّا مثلاً بمثل يدا بيد » وبيان ما يحل وما لا يحل من هذه الأنواع . (٣) بيان خطأ منكري الأحاديث الصحيحة وهم جاهلون بمعانيها . وإلى القراء البيان :

(١) قد ذكرنا في مقالنا السابق معنى ربا الفضل ، وقلنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التبادل في ستة أنواع ، وهي : الذهب ، الفضة ، القمح ، الشعير ، التمر ، الملح . فلا يجوز لأحد أن يستبدل نوعاً من هذه الأنواع بمثله مع زيادة يأخذها أحد المتبادلين . أما حكمة تحريم هذا النوع من المعاملة فقد ذكرها صاحب أعلام الموقعين ، فقال : إن تحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإنّي أخاف عليكم الرما » . والرما : هو الربا . فهذا الحديث صريح في بيان حكمة تحريم ربا الفضل ، وهي الخوف من أن يجرى إلى ربا النسيئة ، ويوقع الناس فيه وهم غافلون . وذلك لأنك قد عرفت مما ذكرناه لك في المقال السابق أن ربا الفضل ليس له كبير الأثر في العالم ، لأنه عبارة عن مبادلة عين بعين ، وهذه المبادلة لا يخلو حالها : إما أن تكون لمعنى زائد في أحد البدلين ، كأن يبيعه جنيتها مضروباً في الزمن الماضي بجنيته مثله مضروب في هذا الزمن ، حبا في اقتناء الأثر القديم ، أو يبيعه قطعة من الذهب بمثلها في الوزن بزيادة يأخذها البائع أو المشتري ، لما في إحدى القطعتين من نقش طبيعي ، أما النقش الصناعي فسيأتي أنه يجوز أخذ الزيادة عليه عند بعض الأئمة . وإما أن يكون أحد البدلين مساوياً

للاخر من جميع الوجوه ، كأن يبيعه جنيتها مصريا بجنيته مصرى مثله في الوزن والقيمة والصناعة والزمن مع زيادة يدفعها البائع أو المشتري ، وهذه الحالة لا تصرف إلا من رجل غير أهل للتصرف . ولا يخفى أن هذا النوع من المعاملة نادر الوقوع بين الناس في الحالتين ، بل قد لا تدعو اليه ضرورة ما إلا عند الغواة المولعين بالخيال ، وهؤلاء لا يقيم لهم وزن . فلذا حرمت الشريعة الاسلامية هذا النوع من المعاملة كي لا يكون للمحتالين سبيل الى سلب أموال ضعاف العقول بالباطل من جهة ، وسدّاً لباب أخذ زيادة من أحد المتبايعين بدون مقابل . وذلك لأن بعض الغواة قد تزين له شهوته ملك سلعة من السلع ويأبى مالسكها أن يبيعها ، فيضطر الآخر الى استبدالها بمثلها مع تأجيل دفع البدل في نظير زيادة خمسة جنيهاً مثلاً ، وذلك هو ربا النسئة بعينه ، لأنه قد أجل قبض البدل في نظير الزيادة . ومن هذا يتضح أن ربا الفضل قد جر الى ربا النسئة .

ومع هذا فقد نص الحديث على أن القمح والشعير ، من الأصناف التي يقع فيها ربا الفضل ، فإذا أبيع للناس أن يستبدلوا القمح بالقمح مع زيادة كأن يستبدل كيلة من القمح بكيلة ونصف من قمح مثله ، فإن ذلك يجر الى احتكار الصنف وقلته في الأسواق ، لأن كل واحد يطمع في الزيادة فيدخر ما بيده ، وفي ذلك من الضرر على العامة ما لا يخفى . ومع هذا كله فإنك قد عرفت أن ذلك من باب الاحتياط . فالتشريع هاهنا مقصور على ما عساه أن يقع ، سواء كان قليلاً أو كثيراً . ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما الربا في النسئة » . ومعنى هذا ظاهر ، وهو أن الربا الذي قد يكثر وقوعه بين الناس وتترتب عليه الآثار الضارة التي ذكرناها ، هو ربا النسئة . قال صاحب أعلام الموقعين في بيان معنى هذا الحديث مانصه : « إن مثل هذا يراد به حصر السكال ، بمعنى أن الربا الكامل إنما هو في النسئة ، كما قال تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون » الى قوله : « أولئك هم المؤمنون حقا » ، وكقول ابن مسعود : « إنما العالم الذي يخشى الله » . وهذا وجيه لأن الحصر للسكال معروف في اللغة .

وبذلك تعلم أن الكاتب الأندلسي لم يفهم معنى ربا الفضل أصلاً ، ولم يفهم معنى حديث : « إنما الربا في النسئة » ولا الغرض منه مطلقاً ، لأنه على فرض أن الحصر في هذا الحديث حقيقى ، وأن ربا الفضل جائز ، فماذا يترتب عليه من الفائدة ؟ ومن هم الذين يحتاجون الى ربا الفضل ؟ وما هي المعاملات التي تتوقف عليه ؟ ألا يحجل من قوله : لماذا لم يرد العلماء الأحايث المناقضة لحديث إنما الربا في النسئة مع موافقته للعقل دونها ؟ ! اللهم فقه المسلمين في دينهم ، وعلمهم الأدب فيما يقولون ويكتبون ، إنك سميع الدعاء !

(٢) أما الكلام في الأنواع التي تصح مبادلة بعضها ببعض مع زيادة ، والتي لا تصح ،

قد عرفت أن الحديث الصحيح نهى عن المبادلة مع زيادة في الأنواع الستة ، وأن بعض المجتهدين قصر النهي عليها ، فيجوز التبادل في غيرها من السلع بزيادة وغير زيادة ، وبعضهم قاس على هذه الأنواع غيرها ، فلنبيين للقراء معنى النهي في كل نوع من هذه الأنواع ، ثم نذكر لهم ما لا يصح فيه المبادلة مع زيادة وما تصح :

فأول هذه الأنواع : الذهب والفضة . وجمهور الأئمة على أنه لا يصح لشخص أن يستبدل قطعة من الذهب أو الفضة بمثلا إلا إذا تساوت القطعتان في القيمة والوزن ، بدون زيادة ما ، وبشرط أن يقبض كل من المتبادلين ما يخصه في المجلس ، لا فرق في ذلك بين أن تكون القطعتان مضمومتين كالجنبيه والريال ونحوهما من العملة المأخوذة من الذهب والفضة كما ذكرنا ، أو تكونا مصوغتين كالأسورة والخلخال والقرط (الحلق) والقلادة (الكردان) ونحو ذلك ، أو تكون إحداها مصوغة والأخرى غير مصوغة . ومعنى هذا أن الصياغة لا قيمة لها في المبادلة . ولكن بعض المجتهدين يرى أن الصياغة المباحة ينبغي أن يكون لها قيمة ، فإذا صنع الصائغ قلادة من ذهب زنتها عشرون جنيتها ، فإنه يصح شراؤها بخمسة وعشرين جنيتها مثلا ، وتجعل الزيادة في نظير الصياغة ، إذ ليس من المعقول أن يبيعها بزنتها فقط بدون أن يكون لصناعته قيمة .

نعم إذا كانت الصياغة محرمة في نظر الشريعة الإسلامية : كصياغة التماثيل المحرمة ، وآلات اللهو ، فإنها لا يكون لها قيمة في نظر الشريعة . وعلى هذا فلا يحل شراء مصوغ محرم مطلقا فضلا عن شرائه بزيادة ما ، فإن فعل الحرام لا ثمن له .

ومثل الصياغة المحرمة النقش الطبيعي ، فإذا وجد شخص قطعة من الحلى عليها نقوش طبيعية وأراد استبدالها بقطعة مثلاً لا نقش عليها ، فإنه لا يجوز أن يدفع زيادة في مقابل ذلك النقش الطبيعي . وقد يقال : إن النقش الطبيعي قد تكون له قيمة أعلى من النقش الصناعي كما هو الحال في الآثار . والجواب : أن عشاق النقوش الطبيعية يمكنهم تقويم كل من السلعتين بالثمن المناسب وشراؤها على أن يكون الثمن فضة إذا كانت العين ذهبا ، وبالعكس . على أن الحنابلة يقولون : إن الأوراق المالية ليست معتبرة من النقدين : الذهب والفضة . وهذا الرأي حسن ، وفيه سعة على الناس ، لأن الصناع الذين يبذلون مجهودا في صنع الحلى لا ينبغي أن يحرموا من أجورهم على عملهم ، وليس من العدل والإنصاف أن يقال لهم : إن مجهودكم قد ذهب أدراج الرياح . قال في أعلام الموقعين : « فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة حرم بيعه بجنسه وبغير جنسه ، وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيع من حلية السلاح وغيرها ، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها ، فإنه سفه وإضاعة للصناعة ، والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك ، فالشريعة لا تأتى به ، ولا تأتى بالمنع من

بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه الخ . وهذا هو الذى ينبغى التعويل عليه فى زماننا ، إذ ليس من قواعد الدين تحريم صناعة الصياغة ، أو النهى عن استعمال المصوغ ، فالصائع قد احترف بحرفة تقرها الشريعة ، والصياغة عمل دقيق قد يستلزم مجهودا عظيما ، فمن العدل والحق أن لا يقال للصائع : قد ضاعت عليك صناعتك ولا قيمة لها ؛ ومن الحرج أن يقال له : يجب أن تبيعها بغير جنسها من القمح أو الشعير ، لأن هذا قد يتعذر ، فالحلية المصوغة صارت بالصناعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ، فليس فيها مبادلة ثمن بثمن ، وإنما فيها مبادلة سلعة بثمن . ذلك هو الذى ينبغى التعويل عليه .

بقى ها هنا شيء آخر ، وهو أن يقال : قد فهمنا مما تقدم تحريم ربا الفضل وتحريم ربا النسيئة فى الذهب والفضة ، ولكن نحن فى زمن مادية غلبت فيه المادة على الأثرىاء الذين يمتلكون المال ، ولم نجد منهم أحدا تسمح نفسه بإخراج زكاة ماله ، أو ترضى أن تقرض العامل المضطرب دون فائدة ، فإذا يصنع العمال الذين لا يجدون قوتهم ولا يملكون رأس مال يستعملونه فى بيع أو شراء ؟

والجواب عن هذا : أن فى المذاهب لأمثال هؤلاء سعة ، فقد اتفق الشافعية والحنابلة على أن القروش المأخوذة من معادن غير الذهب والفضة : كالنيكل ، والبرنز ، والنحاس ، ويسمونها فلوسا ، لا يقع فيها الربا . وعلى هذا يجوز للشخص أن يشتري مائة قرش من العملة المصرية الصاغ بمائتين وخمسين قرشا من القروش التعريفية مثلا ، يدفعها بعد شهر أو أكثر أو أقل . وفى هذا سعة للباعة والعمال الذين لا يجدون من يقرضهم إلا بمثل هذا . على أن المالكية يقولون : إن النقود المتخذة من النحاس أو النيكل أو البرنز كمروضة التجارة تماما ، فيجوز شراؤها بالذهب والفضة مع زيادة أو نقص الى أجل ، فلو فرض واحتاج عامل من العمال الى عشرة جنيهات ولم يجد من يقرضه إلا بفائدة ، فله أن يشتري من شخص قروشا صاغا (ألف قرش) ويدفعها له أحد عشر جنيها أو أكثر إن وجد الجنيه ، فإن لم يوجد يقوم مقامه (ورق البنكنوت) . ولا يخفى ما فى ذلك من السعة . والحنفية يوافقون على شراء القروش الصاغ بقروش من التعريفية أكثر منها لأجل ، إلا أنهم يشترطون أن يقبض القروش الصاغ فى المجلس .

وحاصل ذلك : أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن النيكل والبرنز والنحاس لا يدخل فيها الربا ، فتباع وتشترى كما يباع غيرها من السلع . فمن ابتلى من المسلمين بالحاجة الى القرض بفائدة فليكن فى هذه الأصناف . ومن هذا تعلم أن النحاس والحديد والرصاص ونحوها من المعادن لا يدخلها ربا أصلا .

أردبا من القمح بأردب وكيلة من قح مثله ، وإنما يحل فقط أن يستبدل أردبا بأردب بدون زيادة ولا نقص ، بشرط أن يقبض كل منهما حقه في المجلس . أما غير القمح والشعير كالذرة والأرز والبقول والحمص والتمر والذخن المعروف وحب البرسيم والحلبة والجلبان والبسلة وغير ذلك من أصناف الحبوب التي تباع بالكيل ، فقد اختلف فيها الأئمة المجتهدون ، فمنهم من قال : إنها لا يقع فيها الربا أصلا ، فيصح بيعها بجنسها وبغير جنسها من الأصناف المذكورة ، مع زيادة وتأجيل القبض . وقد عرفت أن هذا رأى لبعض أئمة الحنابلة والظاهرية . أما المذاهب الأربعة المعروفة فقد اتفقوا على أن جميع الأصناف المذكورة يدخلها ربا الفضل ، فلا يجوز استبدال جنس منها ببعضه مع زيادة ما ، إلا البرسيم ، فقد قال الشافعية والمالكية : إنه لا يدخله ربا الفضل ، وذلك لأن علة التحريم في ربا الفضل عند الشافعية هي كونه طعاما للآدمي غالبا ، وحب البرسيم ليس طعاما للآدمي ، وعلة التحريم عند المالكية هي كونه صالحا للقوت والادخار ، والبرسيم ليس كذلك . فهذه الأشياء لا يصح بيع جنس منها ببعضه إلا مثلا بمثل بدون زيادة ولا تأجيل ، ويصح أن يستبدل جنسا منها بجنس آخر مع زيادة ، بشرط التقابض في المجلس ، وذلك كأن يستبدل أردبا من القمح بأردبين مع الشعير ، أو أردب ونصف من البقول بذلك الشرط ، إلا عند المالكية ، فإنهم يقولون : إن الشعير والقمح جنس واحد ، فلا يصح أن يستبدل أردبا من القمح بأردب وكيلة من الشعير لأن منفعتيهما واحدة عندهم . ولكن الظاهر يؤيد الأئمة المخالفين . على أن بعض المالكية يوافق الأئمة الذين قالوا إنهما جنسان مختلفان . ثم إن المالكية قالوا : إن الحلبة لا يدخلها ربا الفضل أصلا سواء كانت يابسة أو خضراء ، بل قال بعضهم : لا يدخلها ربا النسيئة أيضا لأنها من باب الأدوية لا من باب الأطعمة . وقد اتفقوا على أن الدقيق المأخوذ من كل جنس من هذه الأجناس هو كفلته ، فلا يصح استبدال أردب من الدقيق المأخوذ من القمح بأردب وكيلة من دقيق مأخوذ من القمح ، ولا عبرة باختلاف النوع في الجودة والرداءة . ويجوز استبدال الدقيق المأخوذ من القمح بدقيق مأخوذ من الشعير مع زيادة ، بشرط التقابض في المجلس .

وهل يصح استبدال الدقيق بالحب المأخوذ منه : كأن يستبدل أردبا مطحونا بأردب

غير مطحون ؟

والجواب : أن بعض الأئمة يقولون : إنه يصح لأن الطحن لا يخرج الشيء عن جنسه ، وبعضهم يقول : إنه لا يصح لأن المائلة في الدقيق متعذرة . والأمر في ذلك سهل . ويصح بيع الدقيق والحنطة بالخبز ، فإذا أعطى شخص أردبا من القمح لأحد الخبازين على أن يأخذ منه مائة وخمسين أفة من الخبز ، فإنه يصح ، وذلك لأن الخبز أصبح جنسا مغايرا للقمح ، ولا يشترط فيه القبض في المجلس ، بل يصح أن يأخذ منه كل يوم (أفة) أو (أقتين) .

الخامس من الأنواع الواردة في الحديث : التمر . فالتمر من الأصناف التي يدخلها الربا بنص الحديث ، فلا يصح استبداله بجنسه إلا مثلاً بمثل يدا بيد . ثم إن تمر النخيل جميعه جنس واحد وإن تعددت أصنافه ، لا فرق في ذلك بين جيده وورديته ، فالتمر المعروف بالمان أو الزغلول أو الاسيوطى أو الواحى أو المغربى كلها واحد ، فلا يجوز استبدال بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل ، فإذا أراد شخص أن يستبدل عشرة أرطال من التمر الزغلول بأحد عشر رطلاً من التمر المغربى فانه لا يجوز . وكذلك إذا أراد أن يستبدل عشرة أرطال منه بعشرة من الآخر يدفعها بعد مدة فانه لا يجوز ، بل لا بد في استبدال التمر من المماثلة والتقبض في المجلس . ومثل التمر الزبيب فانه جنس واحد ، لا فرق بين الزبيب البناتى وغيره ، فلا يصح أن يستبدل (أقة) من الزبيب البناتى بأقتين من الزبيب المرزوقى أو أكثر أو أقل ، بل لا بد من أن يستبدل مثلاً بمثل ، وأن يقبض كل منهما ما يخصه . على أن الحنفية يقولون إن التقابض فيما يؤكل ليس معناه الاستلام بالفعل ، بل معناه أن يعين كل منهما البذل بحيث يقول : أعطنى رطلين مثلاً من هذا التمر وخذ بدهما رطلين من هذا التمر . وهذا التعيين يكفى وإن لم يستلم كل منهما ما يخصه .

أما غير التمر من الفواكه ، فإن كان يباع بالعد كالمنجو والبرتقال والبطيخ والحرش والشمام فانه لا يدخله ربا الفضل عند الحنفية ، فيجوز أن يستبدل البطيخة الواحدة بأثنين وهكذا ، سواء قبض أو لم يقبض . أما الفواكه التى تباع بالوزن كالوزن والبرقوق فانها يدخلها ربا الفضل ، ويعتبر كل جنس منها على حدة ، فلا يصح أن يستبدل أقة من الموز الجيد مثلاً بأقتين من غيره . وبديهي أن هذا مما لا حاجة اليه في المعاملة ، إذ من الممكن تقويم كل صنف بالسعر المناسب له . على أن المالكية يقولون : إن الفواكه الرطبة جميعها لا يدخلها ربا الفضل مثل الخضر كالشمش والموز والخواخ والتفاح والبطيخ والقناء والليمون والجزر والكرفس والنانج وغير ذلك من الفواكه والخضر التى لا يمكن ادخارها ، فيصح أن يستبدل كل جنس منها ببعضه وبجنس آخر بزيادة ونقص ومماثلة . ولكنهم يشترطون التقابض في المجلس ، فلا يصح أن يستبدل خمس بطيخات بعشر منها يأخذها بعد شهر ، لأنه في هذه الحالة يكون من ربا الفسيئة .

أما الملح فلعل الناس لا يحتاجون الى أن يستبدلوا بعضه ببعض مثلاً بمثل يدا بيد . نعم قد يتصور احتياج الناس اليه في الأسفار ونحوها ، وفي هذه الحالة لا يضر به أحد على صاحبه ، ومع ذلك فهو من الأصناف التى لا يجوز استبدال بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يدا بيد .

فهذا بيان موجز لربا الفضل في الأصناف الواردة في الحديث ، ذكرناها لما فيها من فوائد نافعة . ومع هذا فقد عرفت أن بعض الأئمة يقول : إن ما عدا هذه الأصناف المذكورة في الحديث لا يدخله ربا الفضل .

أما الذهب والفضة فقد عرفت أن الاتفاق فيما عداها من حديد ونحاس ورصاص وغير ذلك عام ، فلا ربا في شيء منها .

وأما الحبوب فربا الفضل مقصور على القمح والشعير ، وما عداها من ذرة وأرز ودخن وبرسيم وحلبة وغير ذلك من أنواع الحبوب لا يدخلها ربا الفضل على هذا القول .

وأما الفاكهة فربا الفضل لا يدخل في شيء منها سوى التمر ، وما عداها فإنه يجوز استبدال بعضه ببعض مع زيادة ونقص إلى أجل ، لأنها غير محل للربا على هذا القول .

وأما الملح فقد عرفت ما فيه . وهذا رأى لبعض مجتهدى الحنابلة ، ويجوز العمل به بلا كلام . فمن كانت له حاجة إلى استبدال شيء من غير هذه الأشياء المذكورة في الحديث فله أن يفعل ويقلد هذا الرأى . وقد عرفت أن الحاجة لا تسكاد تضطر أحدا إلى استبدال جنس من الأجناس المذكورة في الحديث بشيء من جنسه ، وإذا وجدت فيمكن تقويم السلعتين وشراء كل منهما بالثمن .

هذا وسنتكلم في مقالنا الآتى على السلم ، وهو نوع من أنواع المعاملة الضرورية ، إن شاء الله (٣) وبعد : فهل لأخينا الأندوسى أن يرجع إلى ما كتبناه وغيره ، فيفهم معنى ربا الفضل جيدا ، ويعلم معنى ربا النسيئة ، ويعرف ما قاله أئمة المسلمين في هذا الموضوع والغرض من التحريم ، قبل أن يقف موقف الحكم الجرىء على أحاديث رسول الله الصحيحة ويقول : إنها من وضع اليهود والمجوس ! على أنه من الأسف قد فهم هذه النظرية فهما معكوسا أيضا ، لأننا إن فرضنا أن أحاديث الربا موضوعة ، فلا يعقل أن تكون من وضع اليهود مطلقا ، لأنهم هم الذين امتازوا بالربا ، ولا سوق لهم يجدون فيه فريستهم إلا سوق المسلمين الذين يحرضهم أمثال أخينا الأندوسى ، فكيف يعقل أن ينهى اليهود المسلمين عن الربا فتبور تجارتهم فيه ويقف دولاها ؟ ! إن المعقول أن يضعوا لهم ما يرغبهم في الربا كي يقدموا عليه . ألا يرى ذلك الكاتب وأمثاله أن يتشدوا فيما يقولون ويكتبون !

إن الدين الاسلامى قد امتاز بحرية الرأى ، وقد قيض الله له من أولى العلم والرأى من أبان للناس قضاياه وقواعده ، وكلها مبنية على جلب المصلحة ودرء المفسدة ، وقد أخذت أحكامه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، ولا ريب في أن السنة الصحيحة ركن من أركان الاجتهاد بنص القرآن ، قال تعالى : « لتبين للناس » فبيان الرسول لا بد منه ، وقد أباح للعلماء من بعده أن يبينوا للناس . ومن حسن الحظ أن المسلمين قد بالغوا في نقد الحديث ونقد رجاله ، فلم يتركوا شيئا يتعلق برجال الحديث إلا قالوه صريحا ، فوصفوا رواة الأحاديث الموضوعة بالكذب والتدليس ، وضعفوا بعضها لما وجدوا في بعض رواتها ، ولم يعملوا إلا بالأحاديث الصحيحة المطابقة للعقل . ومع هذا فإن الأئمة قد يسهلون بالحديث الصحيح ويختلفون في فهم

معناه فيعمل كل منهم بما يراه . وهذا مما تقره قواعد الدين وترضاه ، لأن الدين الاسلامي دين اجتهاد وإدراك ، فإذا وجد حديث صحيح ، وكان معناه مخالفا لقواعد الدين العامة ، فإنه يجب إرجاعه اليها إن أمكن ، وإلا حكم بعدم صحته مهما كان راويه ، لأن من شروط الصحيح أن يكون مطابقا لقواعد الدين العامة ، وهي مطابقة للعقل ، فما كان مخالفا لذلك فإنه لا يكون صحيحا في الواقع . وظاهر أن الأحاديث التي معنا مطابقة لقواعد الدين والعقل ، فلا يجوز لكتاب أن يقول إنها غير صحيحة ، وهو جاهل بها تمام الجهل . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

عبد الرحمن الجزيري

احتفظ بسرک لنفسک

قال عمرو بن العاص : ما وضعت سرى عند أحد وأفشاه فاعته ، لأنى كنت أضيق صدرا منه حين استودعته إياه .

أخذ شاعر هذا المعنى فنظمه وأجاد فقال :

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذى يستودع السر أضيق
إذا المرء أفضى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق

وقال معاوية بن أبى سفيان : الحازم من كتم سره عن صديقه مخافة أن تنتقل صداقته فيذيع سره .

وقال شاعر :

احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة
فلربما انقلب الصديق فكان أعلى بالمضرة

وكان يقال : السكتم سره بين إحدى فضيلتين : الظفر بحاجته ، أو السلامة من شر إذاعته .

وقيل : أصبر الناس من صبر على كتمان سره ، فلم يبد له صديقه .

وقيل أيضا : كتمانك سرک يعقبك السلامة ، وإفشاؤه يعقبك الندامة ، والصبر على كتمان السر ، أيسر من الندامة على إفشائه .

وقال شاعر :

تبسوح بسرک ضيقا به وتحسب كل أخ بكنم
وكتمانك السر ممن تخاف ومن لا تخافهم أحزم
إذا ذاع سرک من مخبر فأنت إذا لمته ألوم

وأحل الله البيع وحرم الربا

يقول الاستاذ « شارل جيد » العالم الاقتصادى الشهير : « إن تحريم الربا كان من الضروريات فى العصور الغابرة ، وإن إباحته فى هذا العصر من الضروريات أيضاً ، لأن الدين فيما مضى كان للاستهلاك ، وأما الآن فهو للانتاج » هل هذا صحيح ؟

لقد قال الأستاذ الافرانسى « شارل جيد » أعظم علماء العصر الحاضر فى علم الاقتصاد السياسى فى الطبعة العاشرة فى كتابه المسمى « الاقتصاد السياسى » المطبوع باللغة الافرانسى سنة ١٩٣١ صفحة (٢٥٨) من الجزء الثانى عن مشروعية الربا ما معناه :

« إن موسى ، وأرسطو و . . . قد حرموا الربا ، وإن جميع الأديان أيضاً قد حكمت بعدم مشروعيته ، فإن الكنيسة قد حرمته بصراحة فى القانون المدنى والقانون الكنسى « Droit Canonique » وإن الشريعة المحمدية قد اتبعت الطريق نفسه ، فقد جاء فى القرآن الكريم : « وأحل الله البيع وحرم الربا » حتى إن المسلم الحقيقى فى وقتنا الحاضر (ويقول ذلك متعجباً) لا يأخذ فائدة على دراهمه المودعة فى البنوك حتى ولو كان أصحاب البنوك ممن يدينون بالنصرانية !!

ثم قال : « لقد أوضحنا فى الجزء الأول بأن الدين منذ بدأت الخليقة الى وقت قريب لم يكن له أى صفة من صفات الانتاج ، بل إن الدين كان لا يستعمل إلا للاستهلاك ، وهكذا فإن الأقدمين ورجال الدين والرهبان لم يكونوا مخدوعين كما يخيل إلينا حينما حرموا الربا ، بل إن تحريمهم له برهان قاطع على إحاطتهم بأحوال بلادهم الاقتصادية

« وإذا ما بحثنا عن الدواعى التى حملتهم على تحريم الربا ألفينا أن المدين كان فى جميع العصور الغابرة حتى فى روما ، وفى أوروبا إبان القرون الوسطى ، من عداد الفقراء المعوزين ومن عامة الشعب ، على أن الدائن كان من طبقة الأغنياء ومن اليهود الممولين ، والباعث على ذلك الدين فى الحالات كلها هو شراء الأقوات والدروع والرماح وما الى ذلك من الأمور التى تعلم أنها غير منتجة اقتصادياً بل إنها للاستهلاك المحض » .

ثم قال : « ومن البدهى إذا حل أجل الدين ألفت أن المدين لا يستطيع أن يدفع المدائن لا الفائدة فحسب ، بل إنه لا يقوى على دفع المال نفسه ، ولذلك يجب عليه أن يدفع قيمة ذلك من حريته وجسمه وتعبه . فقد جاء فى القانون الرومانى المسمى : قانون الألواح الاثنى عشر : « إن المدين إذا عجز عن دفع ديونه يحكم عليه بالرق إن كان حراً ، ويحكم عليه بالحبس أو بالقتل

إن كان رقيقاً . وعلى ذلك فإن الربا يترأى لنا كأنه وسيلة للاستثمار ولا فِلاس المدينين ، وإن هذين الأمرين يكفيان لتحريمه تحريماً باتاً . ثم قال : « وبعد سنة ١٧٨٧ نرى أن الاقتصاديين قد أجمعوا على مشروعيته ، وكانوا بذلك محقين ومتبعين جادة الصواب ، فإذا بحثنا عن سبب ذلك ألفينا أن الأمور قد تغيرت في هذا العصر . »

(١) « ليس الفقراء والمعوزون وعامة الشعب هم الذين يستدينون من الأغنياء والأشراف في أيامنا هذه ، بل الأمر على عكس ذلك ، فإن الأغنياء وكبار التجار والشركات ذات الصيت البعيد ، وأصحاب البنوك والحكومات العظمى ، وملاك مناجم الذهب ، هم الذين يستدينون في أغلب الأحوال من عامة الشعب ، من الأفراد البسيطين من العمال العاديين : أى بالإيجاز « من المذخور الشعبي » فإنهم يأخذون من الصريرة ما وفره الفرد من قوته ومسكنه وملبسه ، وإذا صح ماقلته فإن الذى سيثير حناننا وشفقتنا الآن ليس هو حالة المدين ، بل الذى سيثيرها هو حال الدائن . وهكذا فليس ما يجب أن يحافظ عليه الرأى العام والقانون هو المدين الضعيف المجرد عن السلاح من شراهة الدائن كما كان عليه الأمر في العصور الغابرة ، بل بالعكس يجب على القانون والرأى العام أن يحافظ على حقوق الدائنين الجهلاء من استثمار كبار المدينين الممولين لهم . ولنا في التاريخ المسمى في عصرنا هذا أمثلة وافرة مما توجب الأسف العميق . »

(٢) ثم قال : « ومن جهة أخرى إن المقصد الأصلي من عقد الدين قد تغير ، فسوف لا يستندان لشراء الأقوات ، وما تقوم به مادة الحياة ، ولكن يستندان في هذا العصر طلباً للإثراء والإنتاج ، وأصبح بعد أن كان المتوخى من الدين الاستهلاك أصبح المراد منه الإنتاج بالمعنى الاقتصادى . » ثم قال : « لقد ذكرنا في الجزء الأول أن المنتج « L'entrepreneur » هو العامل الأساسى في الإنتاج ، فهو الذى يستأجر رؤوس الأموال ، ويدفع الفائدة من الأرباح . فإن أسعار الحاجيات التى ينتجها تساوى قيمة المواد الأولية وأجرة العمال واستهلاك الأدوات ، وأجرته وأجرة بناء معمله . وكذلك فائدة رأس ماله وفائدة رؤوس الأموال المستدانة من الآخرين ، فيكون من الحق والجنون أن نعى هذا « المنتج » من دفع الفائدة وندعى أن ذلك هو من باب المواساة للبشرية ، لأن ذلك الإغفاء يزيد ربحه ربحاً جديداً بدون مبرر . »

هذا ما قاله الأستاذ « شارل جيد » وحكم بموجبه بأن الربا هو من الضروريات في هذا العصر : عصر النهضة التجارية ، والصناعة . وإننى سوف أسعى لأن أرد عليه لا بالنصوص الدينية والشرعية من الكتاب والسنة ، بل بردود اقتصادية دامغة ، وذلك لأنه قد آمن بالنصوص الدينية وبمشروعيتها ، ولكنه رأى أنها لا تصلح لوقتنا هذا فقط . فإذا ما أثبت بقاء ما اعترف بأنه كان في الزمان الغابر باعثاً على تحريم الربا ، وبرهنت على عدم ضرورة الربا

في هذا العصر، ودلت على أن إباحته هي المسببة للأزمات الحاضرة، أكون قد حكمت بأن ديننا الاسلامي يصلح لكل زمان ومكان . لذلك أقول :

(١) لقد قسم الأستاذ « شارل جيد » الدين كما رأينا الى قسمين : دين للاستهلاك ، ودين للانتاج ، وأثبت بحجج دامغة عقم الأول وضرره ، وعلى الأخص في العصور القديمة ، ثم أثبت منفعة الثاني في عصرنا هذا ، وحكم بعد ذلك بمشروعية الربا في القسمين دون أن يلاحظ التقسيم عند الحكم ، فأقول : إنه قد أثبت بذلك جزء الدعوى وترك الجزء الآخر دون إثبات ، فهل من الصواب والرشاد أن يفتح باب الربا على مصراعيه بمجرد ادعائه أن دين الانتاج مفيد ؟ كلا ثم كلا ، بل يجب إن كان ما زعمه صحيحاً أن يباح دين الانتاج دون سواه ، ويحرم دين الاستهلاك ، لأنه لم يدل على عدم مشروعيته الآن ، ولأنه لم يبرهن أن هذا النوع غير مستعمل في وقتنا هذا .

(٢) لنسلم جدلاً أن ما زعمه الأستاذ « شارل جيد » صحيح : أي أن دين الانتاج مفيد ، ثم هب بعد ذلك أن حكومة من حكومات العالم حلت دين الانتاج ، وحرمت كل دين معد للاستهلاك أخذاً برأيه ، فأننى أرى بل أجزم أن هذا التشريع غير قابل للتطبيق ، لأنه لا يمكن التحقق قبل الدين من أن المدين سوف يُعبد حتماً هذه الدراهم للانتاج دون غيره ، وباب الاحتيال كما تعلم في هذا الامر واسع ، وإذا علمنا أن الخير والشر كله في هذا العالم نسبي حتى إن الأكل إذا أكل كثير منه الانسان قد يؤدي بحياته ، أرى أنه وإن سلم بصحة ادعائه يجب الحكم بل الجزم بعدم مشروعية الربا ، لأننا لم نستطع الوصول الى الفائدة المزعومة من إباحته ، ويكون على ذلك أضراره أكثر من فوائده .

(٣) إن الأزمات الاقتصادية في عصرنا الحاضر هي أزمات من زيادة الانتاج لا من نقصه « Suprodu Atiou » فكم من مرة أحرقت الحكومات ما زاد عما يستهلكه العالم من البن ، وأتلفت القطن كي لا ترخص أسعارها ، وكذلك اليابان قد اكتسحت العالم بمنتجاتها ، وكل الحكومات تشتكى قلة الأسواق لتصرف البضائع المتكدسة ، فهل وجدوا من دواء لهذا المرض العضال غير شن الحروب طلباً للمستعمرات والأسواق ؟

لا ورب الكعبة ! فأننى أرى وايم الحق في تحريم الربا والرجوع الى أوامر الله عز وجل في جميع كتبه المنزل الداء الشافي لهذه الأزمات ، فهناك التجار والمنتجين يشغل كل واحد منهم بعشرة أضعاف رأس ماله وينتج أكثر مما يطلبه زبائنه منه ، وهو يشكى في آخر الامر من الأزمة ، ومن قلة البيع ، ويقول إن أرباحه لا تكفي لدفع الفوائد التي على ، وتراه وكان به مسا من الجنون يركض ويستدين ويختلس ويغش ، وكل ذلك خوفاً من تقصيره عن دفع الديون وفائدتها ، وخوفاً من العار الفاضح المسمى عند التجار بالافلاس ، فقد قال تعالى في محكم كتابه :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ». ألا ترى معنى أبيها القارىء الكريم أنه لو اشتغل برأس ماله فقط وربح ما يسد عوزة ، وأنتج ما يطلب منه دون أن يتعب نفسه على غير جدوى سعيًا وراء الطمع ، لو كان فعل ذلك لما كان هناك أى سبب لإصابته بهذه العوارض .

(٤) إن أكثر أموال العالم في وقتنا هذا هي إما ثمن لأسهم أو لسندات مالية . فالأسهم هي عبارة عن الأموال التي يدفعها الأغنياء عادة لتأسيس الشركات العظيمة ، وهي شرعية بكل معنى الكلمة ، لأن الربح فيها حاصل من طريق الانتاج والعمل . وأما السندات فهي ما تستدينه الشركات العظيمة من الأموال عند نجاحها من الأفراد العاديين لتوسيع أعمالها ، وتعطيهم فائدة ٣٪ أو ٤٪ في السنة على ذلك ، وتأخذ الشركة بقية أرباح أموال هذه السندات ، فتري أن السهم يربح ٢٥٪ أو ٥٠٪ وأن السند لا يأخذ إلا ٣٪ أو ٤٪ حتى إنه قيل بأن شركة في القطر المصري يربح كل مليم من رأس مالها (١٣) ملياً في كل سنة . فهل تعلم ما هو نصيب المليم الواحد الذي استدانته الشركة ؟ هو ١٪ من المليم في السنة .

ومما هو معلوم أن المؤسسين للشركات هم أكبر الأغنياء ، وتكون الأسهم موزعة عليهم بكميات وافرة للحصول على الانتخاب والتصويت والكفالة والإدارة الخ . وأما السندات فهي موزعة بكثرة على الطبقات الوسطى والفقيرة ، فهل من الصواب والرشاد أن يربح جنيه واحد جنيتها أو خمسة جنيهات في السنة مع أن الجنيه الآخر في نفس الشركة يربح أربعة أو ثلاثة قروش ؟ لا وإيم الحق ! فأننى أرى في تحريم الربا نشراً للعدالة والفضيلة .

ليوقن علماء الاقتصاد السياسى بأن تحريم الربا سوف لا يؤثر على المؤسسات الاقتصادية قط ، بل إن الشركات سوف تجبر عوضاً عن الاستدانة بفائدة معينة إذا لزمها المال وتكملت أعمالها بالنجاح الى تكبير رأس مالها وإصدار أسهم أخرى لها من الأرباح ما للأسهم الأولى ، ويتساوى بذلك في الرخ كل الحاملين لهذه القراطيس المالية ؟

فخر الدين الصامب

خير البر عاجله

قال شاعر في هذا المعنى :

جود الكرام إذا ما كان عن عدة	وقد تأخر لم يسلم من الكدر
إن السحائب لا تجدى بوارقها	نقما إذا هي لم تمطر على الأثر
وماطل الوعد مذموم وإن سمحت	يداه من بعد طول المطل بالبدار

الاسلام كما يراه الاوربيون

بسط الاسلام في مبدأ شبابه سلطانه على قارتى آسيا وأفريقيا وجزء عظيم من قارة أوربا من الناحيتين : النظرية والعملية ، ثم اخترق صليل صولته أسماع الشعوب التي لم تدن به ، ودوى في رءوسها صوت جلاله القوي ، فكان من الطبيعي أن يروع الساسة ، ويبلبل أفكار العلماء والباحثين من خصومه في تلك الشعوب التي لم تكن تطمئن على مصيرها بازاء هذا التيار الجارف ، وكان من الطبيعي أيضا أن يدفع الغيظ المتعصبين من أولئك العلماء كما دفعت غريزة حب الاستطلاع المخلصين منهم الى الاشتغال بنصوص هذا الدين ودراستها لاوقوف على مافيه من فسر وآراء نظرية ، وطقوس وتقاليد عملية . وقد كان ذلك بالفعل ، فنظر أولئك وهؤلاء في نصوص القرآن والحديث والسيرة النبوية نظرة ادعوا أنها نظرة نقد حر ، وتمحيص برى ، وأنهم لم يتخذوا خلاها كنبراس هاد إلا الحقيقة وحدها ، وإن كان ذلك لا يتفق مع الواقع إلا في بعض الأحوال ، بل إننا نستطيع أن نحزم — استنادا الى ما بين أيدينا من مؤلفات أولئك العلماء — بأن الدراسة الجدية لنصوص الاسلام وتعاليمه ، والبحث الدقيق التزيه في أسرار ومزاياد ، لم يبدأ إلا منذ القرن التاسع عشر حين انتشرت الثقافة الشرقية في أوربا وأخذ المستشرقون يجدون في فتح مغالق الشرق وكشف مافيه من كنوز بعد حملة (نابليون) التي فاقت أهميتها العلمية أهميتها السياسية .

أما قبل ذلك العهد ، فقد كانت مؤلفات الغربيين عن الاسلام مدعاة للسخرية والاستهزاء أكثر منها مبعثا للجدل والنقاش ، لأن أكثرها كان مفعما بالجهل المطبق ، والسطحية والنعصب ، وهذه الأمور من شأنها أن تسقط القيمة العلمية التي هي الدأمة المتينة لجميع المؤلفات على اختلاف أنواعها ، وتباين موضوعاتها وغاياتها . ونحن حين نقرر هذا لا نتجنى على أولئك المؤلفين ، ولكننا نذكر حقيقة واقعة مؤيدة بالنصوص التي في كتبهم وفي كتب الباحثين المحدثين إلا أكثر نزاهة وعاما من بين الأوربيين أنفسهم . وإليك شيئا من هذه الحقائق :

(١) قال الأستاذ « دير منجم » : « حينما اشتعلت الحرب بين الاسلام والمسيحية ودامت عدة قرون ، اشتد النفور بين الفريقين ، وأساء كل منهما فهم الآخر . ولكن بحج الاعتراف بأن إساءة الفهم كانت من جانب الغربيين أكثر مما كانت من جانب الشرقيين . وفي الواقع أنه على أثر تلك المعارك العقلية العنيفة التي أرقق فيها الجدليون البيزانتيون الاسلام بمساوى واحتقارات دون أن يتعبوا أنفسهم في دراسته ، هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغربيين وأخذوا يهاجمون العرب ، فلم تكن مهاجمتهم إياهم إلا نهما باطلة ، بل متناقضة » (١)

(١) انظر صفحة ١٣٥ من كتاب « حياة محمد » لامييل دير منجم طبعة باريس سنة ١٩٢٩

(٢) قال الأستاذ « كارادى فو » : « إن محمدا ظل وقتنا طويلا معروفا في الغرب معرفة سيئة ، فلم توجد خرافة ولا فظاظاة إلا نسبوها اليه » (٢) .

ولما كنا قد اعترطنا أن نقصر عنايتنا في هذه البحوث على الكتب التي تستحق أن يطلق عليها اسم الكتب العلمية ، مثبتين ما احتوته من حقائق معملية بشأن الاسلام ، هادمين ما اشتملت عليه من أباطيل وأخطاء زل فيها المؤلفون عن جهل طفيف ، أو شطط في الفهم ، أو ابتعاد عن المنطق السليم ، مبرهنين على رأينا بأنصع الأدلة وأسطع البراهين . ولما كانت هذه الخطة التي اعترمناها تستتبع الإغضاء عن الآكثرية الغالبة من المؤلفات التي كتبت قبل القرن التاسع عشر ، فقد آثرنا أن نكتفي في جانب هذه المؤلفات القديمة بإشارة عاجلة الى كل واحد منها . واليك هذه الاشارات :

(١) تحدثنا قصيدة « رولان » وهي أهم منتجات العصور الوسطى الغربية على الإطلاق ، أن فرسان شارلمان قد أسقطوا الأصنام الاسلامية ، وأن العرب يعبدون ثالوثا مؤلفا من : محمد و « أبولون » و « تيرفاجان » .

ولا أحسب أن التاريخ قد عرف سخفا أخط من هذا السخف ، أو ضلالا أسقط من هذا الضلال ، وأنا لا أستطيع أن أعزو هذه الأضلوة الوضيعة الى الجهل وحده بل الى سوء النية أيضا ، لأن انحصار غاية الاسلام المثلى في التوحيد ، وإلحاح القرآن على إثبات انفراد الله بالعبادة الحقة ، ومحاربة الوثنية ، وإزالة النبي إياها من فوق جدران الكعبة ، كل ذلك يوضح رأى الاسلام في التوحيد ، بل إن كلمة الاسلام التي لا يثبت إلا بها ، وهي كلمة (لا إله إلا الله) هي نفسها حملة قاسية على الأوثان والوثنية .

أما الثالوث الذي زعم مؤلف القصيدة أن المسلمين يعبدونه ، فهو لا يخرج عن كونه من باب « رمتني بدائها وانسلت » لأن المسلمين موحدون توحيدا خالصا نقيا لا يعرف المواربة ولا الهوادة ، ولا التعبيرات المبهمة ذوات المعاني المختلفة والمرامى المتباينة ، وإنما غيرهم هو الذي يرمى بمثل هذه التهمة .

على أنى لست أدري كيف يعد مؤلف هذه القصيدة الثالوث مغمزا يطمئن به على الاسلام مع أنه ارتضاه في المسيحية ولم يعترض عليه ، ولكن أنصار هذا المؤلف المنعصب قد أجابوا عنه بأن ثالوث المسيحية يرجع الى واحد ، في حين أن ثالوث غيرهم مؤلف من كائنات متعددة . وهنا بهوى المدافع في ظلام الجمل الغامضة المعقدة التي خلا منها التوحيد الاسلامي خلوا تاما .

(ب) يشاهد القارئ في قصيدة « أورشليم » وصفا دقيقا لتمثال زعم مؤلفها أنه صنع

للنبي من الذهب والفضة الخالصين ، وأن قاعدته هي تمثال فيل أصعد فوقه كأنه يمثل النبي وهو راكب .

وقد وصلت الجرأة على الحق والتجنى على التاريخ بهذا الشاعر الى حد أسقطه من صفوف المؤرخين الذين يسجلون الحوادث على حقيقتها إسقاطا تاما ، لأن أولئك الغربيين المحدثين أنفسهم اقتنعوا بعد الدرس والبحث أن مهمة الإسلام الأولى كانت القضاء على الوثنية ومحو آثارها ، والحكم بالإعدام على جميع ما يمت إليها بصلة من قريب أو من بعيد ، بل إن المحدثين يأخذون على المسلمين مغالاتهم في هذا التشديد ويقولون : إن المدنية الحاضرة تتطلب منهم الأخذ بنصيب من الحفر والتصوير . وقد رد المسلمون على هذه الملاحظة بردود مختلفة ليس هذا المجال موضع ذكرها ، ولكن الذي لا ريب فيه هو أن دعوى هذا الشاعر القديم سخيفة لا يؤيدها الحق ، ولا يعززها المنطق ، ولا يسندها التاريخ .

(ج) هناك رواية سخيفة ألفت بعد الانتهاء من الحروب الصليبية زعم فيها مؤلفها أن الإسلام يبيح زواج المرأة الواحدة من عدة رجال معا . وليست هذه الأكذوبة الساقطة في حاجة الى الرد ، لأن ضآلتها تهوى بها عن أدنى درجات الجدل والنقاش .

هذا نموذج من المؤلفات القديمة التي تناولت الإسلام بالطعن والتجريح المؤسسين على المعلومات الخاطئة أو على الأهواء والأغراض (١) . ولم نشأ أن نفيض في سرد هذه الآراء الباطلة ، أو أن نذكر عددا من الكتب أكثر مما ذكرنا ، لأننا ألقينا العلماء المحدثين قد أنزلوها المنزلة الجديرة بها من الإغفال والإهمال ، فرأينا أن مهاجمتها غير مجدية . ولهذا آثرنا أن نتخطاها الى الكتب الجدية التي يصح أن يطلق عليها اسم الكتب العلمية ، ليكون البحث قبا مفيدا .

ليست العصور الوسطى وحدها هي المشتملة على هذه المؤلفات الخاطئة ، بل إن عصرى الانتقال والنهضة ، والقرنين : السابع عشر والثامن عشر ، قد احتوت من هذه الأخطاء العلمية والتاريخية على مقدار غير يسير . فكما سقط كتاب القرون الوسطى وشعراؤها في الأخطاء المرعبة التي أبنا لك طرفا منها آنفا ، كذلك هو كثير من علماء هذه القرون الأربعة الأخيرة . فمثلا : « باسكال » و « مالبرانش » في القرن السابع عشر ، و « مونتسكيو » و « فولنير » في القرن الثامن عشر ، و « رينان » في القرن التاسع عشر ، و « كارانوف » و « ديرمنجم » في القرن العشرين ، كل هؤلاء قد اقترفوا أخطاء جسيمة نحو الإسلام ، وهووا في مخالفات جدية للعلم

(١) اكتفينا من كتب القرون الوسطى بما تقدم . ومن أراد الاستزادة فعليه بالقوائم التي وردت في كتب المحدثين حاوية أسماء تلك المؤلفات القديمة الخاطئة كالتائمة التي أوردها العالم الكبير السكونت دي كاستري في كتابه « الإسلام » .

والتاريخ، كما أن لهم ولغيرهم من المؤلفين الآخرين أمثال كارادى فو، وديزيريه بلانشيه، وكليمان هوار وأضرابهم، عن الإسلام آراء قيمة جذيرة بالاحترام.

وسنعرض لأهم كتب أولئك العلماء فى شىء من البسط فى الفصول المقبلة، ولكننا نكتفى اليوم بأن نشير الى أن « فولتير » فى هجومه على الإسلام كان قد أراد فيما يظهر أن يتخذ رمزا لجميع الديانات، لأنه كان يطمع عليها كلها من غير استثناء. ولكنه لما خشى اضطهاد الكنيسة والحكومة، اتخذ نبي المسلمين ستارا يحتمى وراءه لمهاجمة جميع مؤسسى الأديان. وقد وصل فى النفاق الى حد أن أهدي هذا الكتاب الى البابا، لينال رضاه، أولم يتق غرضه على أقل تقدير.

ومما اعتمد عليه العلماء فى الحكم بأن الإسلام فى كتاب « فولتير » صورة رمزية، هو أن آراءه فى كتبه الأخرى عن الإسلام تختلف عن رأيه فى هذا الكتاب، وأن طريقته فى كتابته كلها كانت دائما تشتمل على هذا النوع من المداورة والمراوغة. اللهم إلا أن يكون « فولتير » قد قصد بهذه الصورة الضالة التى صور بها نبي المسلمين فى روايته أن يرضى البابا، وضفى فى سبيل ذلك بالنزاهة والحق والكرامة، ولكنه لم يفر منه بهذا الرضى المنشود، ففسر الصفة ونمها.

أما « رينان » فقد تناول الإسلام فى كثير من مؤلفاته بالقدح، ولا سيما فى كتابه « الإسلام والعلم » الذى طعن فيه على العرب والإسلام طعوناً دفعته المغفور له السيد جمال الدين الأفغانى الى الرد عليه بما أحسنه وألزمه الحجة والاعتراف بضعف كثير من المصادر التى استقى منها معلوماته. وسنمر فى الكلمات الآتية بهذا كله فى شىء من التفصيل، معقبين على الباطل منه بما يدحضه دحضاً تاماً، مثبتين الحق مع الثناء على نزاهة أصحابه ورجاحة عقلياتهم، ولكننا رأينا أن نبدأ هذه الفصول بذكر الآراء الصحيحة التى هى الى جانب الإسلام والحق، فإذا انتهينا منها، مررنا بالآراء الأخرى المخالفة مرور الناقد بالحجة والبرهان، لا بتأثير العاطفة، أو بدافع التعصب والهوى.

أما اليوم فسنبكى بأن نختم هذه الكلمة ببعض عبارات موجزة قيمة شهد فيها أصحابها للنبي صلى الله عليه وسلم بشىء مما كان عليه من العظمة والجلال. وهالك هذه العبارات :

(١) قال الأستاذ « كازا نوفا » : « إن كل تاريخ النبي العربى يدل على أن خلقه عملى جدى محمود. إنه حتى حين اعترف الجميع بسلطانه المطلق عرف كيف يستمع آراء الغير ويعترف بهفواته ويصلحها. إن محمداً وأصحابه قد أوضحوا بعناية تامة الفرق بين آرائه الخاصة وإدراكاته

في الاسلام الذي لا يخلط بين القران والسنة ، بل إنه في السنة نفسها يفرق بين ماله صفة الموحى به ، وما هو شخصي لمحمد (١) .

(٢) قال الأستاذ « كارادى فو » : « إن محمدا أتم طفولته في الهدوء ، ولما بلغ سن الشباب اشتهر باسم الشاب الذكي الوديع المحمود . . . . . وقد عاش هادئا في سلام حتى بلغ الأربعين من عمره ، وكان بشوشا تقيا لطيف المعاشرة (٢) » .

(٣) وقال أيضا : « إن محمدا كان هو النبي والملمهم والمؤسس ، ولم يستطع أحد أن ينازعه المسكنة العليا ، ومع ذلك فلم ينظر الى نفسه كرجل من عنصر آخر ، أو من طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين . إن شعور المساواة والاخاء الذي أسسه بين أعضاء الجمعية الاسلامية كان يطبق تطبيقا عمليا حتى على النبي نفسه » (٣)

(٤) قال « ديزريه بلانشيه » : « إن النبي محمدا يعد من أبرز وأشهر رجال التاريخ ، فقد قام بثلاثة أعمال عظيمة دفعة واحدة ، وهى : أنه أحيا شعبا ، وأنشأ أمبراطورية ، وأسس دينا » (٤)

(٥) قال « لامارتين » : « إن محمدا أقل من إله ، وأعظم من إنسان عادى ، : أى إنه نبي » .

(٦) قال الأستاذ على (٥) أسير الدين : « صرح ذلك الراعى ، قوى العزم ، نقي القلب ، طاهر النفس ، دعاء قومه بالأمين ، وحقا إنه لأمين . أحبه جده وأوصى بذلك الصبي الجليل خيرا ، فهو خير ثمرة خير شجرة نمت بين ربوع قریش ، وقریش هذه من أعظم قبائل العرب في ذلك الحين » .

(٧) قال الأستاذ « جارسان دى تاسى » : « إن محمدا ولد في حضن الوثنية ، ولكنه منذ نعومة أظفاره أظهر بعقريه هائلة انزعاجا عظيما من الرذيلة ، وجبا حادا للفضيلة ، وإخلاصا ونية حسنة غير عاديين الى درجة أن أطلق عليه مواطنوه في ذلك العهد اسم « الأمين » (٦)

الاركنور محمد غنرب

مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحة ٥ من الجزء الاول من كتاب « محمد ونهاية العالم » للاستاذ كزانونفا . ولتعلم القارىء أن هذا الكتاب كما اشتمل على آراء صحيحة ، احتوى على أخرى فاسدة سنعرض لنقدما فيما بعد . (٢) انظر صفحتى ٢٢ و ٢٣ من كتاب « الحمديّة » للاستاذ كارادى فو . (٣) انظر صفحة ٦٣ من الكتاب المذكور (٤) انظر كتاب « دراسات في التاريخ الدينى » . (٥) هو شاب استرالى اعتنق الاسلام وقد ألف كتابا قيما عن الدين الاسلامى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم (٦) انظر صفحة ٦ من مقدمة كتاب « الاسلام » لجارسان دى تاسى .

في بلاغة القرآن

رأى جديد في بعض مناحيها

يطيب لنفسى أن أتعمد مادبة الله كلما استطعت الى ذلك سبيلا ، فالتهم من طعامها الشائق ، وأحتسى من شرابها الرائق ، ما أعتقد أن فيه غذاء لروحي الساغبة وريا ، وما أكاد أنقتل عنها حتى أحس برغبة جامحة في العودة ، فأعود الكرة ابتغاء الاقترار وإزالة العطاش ، ولكن هيهات ، فكما ازدددت منها ازدددت شوقا اليها ، وحرصا عليها :

إذا ازدددت منها زاد وجدى بقربها فكيف احتراسى من هوى متجدد
هيهات هيهات أن تقنع روى من مادبة الله ، وطعامها شفاء للنفس ، وشرابها ظهور للحس ، وغشيانها جلاء للقلب وصقال للضمير . كيف أفنع من القرآن مادبة الله ، كما سماه رسول الله فكانت تسمية فذة بارعة ، أصاب بها عليه السلام شواكل المراد ، وطبق مفصل السداد ، بإيجاز وإعجاز لم نر لها ضربا إلا في القرآن الكريم . والقرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، وفضله على سائر الكلام « معروف غير مجهول ، وظاهر غير خفي ، يشهد بذلك عجز المتعاطين ، ووهن المتكافين ، وتحير الكاذبين ؛ وهو المبلغ الذي لا يمل ، الجديد الذي لا يخلق ، والحق الصادع ، والنور الساطع ، والمأخى لظلم الضلال ، ولسان الصدق النافي للكذب ، ونذير قدمته الرحمة قبل الهلاك ، وناعى الدنيا المنقولة ، وبشير الآخرة المخلدة ، ومفتاح الخير ، ودليل الجنة ؛ إن أوجز كان كافيا ، وإن أكثر كان مذكرا ، وإن أوما كان مقنعا ، وإن أطال كان مفهما ، وإن أمر فناصحا ، وإن حكم فعادلا ، وإن أخطر فصادقا ، وإن بين فشافيا ؛ سهل على الفهم ، صعب على المتعاطى ، قريب المأخذ ، بعيد المرام » لا تستسفه النظرة الأولى ، وقد تكون الثانية مبعث توهيم . وإذا ما هجس التوهيم في نفس لا يقر لها قرار أو تكون على بينة من أمره ، فتبحث وتنقب ما وسعها البحث والتنقيب ، وترهف الذهن وتحد الخاطر ، ولا تزال تدبر الرأى ، وتحيل عيون الفرض لتعلم سر توهيمها ، ولا سيما إذا كان هذا التوهيم في كتاب أحكمت آياته وأعجزت ، لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وكثيرا ما نظرت في آيات منه فتوهمت ، فبحثت فأسفر البحث عن حقائق تجعل القلب خاشعا متصدعا من خشية الله ، مؤمنا إيمانا قويا صادقا لم تشبهه شائبة من شوائب التقليد بأنه معجز حقا ، تتعاقب عليه الأيام وتتعاور الأفهام فما تزيده الأيام إلا جددة ونضارة ، وتنحسر عنه العقول ظالمة حسيرة وما تنفذ كلماته ، ولا تفرع أسرار بلاغتها « قل لو كان

من تلك الآيات التي نظرت فيها فتوهمت ، قوله تعالى : « فقلنا يا آدم إن هذا عدوك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنت لا تظمأ فيها ولا تضجى » فلقد خيل الى أنه لوقيل : « لا تجوع ولا تظمأ ، ولا تضجى ولا تعرى » لكان ذلك جارياً على ما تقتضيه البلاغة من الملاءمة بين الأشباه والنظائر ، ولسكنها لم تجيء كذلك فلا بد لهذا من سر بل من أسرار ، لأن السكامة في القرآن ليست كما تكون في غيره « بل السمو فيها على الكلام أنها تحمل معنى ، وتوحي إلى معنى ، وتستتبع معنى ، وهذا ما ليس في طاقة البشرية ، وهو الدليل على أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت » فما سر مجيئها هكذا ؟

نظرت في كتب التفسير التي بين يدي ، وهي الكشاف والطبري والنسفي والجلالين والبحر المحيط ، فما ألفت كتاباً منها حاول أن يكشف عن سر نظم الآية ، بيد أنني وجدت فيما كتبه الصاوي على الجلالين كلاماً ليس له ضحى ، فهو يقول : « قابل بين الجوع والعرى ، والظمأ والضجى ؛ وإن كان الجوع يقابل بالعطش ، والعرى يقابل بالضجى ، لأن الجوع ذل الباطن والعرى ذل الظاهر ، والظمأ حر الباطن والضجى حر الظاهر ، فبنى عن ساكن الجنة ذل الظاهر والباطن ، وحر الظاهر والباطن » . ووجدت ابن المنير يقول في كتاب الانتصاف : « والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها ، ولو قرن كلا بشكلا لتوهم أن المعدودات نعمة واحدة . على أن في الآية سرا زائداً على ذلك وهو قصد تناسب الفواصل ، ولو قرن الظمأ بالجوع لانتثر سلك رءوس الآي ، وأحسن به منتظماً » . وهذا الكلام ليس له نصيب كبير من الوجهة والرجاحة ، ولذلك لم ترح إليه نفسى ولم تقنع به ، وإنما قنعت برأى حلو جميل انساب في أعطافها ، ودب في ثناياها ديب السكرى في المفصل ، ففرحت به وآثرته ، وصارت به حفية ، وله وامقة ، ولنشره نائقة ؛ ويتخلص هذا الرأى في أنه لو جاء النظم هكذا : وأنت لا تجوع فيها ولا تظمأ ، لوجب أن يقال : وأنت لا تعرى فيها ولا تضجى ؛ ولو كان ذلك كذلك لفسد المعنى ، لأن التضحى هو البروز للشمس بغير سترة كما في اللسان وغيره ؛ وإذا كان التضحى هو البروز للشمس بغير سترة كان معناه العرى ، فيصير معنى الكلام : « وأنت لا تعرى فيها ولا تعرى » ، وهو فساد بين ؛ ولما كان هذا الفساد في النظم مرجعه ضم الأشباه والنظائر ، فرقها وجاء بها على هذا النسق البديع : « إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنت لا تظمأ فيها ولا تضجى » ، وضم سبحانه لنفى الجوع نفي العرى لتطمئن النفس بسد الجوع وستر العورة اللذين تدعو إليهما ضرورة الحياة ونخبة الإنسانية . ولما كان الجوع مقدماً على العطش كتقديم الأكل على الشراب ، كان من مقتضى البلاغة أن يتأخر ذكر الظمأ عن الجوع ، وأن يتقدم على التضحى لأنه مهم يجب أن يتقدم الوعد بنفيه كما تقدم الوعد بنفى الجوع ، وأن يتأخر ذكر التضحى كما تأخر ذكر العرى عن الجوع ، لأن التضحى من جنس العرى والظمأ من جنس الجوع . ولعلك إذا بلغت هذا الموضع من مقالئنا فيما بينك وبين نفسك ، أو فيما بينك وبين غيرك ،

وتقول : إذا كان الأمر كما بينت، وكان سر التفريق بين الأجناس كما جلوت، فلم ذكر التضحي وهو عرى كما أثبت، وقد أغنى عنه ذكر العرى؟ ولعللى أبلغ الغاية من إقناعك ومرضاتك، أو لعللى أوفر عليك مؤنة السؤال أو التساؤل إذا قلت لك : فى ذكر التضحي فائدة كبيرة، وهى وصف الجنة بأنها لا شمس فيها « لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً » فإن التضحي عرى مخصوص مشروط بالبروز للشمس وقت الضحي، ولذلك سمي تضحياً، وسميت الشمس ضحى لظهورها فى ذلك الوقت، والانتقال من الأعم الى الأخص بلاغة، لاختصاص الأخص بما لا يوجد فى الأعم كما يقولون .

وفى القرآن الكريم آية أخرى تشبه هذه الآية فى التوهيم كل المشابهة، وهى قوله تعالى: « مثل الفريقين كالأعمى والأصم، والسميع والبصير، هل يستويان مثلاً؟ أفلا تذكرون » خيل الى أن هذه الآية قد أتت على غير طريق البلاغة، فان طريق البلاغة أن يقال: « كالأعمى والبصير، والأصم والسميع » لتلتمس الألفاظ وتأتلف بمعانيها، وليكون فى كل جملة من الجملتين طباق لفظى . وأخيراً تبين لى أن مجيئها على النظم الذى توهمته وزينه لى الطباق المزدوج : يفسد المعنى الذى جاءت الآية لتقريره . وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال : « مثل الفريقين » فاقضى ذكر الفريقين تفسيرهما، فقال : « كالأعمى والأصم، والبصير والسميع » ليكون المشبه به قسمين، والمشبه وفق عدد الفريقين؛ أحد القسمين مبتلى والآخر معافى، للتضاد بين القسمين حتى يصح السؤال عن التسوية بينهما مع تضادها . ولو قيل : « كالأعمى والبصير » لكانت هذه الجملة فريقين، ثم يعود فيقول : « والأصم والسميع » فيكون فى الجملة الأخرى فريقان آخران، فيكون قد فسر الفريقين بأربعة، وهذا فساد واضح، فلذلك عدل الملاءمة فى ظاهر الكلام الى ما هو أهم منها، وهو تصحيح المعنى المراد . ولقد أذكرتنى هذه الآية والتى قبلها — والشئ بالشئ يذكر، والحديث شجون — بقصة طريفة جرت بين سيف الدولة والمنبى، توهم فيها سيف الدولة عدم المناسبة بين أبيات، فكشف له المنبى عن المناسبة وأبان له سرها : روى البكرى أن المنبى وقف ينشد سيف الدولة قصيدته التى مطلعها :

على قدر أهل العزم تأتي العزائم   وتأتى على قدر الكرام المكارم
حتى وصل الى قوله :

وقفت وما فى الموت شك لواقف   كانك فى جفن الردى وهو نائم
تمر بك الأبطال كللى هزيمة   ووجهك واضح وثغرك باسم

فأنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجز البيهقي على صدريهما، وقال له : ينبغى أن تطبق عجز الأول على الثانى، وعجز الثانى على الأول . ثم قال له : وأنت فى هذا مثل امرئ القيس

فى قوله :

كأنني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقفل تخيلى كرى كرة بعد إجفال

ووجه الكلام في البيتين على ما قاله أهل العلم بالشعر: أن يكون عجز الأول على الثاني والثاني على الأول ليستقيم الكلام، فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالسكر، وسبب الخمر مع تبطن الكعب . فقال له المتنبي: أدام الله عز مولانا، إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا، ومولانا يعرف أن السباز لا يعرف الثوب مثل معرفة الحائك، لأن السباز يعرف جلته، والحائك يعرف جلته وتفصيله، لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية. وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، وقرن السباحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء؛ وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردي ليجانسه، ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا، وعينه من أن تكون باكية قلت: ووجهك وضاح لأجمع بين الأضداد في المعنى. فأعجب سيف الدولة ووصله بخسمائه دينار. قال أبو الفتح بن جني — فيما نقله الواحدى: وليس الملك والشجاعة في شيء من صناعة الشعر، ولا يمكن أن يكون في ملاءمة العجز الصدر مثل هذين البيتين، لأن قوله: كأنك في جفن الردي، هو معنى قوله: وقفت، فلامعدل لهذا العجز عن هذا الصدر، لأن النائم إذا أطبق جفنه أحاط بما تحته، فكأن الموت قد أظله من كل مكان كما يحرق الجفنه بما يتضمن من جميع جهاتها، فهذا هو حقيقة الموت. وقوله: تمر بك الإبطال، هو النهاية في التطابق المكان الذي تكلم فيه الإبطال فتكلم وتعبس، وهذا كلام رائع معجب يدل على حصافة وتفطن، وبصر بدقائق المعاني ومنازع الكلام.

السيد أحمد صفير

لا تكلمك العباءة

روى أن معاوية بن أبي سفيان نظر يوما إلى النجار بن أوس العدوي ولم يكن قد خبره، وكان خطيبا مفوها وعالما بالأنساب، فأذرت عينه، وكان في ناحية من مجاسه وعليه عباءة. فأوهم تنحيه معاوية أنه من العامة، فأدرك النجار ذلك في وجه معاوية، فقال له: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها، وكال الرجل آدابه، لا ثيابه. وأنشد:

إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بنحز ولا من نسج كتان
فإن في المجد هاتى وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحان
فأكبره معاوية ورفع منزلته.

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٢ —

عمر بن الخطاب

ألمعنا في مقالنا السابق الذي جعلناه تمهيدا لأحدثنا عن « قادة الفكر في تاريخ الاسلام » الى أطوار الفكر الانساني التي مرت بها في مراحل من الحياة لم يجد فيها سلطانا غير سلطانه ، فاندفع مغامرا في خضم الوجود ، يطفو مرة سابحا ، ويفوص أحيانا راسبا ، فاذا عصفت به عواصف التقاليد الاجتماعية ، وغلبته أوضاع الأمم الساذجة على طبيعته ، وتلاعبت به أمواج الحياة ، هوى الى حضيض الجماعة في حمأة أساطيرها يستوحىها الخرافات والاباطيل ، يجري وراءها حينما من الدهر حتى يعود الى حقيقته من السمو فيأخذ في اتجاه من النظر العلمي يشرف به على نظام الحياة وسير الوجود ، وإذا صفت له الآفاق وضعفت أمامه العقد الاجتماعية التي تربط بين الجماعات الساذجة ، مرت على سياسائه في تفكير مرتب وحقائق سامية ، ونظريات فلسفية تكشف عن وجه الكون ، وتعمل عملها الطبيعي في ترقية الجماعة ، ووضعها في وضع جديد لتستقبل به حياة جديدة ، وهكذا ظل الفكر الانساني دائم الاضطراب يعدو هنا وهناك في غير استواء غرض مرموق أو هدف مقصود .

فلما جاء الله تعالى بالاسلام هداية للإنسانية ، وتقويما لنفكيرها ، وتسكينا لاضطرابها ، استقبل الفكر طورا جديدا من أطواره ، أخرجه من فوضى جاهلة الى حرية مهيبة فاضلة ، وأخذ بعنانه الى مسالك عتيدها ، ووقف منه موقف المرشد الناصح ، والقائد القوي الأمين ، يسدده ويهديه ، وكان طبيعيا أن يبدأ الفكر الانساني حياته الجديدة في ظل الاسلام فطريا بريئا من شوائب التعقيد الفلسفي والتقنين العلمي ، وقد انطبعت الحياة الفكرية الاسلامية بهذا الطابع الفطري في مدى القرنين الأولين لمجيء الاسلام تقريبا ، وهي مرحلة من تاريخه جديدة بالتسجيل ، لأنها تمثل الفكر الانساني وليدا في مهد الاسلام ، عنه يتلقى الحكمة ، ومنه يتفهم أسرار الوجود . والعجيب المدهش حقا أن هذا الفكر الفطري استطاع أن يضع للحياة الاسلامية الزاخرة أسس حضارة خاصة قامت عليها ، وتميزت في التاريخ بها ، واستطاع أن يقيم دعائم المدنية الاسلامية على قواعد الايمان بالوحدة الانسانية التي لا تعرف هذه المروق الوطنية ولا الفواصل العنصرية ، وهو أول من همس في أذن الانسانية جمعا بهذا المبدأ السامي : « الناس سواسية كأسنان المشط ، لافضل لعربي على عجمي ، ولا لأبيض على أسود

من وضع أساس تحقيق غاية الاجتماع الانساني وسعادته بربط الانسانية المؤمنة برباط الأخوة المتعاطفة ، ففي القرآن الحكيم « إنما المؤمنون إخوة » وفي الحديث الشريف « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » مما لم يستطع الفكر الانساني أن يقرره في ظل الفلسفة قبل أن يأخذ الاسلام بزمامه ، وقد استطاع المسلمون الأولون أن يحققوا هذا الحلم الجليل للانسانية يوم أن كان الفكر إسلاميا خالصا قبل أن تتقاذفه أعاصير الفلسفات النظرية وتتجه به في تيارات انحرفت عن ناموس الاسلام قليلا أو كثيرا ولكنها لم تفارقه ، وهذا الاتجاه كان بدء مرحلة أخرى للفكر الاسلامي كان فيها فكرا إسلاميا فلسفيا ، وعندئذ تجلت عظمة الروح الاسلامي ، وظهرت حيوية الشريعة الغراء في قيادتها لهذا الفكر المعقد ، وسيطرتها عليه سيطرة كانت تلاحقه أينما توجه في أودية البحث العلمي .

ومما يستوقف نظر الباحث في تاريخ الفكر الاسلامي أن خصيصة هذا الفكر في مرحلته الأولى الفطرية ، أنه كان فكرا عمليا ، لا يقف عند حدود تقرير النظريات تقريراً علمياً لحسب ، بل كان أسرع الى تكيف الشخصيات الاسلامية تكيفا ماديا بما يقرره من الحقائق ، وكانت تلك الشخصيات أطوع لعوامل التكيف العملي حتى أصبحت مثلاً عالياً لمظاهر التطبيق الواقعي لمقررات الفكر ، ومنشأ ذلك في رأينا تحرير الفكر من ربة الأوضاع الاجتماعية التي كان يخضع لها في ماضيه ، وتجاوب صوته مع صوت العاطفة في آفاق النفس الانسانية بما أصله الاسلام في شرائعه الحكيمه التي اعتمدت على قاعدتي الرحمة والعدل ، والرحمة صدى العاطفة القلبية ، والعدل صدى الفكر المنطقي المستقيم ، فلم تعد مجالات الفكر في الاسلام تلك النظريات الفلسفية الجافة ، ولا تلك الخيالات الواهنة ، ولكنها أصبحت حقائق تنبع من معين القلب الخفاق ترفده روافد العقل الزميت ، وبذلك امتاز الاسلام باعتباره شريعة عامة خالدة ، فهو إذ يخاطب الفكر بمنطق القصاص العادل فيقرر قانون الجزاء المحكم استصلاحاً للمجتمع « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » يلتفت الى القلب فيخاطبه بمنطق العاطفة ، إثارة لشعور الأخوة ، وتهذيباً للنفوس « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » .

على هذا الأساس قام بناء الفكر الاسلامي ، وظهرت معالمه شامخة في شخصيات أخذت شرائع الاسلام مشافهة في آيات بينات من قم النبوة ، اندفعت الى قلوبهم اندفاع الغيث في أخصب الأودية ، وكونت جيلا من الأمة كان أسوة لمن بعده من قادة الفكر في تاريخ الاسلام . ولا يتسع المقام للحديث عن جبهة الذين أعادت طبيعتهم للتميز عن جيلهم فقادوا الفكر الاسلامي في هذه المرحلة ، ولكننا نجرى الحديث عن مختاره مجرى المثل المضروب للتأسي والاعتبار .

وليس من شك في أن أبرع شخصية قادت الفكر الاسلامي في مشرق شمس شخصية

« عمر بن الخطاب » ثاني خلفاء المسلمين وأول أمراء المؤمنين ، فإن سيرته قائدا من قادة الفكر في تاريخ الاسلام كالشمس في الكواكب ، إذا طلعت فليس الكواكب منها في الأفق مكان . ونحن إذا تحدثنا عن سيرته في قادة الفكر فلسنا نطمع في أن نحدد شخصيته تحديدا يرسم له صورة تحيط بأطراف حياته ، ولسكننا نحاول أن نلم بصورة منها تكون مثلا لتعرف ألوان العظمة الفكرية حيث لا مدارس نظامية ولا جامعات علمية ، وإنما هي الفطرة الطاهرة الزكية إذا تكشفت لها طبيعة الحياة عن جانب من جوانبها المضئية المتقطعة التقاط المرأة الصقيلة للصور النيرة ليس دونها حجاب .

تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها : « من رأى ابن الخطاب علم أنه خلق غنى للاسلام ، كان والله أحوذيا نسيج وحده ، قد أعد للأموار أقرانها » . وهذا كلام من أحكم القول وأسده ، وأصدق الرأي وأرشدته ، لأن الناظر في سيرة « ابن الخطاب » يرى أن الله تعالى خلقه ليكون أحد زعماء الدنيا الذين يسوسونها ، وأعداه قائدا من قادة الفكر الذين يرسمون الانسانية طريق سعادتها ، فالنارنج يروى أنه كان في جاهليته سفير فريش في حربها وسلمتها ، وصاحب كلمتها في منافراتها ، ولسانها الناطق في مفاخراتها ، وقريش سيدة العرب ، وحاملة لواء الرعامة في قبائلها ، فهي إذا وسدت أعظم أمورها في جاهليتها لابن الخطاب فذلك لأنها وزنته بأرجح رجالها أجيالا فرجح بهم ، فرمت العرب عن قوسه في منافراتها ، ورضيت ببيانه لمفاخراتها ، وعقله لسفارتها ، وهذه أمور ثلاثة مما تواضع عليه العرب تمثل أوضح جوانب الفكر في حياتهم الاجتماعية ، فهي أحوج ما يكون الى بصيرة نافذة ، وعقل قوى ناضج ، وعلم بمصادر الأمور ومواردها ، ولم تكن قريش — وهي ما هي في مكانها من العزة والسؤدد — لترضى صهر سفيرها والمنافع عنها وهي تعلم أن في رجالها أربع منه حكمة وسداد رأي ، وفصاحة منطق ، ونصاعة بيان وسياسة تدبير ، فهو لم يتبوا منها هذه المنزلة لتميزه بشرف جاهلي ، أو لسعة في ثراء مالى ، بل لنبل نفسى وذكاء فطرى ، ظهرت عليه مخايله وهو في إهاب الشباب وسن الفتوة ، فهو يتحدثنا عن نفسه أنه ولد قبل الفجار الأعظم بأربع سنين ، وهذا الفجار يوم من أيام العرب ووقائعها ، أدركه النبي صلى الله عليه وسلم يافعا ، وكان يقبل فيه على عمومته ، ويحدثنا أيضا أنه أسلم وعمره ست وعشرون سنة ، فإذا انضمنا الحوادث في سلكها رأينا أن قريشا قد وضعت في يده معاهد ثققتها ، وجعلته مدره شرفها ، والدائد عن مناقبها ، والناشر لمفاخرها ، في مطامع شبابه وفجر فتوته ، وفيها من صناعاتها الذين عركوا الدهر ، وحكماتهم الأيام ، وساستهم التجارب ، عدد عديد .

جاء الاسلام ولفى الخطاب هذا الشرف الخطير في الجاهلية ، فكان — كما حدث عن نفسه — من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين تزواوا بدينهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم يعبدون الله سرا وفرارا من أمثال « ابن الخطاب » الذين كانوا يلقون

منهم أشد التنكيل ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق الى إسلام « عمر » ليعز الله به الإسلام وأهله ، لما يعلم من قوة نفسه وشجاعته ومكانته في قريش ، وكثيرا ما كان يسمعه أصحابه يقول : « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ! » وقد استجاب الله دعوة نبيه ، وصدق كلمته ، وأسرع في تحقيق ما تشوق إليه ، فأسلم « عمر » وكان إسلامه عزا للمسلمين وفنجا للإسلام ، حتى كان عبد الله بن مسعود يقول فيما أخرجه البخاري : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر . وقد صدق ابن مسعود ، فابن الخطاب هو الذي أخرج المسلمين من محبتهم ، وأعلن كلمة الإسلام مدوية في أرجاء مكة ، حتى تجاوزت بها آفاق أنديةهم ، ووجت لها قريش ، واكتأبت بإسلام « عمر » كآبة لم تر مثلها ، لأنها تعرف فيه الشخصية القوية القاهرة .

يحدثنا أنس بن مالك — فيما تضافرت بروايته السير — قال : خرج عمر متقلدا سيفه فلقبه رجل من بني زهرة فقال : أين تعمد يا عمر ؟ قال : أريد أن أقتل محمدا ، قال : وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد صبوت وترك دينك الذي كنت عليه ، قال : أفلا أدلك على العجب يا عمر ! إن أخنك وختنك قد صبوا وتركوا دينك الذي أنت عليه ، فمشى عمر ذا أمر — أي يلوم نفسه على ما فاته — حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له : خباب بن الارت ، فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت ، فدخل عليهما فقال : ما هذه الهينة التي سمعتها عنكم ؟ وكانوا يقرءون « طه » فقالا : ما عدا حديثنا تحدثناه بيننا ، قال : فلعلكما قد صبوتما ، فقال له خننه : يا عمر ! أرايت إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب عمر على خننه فوطئه وطأ شديدا ، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ، فنفعها نفحة بيده وفي وجهها ، فقالت وهي غضبي : يا عمر إن كان الحق في غير دينك أتشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، فلما يئس عمر قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عنكم لأقرأه — وكان عمر يقرأ الكتاب — فقالت أخته : إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون ، فقم فاغتسل وتوضأ ! فقام فتوضأ ، ثم أخذ الكتاب فقرأ « طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » حتى انتهى الى قوله : « إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » فقال عمر : دلوني على محمدا ، فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال : أبشر يا عمر ، فاني أرجو أن تكون دعوة رسول الله لك ليلة الخميس « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام » ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا ، فانطلق عمر حتى أتى الدار ، وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخاف القوم منه ، فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر قال حمزة : نعم فهذا عمر ، فان برد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل البيت يوحى إليه ، قال عمر في إحدى الروايات : نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابي ثم نثر في نثرة فالتكت أن وقعت على ركبتي ، ثم قال :

ما أنت بمنته يا عمر؟ قال: قات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، قال عمر: فقلت يا رسول الله أسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم! قال: قلت: فقيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن! فأخرجناه في صفتين، حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطاجين حتى دخلنا المسجد، فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم «الفاروق» يومئذ.

هذا أول موقف إسلامي لابن الخطاب، يمثل حالة من حالات انتقال النفوس من حضيض الحمية الجاهلية إلى بهاء الإيمان وسكينته، ثم إلى رسوخه وقوته، كان عزة للإسلام والمسلمين، وخزيا للمشرك والمشركين. وللفكر في تحاييله مجالات تكشف عن مواطن العظمة في نفس «عمر» وتبين لنا مطابع العزة التي كسبها المسلمون بإسلام «عمر». ونحن نجمل القلم قليلا حول هذا الموقف لنجمل ما فيه من عبرة نرجو خيرها ونفعها لحاضر المسلمين:

أثبت على ابن الخطاب نفسه العظيمة أن يرى البلد الحرام الذي جعله الله منذ القدم أمنا وسلاما للناس، يضطرب بأعظم حادث يحاول به أحد بني هاشم تغيير وجه التاريخ بدعوته إلى دين جديد لا يعرفه العرب، بل يهدم كياناتهم الاجتماعية، ويهدر شرفهم الجاهلي، يستفهم أحلامهم، ويحقر آلهتهم، ويذري بقاياهم، ويفرق كلتهم، ويشنت جماعاتهم، ويصدع قلوبهم بالشناعة فيما بينهم، فاخترط سيفه وشمس في عزيمة الأبطال لا يثنيه شيء، ليفتك بصاحب هذا الدين الذي زلزل على العرب حياتهم، ولكنه صدم بصخرة في بيته، فإذا أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد اعتنقا هذا الدين الجديد، وآمنا بمحمد بن عبد الله، وتحدث الناس بهذا الإيمان، وهو لا يعلم من علمه شيئا، فثارت نفسه فوق ثورتها، واضطربت نيران الحمية في رأسه، وذهب لا يلوى على أحد تاركا محمدا وأصحابه حتى يبلو خبر بيته، فدخل على أخته وخنته وصاحب لهما لم يقو على لقاء «عمر» فانزوى في كن من البيت يرعد رهبة أن يبطش به «عمر» وإذا بهم يقرءون شيئا من القرآن في سورة (طه) لم يتبينه «عمر» فسألها عما سمع منهما، فعرضا إليه لعله يقنع، فأبى وألح في إبانته، وصار حهما بما باعه من اتباعهما لمحمد في دينه، فأبى الإيمان إلا أن يتفجر منهما صريحا قويا، فهم بهما تنكيلا، فلم يقل ذلك من عزيمتهما، بل زادهما الإعنات إيماننا وبقينا، وهنا تظفر إلى الوجود معجزة الإيمان وسحر اليقين!

فهذا «عمر» في اكتمال فتوته وقوة شبابه وبطشه، وعظم منزلته في قومه، خرج من بيته يغلي مرجل غيظه على هذه الدعوة الجديدة وأصحابها فتغافضه في أقرب قرباه، وبين يديه

في عشيرته وهو لا يدري بها، وإذا به من غير تمهيد يهدأ ويمعن في الهدوء، ويذهب من نفسه ذلك الغضب الحارق الثائر، ويبدل به اطمئنانا ورضا، فيطلب الى أخته التي ضربها فأدماها وإلى ختنه الذي وطئه أشد الوطء، أن يقرأه أو يسمعه شيئا مما في صحيفتهما، فيأبيا عليه إلا أن يتطهر لأنه رجس وكتنابهما طاهر مطهر لا يمسه إلا المطهرون، فيطيع راضيا مختارا، بل راغبا مشوقا، ثم يقرأ فيما يقرأ «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» فتغمره موجة من نور الايمان، ويسأل: أين مجد؟ لا فيثبت ذلك الخائف المنزوي في ستر البيت ليبشر «عمر» وقد رأى نفحة الايمان مست قلبه، بأنه يرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الاسلام له لا لأبي جهل، ويعلمه بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيأخذ «عمر» إليه طريقه، وإذا بفتى الفتيان حمزة بن عبد المطلب — وكان قد سبقه الى الاسلام بثلاثة أيام — آخذ بالباب يحكي المؤمنين، ويسمع الناس حس «عمر» فتزيغ منهم الأبصار هلعًا، وتنخلع من بين جنوبهم الأفئدة فرقا، ويشد خفق قلوبهم جزعا أن يمسه «عمر» بسوء، ولكنهم لم يلبثوا أن يسمعوا صوت الايمان يدوي على لسان «عمر» فيكبروا تكبير الفرح والسرور بإسلام «عمر»، وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الاسلام بعمر بن الخطاب.

هنا يعجز أروع الأقلام عن تصوير شخصية «عمر» في تلك اللحظات التي تخللت خروجه من بيته متقلدا سيفه ظهرا إلى الدماء يريد قتل «مجد» وجثوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا أصدق الايمان، محبا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب، حتى فاضت نفسه بهذا الحب العظيم فقال: فما في الأرض نسمة أحب الى من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لم يرض «عمر» في فنوته، ورسوخ يقينه، واعتداده بنفسه، وقوة إيمانه، أن يعبد ربه متخفيا، والشرك يمشي في طرقات مكة تياها جهر الصوت، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمد من روحه قوة اليقين بتلك المسألة التي يقول فيها «عمر»: ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ في أن يخرج معلنا دعوته في وجه قريش وصناديدها، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ما طلب، ويخرج يحيط به أصحابه في صفين على أحدها «عمر» وعلى الآخر حمزة معلنين كلمة الحق جبهة مدوية، فنؤخذ بهذا المنظر الباهر قريش، وتذهل عن نفسها وكأنما أصابها قارعة، أو نزلت عليها صاعقة، لأن «عمر» بن الخطاب ذلك الفتى الذي كانت تدخره لأخطر أحداثها، والذي تعرف له شجاعته وصلابته، قد أصبح عليها لاهًا، ترك دينها، وآمن مع هؤلاء المؤمنين بمحمد ودعوته، وأعلن هذه الدعوة بعد استسرارها، وجهر بها بعد خفوتها، وصلى محمد في الكعبة بعد أن حيل بينه وبينها، ورد المؤمنون على الكافرين بعض كيدهم، لاشتداد ساعدهم بهذا البطل الجديد الذي انضم الى صفوفهم.

بدأ الاسلام منذ اليوم حياة جديدة ، هي حياة الجهاد بين الحق والباطل ، والصراع بين الهدى والضلال ، فكان ذلك أعز موقف للإسلام وأول نصر في تاريخه ، حتى قال صهيب وهو أحد السابقين : لما أسلم عمر ظهر الاسلام ودعى اليه علانية ، وجلسنا حول البيت حلقا ، وطفنا بالبيت ، وانتصفنا ممن أغلظ علينا ، ورددنا بعض ما يأتي به . وقد تحدث عمر عن ذلك - فيما أخبرتنا به السير - قال : كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم فجئت الى خالي فأعلمته إسلامي فدخل البيت ، وذهبت الى رجل من كبراء قريش فأعلمته فدخل البيت ، فقلت في نفسي : ما هذا بشيء ؟ الناس يضربون وأنا لا يضربني أحد ، فقال رجل : أتحب أن يعلم باسلامك ؟ فقلت : نعم ، قال : فاذا جلس الناس في الحجر فأت فلانا فقل له : قد صبوت فإنه قلما يكتب سرا ، فجئته فقلت : تعلم أنني قد صبوت ، فنادى بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد صبا ، فمازالوا يضربوني وأضربهم ، فقال خالي : يا قوم إني أجرت ابن أختي فلا يسمه أحد ، فأنكشفوا عني ، فكنت لا أشاء أن أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا رأيته ، فقلت : الناس يضربون ولا أضرب ، فلما جلس الناس في الحجر أتيت خالي فقلت : تسمع ؟ قال : ما أسمع ؟ قلت : جوارك مردود عليك ، قال : لا تفعل ، فأبيت ، قال : فما شئت ، فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الاسلام .

وبحق ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم « الفاروق » ، فقد فرق الله به بين الحق والباطل ، وأظهر به الدين ، وثبت اليقين .

صادق ابراهيم عمر جوده

فضيلة الاقتصاد

قال الله تعالى في كتابه الكريم : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » فنهى سبحانه عن التقدير كما نهى عن التبذير ، ثم بين سبحانه وتعالى سبيل الاقتصاد فقال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ثم ذم المسرفين كما ذم الباخلين فقال تعالى : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا » ولا إخال أنه يوجد أبلغ من هذا في ذم التبذير .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما عال من اقتصد » أي ما افتقر من اقتصد .

وقال أمير المؤمنين عمر : « إن الله يحب القصد والتقدير ، ويكره السرف والتبذير »

وقال معاوية بن أبي سفيان : « حسن التقدير نصف الكسب وهو قوام المعيشة » .

سمو ولي عهد الدولة الإيرانية

يزور الجامع الأزهر وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام

في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء قصد حضرة صاحب السمو الامبراطوري الامير محمد رضا بهلوي الجامع الأزهر ، فاستقبله هنالك حضرات أصحاب الفضيلة الأستاذ الامام ومفتي الدولة المصرية ، وشيوخ السكيات ، وأصحاب السعادة وكلاء وزارات المال والعدل والأوقاف ، وخالد حسنين بك كبير مفتشي العلوم الحديثة ، ومحافظ مصر بالنيابة ، ومدير المساجد .

وكان يرافق صاحب السمو الامير صاحب المقام الرفيع شريف صبري باشا ، وسعادة محمد طاهر باشا ، ومحمد يسن بك .

فبدأ سمو الامير بزيارة المباني الأثرية في داخل الأزهر ، وكان سعادة خالد حسنين بك يترجم لسموه بالفرنسية ما يقوله صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر . ثم زار القبة الجوهريّة ومكتبة الأزهر ، واطلع على بعض كتبها الخطية ، ثم زار قبة المدرسة الطبرسية وهي التي بها ضريح الامير طبرس وزير الملك الناصر قلاوون ، وقد أنشئت سنة ٦٨٠ هجرية . ثم زار قبة الاقبغاوية وشاهد مصاحفها الأثرية وغيرها .

ثم انتقل سمو الامير من المسجد الى الادارة العامة ، لزيارة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام زيارة خاصة في مكتبه حيث تناول بعض المرطبات ، وكان يصحبه رفعة شريف صبري باشا . وقبل انتهاء الزيارة نهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام وألقى كلمة من كلماته القيمة قام بترجمتها رفعة شريف صبري باشا .

وكانت جماهير الناس والطلبة محشدة في ميدان الأزهر تهتف لسمو الامير ، فدعا فضيلة الأستاذ الامام سمو الامير للاطلاع على الميدان ليرى مبلغ احتفاء أبناء الأزهر به ، فلبى الدعوة وأوماً بيده محيياً جموعهم الفقيرة .

ثم غادر سمو الامير إدارة الأزهر مودعاً كما استقبل بأكبر مظاهر الاجلال ، في وسط هتاف يشق عنان السماء ، من طلبة الأزهر وجموع الشعب الزاخرة في حي الأزهر .

ولا بد لنا هنا من نشر كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام ، قائماً فوق ما احتوت من عبارات النجدة والاحتفاء بالزائر العظيم ، اشتملت على نبذة تاريخية جليلة القدر في مبلغ ماعمله الايرانيون في مجال العلوم الاسلامية ، وما خلفوه من ثمرات عقولهم فيها .

قال حفظه الله :

حضرة صاحب السمو الامبراطورى :

إن من دواعى الغبطة والسرور أن أرحب بسموكم باسم الأزهر الشريف ، أقدم جامعة في العالم ، وأكبر معهد إسلامي .

يرحب الأزهر بسموكم لما اشتهرتم به وعرف عنكم من الثقافة العالية ، والآداب الكاملة ، والأخلاق الفاضلة ، والشخصية المحبوبة ، ولأنكم ولى عهد مملكة من كبريات الممالك الإسلامية وأعرقها في الحضارة والمدنية ، ولأن لبلادكم الخالدة في المجد ذكرا مجددا كل يوم في الدراسات الأزهرية ، فما من علم من العلوم الإسلامية إلا ولرجال بلادكم فيه أثر مشكور وعمل محمود . ولا يزال علماء الأزهر وطلابه يذكرون لهؤلاء الرجال فضاهم كلما اقتبسوا من آرائهم القيمة ما يضيء لهم السبل في البحوث العلمية .

فصالتنا ببلادكم يا صاحب السمو ليست حديثة العهد ، وإنما هي صلة قديمة يعرفها علماء الاسلام منذ فجر الاسلام ، ولكن الله سبحانه أراد أن يحكم الروابط بين البلدين ، ويزيد في وثاقة الصلة بين الشعبين ، فكانت هذه الرابطة الكريمة - رابطة المصاهرة السعيدة ، التي شرفتم يا صاحب السمو بلادنا من أجلها - خير ماتوثق به أوامر المحبة ، وتم به دواعي الألفة والمودة . يا صاحب السمو الامبراطورى :

في الوقت الذي تنبه فيه المسلمون الى ضرورة إحكام الروابط والصلات بين الشعوب الإسلامية ، نبنت هذه الفكرة السامية : فكرة المصاهرة الميمونة إن شاء الله ، فتوثقت بها الصلات بين أمتين عظيمتين من أمم الاسلام ، وقربت الوصول الى وحدة إسلامية لا مناص من رجوع المسلمين اليها .

وإذا كان القرآن هو إمام الجميع ، وكان بيت الله في البلد الأمين هو قبلة الجميع ، وجب أن يكون المسلمون في جميع الأمم إخوة في دين الله ، لا يفرق بينهم تعدد المذاهب واختلاف الآراء . على أن نفسى تحذرنى بأنه كلما زاد العرفان وقوى الايمان ، وخلصت النيات لله سبحانه ، ضاقت مسافة الخلف في الرأي ، ورجع المسلمون الى القرآن يستهدونه ويتلقون عنه عقائدهم وشرائعهم ، وإذا ذاك يلحس المسلمون السعادة كاملة ، ويستمتعون بلذة الآخرة في الله وفي دين الله .

وإني يا صاحب السمو الامبراطورى : أشكر لكم تكريمكم بزيارة الأزهر الشريف ، وتقضلكم بزيارة هذه الدار المعدة لإدارته . ولقد يظيب لسموكم أن تعلموا أن هذه الدار واحدة من دور عظيمة فكر في بنائها المغفور له الملك فؤاد الأول رحمه الله ، وسيتم بناؤها بفضل الله في عهد حضرة صاحب الجلالة صهركم العظيم ملكنا المحبوب فاروق الأول ، أعزه الله بنصره ، وأيده بروح من عنده !

وإني لأرجو لسموكم إقامة طيبة في بلاد مصر العزيزة ، وسعادة دائمة في ظل والدمك العظيم صاحب الجلالة الامبراطورية الشاهنشاه ، أدامه الله ، وأيد مملكته ، وأعز به بلاده !

ما جنته الدارونية على الانسانية

مبدأ التنافس بين الافراد والجماعات

ظهرت الدارونية في سنة ١٨٥٩ حاملة اسم مؤسسها شارل دارون المؤرخ الطبيعي الانجليزي، قائمة على نواميس أربعة لتعليل وجود الأنواع الحية على سطح الأرض سواء أكانت نباتية أم حيوانية، من أول الأحياء ذات الخلية الواحدة الى الانسان نفسه، وهذه النواميس هي : ناموس التنافس بين الأحياء، وناموس الانتخاب الطبيعي، وناموس المطابقة، وناموس الوراثة، فالأول مؤداه أن بين الأحياء من نوع واحد أو أنواع مختلفة كفاحا على وسائل الحياة، يهلك فيه الضعفاء ويبقى الأقوياء، ثم يستمر الكفاح بين الأقوياء فيبقى المتفوقون في القوة وهلم جرا، فتسكون نتيجة ذلك بقاء الأصلح للبقاء، وهذا مؤداه أن الطبيعة تعمل على استئصال الأكل، كأنها تنتخب من كائناتها ما كان أصبر على الكفاح، وأجمع لوسائل البقاء، وقد اعتبر هذا العمل الدائم ناموسا طبيعيا أطلق عليه اسم ناموس الانتخاب الطبيعي، تفرقة بينه وبين ناموس الانتخاب الصناعي، وهو ما يفعله الانسان من اختيار أحسن البذور للاستنبات، أو أكل آحاد الحيوانات للاستيلاء، للحصول على آحاد جيدة في أنواعها.

أما ناموس المطابقة فمعناه أن للبيئة وانقلاباتها، ولنوع الأغذية وطرق الوصول إليها، دخلا كبيرا في أحدث الاختلافات بين الأنواع.

وأما ناموس الوراثة فمؤداه أن الصفات الجديدة التي يكتسبها الأفراد تحت تأثير الكفاح، يورثها كل جيل لأخلافه، فتبقى ثابتة فيهم مع قبولها للارتقاء، ولما تباع حدا بعيدا في طائفة من طوائف أحد الأنواع تصبح تلك الطائفة مبانة لجمعها، فتعتبر نوعا مستقلا عنها. وعلى هذا النحو تكثرت الأنواع وبارز بعضها بعضاً، وبعدت شقة الخلاف بينها حتى يصعب على من يراها أن يحسبها كلها متولدة من نوع واحد، من شدة ما باينت وجوه الخلاف بينها وبين أصولها في الشكل والحجم والغرائز. فمن الذي يستطيع أن يتخيل أن الانسان والبرغوث والشعبان والفيل والنقاعيات والطيور والسلاحف والميكروبات، كلها نشأت من خلية أو خلايا معدودة، وإنما نوعها تنازع البقاء، وبقاء الأصلح، واكتساب الصفات الجديدة، وناموس المطابقة والوراثة؟ يعد هذا من المحالات العقلية، ولكنه في نظر الدارونيين من المرجحات العلمية.

لما نشر دارون مذهبه هذا قابله العلماء والناس بعاصفة من الانتقادات، ولكنه صمد لها ودحضها كلها، فصبا إليه جمهور العلماء في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وامتدت أصوله على العلوم الأخرى حتى الآداب والشرائع. ولكن ما عثم الناس أن أفاقوا من اغترارهم به

بسبب ظهور اكتشافات جديدة في العلوم ، فبات العلماء يعتقدون أن مثله كمثل غيره من التعليلات التي سبقته ، ثم قضى عليه نهائيا باكتشاف العلامة الهولاندى (دوفريس) للتطورات الفجائية في عالم الأحياء ، فبطل سحره الذى كان آخذاً بأكظام العقول ، وأصبح الناس تحت ضوء هذا الاكتشاف الجديد يعتبرون مسألة تنوع الأنواع سرا من أسرار الخليقة ، لا يحل إلا تبعا لحل مسألة الوجود برمتها .

قلنا : إن النقد العلمى أسقط مذهب دارون قبل أن يسقطه تجريبيا مذهب دوفريس ، مكتشف التطورات الفجائية التي رأى فيها بالتجربة أن نوعا جديدا قد يتولد مفاجأة من نوع موجود ، حاصل على جميع مقوماته وغرائزه ، بحيث يخل للناظر اليه أنه نشأ نشوءا تدريجيا في آماط طويلة جدا ، فما هي تلك الانتقادات العلمية ؟

أولها : ما ثبت من أن التناحر الذى تخيله دارون ، لا وجود له بين أحاد النوع الواحد ، ولكنه موجود بين الأنواع المتباينة . فقد ثبت أن بين أفراد النوع الواحد تعاوننا وترافا عظيمين يمكنانه من البقاء والاستمرار . فسقط بذلك ناموس الانتخاب الطبيعى الذى يعمل به دارون نشوء الأنواع الجديدة في الآماط الطويلة ، وجاءت تجارب (دوفريس) في نشوء الأنواع مفاجأة مجهزة على هذه النظرية .

ونبع الأستاذ الألمانى (وِسمَن) « Weismann » تلميذ دارون فأثبت بالمشاهدات أن الصفات التي يكتسبها الآحاد لا تنتقل الى أخلافها بالوراثة ، وتبعه جمهور الداروينيين حتى قال العلامة البيولوجى الكبير لودانتك أحد أساتذة جامعة السوربون في كتابه (أزمة مذهب التطور) : إن أكثر الداروينيين أصبحوا وِسمَنيين .

وجاء أخيرا الأستاذ (دوفريس) مثبتا بالتجربة أن الأنواع التي تتولد مفاجأة تكون حاصلة على جميع مقومات النوع الجديد وغرائزه (بدون كسب) . فأجهزت هذه التجربة على مسألة اكتساب الصفات الجديدة وتوريثها إجهازا لا هوادة فيه .

فأصبح مذهب دارون والحالة هذه ليس له الإقيمة تاريخية ، ولكن لأجل أن يتعدى هذا الاعتبار حيز أهل العلم الى حيز الدهاء ، يجب أن يمر وقت طويل ، لأن هؤلاء متى نشبت فيهم عقيدة صعب تخليصهم منها ، فلا يزال فريق كبير من الكتاب ومن الذين يتحكمون في العلم والعلماء ، يعتقدون أنه لا يزال لمذهب دارون السلطان الذى كان له على العقول ، وأفطم ما بقى لهم منه ، وأشدّه ضررا بالمجموع الانسانى ، اعتقادهم الراسخ في أن الحياة لا تقوم إلا على السكفاح بين الأفراد والجماعات ، وهى عقيدة أفسدت قلوب كثير من الشعوب ، وجعلتها تعتقد أن لا حق إلا مع القوة ، وأن الحرب لا بد منها لحل المشكلات ، وفض الخلافات ، . أن

التبسط في الأرض، وتدويع الأمم، حق للأقوياء على الضعفاء، بل إنه لا يمكن أن تترقى الأفراد، وأن تزدهر الصناعات والمدنات، إلا بتغلب القوى على الضعيف وإبادته وأخذ ما بيده !

نعم : ليست هذه المزاعم من بنات المذهب الداروني، فقد كانت موجودة منذ وجدت الجماعات الأولى على سطح الأرض، ولكن جاء المذهب الداروني لجعل لها مستندا علميا . قال الأستاذ (هربرت سبنسر) في المجلد الثالث من كتابه أصول الاجتماع :

« إن ذبوع مبدأ الكفاح لأجل البقاء في جميع العالم الحيواني، كان وسيلة ضرورية لتطوره . فإننا نرى أن تراحم أفراد النوع الواحد على مواد الحياة، وبقاء الأصلح منها، قد ساعد على إيجاد الطبقات الراقية منها . ونرى أيضا أن الحروب المستمرة بين الأنواع هي السبب الرئيسي في نمائها وفي نظامها أيضا . فبدون التنافس العام لا يمكن أن يحدث تطور للخصائص الفعالة . فمن ناحية الحيوانات المفترسة رأينا أن موت بعض آحادها جوعا، ومن ناحية أخرى الحيوانات التي تصلح لأن تكون فرائس غيرها ألقينا أن موتها بواسطة الاجتياح، قد أبدا الآحاد والأنواع الأقل كمالا في التسليح » .

هذا في عالم الحيوان، أما في عالم الإنسان فإن التنافس على قول الدارونيين هو الوسيلة الوحيدة لنمائها وترقيتها، وحصولها على جميع مقومات الحياة والمدنية، فقد قال سبنسر في كتابه المتقدم ذكره صفحة ٢٢٧ :

« يجب علينا أن نعترف بأن التنافس لأجل البقاء بين الجماعات البشرية كان الأداة في ترقيتها وتطورها . فلا تحوّل الطوائف الصغيرة الى طائفة واحدة كبيرة، ولا انتظام الجماعات المتناكفة وتضاعفها، ولا ازدياد عوامل الوجود في حالة أوسع وأرقى، كل ذلك لم يكن ممكنا بدون الحروب التي حصلت بين قبيلة وقبيلة ثم بين أمة وأمة . ذلك أن مصدر التعاون الاجتماعي هو العمل المركب الناتج من الحاجة الى الهجوم والدفاع . فمن هذا الضرب من التعاون نتجت جميع ضروبه الأخرى . مما لا مشاحة فيه أنه من المحال تبرير الفظاعات التي تتسبب من جراء هذا التنافس العام الذي ابتداء منذ عشرة آلاف سنة بين الجماعات الصغيرة، وانتهى الى المعارك الكبرى بين الأمم العظيمة، ولكن يجب الاعتراف بأنه لولا هذه الفظاعات كانت الأرض لا تزال مسكونة بأناس من صنف ضعيف لا مطمع له إلا البحث عن موئل يلجأ اليه في الكهوف والمغار، والقناعة بالأغذية الغليظة . فالتنافس بين الجماعات لأجل البقاء كان شرطا ضروريا لترقى تلك الجماعات . ونحن نعترف بأننا مدينون للتنافس بقيام الأمم العظيمة، وبترقى أدواتها في الحياة » .

وقد تأثر الفيلسوف الكبير (إرنست رينان) الفرنسي بهذه الآراء فقال في كتابه :

(الإصلاح العقلي والأدبي) (La Réforme intellectuelle et morale) :

« إذا لم يكن الحق والإهمال والكسل وعدم التبصر دافعة بالممالك الى الحروب لكان

من الصعب أن يتخيل الإنسان إلى أي دركة من الانحطاط يسقط النوع البشري . فالحرب والحالة هذه حاملة من عوامل الترقى ، وهى السوط الذى يلهب الأمة ويمنعها النوم ، ويضطر الحالة الراكدة المحلدة إلى الجود للخروج من جمودها . فالإنسان لا يسنده فى الحياة إلا الجهد الجاهد والكفاح . فاليوم الذى تصبح فيه البشرية أشبه بدولة رومانية رائعة فى مجبوحه السلام ، وليس لها أعداء يتربصون بها الدوائر من الخارج ، فذلك يكون اليوم الذى فيه تتعرض فيه أخلاقها وعقولها إلى أشد الأخطار .

هذا رأى الفيلسوف إرنست رينان ، وليس هو الوحيد فى هذا المذهب ، فيكون الساعون لنشر السلام العام عاملين فى نظرهم على هدم العوامل التى ترقى البشرية . نخرج !

على أن الدارونية قد تحطمت أصولها ، وخرت على نفسها ، بظهور مذهب دوفريس الذى سبق ذكره ، وهى إذا أظهرت الحرص على مبدأ التناحر فذلك لأنه الأصل الأصيل فيها . ولكن تسرية الأصول إلى هذا الحد يكون فيه القضاء عليها ، فإن جمهرة علماء النفس والاجتماع قد حققوا من شأن هذا الأصل حتى جعلوه طابعا للغباوة لا يمحى أثره فى قسما الدارونيين . قال الأسناذ الاجتماعى الكبير (نوفيكو) فى كتابه (نقد الدارونية فى ناحيتها الاجتماعية) (La critique du darwinisme social) :

« أدرك الناس الطريق الملتوى الذى سلكه الدارونيون لترويج سفستهم هذه (يريد مبدأ التناحر) . فانهم لم يستطيعوا أن يؤكدوا أن القتل الجلى هو السبب المباشر للترقى . فان فى مساء يوم معركة ، عندما يكون مائة ألف رجل مجذلين على الأرض ، بعضهم قتل وبعضهم فى سكرات الموت ، يكون من الصعب الزعم بأن هذه المجازر وهذه الآلام يمكن أن تثمر التقدم للانسانية . لذلك لا يتجرأ أى دارونى أن يؤيد أية قضية مضادة للعقل إلى هذا الحد . ولكنهم يزعمون أن التهيؤ لارتكاب هذه الوحشيات ، هو الذى يبعث على الترقى ، باعتبار أن الشعب الأحسن استعدادا للحرب هو الذى ينال الغلب فيها . وقد علمت أن التهيؤ للحرب يستمدى أعمالا متتابعة تشجذ العقلية البشرية ، ومن هنا استنتجوا أن التناحر الجلى يؤدى إلى التقدم فى المدنية . وهذا القول مما يكاد لا يشعر الإنسان بضرورة دحضه لوضوح ضعفه . فأولا القضية الرئيسية باقية كما هى ، وهى : أن كل شئ ، يتبع ما سيفعله الغالب بعد انتصاره . فإذا أحدث أحسن النظم ، فإن الترقى يكون ثمرة هذه النظم لا ثمرة الحرب . وثانيا توجد هناك قضية أكثر تحتميا فى هذا الموضوع ، وهى : إذا كان مبلغ الجهود العقلية التى بذلت للاستعداد للمعركة ، بذلت لتحسين حال الناس مباشرة ، كان الترقى الإنسانى سار بخطوات أسرع .

إلى أن قال :

« إن التناحر الفردى والجلى هادم للبناء الاجتماعى ، لأنه يقف سير الظواهر الاجتماعية ،

ويضطرها لأن تعود الى متابعة سيرها بعد الحرب . وأن تطبيق الوسائل البيولوجية على الجماعات البشرية فضلا عن أنه لا يسرع بها الى الترقى ، يحط من درجة النوع البشرى في سلم الكائنات الأرضية . هذا أمر واضح لأن الترقى البشرى يتأتى من إصلاح النظم الاجتماعية ، وهذا الإصلاح يقف مدة حصول تلك الجازر على الأقل . ولم تصدر القرارات الخاصة بالعمل وحماية الطفولة في ساحات القتال ، ولكن داخل قاعات البرلمانات . ولست أفيض في ذكر الحروب التي جرت حوادث السوء على النظم المقررة لدى الغالب والمغلوب معا . وسيادة الروح العسكرية تفضى غالبا الى قيام حكومة استبدادية . وقد شوهدت ممالك كانت حرة ، بمعنى أنه كانت فيها ضمانات كافية للأفراد ، أصبحت بعد الحرب مستعبدة ، أى ليس فيها ضمانات كافية للأفراد .

هذا رأى عالم اجتماعى من أكبر أعلام هذا العلم فى الغرب اليوم ، وبواقفه جمهور الاجتماعيين ، ولكن المبادئ مهما كانت بعيدة عن التثبت العلمى تجد لها دائما أنصارا لدى الأمم التى تلائم تلك المبادئ هواها واستعدادها الفطرى ، فتتخذ هذه المقررات مسوغا لها للظهور بمظهر الأمة الحربية التى ترى فى الحرب سعادتها ومناها الأعلى .

وقد شهد الناس ما حدث من أمر الحرب العظمى ، فانها بعد أن أبادت ملايين من خيرة شبان الأمم ، وأتت على ثروات لا تقدر بقيمة ، عادت بشر لا حدة له على البشرية ، فقد أيقظت فى نفوس الجماعات التى تناحرت ميلا للثأر . فما كادت تضع الحرب أوزارها حتى عاد الاستعداد للحرب سيرته الأولى بل أشد ، وسفلت الآداب الاجتماعية ، وطغت الطبيعة الحيوانية الى حد أن رجال الحرب أصبحوا يتحدثون لا فى سحق الجيوش فى ميادين الوغى خسب ، ولكن فى تخطيط المدن ، وتسميم سكانها بالغازات المهلكة ! فاذا كان فى العالم من يرى أن ما تأدى إليه الناس فى العشرين السنة التى تلت الحرب هو من الترقى الذى يجب أن تتطلبه الانسانية ، فذلك الانسان يكون فذا ، ولا يجد من يوافقه إلا الأفذاذ من أمثاله !

والذى دعا قدماء الهندين والصينيين والمصريين والآشوريين والفرس الى التأمل فى الوجود والتدبر فى كائناته ، ودراسة النفس والعقل ، وبناء أصول الحكمة وإقامة صرح العلم ، ورفع علم العمران ، ليست هى حالة التناحر التى يتغنى بها الدارونيون ، ولكنها حالة السلام التى كانت ضاربة أطنابها فى تلك الأقطار ، وكانت تأتى الحروب فتفسد من تلك الأعمال الجليلة وتعطلها حيناً ، ثم تزدهر متى عاد السلام .

ربما يقول الدارونيون : إن ما تذكره من توفر تلك الأمم على الأعمال المدنية والعمرانية ، كان بسبب ما انتابها من حوادث التناحر ، فأيقظت من عقولها ، ولطفت من نفوسها ، ودفعت بها الى باحات الابداع .

فرد عليهم بأنه لو كان الأمر كما يقولون لكانت تلك الثمرات العقلية الجنية مطبوعة بطابع حربي أو عليها عبقة منها ، أو متجهة الى ناحيتها ، والواقع أن الانسان اتجه بتلك الثمرات الى نواح تدابر مبدأ التنافر من كل وجه ، فقرر أصول الفضائل النفسية ، والآداب الخلقية ، وأشاد بالتواضع ، وندد بالكبرياء ، ونوه بالقناعة ، وشنع على الطمع ، وعظم من شأن العطف على الضعفاء ، والعفو عن الجناة ، ومقابلة الاساءة بالصفح ، وهذه أكثر ما يدل على شرف محدد الانسان ، وعراقته في السموع الحيوانية ، فهل كانت هذه الثمرات من توليدات مبدأ التنافر وهي لا تدعو الى شيء مما يناسبها من إيثار السيطرة والغشمة والكبرياء والخيلاء ؟

ربما قال الداروينيون : إن هذه الثمرات التي تصفونها بالسمو والكرامة ، هي التي حطت مستوى القوة عند كثير من الجماعات السابقة ، وجعلتها فرأس لغيرها من الأمم التي تقول بما يناقضها ، وهي التي تخط الى اليوم من أقدار الأمم التي تعول عليها أو تتخذها مُثلاً عليها .

نقول : إذا كنتم تصدرون في مذهبكم عن العلم ، فقفوا في المجال العلمي ، ولا تتسللوا منه الى مجالات الخيال . إنكم تعلمون أن الأمم من أقدم عهودها اشتغلت بتوليد هذه الثمرات التي نصفها بالعراقة في السموع الحيوانية ، وهي التي دعت الناس الى الترامي في أحضان الآديان التي تأمر بها ، وتحض عليها . فكيف تثبت في بيئة أول ما أحست به فيها الحاجة الى التنافر ؟ وكيف تغلبت على سائر الأصول الداعية الى الكبرياء والغطرسة والعنف ، وسادت حتى جعلت من ليس من أهلها يتظاهر بأنه من أخص أهلها لينال الخطوة من الناس ؟

لو فكر الداروينيون في هذه المسألة لأدركوا أن الطبيعة البشرية العالية وإن الناثت بالصفات الحيوانية أحقاباً طويلة مضطرة ، فانها عادت فتغلبت على النواميس الفولاذية المحيطة بها ، وأنشأت لنفسها جوا ملائماً لشعورها الصميم ، وحقيقتها العلوية ، فغلبت مبادئ العدل والمساواة والتواضع والايثار ، على الصفات الحيوانية من الضراوة والبطش والاثرة والغلب . وإذا كانت المبادئ الدارونية قد عجزت في خلال ثمانين سنة أن تقنع الأمم بصحة مذهبها في هذه الناحية ، فهي ستكون أعجز بعد اليوم ، وقد اتضح للناس كافة بكل دليل ، أن الحرب شر مستطير ، وأنها لو وقعت لأبادت خضراء الأمم ، وحطمت ما أقامه السلام من صروح العلم والمدنية .

وإني أؤكد للقراء أن دارون وأركان حزبه لو كانوا عاشوا حتى رأوا الحرب العامة وماجرته على الانسانية من شرور ونوازل ، لغيروا من رأيهم ، ولانضموا الى شيعة السلام العام . ولو كانوا بقوا الى عهدنا هذا ورأوا أن الأمم تتبارى في الاستعداد لإهلاك الناس بوساطة الغازات الخائقة والمحركة ، لقالوا إن الحرب أصبحت جريمة ، وأصبح من يفكر في إيقاد نارها مجرماً .

محمد فريد وهري

الشافعي رضي الله عنه

واضع علم أصول الفقه

الشافعي هو : محمد بن إدريس القرشي من جهة الأب ، الأزدي من جهة الأم ، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف . ولد في بلاد الشام بغزة أو عسقلان سنة ١٥٠ هـ ولما مات أبوه حملته أمه الى مكة وهو ابن سنتين .

نشأ رضي الله عنه فقيرا حتى إنه قال عن نفسه :

« كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها مال ، وكان المعلم يرضي من أمي أن أخلفه إذا نام ، فلما جمعت القرآن دخلت المسجد أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة ، وكانت دارنا في شعب الخيف ، فكنت أكتب في العظم فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة » الى أن قال : « خرجت من مكة فلزمت هذيل في البادية أتعلم كلامها وآخذ اللغة ، وكانت أفصح العرب » . ولا شك أن إقامة الشافعي بالبادية هذبت لسانه ، ومعرفته باللغة والشعر أعانت على فهم معاني القرآن والسنة ، وطبعت أسلوبه بطابع الرصانة ، وأوصلته الى الذوق السليم ، حتى لقد قرأ عليه رجل فلحن فقال له الشافعي : أضرستني ! وحكي عن مصعب الزبيري قوله :

« كان أبي والشافعي يتناشدان ، فأثنى الشافعي على شعر هذيل حفظا وقال : لا يعلم بهذا أحد من أهل الحديث فانهم لا يحتملون هذا » معجم الأدباء ص ٣٨٠

وقد روى أن الأصمعي أخذ عنه شعر الهذليين وشعر الشنفرى ، ولما انقادت له اللغة والشعر اتجه الى مكة وأخذ عن شيبان بن عبيدة ومسلم بن خالد الزنجي الحديث والفقه وحفظ الموطأ ، ثم رحل الى مالكا في المدينة وسمع منه الموطأ وأخذ عنه فقهه ، ولا زمه الى أن مات مالكا سنة ١٧٩ هـ

عقب هذا توجه الشافعي الى اليمن لأنه كان نهما بطبعه في العلم يلتمس كل ما يجد من فنونه . وقد ذكر من ترجوا له أنه اشتغل بالفراسة حين ذهب الى اليمن ، وعالج الفلك والطب .

قدم الشافعي بغداد وأقام بها سنتين ، ثم قفل راجعا الى مكة ، ثم قدم بغداد ثانية سنة ١٩٨ هـ وأقام بها شهرا ، ثم خرج منها الى مصر سنة ١٩٩ هـ وظل بها الى أن مات سنة ٢٠٤ هـ

وأثناء إقامة الشافعي بالعراق اتصل بمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأخذ عنه فقه العراقيين ، وهنا قال ابن حجر :

« انتهت رئاسة الفقه بالمدينة الى مالكا بن أنس ، ثم رحل إليه الشافعي ولازمه وأخذ عنه .

وانتهت رئاسة الفقه بالعراق الى أبي حنيفة فأخذ الشافعي عن صاحبه محمد بن الحسن . وعلى ذلك اجتمع للشافعي علم أهل الرأي ، وعلم أهل الحديث ، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد ، وأذعن له الموافق والمخالف ، واشتهر أمره وعلا ذكره ، وارتفع قدره حتى صار منه ما صار « توالى التأسيس ص ٥٤

وأما صفات الشافعي العقلية واللسانية ، فأجمع المؤرخون على حسن بيانه وقوة عارضته ، وقدرته الفائقة على الجدل ، ومهارته الممتازة في الاستنباط ، وأن ثقافته الشافعي في اللغة والأدب واسعة شاملة .

ولعل اتصال الشافعي بأصحاب أبي حنيفة والاستفادة من كتب محمد ، ثم علمه بطريقة أهل العراق ، جعله يرى طريقته لا يحسن الأخذ بها كما لا يحسن تركها . فالقياس عندهم منهاج صحيح ولكنه في نظره ليس على إطلاقه بل لا بد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة ، ثم عندهم طريقة التفريع وتوليد المسائل الكثيرة من أصولها ، وعندهم الجدل والاستدلال بالعدل والمصلحة وإلحاق الشبيه بالشبيه ، وما بين الإسناد من فروق ثم من موافقات . فرأى الشافعي أن يضيف كل هذه الثروة العراقية الى ثروته الحجازية من اللغة والأدب أولا ، ومن الاستنباط أخيرا ، فهاتان الناحيتان قد استفاد منهما الشافعي وألف بينهما شخصيته ، فأخرج مذهباً جديداً دعا إليه في العراق سنة ١٩٥ هـ وتبعه عليه من أصحابه البغداديين أمثال أبي علي الحسين بن علي الكرايسي وهو من مشاهير أهل العراق ، ومثل أبي ثور السكبي وكأبي علي الزعفراني . ثم رأى رضي الله عنه أن يرحل الى مصر فوصل إليها وأقام بها أربع سنوات ، أملى فيها كثيراً من كتبه .

مسلك الشافعي في الاجتهاد :

قال : « الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما ، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح الإسناد منه فهو سنة ، والاجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره ، وإذا احتمل معاني مما أشبه منها ظاهره أو لاها به ، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أو لاها ، وليس المنقطع بشيء ماعداً منقطع ابن المسيب ، ولا يقاس أصل على أصل ، ولا يقال للأصل لم وكيف ، وإنما يقال للفرع لم ؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة » وقال أيضاً :

« إذا حدثت ثقة عن ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك حديث يخالفه عمل به ، فإذا كانت هناك أحاديث مختلفة نظر هل فيها ناسخ ومنسوخ ؟ فإن لم يكن هناك ناسخ ومنسوخ نظر في أوثق الروايات وأمعنها في الصحة فعمل بها ، فإن تكافأت عرّضها على أصول القرآن والسنة الثابتة وعمل بما كان من الأحاديث أقرب الى ذلك ، وإذا ثبت الحديث عن رسول الله لا يترك هذا الحديث لأي قياس ولا لأي رأي ولا لأي أثر يروى عن صاحبه كائناً من كان ،

موقف الشافعي من القياس :

وقف الشافعي من القياس موقفا وسطا : لم يتشدد فيه تشدد مالك ، ولم يتوسع فيه توسع أبي حنيفة ، فهو يقول :

« إن جهة العلم الكتاب والسنة والاجماع والآثار ثم القياس عليها ، ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها ، وهي العلم بأحكام كتاب الله عز وجل فرضه وأدبه ، وناسخه ومنسوخه ، وعامه وخاصه . ولا يجوز لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقوال السلف ، وإجماع الناس واختلافهم ، ولسان العرب . ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل ، وحتى يفرق بين المشتبه . ولا يعمل بالقول به دون التثبت . ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه ، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ، ويزداد به تثبتا فيما اعتقد من الصواب ، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك » (رسالة الشافعي في الأصول ص ٧٠) . ومن هنا ترى الشافعي يهاجم مالكا في قوله بالمصالح المرسلة ، ويهاجم الحنفية في قولهم بالاستحسان .

من هذه الآراء العلمية التي أوردتها الشافعي ، استطاع تحديد موقفه بقواعد فقهية لم يسبق أن فكر فيها مشرع . ولا يخفى كما سبق أن بينا أن رحلته إلى المدينة واليمن ومكة والعراق ومصر كان لها أثرها المحسوس في ثقافته في الحديث ، وأنه بالرغم من هذه الثقافة لم يتعصب لأهل بلد من هذه البلدان . ولهذا كان المحدثون أميل بطبعهم إلى الشافعي ، لأنه توسع في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل مالك وأبو حنيفة ، وحدث من الرأي والقياس وضيق سلطتهما كذلك . وكان من أنصاره أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرها من كبار المحدثين .

ونظرا لأن الشافعي قرّب وجهة النظر بين المدرستين : مدرسة الحجاز ، ومدرسة العراق ، وانتخابه ما رأى الحق في كليهما ، فقد عدل بعض فقهاء العراق عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهبه الجديد .

وقال نجر الدين الرازي ص ٢٤٣ :

« إن الناس كانوا قبل الشافعي فريقين : أصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي . أما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والمجادلة ، عاجزين عن تزييف طريق أصحاب الرأي ، فما كان يحصل بسببهم قوة في الدين ونصرة الكتاب والسنة . وأما أصحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم مصروفا إلى تقرير ما استنبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم . فجاء الشافعي ، وكان عارفا بأصول الفقه وشرائط الاستدلال ، وكان قويا في المناظرة والمجادلة ، فرجع عن قول أصحاب الرأي أكثر أنصارهم وأتباعهم » .

وقال في موضع آخر : « اعلم أن نسبة الشافعي الى أصول الفقه كنسبة ارسططاليس الى علم المنطق ، وكنسبة الخليل ابن أحمد الى علم العروض ، وذلك لأن الناس كانوا قبل ارسطو يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة ، لسكن ما كان عندهم قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين . فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة ، فان مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي فلما أفلح . فلما رأى ارسططاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة من الزمن واستخرج علم المنطق ، ووضع للخلق بسببه قانونا كلياً يرجع إليه في معرفة ترتيب الحدود والبراهين . وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراً ، وكان اعتمادهم على مجرد الطبع ، فاستخرج الخليل علم العروض ، فكان ذلك قانوناً كلياً في معرفة مصالح الشعر ومفاسده ، فكذلك هاهنا الناس كانوا قبل الامام الشافعي رضي الله عنه يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة ، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها ، فاستنبط الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه ، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع . فثبت أن نسبة الشافعي الى علم الشرع كنسبة ارسطو الى علم العقل . واعلم فوق ذلك أن الشافعي صنف كتاب الرسالة ببغداد ، ولما رجع الى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة ، وفي كل واحد منهما علم كثير . والناس وإن أطنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أن كلهم عيال الشافعي فيه ، لأنه هو الذي فتح هذا الباب ، والسبق لمن سبق » الرازي ص ١٠٠ وما بعدها .

كتاب الأم :

كتاب وضعه الشافعي ، وهو مجموع أمال أملاها في حلقة ، كتبها عنه تلامذه وأدخلوا عليها تعليقات من عندهم . والكتاب فصيح العبارة ، حسن الأداء ، محكم الوضع ، عليه مسحة من كلام البادية وفصاحتها . وفي الكتاب تجلي براعة الجدل المنطقي . والكتاب محبوب على أبواب الفقه كما فعل مالك في الموطأ ، وقد أملت هذه الأبواب في مصر . والكتاب يعطينا صورة وضاعة قوية لمناحي الشافعي في الاجتهاد ، وعلى مذهبه الجديد .

لماذا وضع الشافعي علم أصول الفقه ؟

أهل الحديث كانوا يعيبون أهل الرأي بأنهم يأخذون في دينهم بالظن . فأصحاب أبي حنيفة يقدمون القياس على خبر الواحد ، وهم يقبلون الحديث المرسل الذي أسنده التابعي أو تابع التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابي الذي روى الحديث ، ثم لا يقبلون الحديث الصحيح إذا كان مخالفاً للقياس ، ولا يقبلونه في الواقعة التي تعم فيها البلوى - الرازي

ص ٣٥٠ ٣٥١

وعلى مذهبه ، وكان أهل الرأي أقوى سندا وأعظم جاها بما لهم من المكانة عند الخلفاء ، وبتوليهم شئون القضاء . ذلك الى أنهم أوسع حيلة في الجدل من أهل الحديث وأنفذ بيانا . ويمثل حال الفريقين ما روى عن إمامي أهل الرأي وأهل الحديث : أبي حنيفة ، ومالك .

لهذا كان طبيعيا أن يجادل الشافعي عن أسناده وعن مذهبه ، وقد رويت لنا نماذج من دفاع الشافعي عن مالك ومذهبه .

وقد روى أبو عبد الله الصغاني يحدث عن يحيى بن أكرم قال : « كنا عند محمد بن الحسن في المناظرة ، وكان الشافعي رجلا قرشي العقل والفهم صافي الذهن سريع الاصابة ، ولو كان أكثر سماع الحديث لاستغنت أمة محمد به عن غيره من العلماء » ابن حجر ص ٥٩

وعن محمد بن الحكم قال : « سمعت الشافعي يقول : قال لي محمد بن الحسن : صاحبنا أعلم من صاحبكم (يعني أبا حنيفة ومالك) وما كان علي صاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن يسكت . قال : فغضبت وقلت : نشدتك الله من كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك أو أبو حنيفة ؟ قال : مالك ولكن صاحبنا أقيس ، فقلت : نعم ومالك أعلم بكتاب الله تعالى وناسخه ومنسوخه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة ، فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسوله كان أولى بالكلام » الانتقاء ص ٢٤ .

كان هذا الحجاج عن مذهب مالك في قدوم الشافعي الى العراق أول مرة . وأقام الشافعي في العراق زمنا غير قصير ، ودرس فيه كتب محمد بن الحسن وغيره من أهل الرأي فيما درس في العراق ، ولازم محمد بن الحسن ورد على بعض أقواله وآرائه مناصرا لأهل الحديث .

لما عاد الشافعي الى بغداد في سنة ١٩٥ هـ — ٨١٠ — ٨١١ م ليقم فيها سنتين ، اشتغل بالتدريس والتأليف . روى البغدادى في كتاب تاريخ بغداد :

عن أبي الفضل الزجاج يقول : لما قدم الشافعي الى بغداد ، وكان في الجامع إماما نيف وأربعون حلقة أو خمسون حلقة ، فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة ويقول لهم : قال الله وقال الرسول ، وهم يقولون : قال أصحابنا ، حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره (ص ٦٨ ك ٦٩) واختلف الى دروس الشافعي جماعة من كبار أهل الرأي كأحمد بن حنبل وأبي ثور فانتقلوا عن مذهب أهل الرأي الى مذهبه . ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال : « ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبة إلا وللشافعي عليه منة » فقلنا : يا أبا محمد كيف ذلك ؟ قال « إن أصحاب الرأي كانوا يهزءون بأصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي وأقام الحجة عليهم » الانتقاء ص ٧٦

وفي أثناء إقامة الشافعي في بغداد صنف كتاب الحجة . وقد روى ابن حجر عن البويطى أن الشافعي قال : اجتمع على أصحاب الحديث فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة ، فقلت :

لأعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم ، فـكتبت الى محمد بن الحسن ، فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ، ثم وضعت الكتاب البغدادي ، يعني الحجة — ص ٧٦

يظهر من ذلك أن مذهب الشافعي القديم الذي وضعه في بغداد كان في جل أمره ردا على مذهب أهل الرأي ، وكان قريبا الى مذهب أهل الحديث .

ولما انتهى الشافعي الى مصر وضع مذهبه الجديد ، وأخذ نفسه بتأليف الكتب ردا على مالك ، وكان يقول : مالك بشر يخطئ ، فدعاه ذلك الى تصنيف الكتاب في اختلافه معه ، وكان يقول : استخرت الله تعالى في ذلك — ابن حجر ص ٧٦

وسئل أحمد بن حنبل : ماترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين : أهى أحب إليك أم التي بمصر ؟ قال : عليك بالكتب التي وضعها بمصر ، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع الى مصر فأحكم تلك ، كما يرويه الذهبي في تاريخه الكبير (يراجع هامش الانتقاء ص ٧٧) .

مذهب الشافعي الجديد :

كان اتجاه المذاهب الفقهية قبل الشافعي الى جمع المسائل وترتيبها وردها الى أدلتها التفصيلية عند ما تكون دلائلها نصوصا .

وأهل الحديث لكثرة اعتمادهم على النص كانوا أكثر تعرضا لذكر الدلائل من أهل الرأي ، فلما جاء الشافعي بمذهبه الجديد كان قد درس المذهبين ولاحظ ما فيهما من نقص بدا له أن يكمله ، وذلك يشعرا باتجاه الشافعي في الفقه اتجاها جديدا هو اتجاه العقل العلمي الذي لا يعنى كثيرا بالجزئيات والفروع . يدل على ذلك ما قاله أحمد بن حنبل رضى الله عنه . ومما يدل على أن اتجاه الشافعي لم يكن الى تمحيص الفروع ، ما نقله ابن عبد البر في الانتقاء قال : قال الشافعي لنا : أما أنتم فأعلم بالحديث والرجال مني ، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني أن يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا أذهب اليه إذا كان صحيحا — ص ٧٥

فالشافعي في أبحاثه العلمية يعنى قبل كل شيء بضبط الاستدلالات التفصيلية باصول مجمعها ، وذلك هو النظر الفلسفي . وهو من هذه الناحية يتبع مذهب الفيلسوف ابن سينا في الاستدلال والبحث الفقهي ، حيث يقول ابن سينا في كتابه الشفاء :

« أنا لا أشتغل بالنظر في الجزئيات لكونها لا تنتهى وأحوالها لا تثبت ، وليس علمنا بها من حيث هي جزئية تقيدها كالأحكام أو تبلغنا غاية حكمية ، بل الذي يهمنا هو النظر في الكليات » .

وضع الشافعي لعلم أصول الفقه :

قال الرازي :

« اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم أى علم أصول الفقه ، الشافعي ، فهو الذي رتب أبوابه ، وميز بعض أقسامه من بعض ، وشرح مراتبها في القوة والضعف » .

ويقول بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤ هـ سنة ١٣٩٢ م في كتابه في أصول الفقه المسمى بالبحر المحيط :

« الشافعي أول من صنف في أصول الفقه ، صنف فيه كتاب الرسالة ، وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان ، وكتاب جماع العلم ، وكتاب القياس الذي ذكر فيه توضيل المعتزلة ورجوعه عن قبول رسالتهم » .

ويقول ابن خلدون في مقدمته :

« كان أول من كتب فيه أى علم أصول الفقه الشافعي رضى الله عنه ، أملى فيه رسالته المشهورة ، تكلم فيها في الأوامر والنواهي ، والبيان والخبر ، والنسخ ، وحكم العلة المنصوصة من القياس » .

عبد الحميد سامي بيومي

أياكم والبخل

قال الله تعالى : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، والله ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير » سيطوقون ما بخلوا به : أى سيلزمون بأداء حقه لزوم الطوق في الأعناق ، أى أنهم لن يفلتوا من المحاسبة عليه .

وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار فقال : من سيدكم ؟ فقالوا : الجد بن قيس على بخل فيه . فقال رسول الله : « وأى داء أدوأ من البخل ! »

وقد حد أديب البخل فقال : « هو منع المسترشد مع القدرة على رفده »

وكان الامام أبو حنيفة لا يرى قبول شهادة البخيل ويقول : بخله يحمله على أن يأخذ فوق حقه مخافة أن يغبن ، فمن هذه حاله لا يكون مأمونا .

وقال اسحق بن ابراهيم الموصلي :

أرى الناس خلان الجواد ولا أرى
بخيلا له في العالمين خليل
وأني رأيت البخل يزرى بأهله
فاكرمت نفسه أن يقال بخيل

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لمعرفة الدين الحق

للمعقولات أداة يقال لها المنطق، تعصم الفكر عن الخطأ، وهو مؤسس على القوانين العقلية؛ وللمعلومات أداة أيضاً يقال لها المنطق العلمي، تحمي الباحث فيها من الانخداع بالظواهر، والخلط بين ما هو علم يقيني، وما هو رأي مرجح، وما هو افتراض مؤقت، وتدله على ما يجب الجرى عليه في جمع المشاهدات وترتيبها، والتأمل فيها وتمحيصها؛ كل ذلك ليؤمن العقل بالأول من الخبط على غير هدى، والتأدي إلى أوهام يظنها معقولات وليست بها؛ ويتقن الباحث بالتأني رفع الأمور الظنمية، إلى مرتبة العلوم اليقينية، فيتقن بسبب ذلك فيما كان عليه السابقون من اعتبار الآراء والافتراضات معارف مقررة وهي ليست منها، ويكون وجودها معطلاله عن الوصول إلى الحقائق الثابتة.

وضع المنطق أرسطو في القرن الرابع قبل المسيح، وأكمله من جاء بعده من كبار الفلاسفة، ووضع الثاني العلامة (بيكون) الانجليزي في القرن السابع عشر، وأنا أرى أن الدين يجب أن يكون له منطق يحفظ من يريد الاهتداء إلى صحيحه من الخلط بينه وبين فاسده، وفيما وصل إليه العلم العصري والفلسفة الحديثة من المعلومات المحققة، والنظرات الصادقة، ينبوع لا ينضب لبناء أصول هذا المنطق. وإذا كان عهد يُعتبر أكثر عهود العقلية الانسانية صلاحية لهذا العمل الديني الخطير، فهو هذا العهد الذي نعيش فيه، وذلك لعدة وجوه:

(أولها) أن العلم قد وصل إلى حد بلغ فيه سن الرشد، لا من ناحية أنه انتهى إلى حدود ما يمكن معرفته، ولكن من ناحية أنه أدرك أنه يستحيل أن يعين ما يمكن معرفته من الجبهولات، ومالا يمكن معرفته منها، وأن أفق المعرفة اتفرج أمامه إلى ما لا حد له، وأصبح من كثرة ما منى بالمفاجآت، يتوقع أن يباغت بشيء منها يقلب جميع مقرراته رأساً على عقب، حتى قال العلامة الكبير هنري بوانكاريه أحد أعضاء المجمع العلمي الفرنسي في كتابه (العلم والافتراض) « La Science et l'hypothèse »:

« لما تروى العلماء قليلاً (في العهد الأخير)، لاحظوا مكان الافتراض من العلوم، ورأوا أن الرياضيات نفسها لا يستطيع الاستغناء عنه، وأن التجربة لا تستغنى عنه كذلك. حينذاك سأل بعضهم بعضاً: هل هذه الصروح العلمية على شيء من المتانة والرسوخ، وتحققوا أن نفحة

(ثانيها) إفاقة العقلية العلمية من غرورها القديم ، وهذه الإفاقة ثمرة الرشد الذي بلغه العلم ، وبيناه في الوجه السابق ، فقد كانت الخيلاء العلمية قد انتهت في القرنين الثامن والتاسع عشر الى حد لا يطاق ، حتى ظنوا بأنفسهم ما لا يصح أن يظنه عاقل بنفسه ، وترفعوا في سبيل ذلك عن قبول أى قول يخالف ما كانوا عليه . حتى إنه لما حلل العلامة (لافوازييه) الهواء الى أوكسجين وأزوت في القرن الثامن عشر ، وأعلن ذلك للعلماء ، كذبوه أشنع تكذيب وعارضوه بأن الهواء من العناصر الأربعة ، وأنه لا يعقل أن يكون مركبا . فأخذ يلفت نظرهم الى أنه إنما يتحدثهم عن تجربة علمية يمكن شهودها عمليا ، لا عن رأى يقبل الأخذ والرد . فلم يرفعوا باكتشافه رأسا خمسا وعشرين سنة ، ثم قبلوه كارهين وكادوا لا يفعلون .

ولما اكتشف العلامة باستور أن الحى لا يمكن أن يتولد تولدا ذاتيا ، وكانت هذه عقيدة راسخة عند العلماء ، قابلوا اكتشافه بالازدراء والسخرية . فقال لهم : إني لا أدعوكم الى مسألة فلسفية ، ولكن الى تجربة علمية ، فلم يقيموا الكلامه وزنا ، غرورا بما كانوا عليه ، فظل ينافح عن اكتشافه عشرين سنة حتى قبلوه مضطرين .

(ثالثها) بلوغ الدراسات الدينية ممن وفقوا أنفسهم لهذه الناحية التاريخية من النفسية البشرية ، الى حصد النضج ، فعرفت أصول الأديان ، وظهر تسلسل بعضها من بعض ، وعرف أن أصابها جميعا التوحيد الخالص لا التعدد فى الآلهة ، قرر ذلك كبار المستشرقين وعلى رأسهم الأستاذ الألماني الكبير (ماكس مولر) . ودرست الكتب السماوية دراسات تحليلية ، وضبطت سنوات تدوينها ، وعُرف ضياع أصول أكثرها ، وضباع تراجمها أيضا التي أخذت عنها النسخ الموجودة الآن ، واكتشفت إمكانية التحريف من بعضها ، وحللت شخصيات رجالانها ، وحُررت أقوالهم وآراءهم ، وعُلم مبالغ تأثير كل منها فيما عليه أصحاب تلك الأديان الآن . فأصبح من يربد التبجر فى هذه الموضوعات ، حيال ذخر جليل القدر من مؤلفات توصله الى ما يريد كشفه منها ساعة طلبه ، لا يبذل فيه جهدا ، ولا يكده عقلا .

(رابعها) إكباب العلماء والفلاسفة وقادة الأفكار منذ تسعين سنة ، عقب ظهور حوادث خارقة للعادة ، على دراسة النفس الانسانية على أسلوب عملي تجريبي ، من ناحيتي التنويم المغناطيسى والوساطة بين العالمين . وقد أفضت هذه الدراسات العملية الى تجارب حاسمة تثبت وجود روح فى الجسم الانسانى مستقلة عنه ، يمكن إخراجها منه بواسطة التنويم العميق ، فتمتجسد على صورته تجسدا خفيفا مستعيرة جسدا من مادته ، يمكن تعيين وزنها ، بما نقص من جسم المنوّم ، وتظهر حاصلة على عقليته ونفسيته ، وكل مميزاته ظهورا يلمس ويصور ، وتصدر منها أفعال مادية لا تدع فى النفس شبهة . ثبت كل هذا ثبوتا علميا ، ولا عبرة بمن يجمله

ممن لا يعينهم أمره .

هذه الثمرات العلمية التي تقررت على مقتضى الدستور العلمى الصارم ، قد أتت على جميع شبهات الماديين ، وقضت على مذهبهم قضاء لا أمل فى قيامه بعدها . نخلصت بذلك العقول من المازق التي كانت دفعتها فيها الفلسفة المادية ، واتجهت الى آفاق جديدة من الدراسات العالمية متبعة أصول الدستور العلمى ، لا سابحة فى جو الخيال الذى لا يؤمن معه الشطط ، ولا يرجى به الوصول الى الحقيقة الطبيعية . هذا حدث جلل خص الله به أهل القرن العشرين الذى طغت فيه الفلسفة المادية طغيانا كادت معه تلحق الانسان بالحيوان الأعجم .

(خامسها) كل هذه الفتوحات العلمية نهبت فى القلوب العاطفة الدينية ، وأيقظت مطالبها الروحية ، وفتحت للعقول آفاقا علميا نافقت معها الى البحث عن نظام دينى يتفق ومقررات العلوم ، ويصلح لأن يرقى بالروح فى عالمها خالصة من وساوس الأساطير القديمة ، حرة من قيود التقاليد الميتولوجية البائدة . وقد دفعت هذه النزعة الشريفة رجالا من أكبر مفكرى العالم فى أواخر القرن التاسع عشر ، الى وضع دين علمى سموه الدين الطبيعى ، جعلوا أساسه الاعتقاد بالله وبخلود الروح ، وتعاليمه الآداب العالية ، والأخلاق الصالحة ، والسيرة القويمية ، مما يشير اليه العلم بجمليته وتفصيله . هذه الديانة التى قام بها أكبر فلاسفة العصر من أمثال جول سمون وكارو ، لقيت إقبالا عظيما من كبار العقول ، وأصبح أشياءها لا يحصىون كثرة وإن كان لا يشعر بهم أحد .

هذه الحالة العلمية والنفسية الراهنة ، تسمح لمثلئ أن يستفيد منها فى وضع منطق دينى ، مستمد مما تقرر من ثمرات المعارف الممحصنة ، بحيث لا يخرج فى أصل من أصوله عما ثبت بالبرهان القاطع من بحوث العلماء ، وما عرف من اتجاهات النفسيات الصافية . وإنى أعتقد أن الروح العصرية قد نضجت لظهور مثل هذا العمل العلمى ، فإن المقررات التى يجب أن يستمد منها مادته ليست مما يتغير بتغير الأزمان ، ولست أبالغ إن قلت إنها أصبحت بدهيات علمية تكاد تكون فى مستوى المعلومات الضرورية للانسان .

الآن يسوغ لنا أن نبدأ فيما نحن بسبيله من بناء هذا المنطق الخاص فنقول :

الاصل الاول :

الناس كلهم إخوان متساوون فى الحقوق ، لا يتفاضلون بأجناسهم ولغاتهم وبيئاتهم وألوانهم ، ولكن بمزايهم الأدبية ، وقواهم العقلية ، وقد خلقوا ليرافدوا على تذليل مصاعب الحياة ويتحاربوا ، لا ليتناكروا ويتناحروا .

تفصيل هذا الاجال :

واحدة ، قامت من الأرض على بقعة واحدة ، فلما كثروا وضائق بهم بيئتهم ، نزلت طوائف منهم الى بقاع جديدة ، ثم تكاثروا وتفرقوا ، وتكاثروا وتفرقوا ، وفي كل مرة يزداد بعدهم عن بيئتهم الأولى ، حتى ملأوا الأرض على رحبها . هذا هو السبب الطبيعي في وجود القبائل والشعوب والأمم وتفرقها في الأرض .

ولما كانت حياة الإنسان في أول أمره ساذجة ، لم يضطر من اللغة إلا لما يدل على حاجاته الضرورية ، وكلما اضطر لشيء ، وأوجد به ما منحه من قوة العقل ، أطلق عليه اسما جديدا . وبما أن هذا التوسع في إطلاق الأسماء نشأ وجماعته متفرقة في الأرض ، جاءت هذه الأسماء متخالفة ، وكان هذا سبب تخالف لغات البشر في بقاع المعمور .

أما اختلاف الألوان ، فنشأ من تفاوت درجات الحرارة والرطوبة في الأصقاع الأرضية ، فمن سكن البقاع التي تقرب من القطبين ، جاءت ألوانهم ناصعة البياض لضعف تأثير الأشعة الشمسية في تلوين بشرتهم ، وكلما بعدوا عنهما واقتربوا من خط الاستواء ، اشتد فعل الشمس على خلايا أجسادهم فبعدت عن البياض الناصع يسيرا يسيرا ، حتى انتهت في المناطق المحرقة الى السواد الفاحم ، وكان هذا مصدر اختلاف الألوان في النوع الإنساني . ولو كان له مصدر غير هذا لوجدت في المناطق المختلفة ، ألوان متخالفة لأهلها الأصليين ، وهذا لا وجود له ألبتة .

هذه هي الأسباب الطبيعية للفوارق الرئيسية بين طوائف الأسرة الآدمية .

ولسنا نشك في أنه كان للبيئات المختلفة ، ومالقيته الجماعات في رحلاتها الشاسعة ، ولاختلافات الجواء وانقلاباتها الكثيرة ، ولما اضطرت اليه من ضروب الجهود ، ولما دُفعت الى التعويل عليه من المواد الغذائية ، والتواء طرق الوصول اليها ، قلنا : لسنا نشك في أنه كان لكل ذلك تأثير في إحداث الاختلافات في أشكال جماعها ، وصفات وجوهها ، وقابلياتها للتعقل والترقى ، مما لا يجوز نكرانه أو تجاهل تأثيره .

هؤلاء الأقوام رغما عن تباعد بيئاتهم ، وتباين أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ، يعتبرون إخوانا بحكم النسب الطبيعي الذي لا خلاف فيه . وهم وإن اختلفوا في بعض التفاصيل الصورية إلا أن لجميعهم نفوسا وعقولا وميولا متشابهة في أصلها ، وإن تنوعت بسبب العوامل التي احتوشتها . ولكن هذه الاختلافات لم تعد على فطرتهم الإنسانية ، ولا تصلح أن تكون سببا لحرمانهم من الحقوق الطبيعية . فلا يوجد شعب في الأرض يشذ عن الألفة والانضمام للجماعة ، لو آنس في القائلين بهذه الدعوة روح الانصاف والرحمة وشرف النفس ، ورأى أن نصيبه من العمل لمصلحة المجموع يحمل اليه كاملا موفورا . ولكنه يشذ وينفر ويفضل الموت على الحياة دفاعا عن حوزته ، لورأى أن قواه تستغل كما يستغل قوى الحيوان ، ولا يناله من وراء كده ما يقيم أوده ، ويصلح من شأنه .

فأساس الفرقة والتناحر، الظلم والأثرة والغشمة . وما دام الأقوياء المتعلمون يتصفون بها ، ويعامل بعضهم بعضاً على موجبها ، فلا يزالون يتناحرون حتى تسفك آخر قطرة من دم الجاهلية فيهم . وهذا لا يمنع أن المثل الأعلى الذي قرره العلم هو أن جميع الناس إخوان ، وأنه يجدر بهم أن يتعارفوا ويتعاونوا ، لا أن يتناكروا ويتناحروا . أما مسألة : هل هذا ممكن أو غير ممكن في هذه الحياة ، فلا تقدح في أصالة هذا الأصل ، ولا في كونه المثل الأعلى .

نعم لا تقدح في أنها المثل الأعلى للحياة الاجتماعية ، لأنها إن كانت غير ممكنة في عصر الانسانية الراهنة فذلك بسبب ما لا يزال موجوداً في النفس البشرية من أدران الجاهلية ، وبقياء الصفات الحيوانية ، من الأثرة والعدوان على الغير وحب الذات وخمود العاطفة ، وقد أجمع علماء الأخلاق أن هذه كلها أدواء نفسية يمكن معالجتها وزوالها ، ولو بعد آماد طويلة تمضي في التطورات الأدبية . وما كان من هذا النوع من الصفات فسواء أبقى ملازماً للبشرية أم زائلاً ، فلا يقدح وجوده في وجود المثل الأعلى للحياة الاجتماعية أفضل مما هي عليه .

على أن في العالم الانساني أفراداً كثيرين حصلوا على درجة ممتازة من السمو الخلقى يقومون على هذا المثل الأعلى ، وهم لو وكل اليهم تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض ، لما جروا إلا على هذه الشاكلة . وما جاز على هؤلاء الأفراد الكثيرين يجوز على غيرهم من بقية الناس ، ولو بعد آماد طويلة ، إن قدر للانسانية أن تصل الى الدرجة التي تتصورها من السمو الأدبي . وليس من شروط صحة المثل العليا أن تكون ممكنة في عهد من العهود المنحطة للانسانية ، ولكن يكفي أن تكون معقولة لديها ، ومبنية على أصول تقوم عليها الحياة على أكمل وجه .

تطبيق هذا الأصل على الاسلام :

قبل أن ننتقل الى الأصل الثانى من المنطق الدينى ، يحسن بنا أن ننبه الى أن هذا الأصل الاول ينطبق على أول أساس وضعه الاسلام ليقم عليه صرح الدين العام ، الذى أعلن أنه دين البشرية كافة ، فقد قال تعالى : « يأياها الناس إنما خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » . أنزلت هذه الآية إيذاناً للناس كافة بأنهم إخوان أبوهم جميعاً واحد وأمههم واحدة ، وأنهم وإن تفرقوا فى البلاد ، واختلفوا فى الأجناس واللغات والألوان ، فإن تلك الخلافات لا تزيل عنهم صفة الأخوة بل توجب عليهم أن يتعارفوا ، والتعارف يدعو الى التعاون والتراشد ، وإلى التكاتف والتساند على تذليل عقبات الحياة .

ولما كان شر ما خلفه تباعد البيئات ، وانقطاع الصلات ، وتباين اللغات ، وهماً استولى على نفوس كل جماعة بأنهم خير ممن سواهم ، وأنهم أحق برغد العيش ، والسيطرة على الخلق من كل من عداهم ، صرح الحق بأن هذا الوهم لا يجوز أن يقام له وزن ، وأن المعيار الصحيح

للتفاضل هو تقوى الله ، والقيام بحجابه ، والابتعاد عن مكارهه . فلا الأبيض بأفضل من الأسود ، ولا العربي بأمثل من الأعجمي ، إلا بعمل طيب ، وبتقوى باعثة على الصلاح . وللنبي صلى الله عليه وسلم تفصيل لهذا الإجمال ، فقد قال : « ليس لأبيض على أسود ، ولا لعربي على أعجمي فضل إلا بتقوى أو بعمل صالح ، كلكم من آدم وآدم من تراب » .

وروى أن أباذر الغفاري وهو من كبار رجالات الاسلام ، قال عبدا أسود في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء ! فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الى أبي ذر وقال له : « إنك امرؤ فيه جاهلية ، ليس لابن البياض على ابن السوداء فضل » الى آخر الحديث السابق .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق في الحقوق والمعاملات بين أبيض وأسود ، ولا بين عربي وأعجمي ، ولا بين حر ومولى ، فقد روى أنه ولي بلالا المدينة وفيها كبار الصحابة ، وأصله مملوك اشتراه أبو بكر وأعتقه .

وولى صلى الله عليه وسلم باذان الفارسي على اليمن ، ولما مات ولي ابنه مكانه .

وكان لسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهما حظ كغيرهم في التقلب في المهام الاجتماعية .

عامل المسلمون جميع الشعوب التي دخلت في دينهم معاملة الاخوان بدون التفات الى لغاتهم وأجناسهم وألوانهم ، وعاملوا من عاهدتهم أو خضع لحكمهم بأدق أصول العدل ، فساووهم بأنفسهم أمام المحاكم ، وراعوا في معاشرتهم ما راعوه مع أبناء ملتهم من حقوق الجوار . وقد أمر الاسلام بمراعاة حقوق هذه الاخوة الانسانية العامة حتى في الحرب ، فأمر أن لا تحرق دور المحاربين ، ولا تبادر زروعهم ، ولا تعطل مرافقهم ، وأن لا يجبر على جريحهم ، ولا يمتدى على أسيرهم ، بل أن يكرم ويحسن إليه . وبالغ في وجوب مراعاة هذه العواطف النبيلة ، حتى أمر أن لا يسخدم جيوشهم بسوء ، وأن لا يقتل الشيوخ والرمي ورجال الدين ، وأن لا يصادروا في حريتهم الدينية . وهذا شيء لم تعرفه الانسانية حتى في العصر الراهن .

فلاسلام في كل محاولاته قد رمى الى تأليف أمة عالمية ، تمثل فيها جميع الاجناس والاقوام والالوان تقربا من المثل الأعلى . وهذا أول ما حدث من نوعه في الارض .

في المقالات التالية ندرس جميع أصول منطق الدين تباعا إن شاء الله

محمد فريد ومبري

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

في الميراث

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاسئلة الآتية :

توفي رجل عن أخت شقيقة ، وأولاد عم شقيق لوالد المتوفى ذكور وإناث . فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل ؟

الجواب :

الذي يرث من المذكورين : الأخت الشقيقة ، وأولاد العم الذكور . ولا شيء لأولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام .
وأما توزيع التركة بين الوارثين : فللأخت الشقيقة : النصف ، ولأولاد العم الذكور : الباقي وهو النصف ، يقسم بينهم بالتساوي . والله أعلم

وجاء أيضا :

مات الميت عن أمه ، وأخته لأمه ، وأخته لأبيه ، وعمه الشقيق ، وممته الشقيقتين . فمن يرث ومن لا يرث ، وما نصيب كل ؟

الجواب :

الذي يرث من هؤلاء هم : الأم ، والأخت لأم ، والأخت لأب ، والعم الشقيق . أما العمتان فلا ترثان .

ونصيب الأم في هذه المسألة : السدس ، ونصيب الأخت لأم : السدس كذلك ، ونصيب الأخت لأب : النصف ، والباقي للعم الشقيق . والله أعلم

* * *

وجاء أيضا :

اثنان أولاد عم ، أحدهما خلف بنتين وولدا ، وإحدى البنتين توفيت عن ولد ، ثم توفي الولد عن جدة لأبيه : أي أم أبيه ، وخال ، وخالتين ، وعمين ، وعمة ، وابن عم الجد . فما الحكم ؟

الجواب :

هذا السؤال يتضمن سؤالين : الأول : لمن تؤول تركة امرأة توفيت عن ولدها ؟ الثانى : لمن تؤول تركة رجل توفى عن جدة لأبيه وخال وخالتين وعمين وعممة وابن عم الجد ؟
والجواب : أن التركة فى السؤال الأول تؤول الى ولد المرأة ، إذ لم يتبين فى السؤال وجود ورثة آخرين غيره .

وفى السؤال الثانى تؤول التركة للجدة والعمين لا غير ، فتعطى الجدة السدس ، ويعطى العمان الباقي بالتساوى بينهما ، فيكون لكل منهما نصف الباقي . ولا شيء للخال والخالتين والعممة لأنهم من ذوى الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود عصبه الميت . وكذلك لا شيء لابن عم الجد لأنه أبعد من العمين فيحجب بهما . والله أعلم

***

وجاء أيضا :

امرأة توفيت وتركت زوجا ، وأختا شقيقة ، وأختا لأب ، وإخوة لأم وهم خمسة ذكور . فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ، وما نصيب كل ؟

الجواب :

جميع المذكورين فى السؤال يرثون ، فللزوج النصف ، وللأخت الشقيقة النصف أيضا ، وللأخت للأب السدس ، وللأخوة للأم الثلث .
وبما أن مجموع الانصباء قد زاد على الواحد الصحيح ، وجب تقسيم التركة تقسيما تناسيبيا . وبمقتضى قواعد التقسيم التناسبى تكون التركة تسعة أجزاء : ثلاثة منها للزوج ، وثلاثة للأخت الشقيقة ، وجزء واحد للأخت للأب ، وجزءان اثنان للأخوة للام يقسمان بينهما بالسوية . والله أعلم

***

وجاء أيضا :

مات الميت عن ثلاث زوجات ، وخمسة أولاد ذكور ، وثمانى بنات . فما نصيب كل وارث على حدة ؟

الجواب :

نصيب الزوجات الثلاث : الثمن « ثلاثة قراريط » لكل واحدة منهن قيراط ، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى الذكور الخمسة والانات الثمان ، للذكر منهم مثل حظ الانثيين ، فيخص الواحد من الذكور قيراطان وثمانية أسهم من القيراط ، ويخص الواحدة من الاناث قيراط واحد وأربعة أسهم من القيراط . والله أعلم

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

التضيق على المبشرين

« جاء في جريدة (الكريستيانسم) التي تصدر في باريز ما يأتي :
 « نشرت جريدة البعثة الانجيلية لدى المسلمين في موضوع العالم الاسلامي ما نصه :
 « تعلن جريدة (البيونيه) أنه قد قدم الى مجلس الشيوخ المصري مشروع قانون يفضي الى تثبيط كبير من نشاط هذه البعثة إذا قبل هذا المشروع . فسينتج عنه أن دعوة البعثة يجب أن لا تذاع بين الشبان الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة ما دام القصد تحويلهم عن دينهم . ومخالفة هذا القانون تجر الى الغرامة أو الحبس . نعم إن المشروع لم يصبح قانونا بعد ، ولكن الاسلام من العزة والمناعة بحيث يستطيع صد الدعوة عن الشبيبة ، ومنعها من الاستفادة من مواعظ الانجيل . فلا جرم أن هذا الموقف يشغل بال الكنيسة التبشيرية ويقلقها كثيرا جدا . »

***

(مجلة الأزهر) : إننا لا نرى موجبا لاهتمام المبشرين بالمسلمين ، فإن لهم ديننا شهد له من درسه من الأجانب عنه بأنه أقوم الأديان كلها ، وشهدوا بأن الناحية الخلقية منه قائمة على أسمى ما عرف عن الناموس الأدبي العام ، والمسلمون من الناحية الاعتقادية يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين لا يفرقون بين أحد منهم . فإذا كان يراد منهم بعد ذلك أن يؤمنوا ببسوة المسيح فذلك من المحالات التي لا يصح أن تطوف برءوس المشتغلين بالأمور الدينية ، وقد ثبتت هذه الاستحالة بفشل المبشرين في بلاد المسلمين فشلا لا يدع محلا لأقل أمل .

وعلى فرض أن هذه المحاولات غير مستحيلة ، وأن لديهم حقيقة يمكن التذليل عليها ، فما الذي يزعمهم من قصر التبشير على من جاوز السادسة عشرة من عمره ، وهم يعلمون أن ما قبل هذه السن دور طفولة لا يهتم فيها صاحبها بغير اللعب والتلهي ؟ ولست أحب أن أفهم من قلقهم هذا أنهم يعرفون أن دعوتهم تصادف من ناضجى القوة العقلية مقاومة عنيفة ، ولا يمكن ترويجها إلا عند من هم في سن الطفولة .

مارمديوك يترجم القرآن ويسلم

جاء في جريدة المانشستر جوارديان تحت عنوان (داخل في الاسلام) نقداً لكتاب وضع في تاريخ حياة (مرمديوك بكتهول) وهو أحد مترجمي القرآن الى الانجليزية . قالت : « اعتنق مرمديوك الاسلام . وهو شاب كان مدرسا باحدى مدارس حيدرآباد ثم استخدم في القصر . وكان يقضى معظم وقته بين زيارة الشرق الأدنى والاطلاع على الآداب في مقاهها . وكان سبب قلقه قلة موارده المالية . »

«وهو يختلف كل الاختلاف عن ول فرد بلانت ، لأن هذا اكتفى بالاطلاع على مزايا الاسلام ولكن بكتهمول دخل فيه فعلا ، وكان يجد فيه عزاءه في وحدته . وكان يضع نفسه في خدمة الخلافة والامبراطورية التركية . وكان يعتقد أن الحكومة البريطانية أضاعت فرصة جعل تركيا حليفة لها . وربما كان في هذا شيء من الحقيقة .»

***

(مجلة الأزهر) : ليس بعجيب على من يفهم القرآن ويترجمه أن يدخل فيه ، ولكن العجيب أن يفهمه إنسان ويترجمه ثم ينقلب عليه ويضع منه ، كما فعل (سيل) صاحب الترجمة المشهورة . لا جرم أن للورثة الدينية تأثيرا مثل تأثير السحر بل أشد ، فإن من يكون نال قسطا من العلوم الاجتماعية والنفسية ، وأخذ بحظ من الفاسفة ، يستحيل عليه أن يشهد آيات القرآن البالغة ذروة الإعجاز في جميع هذه المواطن ، ثم ينقلب عليه . إن في هذا أدل دليل على أن من يجرؤ على مثل هذا العمل تكون ثقافته وافقة عند حد ، والورثة الدينية آخذة منه بالكظم .

الخطأ في معنى الخلافة

أتت جريدة جلاسجيو سينير الانجليزية بتاريخ الخلافة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت :

« والانسان يعجب من اهتمام العالم الاسلامي بها ولن يكون لها من السلطة ما يذكر عنها في أغاب تاريخها . ولكن النظريين يعتقدون أنها ضرورية للدفاع عن الدين ، ولسياسة الدولة ، ومعنى هذا أن الخليفة يجب أن يكون له من القوة ما يجعله ذا نفوذ في العالم ، فيكون جدرا بما يحيط بمركزه من العظمة بصفته وكيل الله في الأرض .

الى أن قالت الجريدة :

« ولقد استمرت الخلافة قائمة في أوقات لم يكن للخليفة فيها سلطة ما ، فلما كان الخليفة تحت إشراف السلاطين كان هؤلاء يستمدون سلطتهم من يديه وإن كانت في يدهم فعلا ، ويؤمنون بقيمة هذا ! وكان الولاة يطلبون من الخليفة الاعتراف بسلطتهم ، وهذا يدل على أن في الخلافة شيئا غير القوة التي للرجل التي يشغلها . فهي محوطة بالقداسة عند كثير من المسلمين . فلا عجب إذا شعر المسلمون بالحيرة وهم بغير خليفة ، وإذا أبوا أن يدعواها نزول ، فالخليفة رمز للوحدة الاسلامية .»

(مجلة الأزهر) : لا يعنيننا من نشر هذه الكلمة ما ذكره كاتبها من اهتمام العالم الاسلامى بالخلافة ، ورأى النظريين فى نفعها ، ولكن يعنيننا ما ذكرته من أن الخليفة يعتبر وكيل الله فى الأرض . هذا بعيد عن روح الاسلام ، وعن معنى الخلافة الاسلامية ، فان المسلمين لا يعترفون بوجود وكيل الله فى الأرض يحل ويبرم ، ويحلل ويحرم ، ولا ينظرون الى الخليفة إلا نظرم لكل فرد من أفراد المسلمين حتى جوزوا خلعه إن ثبت خروجه عن حدود الدستور الاسلامى ، وهو القرآن . فسلطة الأمة لم يعترها وهن فى نظر المسلمين ، حتى فى أشد أيام ضعفهم . ولكن كتاب الفرنجة ياخذون علم الاسلام عن الأحوال التى يشاهدونها فى أهل . فهم إن تكلموا عن قيمة المرأة فى الاسلام عند زوجها وفى المجتمع ، نظروا الى ما هى عليه لدى أحقر طبقات الشعوب الاسلامية ، وقرروا أنها أسيرة مستعبدة ، ومجردة عن جميع الحقوق الانسانية . وإن تكلموا عن دين المسلمين نظروا الى مساجدهم وما فيها من بدع ، والى المسلمين وما يعملونه فى موالد أوليائهم ، من الذكر وقوفا وبالصنوج والدفوف والطبول ، وقرروا أن كل ذلك من صميم الاسلام . فان قلت لهم : إنه مما يحرمه الدين ، قالوا لو كان كذلك لأبطله أئمة الدين على الأقل من المساجد ، أما وهم يقرونه فى كل بلد إسلامى فهو منه !

هذه حجة كتاب الفرنجة ، وهى من المسكنات عند الأكثرين !

الاسلام فى أفريقيا السوداء

جاء تحت هذا العنوان فى جريدة (لافرانس اكستريور إى كولونيال) أى فرنسا الخارجية والاستعمارية :

« إن انتشار الإسلام فى أفريقيا السوداء تعلق من عدة نواح بال كثيرين ممن يعينهم مركز فرنسا الأدبى فى ممتلكاتها السوداء . وبدون أن يُعبأ بمعرفة هل ديانة محمد تحمل للكائنات البشرية نظاما اجتماعيا ، وقانونا أدبيا ، يفوقان ما تحمله الوثنية وما يحيط بها أو يشتق منها من النحل المختلفة ؟ فالواقع أن كثيرين من الناس يكافحون انتشار الإسلام فى مستعمراتنا السوداء ، معتبرين أنهم إذا عجزوا عن القيام بعمل حاسم ضد تقلب الرجل البدوى أوجهه للاطلاع فى الناحية الدينية ، فإن الحد الطبيعى ضد انتشار الإسلام فى مستعمراتنا يجب أن يكون نهر النيجر .

« ولكن تيار الاسلام لم يقتصر على غمر النيجر والسودان فحسب ، ولكنه ينساح اليوم الى نواحي بحيرة تشاد . ولا ندرى الى أية درجة يشعرون أو لا يشعرون جماعة الهاووس بهذا النجاح بنيجريا وهم أولئك الدعاة العجيبون .

« وإننا نرى أنه مما يفيد في هذا الباب نقل الرأي الآتي للاب فريدريك دوبيلينييه ، القس الملحق بالجيش الفرنسي بجهة تشاد ، وقد نشر هذا الرأي في مجلة المعلومات الاستعمارية لشعبة أفريقيا الفرنسية ، قال :

« أنا لست أول قسيس دخل الى تشاد (١٩٣٥) لحسب ، ولكني لا أزال القسيس الوحيد فيها . والحالة الراهنة هنا يمكن أن تدوم طويلا لأن الاتفاق بين المسيو لافال والسنينور موسولينى لا يزال باقيا بدون تصديق . والدعوة الدينية لا يمكن أن تعدل حدودها ما دامت الحدود السياسية غير معينة .

« والتصميم الواجب اتباعه هو أن يجعل مجرى نهر (شارى) خطا دفاعيا تؤسس فيه سلسلة مراکز تبشيرية تقوم سدا ضد التسرب الاسلامى الآتى من الشمال .

« الرجل الأسود يشعر بانحطاط ديانتة الوثنية ، وروحه المتأصل فيها حب الندين منعطشة لعقيدة أرقى من عقيدته . وهو لا يقبل الاسلام إلا لأنه لا يعرف ما هو أفضل منه ، ولأن الفقهاء ، وهم المنفردون بإدارة المدارس دون سواهم ، يقيدون أسماء التلامذة لحساب محمد .

« ومما تجب معرفته أيضا أن الموجة الاسلامية التى تنتهى الى هنا ، قد فقدت كثيرا من اندفاعها . فقد نصرت مسالما أمه عربية ، ويوجد بين الذين أعدهم للتنصير مسلمون من أهل فزان ، وهم من أكثر المسلمين تعلقا بالسنوسية . وعليه فهناك أمل عظيم فى النجاح حيال المسلمين . »

***

(مجلة الأزهر) : لا عبرة بما يتوقعه الأب فريدريك دوبيلينييه من نجاح التبشير عند المسلمين ، فقد مضى قرنان على المسلمون فيها بالدعاة من كل نحلة ، فلم يزدادوا إلا حبا فى دينهم ، وقد فشل التبشير حتى فى البقاع التى أهلها جاهلون ، بل فشل حتى لدى الأمم الوثنية فى أفريقيا وآسيا ، وفاز الاسلام فيها بعشرات الملايين بشهادة أولئك الدعاة أنفسهم ، ولكننا ننقل مثل هذه الأقوال لنثبت للمسلمين أنهم جد مقصرين حيال دينهم القويم . فانهم لا يفكرون فى أمر نشره كما يفكر أصحاب الأديان الأخرى ، مكنتين بما يقوم به المستزقة من أصحاب الطرق الذين يجوبون تلك الأصقاع البعيدة ، ولكنهم لا ينشرون من الاسلام هناك إلا تعاليم مشوبة بكثير من الخرافات التى ليست منه .

نعم : إن الأزهر يقوم بعمل مشكور من هذه الناحية ، ولكن وسائله المالية لا تمكنه من عمل جدى يستلزمه هذا الأمر الجلل ، فهو بحاجة الى مال كثير يقوم به الأفراد . فإن تمويل جماعات التبشير فى البلاد الغربية يحصل من تبرعات الغيورين على دينهم ، ولا دخل للحكومة

فيه . وقد عهدنا محسني المسلمين يتبرعون لكل شيء إلا للدعوة الإسلامية ، لأنهم لم يأنفوا هذا الضرب من العمل الصالح ، ولكن حفظ دينهم ونشره في هذا العصر يستدعي أن يجعلوا من أموالهم نصيبا للقيام بهذه المهمة الخطيرة ، وخير مستودع لهذه التبرعات خزانة الأزهر لتضمنه الى الاعتماد المالى الخاص في ميزانيتها بالدعوة والارشاد . فاذا آانس الأزهر اتجاه النفوس لأداء هذا الواجب عرف كيف ينفقه في وجوهه المنتجة ، لا بإرسال علماء الى الجهات النائية نخسب ، ولكن بتعليم اللغات الأفريقية والآسيوية لمن يعدهم للدعوة هنالك ، فلا يمضى وقت طويل حتى يكون لنا أداة صالحة للعمل من هذه الناحية ، والله لا يضيع أجر المحسنين .

برناردشو والإسلام

حدثت ضجة حول قصة ألفها الكاتب الفيلسوف الأيرلندي برناردشو تدرس في كلية الآداب ، قيل إن فيها طعنا في الإسلام ، فمجبنا من ذلك لعلمنا أن برناردشو شهادة قيمة في الإسلام ، حتى إنه يرى أن أدواء أوروبا لا تشفى إلا إذا تولتها مبادئ مجدية ، وقال : إنه لن يمضى قرن من الزمان حتى يرى الإنجليز أن الإسلام جدير بالاتباع ، وأن أوروبا قد بدأت تعرف ماهية الإسلام ، ولن يمر عليها قرنان حتى تصبح من أهله . فرأينا أن نستحضر نسخة من هذه الرواية ، فألفينا أن برناردشو يبسط فيها تاريخ جان دارك محررة فرانسوا من الإنجليز في القرن الخامس عشر ، ويأتى بمحدث تخيله قد دار بين أشخاص عن جان دارك ، أبدى فيه كل منهم رأيه عنها ، فقرر بعضهم أنه من الخطر التساهل في أمرها ، حتى لا تجرؤ فتيات غيرها أن يدعين مثل دعواها ؛ كما يكون من الخطر أن يدعى رجال أنهم مثل محمد . وهذا الفريق يشبه الوحي الذي نزل عليها بالوحي الذي نزل على محمد ، واستنطرد الى التعامل على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم . ولكن فريقا آخر دافع عن وجهة نظر أخرى وقرر أن المسلمين من الناحية الخلقية لا يفترقون عن المسيحيين ، وبرهن على ذلك بما شاهدته بنفسه حينما سافر الى فلسطين لأداء فريضة الحج .

والمعروف في وضع الروايات أن واحداً من أشخاص الرواية لا يمكن أن يعتبر معبرا عن رأى مؤلفها إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك ، ولا قرينة هنا عليه ، بدليل أن المؤلف أقام فريقا آخر يناقض هذا الفريق ويدل على ذلك بحجة عيانية ، وهذا يدل على أنه إنما ينقل آراء فريقين مختلفين . وقد كذب برناردشو نفسه ما اتهم به في جريدة النيوز كرونكل وقال إن خصومه لم يفهموا روايته ، وقد نقلت هذا التكذيب جريدة المقطم .

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

مما لا مرأ فيه أن الموقوف عليه لا بد أن يكون معروفاً معيناً بالتسمية أو الصفات المميزة للموصوف وقت إنشاء الوقف ، من أجل ذلك نحب أن نعرض لهذا النوع من التسمية أو التعيين بالوصف حتى تتسق البحوث في الوقف على وتيرة واحدة ، ونجرب على سنن مستساغ ، فإذا ذكر الواقف في إشهد وقفه الموقوف عليه ، وهو لا بد منه في إشهد الوقف وإلا وقع إشهد الوقف باطلاً ، فإما أن يذكره باسمه أو بوصفه : فإن كان مذكوراً باسمه الذي لا ينفك عنه وبقي ملازماً له حتى يوم ظهور غلة الوقف ، كان الوقف صحيحاً ، وكان على الناظر أن يعتبر استحقاقه مستنداً الى سبب شرعى صحيح . أما إذا سمي الواقف الموقوف عليه في إشهد وقفه وتبين بعد أن هذا الموقوف عليه لم يكن موجوداً وقت صدور إشهد الوقف ، وإن سمي بهذا الاسم الذي عناء الواقف في إشهده ، وقع الوقف في هذه الحالة غير صحيح .

وتوضيح ذلك : أن الواقف حين وقف على شخص معين باسمه فقد قصد إبدال غلة الوقف عليه ، وهو لا يكون يومئذ إلا موجوداً ، فلو وقف على ميت وقد سماه في إشهد وقفه وهو مجهل صفته ، وقع الوقف باطلاً قطعاً ، حتى وإن وجد هذا الاسم المعنى للواقف علماً على الموقوف عليه ، وفي هذه الحالة يذهب نصيبه الى الفقراء لأنهم أصل المشروعية للوقف . ويشبه هذه الحالة حالة ما إذا وقف الواقف على موقوف عليه بوصفه العنوانى . وهنا يفصل العلامة صاحب كتاب أنفع الوسائل فيقول : « إن كان هذا الوصف مما لا يزول كالعمى والخرس ، فالعبرة باستحقاق الموصوف وقت ظهور الغلة أو وقت إنشاء الوقف ، وإن كان مما يزول كالصغر والفقير فمناط الاستحقاق يوم ظهور غلة الوقف وصيرورتها صالحة للاستثمار » . وقد تعقب العلامة ابن عابدين هذا الكلام على إطلاقه فقال : « هل إذا قال الواقف في إشهد وقفه : وقفت هذه الضيعة على ولدى فلان الذى سأسميه بهذا الاسم ، ولا يزال حملاً مستكناً ، ثم مات الواقف في أثناء الحمل وأنت أمه للعدة الشرعية وسمته بالاسم الذى اختاره له الواقف سواء كان الواقف أباً له أم غير أب ، فما الذى يمنع الناظر من اعتباره في هذه الحالة مستحقاً إذا جاءت التسمية منمشية مع تسمية الواقف ؟ » وهو تعقيب متجه وإن كان لا يخرج منه مندوحة . وبدهى أن نوايا الواقفين الخير المطلق لبني الانسان ، فليس من الرخصة المفترضة في مثل هذا النظام النبيل في سماويته وحكم مشروعيته أن يضيق في مرامى هؤلاء الواقفين .

وجملة القول : أن الواقف إذا وقف على أسماء أو صفات للموقوف عليهم وكانوا غير موجودين أو كانت صفاتهم مما يزول كالفقير أو العته الخفيف ، وقع الوقف غير صحيح . ويتفرع على ذلك

أن الواقف لو وقف عينا على أولاده العمى أو البكم فلا ينعقد لهم استحقاق إلا منذ ظهور غلة الوقف .

لكن حقق العلامة صاحب البحر أن الواقف إذا وقف على فقراء ، انعقد الوقف صحيحا حتى ولو وجد هذا الوصف بعد إنشاء كتاب الوقف لا وقته خسب .

لكن حقق غير واحد من علماء الفروع أن حبس الواقف للعين على أصحاب الأوصاف الزائلة أو الدائمة غير مطرد بطلانه ، فقد ضربوا مثلا فيما إذا وقف الواقف على بناته الثيبات أو الأبنكار ففي كل من الحالتين ينعقد الوقف لمجرد ظهور الغلة ، على حين أن الثيوبه مما لا تزول عادة ، والبكورة مما لا تدوم عادة .

وغنى عن البيان أن علماء الفروع لم يغفلوا شأن استحقاق الحمل ، فقد نصوا على أن كل من ولد بعد ظهور غلة الوقف ووجودها مقومة صالحة للاستثمار لأقل من ستة أشهر ، يدخل في عداد المستحقين ، لتحقيق وجوده في بطن أمه وقت خروج تلك الغلة ، لأنهم اعتبروا وقت خروجها مناطا للاستحقاق ، فهو يشارك المستحقين في هذه الغلة مادام ظهورها معتبرا مناطا لاستحقاقه حتى لو مات قبل توزيع تلك الغلة كان نصيبه موروثا .

أما إذا ولد الحمل لستة أشهر فأكثر من وقت خروج غلة الوقف ، فلا يشارك الموقوف عليهم في هذه الغلة ، إلا إذا تبين أن وطء أمه كان حراما شرعا أو غير ممكن عادة من وقت خروج غلة الوقف الى حين الولادة : كأن تكون أمه مبانة أو متوفى عنها زوجها وقد جاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من وقت ظهور غلة الوقف ، ولأقل من سنتين من وقت الطلاق أو الوفاة . وهذا واجب الاتباع بناء على حكم الشارع في هذه الحالة .

ولو كان الوطء حلالا وقت خروج الغلة : كأن تكون زوجة أو معتدة من طلاق رجعى ثم جاء الولد لستة أشهر فأكثر من وقت ظهور غلة الوقف فلا يشارك الولد في هذه الحالة المستحقين في تلك الغلة ، لعدم تحقق وجوده وقت ظهورها . وهذا هو الظاهر من كلام صاحب تنقيح الحميدية .

ولهذا البحث تفريعات وتعقيبات تحتاج الى عدد آخر ، فالى الغد القريب

عباس طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

الشكوك في إمكان الوحي وعلاجها بالفتوحات العلمية الحديثة

الشك من الصفات العقلية التي نشأت في الانسان مع العقل نفسه ، وهو ككل صفاته الأدبية نشأ ساذجا ، ثم تطور بتطور الانسان في النظر والتفكير . ولما ولدت الفلسفة أصبح أساسا للبحث فيها ، ولكنه لم يكتسب كل قوته إلا على عهد الفلسفة اليونانية ، حيث تكثرت المعقولات ، وتداخلت مناهج البحث فيها ، فكان ذلك داعيا لعلم من أعلامها وهو أرسطو أن يضع أداة للتدليل وهو المنطق .

ولكن صفة الشك لم تبلغ أوج سلطانها إلا على يد (رُنيه ديكارت) الفيلسوف الفرنسي ، فقد جعله أساس مذهبه ، واعتبر بذلك مجددا في أسلوب البحث عن الحقيقة في القرن السابع عشر . في أثناء هذه التطورات العقلية تولدت في النفس الانسانية نزعة جديدة أساسها زيادة التثبت ، بوضع المعقولات على قرار مكين من الأدلة المحسوسة ، وما دفع بالنفس الى هذا الموقف الخشن إلا ما ظهر للباحثين في العلوم من أن كثيرا من المسلمات المنطقية تحكمت فرضها على العقول الجاهل بالسكون ونواميسه ، وعمدوا الى وضع منطق دعوه بالعلمي ، جعلوا أساسه أن كل معقول لا يؤيده شاهد من الوجود المحسوس لا يجوز وضعه في المدركات اليقينية . فان كان مما يقتضيه العمل العلمي فلا بأس من تسميته افتراضا علميا ليُمثل بجانب افتراضات أخرى ، حتى إذا حظى بشهادة محسوسة رفع الى درجة المسلمات العلمية . وضع هذه القاعدة (فرنسوا بيكون) الفيلسوف الانجليزي المتوفى سنة (١٧٢٦) وهو صاحب الدستور العلمي الذي يعتبر سدا منيعا في وجه الأهواء والالوهام التي قد تتسرب الى العلوم اليقينية فتفسد كيانه وتلحقها بالأساطير .

ولقد غلا حفظه هذا الدستور كما غلا جميع حفظة النظم ، فجعلوا من الدرجة التي وصل اليها العلم في القرن التاسع عشر نهاية لا محل وراءها الجديد ، وحملهم الغلو في تقديس ما وصلوا اليه الى اعتبار ظنيات أعلامهم أصولا يقينية . فلما ظهر مذهب لامارك في تسلسل الأنواع الحية ، وتألق نجمه في أوائل القرن التاسع عشر ، اعتبره علماء ذلك العهد الكلمة النهائية للعلم لكشف

سراً أكبر مسألة بيولوجية، وصاروا يستجهلون كل من يجرؤ على التشكيك فيه. فلما ظهر مذهب دارون بعده بنحو ستين سنة، افتتن به العلماء ودخلوا فيه وتركوا مذهب لامارك من أجله، وغلوا فيه غلوا عظيماً حتى عدوا كل من لا يقول به غيباً. ولكن لم تمض عليه ثلاثون سنة حتى تبين لكثير من كبار العلماء وهنُّ أصوله الأولية، فتسللوا منه وعاد كثير منهم إلى مذهب لامارك، ومنذ عشرين سنة تركوا المذهبين وتمسكوا بمذهب (دوفريس) العالم الهولاندي، وهو يشايح إيمان الالهيين، فانه أثبت بالتجربة أن الأنواع تنشأ طفرة متولدة من أنواع قديمة، حاصلة على جميع مقوماتها بدون تطور تدريجي في آماد طويلة، ولا بسبب تأثير البيئة فيها. وفي الوقت نفسه أدركوا أن العلم الذي وصفوا أصوله باليقينيات قرنين متوالين لا تقوم كثير من أصوله إلا على افتراضات حتى في العلوم الرياضية. أرجع إلى ما كتبناه في مقالات كثيرة في هذا الموضوع، وما ألمانا به في مقالة (منطق الدين) في العدد السابق.

هذه التطورات المتتالية في المقررات العلمية أثرت أعمق تأثير في عقلية المشتغلين بالعلوم الكونية، وأورثتهم أدباً طالياً حيال الوجود المحسوس، وما عسى أن يكون في ثناياه من القوى المجهولة. فبعد أن كانوا يتعصبون لأصوله المقررة عندهم تعصباً يأباه العلم نفسه حتى عارضوا أصحاب المكتشفات الحديثة معارضة عنيفة انتصاراً لتلك المقررات، أصبحوا يرحبون بالمجددين في العلم، بل يرجون أن يكسر عديدهم ليستطيعوا سد الثلم التي أحدثتها الانقلابات المتوالية فيه، حتى لم يأتقوا عند ما حدثت حادثة خارقة للعادة في أمريكا (١) أن يحققوها، وأن يعلنوا صحتها وصحة أمثالها، وكانوا لا يطيقون أن يسمعوها بوجود شيء في الكون غير المادة وقوتها، ويرمون من يقول غير هذا بالبله أو بالوقوع تحت تأثير العقائد الموروثة.

إن موقف العلم والذين يعبون من منله كان قبل الخمسين السنة الأخيرة موقف خصومة لكل معقول لا يمت إلى المادة بسبب. فكانت مسألة الوحي من المسائل التي يدحضها العلم بكل شدة، ويعدها من أبعد المحالات العلمية، ثقة منه أن ليس وراء المادة عالم أرق منها، بل ليست الروح البشرية التي تعتبر آية الخلق، إلا مظهراً من مظاهر المادة.

وقد تغير موقف جمهور كبير من أعلام العلماء اليوم حيال مسألة الروح الانسانية وعلاقتها بعالم علوى وراء الحس، واستمدادها منه قوة وسلطاناً لا تحصل عليهما في عالم المادة. مما توسعت في علاقتها به. وكان الباعث لهؤلاء العلماء على تغيير آرائهم، إكبابهم منذ نحو تسعين سنة على البحث في النفس الانسانية من طريق التنويم المغناطيسي والذهول الذي يقع فيه بعض الناس فيصرون به أداة لحدوث ظواهر خارقة للعادة ليس لهم فيها أقل تأثير.

(١) حادثة ظهور أمور روحانية محققة في منزل بمدينة هيدسفل.

فالتنويم المغناطيسي الذي كشفه الدكتور مسمر الألماني (١٧٣٣ — ١٨١٥) ، واعترف بوجوده علميا بعد جهاد مائة سنة للحصول على هذا الاعتراف ، قد أثبت أن للإنسان عقلا باطنيا أرقى من عقله العادي كثيرا ، وأنه وهو في تلك الحالة يرى ويسمع من بعد شاسع ما يحدث وما يقال ، ويقرأ من وراء حجب ، ويخبر عما سيحدث ، مما لا توجد في عالم الحس أقل علامة لحدوثه . شاهد هذه الأحوال ملايين من الناس حتى أصبحت أمرا لا يمكن المراء فيه .

ولكن علماء كثيرين لم يقفوا عند هذا الحد ، فلم يكتفوا بالدرجة الأولى أو الثانية لهذا التنويم بل تجاوزوها الى حدود بعيدة منه ، فشاهدوا أن العقل الباطن يزداد سموا عما شوهد عليه في درجات النوم الأولى ، ولا يستمر خاضعا لارادة المنوّم . وبالتوغل في درجات التنويم توصل المجربون الى درجة تخرج فيها روح الوسيط من جسده ، وتمثل الى جانبه غير مرئية ، بينما يكون الجسد في حالة موت حقيقي لولا علاقة خفية بينه وبين الروح . وقد توصل هؤلاء العلماء الى تحقيق أمور روحانية - والمنوّم في تلك الحالة - أثبتت لهم أن الروح مستقلة عن الجسد كل الاستقلال ، وأنها لا تنحل بالتحلل ، وتتصل وهي متجردة عن المادة بالأرواح التي سبقتها الى ذلك العالم .

وقد علم من هذا أن الروح ، عندما يعتري صاحبها نوم طبيعي أو صناعي ، تتصل في عالمها الروحاني بأمثالها من الأرواح ، ولما تستيقظ لا تذكر شيئا من ذلك لعدم تدخل المخ الجثائي في هذا الاتصال .

أما حالة الذهول التي يقع فيها بعض الناس ، فيصحبها حدوث ظواهر روحانية تعتبر من الخوارق التي لم يكن ليحلم بحدوثها العلماء ، استعصت على كل تعاليل مستند الى عوامل مادية ، وقد استحضر لشهودها أكبر مشعوذي الأرض ، فشهدوا بأنها ليست من الشعوذة في شيء ، ولكنها حوادث روحانية ، لا أثر فيها للمهارة اليدوية .

إني بالمسمى هنا بهذا الفتح العلمي لا أقصد الدعوة له بالذات ، ولكنني أقصد منه أن جمهورا كبيرا من أكبر علماء الأرض أصبحوا يعتقدون بوجود عالم روحاني ، وبوجود اتصال وثيق بينه وبين الروح الانسانية ، وأن ذلك يظهر بوضوح في حالة النوم المغناطيسي وحالة الذهول الذي يقع فيه بعض الناس بسبب مرض أو بسبب استعداد عصبي فيهم . ولو كانت هذه التأكيدات من هؤلاء العلماء كلامية فلسفية ، لما سمحت لنفسى بالاستناد اليها في بحث أخذت على نفسي أن أعتمد فيه على العلوم اليقينية . نعم إن هذا الفتح العلمي لم يعم جميع علماء الأرض ولم يصبح فرعا من العلم الرسمي ، ولكن الجم الغفير الذي بحنه منهم واعترفوا به في مدى تسعين سنة ، وفي كل أمة متمدنة ، يفت في عضد المادية ، ويطأ من كبريائها ، ويشكك المشايخين لها .

على أن من لم يقل به من العلماء لم يتسن له فحصه . وليس فيمن وفق لفحصه واحد أعلن احتقاره له أو استند إلى علم في دحضه . قال العلامة الطبيعي الكبير مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعي كدارون في كتابه : (الآيات والمذهب الروحاني في العصر الراهن) : « أنا على اتصال بتاريخ هذه البحوث وكل ما يكتب فيها ، وقد زججت بنفسي فيها منذ عشرين سنة فلم يتفق مرة واحدة أن رأيت رجلاً بحثها بحثاً جدياً واقتنع بصحة الظواهر الروحية ، ثم عاد ففقد ثقته بها وأعلن أنها مبنية على الخداع والتدليس » .

ونحن لأجل إحاطة هذه البحوث بالاحترام الواجب لها في نظر القارئ ، ننقل لهم فذلك من تاريخ اشتغال العلماء بدراسة المسائل النفسية على أسلوب العلم الحديث فنقول :
تاريخ تأسيس جمعية المباحث النفسية في إنجلترا سنة ١٨٨٢ .

جاء في كتاب الشخصية الإنسانية « The Human Personality » للعلامة الاستاذ (هـ . و . ميرس) « H . W . Myers » مدرس البسيكولوجيا في جامعة كامبردج ما يأتي :
« حوالى سنة ١٨٧٣ حيث كان المذهب المادى قد أوغل في البلاد حتى وصل إلينا ، وبلغ أوج سطوته على العقول ، اجتمع ثلة من الزملاء في كامبردج وأجمعوا رأياً على أن هذه المسائل العويصة المتنازع فيها ، (يريد المباحث الروحية) ، تستحق التفاتاً وجهداً جدياً أكثر مما عولجت بهما إلى ذلك الحين . وكنت أرى أنا أن محاولة جديرة بهذا الاسم لم تعمل إلى ذلك الوقت للبت في هل نحن أهل أو غير أهل للامام بشيء يتعلق بالعالم غير المرئى ؟ وكنت مقتنعا بأنه لو أمكن معرفة شيء من ذلك العالم على أسلوب يمكن العلم أن يقبله ويحفظه ، فلا يكون ذلك بالتنقيب في الأساطير القديمة ، ولا بوسيلة التأمل فيما بعد الطبيعة ، ولكن بواسطة التجربة والملاحظة ، وبتطبيقنا على الظواهر التي تحدث فينا أساليب المباحث المضبوطة نفسها ، فإنها منزهة عن الهوى ، ومتروية فيها ، أقصد بها تلك الأساليب التي نحن مدينون لها بمعارفنا عن العالم المرئى المحسوس .

« فالمباحث التي يجب علينا عملها لا يمكن أن تقتصر على تحليل ساذج اللاسانيد التاريخية ، أو التي صدرت عن هذا الوحي أو ذاك مما حدث في الزمان الماضي ، ولكن يجب أن تؤسس قبل كل شيء — كسكل بحث علمي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة — على تجارب يمكننا تكرارها اليوم ، مؤملين أن تزيد عليها غداً ، فلا يمكن أن تكون إلا مباحث مؤسسة على هذه القضية وهي : « إذا كان يوجد عالم روحاني ، وكان هذا العالم الروحاني موجوداً في أي عهد كان ، وكان قابلاً لأن يظهر ويستكشف ، فيجب أن يكون كذلك في أيامنا هذه » .

« فن هذه الوجهة وبالجرى على هذه الاعتبار العامة ، واجهت الجمعية التي أنا عضو منها هذه المسألة » .

ثم أخذ الاستاذ ميرس يسرد التجارب التي عملها وعملها غيره مما لا سبيل الى نشره هنا ،
ثم قال :

« ماهي الأدلة التي تحملني على الاعتقاد بأن كل هذا ليس بصحيح ؟ هذا سؤال يجب أن يضعه كل إنسان نصب عينه إذا توصل الى التحقق ، بغير طريق التأمل ، من الجهل المطلق الذي هو عليه بماهية الوجود الحقيقية .

« إنى أعترف في كل حال بأن معارفى فيما هو مرجح أو غير مرجح في الوجود لم تظهر لى كافية لرفض مشاهدات يظهر لى بحق أنها حقيقية ، وأنها مع ذلك ليست مناقضة لمشاهدات وأصول عامة أكثر منها تأسيسا . ومهما كان مجال المشاهدات العلمية واسعا فانه — حتى باعتراف ممثلى العلم الرسمى — ليس إلا نظرة عجيلى فى العالم المجهول وغير المتناهى للنواميس الطبيعية » انتهى .

هذا هو تاريخ تكوّن جمعية المباحث النفسية بلوندره سنة ١٨٨٢ ، من أقطاب العلم فى انجلترا ، ولا تزال باقية للآن ، وقد جمعت من التجارب النفسية ما وقع فى نحو أربعة وخمسين مجلدا ، وهو ذخى علمى لم يوجد له مثيل قط فى أى عهد من عهود العقلية الانسانية . فاذا أراد قراؤنا أن يدركوا مقام هذه الجمعية فى نظر رجال العلم ، فليقرءوا ما كتبه عنها الاستاذ الكبير وليم جس فى كتابه إرادة الاعتقاد « La Volonté de Croire » ، وهو مدرس علم النفس بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة ، قال فى الصفحة ٣١٣ :

« إن جمعية المباحث النفسية التى يمتد عملها فى انجلترا وأمريكا ، قد سمحت بأن يتلاقى العلمان العلمى والروحانى فى مجال واحد . وإنى أعتبر أن هذه الجمعية مهما كانت وظيفتها محدودة سيكون لها نصيب كبير فى ترتيب المعارف الانسانية . فلهذا أستحسن أن أفضى الى القارئ بنتائج أعمالها بإيجاز فأقول :

« إذا صدقنا الجرائد وأوهام الصالونات ، خيل لنا أن الضعف العقلى وسرعة التصديق هما الرباط المعنوى الجامع بين أعضاء هذه الجمعية ، وأن حب العجائب هو الأصل المحرك لها . والواقع أنه يكفى أن نلقى نظرة واحدة على أعضاءها لدحض هذه التهمة . فان رئيس هذه الجمعية هو الأستاذ سدجويك « Sidgwick » المعروف بأنه أشد الناس شكيمه فى النقد ، وأعضاها قيادا فى الشك بجميع البلاد الانجليزية . ووكيلاها المستر ارثر بلفور والأستاذ ج . ب . لنجلى ، سكرتير المجمع العلمى . ويمكن التنويه من أعضاءها العاملين بالأستاذ ريشيه الفيزيولوجى الفرنسى الخطير . وتشمل قائمة أعضاءها رجالا آخرين كفايتهم العلمية أشهر من نار على علم . فاذا طلب الى أن أعين جريدة علمية تكون مصادر أغلاطها متقاة بأدق أساليب التمهيس ، فاني أنوه بمحاضر جمعية المباحث النفسية . فان الفصول الفيزيولوجية التى تنشرها الجرائد

الخاصة بهذا العلم ، لا تبلغ في دقة النقد مبالغ دقة هذه المحاضر المذكورة ، حتى أن صرامة الأساليب الكشفية التي طبقت منذ عدة سنين على شهادات بعض الوسطاء ، كانت بحيث توجد اختلاف الآراء في باطن الجمعية نفسها » انتهى .

وقبل أن تتألف هذه الجمعية حمل الرأي العام المجمع العلمي الانجليزي على تأليف لجنة لفحص الظواهر النفسية وتمحيصها ، فندبت ثلاثاً وثلاثين علماً من أعلامها للقيام بهذه المهمة العلمية . فبدلوا في تحقيق هذا الموضوع ثمانية عشر شهراً ، ثم حرروا تقريراً إجماعياً وقع في ٥١٤ صفحة ، وطبع في أكثر اللغات الحية . جاء في آخره ما نصه :

« عقدت هذه اللجنة اجتماعاتها في البيوت الخاصة بالأعضاء لأجل نفي كل احتمال في إعداد آلات لاجداث هذه الظواهر أو أية وسيلة من أى نوع كانت .

« وقد تحاشت اللجنة أن تستخدم الوسطاء المشتغلين بهذه المهنة ، أو الذين يأخذون أجراً على عملهم هذا ، لأن واسطتنا كان أحد أعضاء اللجنة ، وهو شخص جليل الاعتبار في الهيئة الاجتماعية ، وحاصل على صفة النزاهة المطلقة ، وليس له من غرض مالى يرمى اليه ، ولا أية مصلحة في غش اللجنة .

« كل تجربة من التجارب التي عملناها بما أمكن لمجموع عقولنا أن نتخيله من التحولات ، عملت بصبر وأناة . وقد دبرت هذه التجارب في أحوال كثيرة الاختلاف ، واستخدمنا لها كل المهارة الممكنة لأجل ابتكار وسائل تسمح لنا بتحقيق مشاهداتنا ، وإبعاد كل احتمال لتزوير أوتوهم .

« وقد اكتفت اللجنة في تقريرها بذكر المشاهدات التي كانت مدركة بالحواس وحقيقتها مستندة الى الدليل القاطع .

« وقد بدأ نحو أربعة أخماس أعضاء اللجنة تجاربهم وهم في أشد درجات الانكار لصحة هذه الظواهر ، وكانوا مقتنعين أشد اقتناع بأنها كانت إما نتيجة التدليس أو النورم ، أو أنها تحدث بحركة غير اعتيادية للعضلات ، ولم يتنازل هؤلاء الأعضاء المنكرون للغاية عن افتراضاتهم هذه إلا بعد ظهور المشاهدات بوضوح لا يمكن مقاومته في شروط تنفي كل فرض من الفروض السابقة ، وبعد تجارب وامتحانات مدققة مكررة ، اقتنعوا مضطرين بأن هذه المشاهدات التي حدثت في خلال هذا البحث الطويل هي مشاهدات حقة لا غبار عليها الخ » .

هذا ما ورد في ذيل ذلك التقرير الضخم ولسنا في حاجة لأن نقول إن هذا أكبر حدث سجل في تاريخ العلم . ومن العبث المحض أن يتوهم متوهم أن الحقيقة تضع أو أن التدليس يروج بين يدي ثلاثة وثلاثين رجلاً من أعلام العلم المتمرسين على النظر والتحصيل وتمييز الغث

العلم في كل ضروب البحوث البشرية .

ولقد كان لهذا التقرير أثر عالمي عام ، فهب ألوف من العلماء والفهاء في جميع ممالك الأرض لبحث هذه الخوارق ، وألفوا لها مئات من الجمعيات ، ونشروا مثلها من المجلات ، ووضعوا فيها ألوفاً من السكتب ، ولا تزال هذه المؤسسات قائمة الى اليوم ، والاهتمام بها يزداد على نسبة كثرة ما يعمل فيها من النجارب والبحوث ، وقد أقيمت لها خمس مؤتمرات عالمية في لوندرة وباريس وغيرهما ، أصدرت تقارير ضافية ترجمت الى اللغات الحية .

هذا ولو أردنا أن ننقل شهادات أعضاء المجامع العلمية ، ورؤساء الجامعات ومدرسيها ، والفلاسفة والصحفيين والمحامين ، وجميع من خصوها من كبار العقول ، لاقتضى ذلك منا مجلدا ضخماً ، ولكننا نكتفي بما تقدم فإن فيه بلاغاً للمفكرين .

غرضنا من الالمام بهذه المسألة :

لسنا نقصد بما نشرناه في هذا الموضوع أن ندعو اليه ، ولكننا نقصد منه أن نثبت للذين غرتهم الفلسفة المادية فوقفوا عند حدودها فيما يقررون ، والذين يظنون أنه ليس في الوجود شيء فوق ما يعرفون ، أنهم مخدوعون ، فإذا لم نظفر إلا بتشكيكهم ، وتشكيك من يتأثرون بكلماتهم فيما هم جامدون عليه ، فهذا كسب لنا عظيم .

على أننا نرجو أن يحملهم هذا الشك على ترك خيالاتهم بالقليل من المعرفة التي حصلوها ، وعلى الناسى بأقطاب العلم المعاصرين في التواضع وفي الامتناع عن نفى ما لم يحيطوا به . وإن لهم في مثل العلامة الكبير السير وليم كروكس أسوة حسنة ، فإن هذا الرجل الفذ حصل على كل ما يمكن الحصول عليه من ألقاب الشرف العلمية ، وتولى رئاسة المجمع العلمي البريطاني ، وقد قال في خطبة له فيه ، كما ورد في مجموعة خطبه صفحة ٨ :

« من بين جميع الصفات التي عاونتني في مباحثي النفسية ، وذلت لي طرق اكتشافاتي الطبيعية ، وكانت تلك الاكتشافات أحياناً غير منتظرة ، اعتقادي الراسخ الصحيح بجبلي . وأكثرت الذين يدرسون الطبيعة يستحيل أمرهم عاجلاً أو آجلاً الى إهمالهم الكلي الجانب عظيم من رأس ما لهم العلمي المزعوم .

الى أن قال : « ولست بأسف من الحدود التي تضعها أمامنا الجهالة الانسانية ، بل إني اعتبرها منشطاً منقذاً . إني أعتقد بأنني لست أنا وليس أحد سواي أهلاً لأن نحكم بأن شيئاً بعينه ليس بموجود في السكون (تأمل) » .

كذلك لهم أسوة بمنزل الأستاذ الكبير (شارل ريشيه) عضو المجمع العلمي ومدرس الفيزيولوجيا في جامعة الطب الفرنسية ، فقد قال في مقدمة كتبها لكتاب (الظواهر النفسية) تأليف الدكتور (ماكسويل) النائب العام في بوردو من فرنسا : قال :

« يجب على الانسان مع احترامه العظيم للعلم العصري أن يعتقد بقوة أن هذا العلم العصري مهما بلغ من الصحة فهو لا يزال ناقصا ناقصا هائلا .

ثم قال : « لماذا لا نصرح بصوت جهوري بأن هذا العلم الذي نفخر به الى هذا الحد ، ليس في حقيقته إلا إدراكا لظواهر الأشياء ، وأما حقائقها فنفات منا ولا تقع تحت حواسنا ، وأن الطبيعة الحقيقية للنواميس التي تقود المادة الحية أو الجامدة تتعالى عن أن تلم بها عقولنا ؟

الى أن قال : « فالأولى بالعالم الصحيح أن يكون متواضعا وجريئا في آن واحد ، متواضعا لأن علومنا ضئيلة ، وجريئا لأن مجال العوالم المجهولة مفتوح أمامه .

نتيجة ما تقدم :

يرى قراءنا مما قدمناه أن العلماء المنصرفين لدراسة الكون والكونيات ، قد ظهر لهم عقب حدوث اكتشافات خطيرة لم تكن تخطر لهم ببال ، أن حدود العلم لا تزال بعيدة عنهم ، وأن كل ما حصلوه منه لا يعدو العلاقات الموجودة بين بعض ما يقع تحت حسهم من الموجودات . أما كنه تلك الموجودات وحقيقة النواميس التي تدبرها ، فلا يزال أمرها مجهولا . وقد تجلى لهم أن من الحماقة وضع حد للممكنات ، والتكذيب بما لم يحيطوا به من المجهولات .

ثم يرى قراءنا أيضا أن طائفة من أمثال هؤلاء العلماء ، قد وُفقوا منذ تسعين سنة ، عقب ظهور حوادث محققة تدل على وجود عالم وراء العالم المحسوس ، الى التنقيب عن حقيقة ذلك العالم ، جارين على أسلوبهم العلمي من المشاهدة والتجربة ، فوقفوا على أمور لم يكن يدور في خلد أحد أن أقطاب العلم المادي يعودون فيثبنون وجودها وقد سبق لهم نفيها ، والتشذيع على القائلين بها من الشئون الروحانية .

ولسنا نريد أن نثبت إمكان الوحي بالاستناد الى اكتشافات هؤلاء العلماء في عالم ما وراء الطبيعة ، فقد أثبتنا وجوده بالحس من الغرائز التي طبعت عليها الحيوانات ، ومن حوادث العبقريات ، ولكننا نستأنس بها في بحثنا هذا ، إدلالا على أن الانسانية قد اجتازت دور الافتتان بالماديات ، وبدأت تدخل الى عهد من الحياة تنفق فيها فتوحات الروح من طريق النبوة ، وفتوحات العقل من طريق العلم ، فتستقيم على الجادة التي توصلها الى كمالها المرجو لها ، خالصة من الشبهات الرائنة على الصدور ، والشكوك المحيرة للعقول ما

محمد فريبر ومجدي

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلنا بك أيها القارئ الكريم من سورة الإخلاص الى قوله : « ولم يكن له كفوا أحد » . ونقول اليوم في الكلام على هذه الآية الشريفة : إنه تعالى لما بين أنه المصمود اليه في قضاء الحوائج ، ونفى الوسائط من البين بقوله : « لم يلد ولم يولد » على ما بيناه ، ختم السورة بأنه ليس هناك شيء من الموجودات مساو له في شيء من صفات الجلال والعظمة .

وبيان ذلك : أن وجوده تعالى من مقتضيات حقيقته ، فانه واجب لذاته لا بشيء خارج عنه ، لأن حقيقة غير قابلة للعدم ، وأما صفاته فلا مناسبة بينها وبين صفات المخلوقين ولا اشتراك بينهما إلا في الأسماء . وانظر الى علمه مثلاً تجده لا يتصور فيه مساواة أصلاً ، لأنه ليس بضروري ولا استدلالى ، فليس مستفاداً من الحس ولا من الروية بترتيب المقدمات والنظر في شرائط الانتاج ، ولا من مخبر أو معلم ، ويستحيل عليه أن يكون في معرض الغلط أو الزوال ، الى آخر ما يرشدك اليه العقل السليم والفهم المستقيم ، بخلاف علوم المحدثات فانها ليست كذلك في كل ذلك ، وهو بعد ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . وأما القدرة التي أبدعت السموات والأرضين فأمرها أوضح من الشمس وأجل من الحس ، وكذا بقية صفاته جل وعز ، من الرحمة ، والجود ، والعدل ، والفضل ، والاحسان ، والحكمة التي أتقن بها جميع العوالم العلوية والسفلية ، وقد بهرت الناظرين فيها والمتتبعين لخوافيها : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير » الى آخر صفاته التي لا تحصى ، ولا يأتي عليها العد ، فسبحان من لا تنهاه كلالته العليا ، وأسمائه الحسنى .

هذا وأما تقديم الخبر وما يتعلق به من الجار والمجرور ، فلكون هذا الكلام سيق لنفى المكافأة عن ذات الله ، فتقديم ما يفيد ذلك المقصود المسوق له الكلام أولى . والكفاء : المثل والنظير . قال عطاء في تفسير الآية : لم يكن له مثيل ولا عدل . وقال مجاهد : لم يكن له

صاحبة . وكأنه تعالى يقول : لم يكن أحد كفواً له فيصاهاهه ، رداً على من حكى الله عنهم أنهم قالوا : ولد الله ، وأن الملائكة بنات الله ، وأن المسيح ابن الله . فكأنها دليل لقوله : « لم يلد » ولـكنـنـا لا نخصـصـها بهذا وإن كان ما قاله مجاهد داخلاً في ذلك دخولا أولياً .

والخلاصة : أن هذه السورة الشريفة يستفاد منها تلك المطالب العالية المبينة لكمال الله وعظمة شأنه ؛ فقوله : « قل هو الله أحد » يدل على أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ؛ وقوله : « الله الصمد » يدل على أنه كريم رحيم ، لأنه لا يصمد إليه في جميع الحوائج إلا إذا كان محسناً غاية الاحسان ، جواداً لا أحد لجوده ؛ وقوله : « لم يلد ولم يولد » يدل على أنه الغنى على الإطلاق ، وأنه منزّه عن التغيرات ، ويلزم ذلك أنه لا يبخل بشيء أصلاً ، ولا يمكن أن يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضرر ، بل بمحض الإحسان وإلا لم يكن الغنى المطلق ؛ وقوله : « ولم يكن له كفواً أحد » إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات ، وما يستحيل في حقه من المشاركات .

وإجمال القول : أنه نفي عن ذاته أنواع الكثرة بقوله « أحد » ، ونفي النقص والبخل والعجز بلفظ « الصمد » ، ونفي العلية والمعلولية بقوله : « لم يلد ولم يولد » ، ونفي الأضداد والأنداد بقوله : « ولم يكن له كفواً أحد » .

ثم نقول بعد ذلك : إنها أبطلت مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة ، كما أبطلت مذهب الصابئين في الأفلاك والسكواكب التي يعبدونها ويعتقدون أنها المؤثرة في هذا العالم . وليس يخفى عليك أن كونه صمداً يبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله ، لأنه لو وجد خالق آخر لما كان مضموداً إليه في جميع الحاجات ، على ما تقدم في تفسير الصمد . وقوله : « لم يلد ولم يولد » يبطل مذهب بعض اليهود في عزير ، والنصارى في المسيح ، والمشركين في أن الملائكة بنات الله . وقوله تعالى : « ولم يكن له كفواً أحد » يبطل مذهب الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى . فسبحان من أودع في كلامه ما يدهش الأنظار ، ويملاّ الأفكار من عظمة الواحد القهار .

واعلم أن القرآن عناية كبرى ببيان عظمة الله وتوحيده ، وإن كان معنياً بالترغيب والترهيب وغيرها من المقامات التي أفاض فيها القرآن ، إلا أنه يمزج ذلك كله ببيان العظمة والجلال ، وكأن ذلك هو العنصر الساري في كل شيء ، والاس الذي يبني عليه كل شيء ، فإن من امتلأ قلبه بعظمة الله لم يفرط في شيء من أوامر الله . ولتعلم أن القرآن يرى أن كل شيء آية يجب التفكير فيها ، وحقا هي آية ، فإن كل شيء يوصل إلى الله تعالى . « ومن البدهي أن كل صنعة تدل على صانعها وما هو عليه من علم وحكمة » ولا شك أن كل ما في الوجود أثر من آثاره ، وفائض من أشعة أنواره ، فالوجود كله مرآة يتجلى فيها جمال مبدعه الذي يهبر

العقول ويملاً النفوس . فإن شئت فاقراً في كتاب الكائنات التي خلقها الله بديع صفاته وعظيم آياته ، فليست تخلو صحيفة من صحائفه ولا ذرة من ذراته إلا وفيها آية من آياته ، ودليل سامع على وحدانية ذاته :

ورق الغصون لدى الرياض صحائف مشحونة بأدلة التوحيد

بل كل شيء في الوجود فيه تلك الأدلة على مبدعه الحكيم وصانعه القديم .

ومن عجيب أمر القرآن فوق ذلك ، أنه كثيراً ما ينبه على أمور مستقبلية تحقق وقوعها بعد ، مثل قوله تعالى : « ويخلق ما لا تعلمون » ، وقد خلق ما نشاهده من المخترعات التي هي آيات بينات على ما أودعه رب الأرض والسموات من الأسرار في جميع الكائنات .

ولنذكر لك بعض تلك الإشارات التي بينتها العلوم الحديثة والاكتشافات الجديدة فكانت آية من آيات القرآن ، ومعجزة لسيد ولد عدنان ، فمنها ما اكتشفوه من أن في كل نبات ذكرأ وأنثى ، فلنحمل عليه قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ولنجمله في تفسيره ؛ ومن ذلك ما اكتشفوه من أن الرياح تلقح الأشجار ، فلنجمله في تفسير قوله تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح » ؛ ومن ذلك ما ذكرناه في كتابنا « رسائل السلام » من أن المفسرين ذكروا في قوله : « وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » ما ينبو عنه الذوق السليم والفهم المستقيم من أن المراد بالفلك المشحون هو سفينة نوح عليه السلام ، وأن المراد بذريتهم آبائهم الذين كانوا في السفينة ، وأن المراد بمثله في قوله « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » هو الأبل ، وقلنا : إنه سبحانه وتعالى أشار بتلك الآيات وما يماثلها إلى ما سيوجد من تلك المحدثات والمخترعات ، فنبه سبحانه وتعالى إلى أنه سيخلق في المستقبل ما لم يخطر لنا على بال ، علما منه تعالى بما سيوجد من بواخر تمخر عباب الماء ، ومناطيد تخترق الهواء ، وتذهب سابحة في جو السماء ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى تلك البواخر بأشكالها الأنيقة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حين قام يضحك من النوم فقيل له : ما يضحكك يا رسول الله ؟ فقال ما معناه : « عرضت على طائفة من أمتي يركبون ثبج البحر على الأسرة كأنهم ملوك » .

ولماذا لا نفهم من قوله : « وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » أن ذلك المثل إنما هو تلك المناطيد التي تسبح في الهواء كما يسبح الفلك المشحون في الماء ، ويكون الضمير في قوله « لهم » عائداً على الذرية باقية على معناها الظاهر منها ، غير معدول بها إلى ما يذكره المفسرون من تلك التأويلات البعيدة . أو ليس هذا أولى من جعل مثل الفلك المشحون هو تلك الأبل التي من عادة القرآن أن يعبر عنها بلفظها ؟ وسأني التنبيه عليها في السورة نفسها في قوله : « أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما

فهم لها مالكون ، وذللتها لهم فنها ركوبهم ومنها يأكلون . أليس شبه مراكب الهواء بمراكب الماء طيرانا في ذلك الغاز السهل ، وجولانا في ذلك السيل النهر ، أتم من شبه الابل بالسفن ، مع أنه لا داعي الى العدول عن ذكرها بأسمائها ، ولا لصرف الذرية عن معناها الظاهر منها ، ويكون ذلك آية من آيات القرآن المستقبلة ؟ اللهم إن ذلك سديد ، وليس ببعيد .

وعندي أن العقل يوجب أن يكون في القرآن متشابهات تحت طي أسنارها رموز وكنوز ، ولا تزال يتجلى منها الشيء بعد الشيء على ممر الأعصار وكر الليل والنهار ، ولا يتم اتضاحها إلا بالدخول في عالم الآخرة ومشاهدة ما سيكون فيه .

ولا يسهل علينا أن نلقى القلم قبل أن نلقت نظر القارئ الى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار الى كثير مما سيحدث بعده ، وهي من معجزاته الباقية التي تتجدد شيئا فشيئا الى يوم القيامة . وقد جاء عنه في هذا الباب شيء كثير أفرد العلماء بالتأليف ، ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الساعة لا تقوم حتى يكلم الرجل سوطه . ولماذا لا نطبق هذا على المذيع « الراديو » الذي أصبح يكلم الناس في كل مكان حتى في السيارات والطرق ؟

ولنقف هنا اليوم منتظرين الفرص التي تمكننا من اقتحام تلك الموضوعات التي تبين عظمة القرآن ، وفضل سيد الأكوان ، صلى الله عليه وسلم ؟

يوسف الرموي

عضو جماعة كبار العلماء

مجدو بونا ومجدو بوهم

لنا مجاذيب يرمون الناس بالحجارة ، فاذا رموا بها صاحوا وأعولوا وأغروا الصغار بالتمادي في معاصيهم . وكان لآبائنا مجاذيب ولكن يظهر أنهم كانوا من نوع يناسب آدابهم . فمن مجاذيبهم عليان وبهلول وغيرهما . قال الحسن بن سهل بن منصور : رأيت الصبيان يرمون عليان بالحجارة فأدماه حجر منهم فقال :

حسبي الله توكلت عليه   من نواصي الخلق طراً في يديه
ليس للهارب في مهربه   أبداً من راحة إلا اليه
رب رام لي بأحجار الأذى   لم أجد بدا من العطف عليه

فقال له رجل : تعطف عليهم وهم يرمونك بالحجارة ؟ فقال له : اسكت لعل الله يطلع على غمي ووجعي وشدتي فيفرح هؤلاء ، ويهب بعضا لبعض .

إن هذه غاية في تكران الذات .

السنة

السلم

عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، الى أجل معلوم » رواه الخمسة .

يتعلق بشرح هذا الحديث مباحث : (١) بيان معنى السلم ، وهل هو مرادف للسلف ؟ (٢) بيان شروط السلم (٣) حكمة إباحة هذا النوع من المعاملة مع أنه قد يضر المحتاجين أكثر مما يضرهم الربا (٤) هل السلم موافق للقياس أو هو على خلاف القياس ؟

(١) السلف والسلم بمعنى واحد في اللغة ، فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم بالسلف في الحديث الذي معنا ، فقال : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم الخ » . على أن السلف قد يطلق على القرض بدون منفعة . فإذا أسلف شخص آخر عشرين جنبها مثلاً الى أجل بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بها ، فانه يقال لذلك : سلف ، ولا يقال له سلم . وظاهر أن المراد بالسلف في الحديث إنما هو السلم ، لأنه قال : من أراد أن يسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم . وهذا بيان لشروط البذل الآتى بيانها . وقد عرفت أن القرض لا بدل له وإنما يرد المقرض رأس المال بدون زيادة .

أما معنى السلم في اصطلاح الفقهاء : فهو عقد على شيء اجتمعت فيه ثلاثة أمور : (أحدها) أن يكون ذلك الشيء من الأشياء التي يصح بيعها ، فلا يجوز السلم في الخمر والخنزير ونحوها . (ثانيها) أن يكون ذلك الشيء ، وهو المبيع موصوفاً بما يرفع عنه الجهالة التي تؤدي الى النزاع . (ثالثها) أن يكون ذلك المبيع مؤجلاً . فهناك أربعة أمور : أحدها : المشتري الذي يملك النقدين من ذهب أو فضة ونحوهما ، ويسمى هذا (مسليماً) أو مسلفاً أو رب السلم . ثانيها : بائع السلعة المؤجلة ، ويقال له مسلم اليه . ثالثها : السلعة المباعة كالسمن والزبد والقمح ، ويقال له مسلم فيه . رابعها : الثمن الذي يدفعه المسلم ، ويقال له رأس مال السلم .

وبهذا يتضح لك أن السلم هو عقد بيع لا بد فيه من بائع ، ومشتري ، وسلعة تباع ، وثمن لهذه السلعة ، إلا أنه يفارق البيع في أن السلعة في البيع تكون حاضرة بخلاف السلم ، فإن السلعة فيه تكون مؤجلة بحيث لو لم تكن السلعة مؤجلة فإنه لا يسمى سلماً بل يكون بيعاً إذا استكمل شرائط البيع . وقد خالف في ذلك الشافعية وقالوا : لا يشترط في المسلم فيه (المبيع) أن يكون مؤجلاً بل يصح أن يكون حالاً . فالمدار عندهم في تحقق السلم هو أن يبيع شخص لآخر سلعة موصوفة وصفا يرفع عنها الجهالة بلفظ سلم ، كان يقول له : أسلمت اليك عشرين جنيتها مصريا في عشرين أردبا من الذرة الصفراء أو الشامى أو نحو ذلك على أن أقبضها في زمن كذا . فإذا كان المبيع حاضرا وقال له : أسلمت اليك عشرين جنيتها مصريا في عشرين أردبا من الذرة الحاضرة ، فإنه ينعقد سلماً عندهم . ولا بد من أن تشتمل الصيغة على لفظ السلم عند الشافعية على المعتمد ، بخلاف غيرهم من الأئمة فإنهم يشترطون تأجيل المسلم فيه (المبيع) ، ولا يشترطون أن تكون الصيغة بلفظ السلم ، بل تصح بلفظ البيع والشراء وغير ذلك من الألفاظ التي ينعقد بها البيع . أما الذين اشتروا تأجيل السلعة فقد اختلفوا في أقل الأجل ، فقال المالكية : أقل الأجل أن يزيد على خمسة عشر يوما ولو بلحظات . وقال الحنابلة والحنفية : إن أقل الأجل في السلم هو شهر كامل .

هذا والسلم معروف عند العامة (بالتسليف) على القطن أو القمح أو المسلى أو غير ذلك من السلع ، بمعنى أن صاحب السلعة يبيعها بثمن معين ويأخذ ثمنها على أن يسلمها في وقت معين . وهذا غير السلف المعروف في المصارف المالية ، فإنه من باب رهن العين ، وهو جائز إذا لم يكن فيه فوائد ربوية . فالفرق بين السلم والسلف المعروف في المصارف أن السلم لا يلزم أن تكون العين موجودة عند بيعها ، ويلزم أن يقبض البائع ثمنها حالا . أما السلف المعروف في المصارف فإن العين تكون موجودة وتودع في مخزن البنك ويسلف عليها ما يتفقان عليه ، وهذا هو الرهن .

(٢) أما شروط السلم فهي شروط البيع مع زيادة يسيرة اقتضاها تأجيل المبيع ، وهي ضبط المبيع ضبطاً تاماً يرفع النزاع عند تسليم السلعة . فمن الشروط المشتركة بين البيع والسلم أن يكون العقد واقعا بين عاقلين ، فإذا وقع من مجنون أو صغير غير مميز فإنه لا ينعقد رأساً . أما الصبي المميز الذي يعرف معنى البيع والشراء وما يترتب عليهما من فوائد ومضار ، فإن بيعه أو سلمه ينعقد موقوفاً على إجازة الولي أو الوصى ، فإذا أقره فإنه ينفذ وإلا فلا . ولم يخالف في ذلك إلا الشافعية ، فإنهم قالوا : إن البيع لا ينعقد إلا إذا وقع من بالغ ، أما الصبي فإن بيعه لا ينعقد ولو كان مميزاً ، ومثله الأعمى ولو كان بالغاً عاقلاً ، لأنه يكون عرضة للغبن لسبب عدم رؤية السلعة . وظاهر أن السلم مثل البيع في ذلك بلا فرق .

ومنها : أن يكون العاقد مختاراً ، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه .

ومنها : أن يكون المبيع أو المسلم فيه طاهراً ، فلا يصح أن يكون النجس بحسب ذاته كالخنزير أو الذي عرضت له نجاسة يتعذر إزالتها ، مبيعاً ولا ثمناً . ولا يخفى أن هذا من محاسن الشريعة ، لأن قواعدها دائماً تشتمل على ما فيه مصلحة النوع الانساني ، فإن قواعدها تشتمل على تحريم ما يضر الانسان في بدنه أو في كرامته وخلقه ، ولم تحظر على الناس إلا الخبائث الضارة القدرة ، فأباح لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث . وعلى هذا يكون تحريم بيع النجس وشراؤه إنما هو لفائدة المجتمع . على أن بعض المجتهدين الذين أدركوا أغراض الشريعة الاسلامية وعرفوا ما تقصده من فائدة الناس ، أباحوا بيع الأشياء النجسة التي يمكن الانتفاع بها في غير الأكل ، وفي غير الأما كن التي ينبغي أن تكون دائماً نظيفة ، بشرط أن لا يترتب على استعمالها ضرر أو أذى . ومنها الدهن المتنجس ، والعذرة المخلوطة بالتراب (السباخ) و (الزبل) النجس الذي ينتفع به ، فإن كل ذلك يصح بيعه وشراؤه عند الحنفية . إنما الذي لا يصح بيعه بالاجماع ، هو : الميتة ، والخنزير ، والحجر ، والدم . على أن الأئمة قالوا : إذا كانت هذه الأشياء مملوكة لشخص غير مسلم ويبيحها له دينه فإن له أن يبيعها لأهل ذلك الدين خاصة ، بحيث لو باعها لمسلم فإن بيعه يكون باطلاً .

ومنها : أن يكون المبيع (أو المسلم فيه) مقدوراً على تسليمه ، فلو باع شخص لآخر سلعة لا يقدر على تسليمها فإن بيعه لا ينعقد ، وعليه أن يرد ثمنها إذا كان قد قبضه . ولا يشترط في السلم أن يكون المبيع مملوكاً عند قبض الثمن ، بل يجوز أن يبيع عينا سيملكها فيما بعد ، بشرط أن يكون قادراً على أن يملكها في الوقت المحدد لدفعها ، كالقطن والذرة ، والقمح ، والسمن ، والعسل ونحو ذلك من الأشياء التي توجد في أزمدة معينة من السنة . ولهذا قيل : إن السلم على خلاف القياس كما سنبينه بعد . وذلك لأنه يشترط في المبيع أن يكون مملوكاً للبائع وقت البيع ، فإذا لم يكن مملوكاً فإن البيع لا يصح ، والسلم ليس كذلك ، فإن المبيع فيه مؤجل غير مملوك للبائع وقت العقد . فمقتضى هذا الشرط أنه لا يصح ، ولكن الشارع قال إنه صحيح .

ومنها : أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يرفع النزاع بين المتعاقدين ، فإذا باع شخص لآخر حيواناً أو غلة أو فاكهة أو غير ذلك بدون أن يبينها بياناً وافياً ، أو يراها المشتري بنفسه أو بمن يثق به ، فإن البيع يقع باطلاً ، لأنه اشترى شيئاً مجهولاً قد يفضى الى النزاع والخصام . ومن ذلك ما إذا قال شخص لآخر : اشترى ناقتي بالثمن الذي يحكم به فلان ، أو اشترى شاة من قطيع الغنم التي أملكها .

ومنها : أن لا يكون العقد مؤقتاً كأن يقول له : بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة ، فإن

هذا البيع يكون باطلا . ومنها غير ذلك من الشروط التي ذكرناها موضحة في الجزء الثاني من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .

وحاصل ما ذكر في باب السلم من الشروط التي لم تذكر قبيل : هي بيان جنس المسلم فيه (المبيع) ، وبيان رأس المال ، وبيان نوع المبيع ، وبيان صفته وقدره ، بالسكيل في الأشياء التي تباع كيلا ، والوزن فيما يباع بالوزن ، والعد فيما يباع بالعد . مثال ذلك أن يقول شخص لآخر : أسلمت إليك جنهين مصريين في أردب من القمح البعلی أو المسقى الجيد أو المتوسط على أن أستلمه في وقت كذا . فهذا هو عقد السلم في أردب من القمح ، لأنه قد اشتمل على بيان جنس المبيع وهو القمح ، وقدره وهو أردب ، ونوعه وهو كونه بعليا أو مسقيا ، ووصفه وهو كونه رديئا أو جيدا أو متوسطا ، وبيان رأس المال وهو الجنهين الخ . على أن الشافعية لا يشترطون ذكر الوصف بل يقولون : المدار في ذلك على ضبط المبيع بأي عبارة كانت . وعلى هذا القياس فيما يباع بالعد أو الوزن كالخبز والعجوة ونحوهما .

ويشترط أن يكون رأس المال وهو الثمن حالا ، فلا يجوز تأجيله باتفاق المذاهب ، وإن اختلفت آراؤهم في بعض أمور لا يترتب عليها كبير فائدة في موضوع القبض . فالحنفية يقولون : يشترط أن يكون رأس مال السلم وهو الثمن مقبوضا في مجلس التعاقد ، سواء كان ذهبا أو فضة ، أو كان سلعة معينة أو غير ذلك من العملة . والمالكية يقولون : إذا تأخر قبض الثمن عن المجلس ، فإن كان ذلك بشرط ، بطل العقد ، وإن لم يكن بشرط فبعضهم يقول بجوازه وبعضهم يقول ببطلانه . وعلى كل حال فلا يصح السلم إلا إذا قبض البائع الثمن في مجلس العقد عند جمهور الأئمة .

ويشترط أيضا أن يكون الصنف المبيع في السلم موجودا في الأسواق ، بمعنى أن يكون كثير التداول كالحبوب والفواكه والزبد والسمن والقماش المعتاد ونحو ذلك ، فإن لم يكن كثير الوجود كالجواهر النفيسة التي لا وجود لها في الأسواق فإنه لا يصح شراؤها سلما ، لأن المشتري قد يدفع ثمنها والبائع قد لا يستطيع الحصول عليها ، فيقع بينهما النزاع والشريعة الإسلامية دائما تحث الناس على المودة والإخاء ، والتمسك بكل ما يزيد الروابط ، ويقوى وسائل التعاون والتناصر .

هذا ويصح السلم في كل شيء يباع بالسكيل أو الوزن أو العد ، أو يباع بالذراع كالقماش والبسط والحصر . أما الحيوان فإنه يصح السلم فيه عند الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية فانهم يقولون : لا يصح السلم في الحيوان مطلقا ، فإذا باع شخص لآخر خروفا صفته كذا ونوعه كذا وسنه كذا بثمن يقبضه حالا على أن يدفع الخروف بعد ذلك بشهرين مثلا عند حلول عيد الأضحى ، فإنه جائز عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية . على أن الحنفية يقولون بصحة السلم

في السمك استثناء من الحيوان ، ثم إن كان السمك طريا وكان لا ينقطع عادة كسمك نهر النيل ونحوه فإنه يصح السلم فيه في كل الأوقات ، وإن كان ينقطع في بعض الأزمنة كالسمك الموجود في البحيرات التي يمنع منها الصيد في أوقات معينة فإنه لا يصح تعيين مدة القبض في هذه المدة . ومثله السمك الجاف المملح (البكلاه) . ولا من التعيين بالوزن أو العدد ، وتعين الصنف بما هو متعارف بين الناس .

(٣) أما حكمة تشريع السلم وإباحته فهي ظاهرة ، لأن الناس قد يحتاجون الى المال الذي يستعينون به على العمل في مزارعهم وتربية ما يملكونه من حيوانات أو نحو ذلك فلا يجدونه ، فيقف دولا ب عملهم ، وتتمطل مزارعهم ، ويحرمون من نتائج حيواناتهم ، وفي ذلك ضرر شديد يلحق الناس ، والشريعة الاسلامية إنما هي شريعة رحمة وعطف ، فليس من أغراضها سد باب العمل في وجوه الناس ، وليس من عاداتها أن تغلق الأبواب في وجوه المحتاجين فتمنعهم من قضاء حاجاتهم بحجة أن ذلك يتنافى مع قواعدها العامة ، بل هي في الواقع لم تشرع شيئا إلا وهو مطابق لمصلحة المجتمع الانساني ، وموافق لما تقره الفطرة السليمة والعقول الصحيحة . فإنها ما حرمت الربا إلا خوفا على المحتاجين من قسوة المرابين ومطامعهم التي قد خربت بيونا عامرة ، فضلا عما في الربا من قسوة تنافي الرحمة الانسانية التي أودعها الله تعالى في قلب الإنسان من حيث هو إنسان كامل ، وهي بذلك لم تسد باب المعاملة التي فيها رخ مشروع ، بشرط أن لا يترتب على ذلك غبن فاحش أو إرهاب للمحتاجين . والسلم هو بيع وشراء ، غاية ما هناك أن السلعة المباعة لا تكون موجودة وقت البيع ، فهي مؤجلة كتأجيل الثمن وتعجيل السلعة ، فإذا باع شخص مثلا لآخر ثوبا من القماش بجنيه وأجل قبض الجنيه شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ، فإنه جائز بلا خلاف . والسلم هو عكس ذلك ، فإنه كما عرفت دفع الثمن وتأجيل الثوب ، فإذا اشترى ثوبا بجنيه وأعطى الناجر الجنيه على أن يحضر له الثوب بعد شهر مثلا ، فإنه جائز متى كان الثوب معيناً . فأى فرق بين الحالتين ؟

قد يقول بعض الناس : إن السلم بالصورة المتبعة في البلاد الاسلامية قد يكون أشد ضررا وأعظم أذى للفقراء الذين يضطرون الى المال الذي يسد حاجتهم الضرورية ، فيذهبون الى أرباب الأموال ويبيعونهم السلعة التي تساوى عشرة بخمسة ، وذلك شر من الربا ، فإن فوائده لا تصل الى العشر .

والجواب عن ذلك : هو أن الشريعة الاسلامية قد حرمت الربا لما فيه من أخذ مال بدون عوض ، وحرمت كل ما يترتب عليه ضرر وإحجاف بالأفراد أو الجماعات ، فهذا النوع من المعاملة ، وهو السلم ، إذا تحقق فيه ضرر أحد المتعاقدين حال التعاقد ، فإنه يكون حراما مثل الربا بلا فرق . أما إذا كان التعامل به كالتمامل بغيره يحتمل أن ينفع به البائع والمشتري ،

بصرف النظر عن العوارض الأخرى التي قد يترتب عليها خسارة أحد الفريقين ، فإنه يكون جائزا بلا كلام . مثلاً : إذا اشترى شخص من آخر قنطاراً من السمن بسعر الرطل ثلاثة قروش على أن يستلمه منه في وقت يساوي الرطل فيه أربعة قروش أو نحوها ، فإن ذلك يكون بيعاً مقبولاً ، فإن البائع قد استلم الثمن وعمل فيه بما يسد حاجته ، وبما قد يسمى محصوله ، فينضاعف بذلك ربحه ، والمشتري قد ربح ربحاً معقولاً ينفع به أيضاً ، فتتبادل المنفعة بين الناس كتبادل السلع المبيعة بلا فرق . أما إذا استغل المشتري حاجة البائع المضطر فاشترى منه الرطل بقرشين أو أقل فإنه يكون قد غبنه غبناً فاحشاً يترتب عليه من الآثام ما يترتب على الربا بدون فرق .

(٤) ومن هذا تعلم أن السلم إنما وافقت الشريعة الإسلامية عليه لما فيه من تبادل المنافع بين الناس كالبيع بلا فرق ما ، إلا أن البيع قد يكون الثمن فيه حالا ومؤجلاً ، والسلم يجب أن يكون الثمن فيه حالا والسلعة مؤجلة . وقد عرفت أن بعض الأئمة يقول : إن السلعة في السلم لا يجب تأجيلها ، وعلى كل حال فمن قال : إن السلم على خلاف القياس ، فقد فهم أنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » والسلعة التي لا يملكها الشخص الآن قد لا يقدر على ملكها عند حلول الأجل ، فلهذا كان السلم على خلاف القياس . ولكن قد يحاج عن ذلك بأن السلم يشترط فيه أن يكون المبيع موصوفاً معيناً مقدوراً على تسليمه غالباً ، فلا يجوز السلم في غير ذلك ، فإذا وجد عارض يمنع من القدرة على تسليمه فذلك لا ينافي صحته ، كالبيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم فإنه قد يمرض للشخص مانع يمنعه من الدفع عند حلول الأجل . فهل هذا الفرض يبطل البيع أو يحرمه ؟ كلا ، فإذا كان الشخص على ثقة من قدرته على تسليم العين عند الأجل المحدود ، لم يكن فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل العين المشتراة ، فلم يدخل السلم تحت هذا الحديث ، لأن المراد به النهي عن بيع ما ليس مقدوراً للإنسان : كان يبيع جوهرة نفيسة غير موجودة في الأسواق أو نحو ذلك . وهذا المعنى لازم لأن الأحاديث التي وردت في إباحة السلم صحيحة متفق عليها . وحديث : « لا تبع ما ليس عندك » يمكن حمله عليها بدون حاجة إلى استثناء . ومما لا ريب فيه أن تأويله على هذا الوجه ظاهر لا تعسف فيه .

عبد الرحمن الجزيري

أى شهر مولد النبي

أى شهر ربيع الأول ! بماذا طالعت الانسانية قبل أربعة عشر قرنا وأحد عشر عاما ؟ وماذا حمات الى الناس بين جوانح ذلك المولود اليتيم ، الذى أنقيته بين أحضان والدته آمنة بنت خويلد وأسمته محمدا ؟

من الذى كان يستطيع أن يتخيل أن هذا الطفل الذى لم يعبا بميلاده غير أمه فى كمر دارها ، سيكون شغل العالم كله بعد سنين معدودة ، وسيبقى ذكره خالدا خلود الانسانية ، وتعاليمه حية مع حياتها الأبدية ؟

إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم آية من آيات الله فى الخلق ، يزداد وقعها فى قلوب الناس ، ويشند تأثيرها فى عقولهم ، كلما ارتقت المعارف الانسانية ، وأدرك الناس مبلغ قوى الفرد ، إزاء الطبيعة والمجتمع ، وغاية ما تستطيع أن تحدته قواه المحدودة فيهما .

نعم . إن محمدا كان رسولا يعمل بوحي من الله ، ويعتمد فى محاولاته على تأييده ، وقد وعده الحق بالنصر والعاقبة المحمودة ، فمن اعتقد هذه العقيدة لم يعجب أن يبالغ محمدا ما بلغه فى ظلال هذه الرأية الإلهية ، ولما كان الذى يعجب من أمره ، ولا يكاد يصدق ما يراه من آثاره بعينه ، أولئك الذين لا يمتقدون برسالته ويعيدونه عبقريا ، بل أولئك الذين يظنونهم كاذبا فيما ادعاه من وحي الله اليه واتصاله به .

نعم هؤلاء هم الذين يحق لهم أن يعجبوا ، وأن يجاروا فى تعيين المكان الذى يضعون فيه محمدا من المراتب الانسانية المحضة .

يشهد تاريخ الانقلابات الاجتماعية أن جميع الرجال الذين قاموا بالأحداث الخطيرة فى الأمم ، رجال ولدوا فى جماعات محكمة الروابط ، مستحصدة العرى ، فدفعوا بها الى ضروب من الحركات الجريئة ، أعدوا معها — مع صرف النظر عن المظالم التى ارتكبوها — من رجالات التاريخ . فبختنصر البابلي ، وقيروش الفارسى ، والاسكندر المقدونى ، وجنكيز خان المغولى وغيرهم ، كل هؤلاء كانوا عياهل فى أقوامهم ، وقد ولدوا فى شعوب متماسكة الآحاد ، لا يعوزها غير التوجيه الى الغايات البعيدة مصحوبة بحكمة فى القيادة .

ولا نستثنى من هذا الحكم الرسالات الدينية نفسها ، فإن موسى الذى أرسل الى بنى اسرائيل فى مصر ، استقبل منهم كمنقذ ، ولم يسبذل فى استمالتهم الى تعاليمه جهدا كبيرا ، واضطر أن يقف فى التيه ، ولم يزحف بنو اسرائيل الى فلسطين إلا بعد وفاته . وعيسى عليه السلام

نشأ في أمة مستكملة شرائط الاجتماع ، ومع ذلك لم تثمر تعاليمه الثمرة التي تَسَطَّلُهَا أتباعه إلا بعد أن اختمرت في مدى نحو أربعة قرون .

ولكن هذا الذي كان أكبر آيات الله في الخلق وُلِدَ في أمة كانت لا تزال على الحالة القبلية ، فلم يجد معينا له حتى من القبيلة التي هو منها ، ودُفِعَ لأن يلتبس المعونة على أداء مهمته من جماعة ينشئها إنشاءً ، فتم له ذلك في بني الأوس وبني الخزرج سكان يثرب .

إن كانت هذه عجيبة ، فكل ما حدث بعدها عجائب ، تلا بعضها بعضاً ، اتسعت لها الأيام القليلة اتساعاً محيراً للعقل ، حتى تم له في ثلاث وعشرين سنة ما لا يعقل أن يتم إلا في قرون عديدة ! لما آتس صلى الله عليه وسلم خذلان القبائل كلها له ، كما تبين له ذلك من عرض نفسه عليها في مواسم الحج ، شرع يبتنى أمة جديدة ، نعم أمة جديدة !

أمة في بيئة لم تقم فيها أمة ، وليس فيها مقومات الأمم ؟

نعم وأمة عالمية ، على ما يشاؤه المثل الأعلى ، لا تقوم على وحدة الجنس ، ولا وحدة اللغة ، ولا الحاجات الجسدانية الملحة ، ولكن على ما يصلح أن تجتمع عليه البشرية كافة ، من الأصول الأدبية العالية ، والمبادئ الانسانية الخالدة .

فإن تعجب فأعجب منه أن يتم تأليف هذه الأمة ، فيصبح فيها الصناديد من قريش وخزاعة ، والهاميم من تميم وأسد وهوازن ، هم والفرس والديلم والروم والسود والحبشان ، ومن لا يعرف له ضِئْضِئٌ من جاليات الجماعات المختلفة ، في مستوى واحد من الحقوق والواجبات الاجتماعية .

أو تقوم مثل هذه الأمة في مثل تلك البيئة ، وقد عجز الفلاسفة والقادة في العصور الأخيرة عن تأليف أمة عالمية ، وهي مما لا يَعمَتري رجالان في أنها المثل الأعلى للاجتماع ؟

إن تعجب فأعجب منه أنها قامت في تلك البيئة الجديدة ، وأنتجت من الثمرات ما لم تنتجه أمة في الأرض من أول عهد البشر الى اليوم ، وفي مدى لا يذكر الى جانب أعمار الأمم .

ولا تنس أن تسجل الى جانب هذا أن محمداً غيّر ديانة القبائل العربية قاطبة ، وأبدلها منها ديناً لانسبة بينه وبين وثنيتهما ، والدين أعاق الأشياء بالنفوس ، وأقواها سلطاناً على القلوب . وحوّل أخلاقها من خفوة البداوة ، وعُجْزُهيّة الجاهلية ، الى لطافة الحضارة ، ورقة المدنية . وقلب مبادئها من تأليه الأقوياء ، وتسخير الضعفاء ، والتقلب مع الأهواء ، الى العمل بمبدأ المساواة ، وتقرير الحق لصاحبه بصرف النظر عن جميع الاعتبارات ، والثبات على إقامة الأصول وهما اعتورت المكلف باقامتها ، المصانعات ، وتجاذبته المسولات .

لعلك تقول : وصل الى كل ذلك بفضل الحديد والنار . . .

فهل قيل لك : إنه أرسل بالجيوش الجرارة تَقْدِمْه حيث سار ، أو بالجلالوزة تلقى كل من

يعصيه في النار؟ ألم يملك أنه بعث وليس له قوة ولا ناصر، حتى اضطر أن يدعو إلى دينه سرا، فلما أعلن الدعوة عُودى وأوذى، واضطر من آمنوا به إلى الهجرة إلى الحبشة دفعيتين، ثم اضطر هو نفسه - وقد تحالف قومه على قتله - أن يهاجر إلى المدينة في جنح الظلام، وأنه لما أشرق الصبح وهو في الطريق اضطر أن يختبئ هو وصاحبه في غار؟

لو كان الأمر كما تقول قد استقر له بالاجبار، فهل سمعت أن أخلاقا تُفرض على قوم فرضا، تدوم بعد وفاة فارضها، وتوثق ثمراتها ناضجة يانعة، وتمتد ثم تمتد حتى تجعل لأهلها ملكا لم ينبغ لأمة في هذه الأرض؟

إني أشفق على الذين يدعون أن ما عمله محمد أثر من آثار العبقريّة، ويؤلمني أن الذي يلفظ كلمة العبقريّة بجهل معناها العلمي، فيظن أنها تعني درجة رفيعة من الذكاء. والحقيقة أن العبقريّة إلهام يتمثل على صاحبه لا يعرف مصدره، فيندفع لعمل من الأهمال، فيجنىء مثلا أعلى لا يمكن تقليده. فان كان محمد عبقريا، فهل يعقل أن يكون مع عبقريته كاذبا يدعى للناس أنه رسول قد أوحى إليه من عند الله ولم يوح إليه، وهو نفسه يقول: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحى إلىّ ولم يوح إليه شيء؟»

بقي أنه كان ذكيا بالغ الذكاء ولم يكن رسولا، فلو سلمنا أنه مع ذكائه هذا كان من عدم الاعتداد بالذات في درجة ينكر معها صفاته العالية ويقول: «إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ» مساويا نفسه ببقية الخلق، كل ذلك توسلا إلى إنقاذ قومه من شرور الجاهلية التي كانوا عليها، فهل غاب عنه مع هذا الذكاء الفذ أنه لو كان جاءهم من الناحية البشرية لما صادفه من المقاومات العنيفة، والمصادمات الشاقة، شيء مما أثارته دعواه النبوة؟

لعلك تقول: إن حبه لأن يرفع إلى مقاوم المرسلين، ويحشر في زمرة الرجال العلويين، هو الذي دفعه إلى سلوك هذه السبيل. فهل عهد في تاريخ البشر أن رجلا يبلغ من فساد القلب إلى حيث يجروا على مثل هذه الدعوى، يصدق الله في كل ما ادعاه من الظهور على أعداء دينه، ومن النجاح في دعوته حتى يتأهل أتباعه لخلافة الله في الأرض؟ ألم يقل: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فليمنظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟» أي فليمدد بحبل إلى سقف بيته وليشقق به نفسه. أو لم يقل أيضا: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟» أو لم يقل أيضا: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون؟» أو لم يقل أيضا: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز؟»

قلت: إني أشفق على الذين يدعون أن أعمال محمد صلى الله عليه وسلم تفسر بالعبقرية،

أو بدرجة راقية من الالمعية ! كيف لا أشفق عليهم وهم يضطرون أن يفترضوا أن أعظم عباقرة العالم ، أو أدكى أذكياهم ، وهو محمد ، كان كاذبا مفتريا ؟ فما الذى يمنهم بعد ذلك أن يقرروا بأن جميع الأنبياء كذبة مفترون ، فتسكون أكبر الانقلابات الأدبية والاجتماعية حدثت على أيدي كذبة مفترين ، وتكون مجموعة البشرية مدينة بعقائدها وآدابها لكذبة مفترين ؟

إنهم يضطرون الى هذا الحل اضطرارا لأنهم لا يعرفون النبوة ، فلا يسمعون بوجود رتبة روحية تصل الانسان بعالم أرقى من عالم الطبيعة .

ولكن أيستدعى الجهل بشيء عدم التسليم بوجوده ، أم يقتضى الإحفاء فى البحث عنه ، والتحسس منه ، فى كل المظان التى يتوقع أن تؤديهم اليه ؟

فى العالم اليوم أقطاب من العلماء يدعون أن الوحي حق ، ولهم على ذلك أدلة قاطعة محسوسة ، فهل بحث المكذبون فى هذه الأدلة وأثبتوا للناس بعلم أنها معلولة ؟

ألم يبالغهم أن الناس كانوا يجهلون وجود العناصر الكيماوية ويتشددون فى نكرانها ، عند ما تصدى بعضهم لإثباتها عمليا ، وأنهم كانوا لا يعرفون الميكروبات وبالغوا فى جحدها حين اكتشفها المكتشفون ، وأنهم هزءوا بمن بشروهم بوجود قوة فى الكون تسمى الكهرباء ، وبامكان نقل المسافرين على خطوط حديدية بدل العربات ، وبامكان عمل حنفيات فى البيوت تؤنى أهلها بالماء من مواسير تدفن فى الشوارع . . . مما لو شئت لملاأت منه مجلدا ضخما ؟

إن أمثال الذين كانوا يكذبون بامكان نقل الناس على قضبان حديدية بواسطة الآلة البخارية ، وهو ما يسمونه الآن بالوابور ، وبامكان عمل حنفيات فى البيوت تقدم بالمياه وتغنيهم عن السقائين ، وكان هؤلاء من العلماء الأفاضل ، هم الذين يكذبون اليوم بامكان الوحي ، وبجحدون النبوات ، حتى فى الوقت الذى بهيب بهم علماء طبيعيون أن هلموا إلينا فقد فُتِح علينا من طريق البحوث التجريبية ما يثبت النبوات بدليل محسوس ، ويدكرونها بمواقف أسلافهم من الفتوحات العلمية ، والمستكشفات الفنية ، مهيبين بهم الى عدم اتباع مثاهم فيعتبرون معطلين .

مما يسر المسلمين أن جميع العلماء الذين تجردوا لبحث المسائل النفسية منذ تسعين سنة ، وانتهوا بالأدلة المحسوسة الى التسليم بوجود روح فى الجسد الانسانى مستقلة عنه وتبقى بعد انحلاله فى عالم الروح ، قد اعترفوا الآن بأن من ادعوا النبوة من أمثال موسى وعيسى ومحمد كانوا صادقين فيما يقولون ، وزادوا على تأكيدهم هذا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أكبرهم شأنًا ، وأعظمهم اتصالا بالملأ الأعلى ، وأن دينه أرقى الأديان على الإطلاق . أليس هذا مصداقا لقوله تعالى : « سنبهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم

تكف بربك أنه على كل شيء شهيد » ؟ .

محمد فريد ومبرى

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

عمر بن الخطاب

(٢)

أصبح أحلاس السكفر من صناديد قريش وقد أخذوا مجالسهم في حفا في البيت الحرام ، ونظر بعضهم الى بعض نظرات أبلغ في التعبير عن حاجات أفئدتهم حيال هذا الحدث الجديد الذي أقض مضاجعهم وأدار رءوسهم ، من زلافة السنة أئينائهم ، وكأنما يسأل كل واحد منهم صاحبه - وهو في دخيلة أمره يسائل نفسه التي بين جنبيه - في كثير من الدهش والحيرة المضطربة يستوحى ما عنده في استكشاف خبر مكة ودعوة « ابن عبد المطلب » ، وإذا بهم يصعقون من هول ما يسمعون ، فشخصت أبصارهم ، وأسرت بهم أنفاسهم ، وأحسوا بقلوبهم تثب من صدورهم ، وأن الأرض تميد بهم ، وأن السماء آذنتهم بصوت الحق يدوي بكلمة الله في آفاق البلد الأمين ، وإذا بدار « الأرقم » في أسفل الصفا تمشى إليهم شاحخة قوية جبهة الصوت ، وعهدهم بها هادئة وادعة تهمس الى نفسها همسا ، يأخذها الفرق من سطوة العتو الفاجر ، فتتجمع في بعضها لتستمد من تجمعها حيوية الإيمان في ظل العزلة المستضعفة .

مه ! مه ! تسمع ؟ تسمع ؟ نعم ، نعم . هذا « محمد » في أرقائنا وضعفائنا يخرج من تلك الدار التي انطوت على أتباعه ، وانضوا على أنفسهم في جوفها فلم نسمع لهم ركزا ، ساعيا الى « بنية » ابراهيم واسماعيل ليعلم ، ونحن نسمع ونبصر ، دعوته التي تريد أن تجعل من هؤلاء العبيد سادة ، ومن الضعفاء أقوياء ، ومن الأذلة أعزة ، لا كانت حياتنا إن نحن تركنا محمدًا في جموعه يصل الى هذا البيت الذي جعله الله مناط العزة القرشية في قبائل العرب !

مه ! لا يعجلنكم الغضب عن الجد في التفكير وأخذ الحذر ، فبالأمس من ثلاثة أيام صبا الى محمد عمه « حمزة » ونحن نعلم من هو « حمزة » في فتوته وحميته ، أعز فتى في قريش وأشدّها شكيمة ، وقد شهد من كان معنا في مجلسنا هذا غداة عاد « حمزة » من متصيدته وقد حدثته « فاختة » مولاة عبد الله بن جدعان بما صنع أبو الحكم سيد بني مخزوم بابن أخيه ، فلم يرض عن نفسه إلا بعد أن علاه بقوسه فشجه شجرة أسال بها دمه ، ونحن وفيينا بنو مخزوم ننظر فلم نستطع أن نرد على أبي عمارة صاعه ، أفتمدون « حمزة » في الضعفاء ؟ كلا ، ولكن فينا أقرانه وأترابه من عبد شمس ومخزوم ، صه ! انظروا واحذروا ، أهؤلاء أرقاؤنا وضعفاء الأمس يكسففون صاحبهم ؟ أم أولئك قوم من سادات العرب وغطارقتها

استجابوا لدعوة «محمد» في غفلة منا؟ هذا أزيز المراحل نسمعه من صدورهم، فمن أين لهم هذه الحيوية الصائلة، والقوة الجائلة، يهجمون بها علينا ونحن سادة الوادي؟! كذبتك نفسك يا قريش، وخذعتك أو هامك، فقد وقع ما كنا نخافه! هذا فتى بنى عدى وبطلها، وسفير قريش ومنطيقها «عمر بن الخطاب» تهدر شقاشقه، قائدا أصحاب «محمد» الى جانب «حمزة» يريدون البيت ونحن في ظله قعود، فويل لقريش إن لم تأخذ على يد «محمد» وتشد دعوته في مهدها قبل استفحال أمرها، وقد جذبت إليها أرجى فتیان قريش للنضال عن دينها!

سقط في يد قريش، وأحاطت بها الحيرة من كل جانب بعد أن رأت في صفوف أصحاب «محمد» روح القوة والتضحية تسرى إليهم في إهاب «ابن الخطاب» وهم كانوا أوثق به حمية لدينهم من أنفسهم، وأعلم بما تنطوى عليه نفسه من الشجاعة ورجاحة الرأي، وقوة المخاصمة في سبيل ما يعتقد. ألم يكن أشدهم على «محمد» قبل أن تنفتح لدعوته شعاب قلبه؟ فما يمنعه أن يكون على مثل ذلك أو أعظم في سبيل عقيدته الجديدة، وقد ملأ الايمان بها حواسه ومشاعره؟

فكروا، وقدروا، فليس الأمر أمر الأرقاء والضعفاء الذين كانوا يتهمسون بدعوتهم في دار الأرقم، بل هو أمر السر الذي اشتمل عليه «محمد» فسرى فيمن تبعه سريان الحياة في الأجسام، حتى انتزع فتیان قريش وشجعانها من بين أحضانها واحدا فواحدا، وحتى دخلت دعوته في بيوتاتها فغنمت من رجالانها من لا يصبر على تركهم ينضوون تحت لوائه، أليس قد استظل بظله واستجاب لدعوته عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وغيرهم ممن لا يقل شرفا فينا عنهم؟ أداروا رأيهم فيما بينهم وانتهوا الى أخذ هذه العصابة بالشدة القاسية، فليعذب هذا الحبشى بلال الذي كان أسرع الناس فائق بقلبه بين يدي «محمد» غير عابى بما عليه من سلطان، ولينسكل بعامر بن فهيرة، ولتشتد الوطأة على آل ياسر، وليضيق الخناق على «زنيرة» وليصنع بفلان وفلان ما يردهم الى بدء أمرهم، ولكن أنى لهم أن يصلوا الى معقل الايمان من أرواح المؤمنين؟ فلتعذب الأجسام، ولينسكل بها، فما شيء من ذلك يراد مؤمنا عن إيمانه، فان الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب تعلق بشغافها.

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري: «كان أول من أظهر الاسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوه أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، وإن بلالا هانت عليه نفسه في الله عز وجل، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد، أحد».

اشتدت وطأة العتو على الضعفاء من المؤمنين ، وأصاب سواهم من الأذى شيء كثير ، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى الحبشة « لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لکم فرجا مما أنتم فيه » فهاجر إليها جمهرة من السابقين ، فيهم عثمان بن عفان ومعه زوجته « رقية » بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعفر ابن أبي طالب وعثمان بن مظعون ، وعزم على الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه فردّه ابن الدغنة سيد القارة مجيرا له من قريش ، وكان الصديق رجلا بكاء بالقرآن ، نخشيت منه قريش على شبابها ونسائها أن يجتذبهم الى حظيرة قدس الاسلام ، فكلّموا ابن الدغنة في شأن جواره حتى رده عليه الصديق ورضى بجوار رب العالمين .

وهكذا ضاقت مكة على المسلمين أشرافا ومستضعفين ، واشتد بهم البلاء حتى هدى الله الى الاسلام « عمر بن الخطاب » فعز به النبي صلى الله عليه وسلم ، واشتد به ساعد الاسلام وظهرت كلمته ، وقويت نفوس المساميين ، وصعقت لاسلامه قريش وبطل تدبيرها ، وأيقنت أنها أمام قوة جديدة وشخصيات لا تستطيع أن تصل إليها بمثل ما وصلت به الى أولئك الذين ألجأتهم الى الهجرة مستخفين تحت جناح الظلام كما دخلوا في الاسلام ، أليست هي أمام « حمزة ابن عبد المطلب » الذي أسلم وقوسه التي شج بها أبا جهل في يده يتحدى جبروت قريش ؟ أو ليست هي أمام « ابن الخطاب » الذي لم يرضه أن يظهر على ملائق قريش إسلامه حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مظاهرة تعلن كلمة الله مدوية في الآفاق ، وذهب الى رأس الكفر أبي جهل فقرع عليه بابه في مثل صاعقة السماء ليخبره أنه أسلم ، فلم يسع أبا جهل في عتوه وجبروته إلا أن يغلق بابه دونه حيلة العاجز المكبوت !!

رأت قريش أن المسلمين ، وإن قلّ عددهم ، قد أصبحوا قوة خطيرة بمن انضموا إليهم من فتيانها ورجالاتها ، وأنهم باسلام « ابن الخطاب » تظاهروا بدعوتهم بعد استمرارها ، وأن « محمدا » أخذ يتصل بقبائل العرب ممن جاؤوا مكة يفشى فيهم دعوته ، فتنادت الى دار ندوتها لتقرر عملا حاسما يقف دون تيار هذا الانقلاب التاريخي الذي لم تشهد جزيرة العرب له مثيلا ، فماذا هم فاعلون ؟ لقد عذبوا أصحاب « محمد » ونكلوا بهم أشد التنكيل ، وآذوا « محمدا » أشد الأيذاء ، وأمعنوا في فنون الشر ، وتفننوا في طرق الإيلاف ، فلم يفل ذلك من عزيمة « محمد » ولا نال من عقيدة أصحابه ، بل لقد ازدادوا بهذا العذاب وذلك التنكيل قوة إيمان وصدق عقيدة ، فلم يبق أمام قريش إلا أن تقف في وجه بني هاشم وقفه دموية يتحكون فيها الى السيف أو تستكين بنو هاشم وتسلم إليهم « أمينها » ، وقهقهت شياطين الجن سخرية من شياطين الانس :

تقفون والملك المحرك دائر وتقدرتون فتضحك الأقدار

وكان الله تعالى قد أمد رسوله بقلوب أنصاره من فتيان يثرب وساداتها في حرم مكة وغفلة قريش ، فوعده النصر والتأييد إن هو قدم إلى بلدهم ، وأشار على أصحابه بالهجرة إلى أوائل الغر الميامين ، ففسلوا لوإذا يكفهم الليل ، وتسكنهم الكهوف والمغاور ، وأبت على « ابن الخطاب » شجاعته أن تكون هجرته مستخفية ، فكما عاين قريشا بإسلامه وتحداها بإيمانه ، فلا بد له أن ينذرهما بهجرته ، فواعد صاحبه « عياش بن أبي ربيعة » واختلط سيفه وطاف بالبيت مودعا ، وصاح بجبابرة قريش وهم في ظل الكعبة يتجاذبون أطراف الحديث فيما يشغلهم من هذا الحدث العظيم : ألا إني مهاجر ، فمن أراد حتفه فليقتني وراء هذا الوادي ! فما طرفت منهم عين تنظر إليه . روى ابن إسحاق أن أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ، وابن أم مكتوم ، ثم قدم بلال ، وسعد ، وعمر ابن ياسر ، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . استقر المقام بالفاروق في المدينة يرتقب وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أذن الله لرسوله بالهجرة فهاجر إليها ، وبدأت حياة الجهاد والمضال والتمريع والاستقرار وتكوين المجتمع الاسلامي بشخصيته المغنوية التي صورها القرآن الكريم ، ومن يومئذ بدأ في حياة « عمر بن الخطاب » طور جديد هو صورة من أروع صور البطولة الاسلامية ، ومنها تتبين شخصية الفاروق الفكرية ، وأنها كانت متساوقة مع طبيعته الحازمة ، وأنها تمثل روح التمرع الاسلامي أصدق تمثيل ، وبهذا كان « ابن الخطاب » زعيم قادة الفكر في تاريخ الاسلام .

وتصويرنا لبطولة « عمر » وشجاعته في الحق ، وصراحته ، وحزمه وعزمه وشده ، قصدنا به إلى أن تتبين طبيعته الخلقية لتعرف على ضوءها شخصيته الفكرية لما نعتقد من وثيق الصلة بينهما ، فإن مثل « عمر » لم تكن شخصيته الفكرية نتيجة دراسة فنية ، وإنما هي صورة لفطرته مشربة بروح التعاليم الاسلامية . لقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وزيرا إلى جانب أبي بكر ، يستشير به ويقدمه على سائر أصحابه ، حتى قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما برئي « عمر » وهو على سرير موته : « ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وأيم الله إن كنت لأظن لي جعل منك الله مع صاحبيك ، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، كنت لأظن لي جعل منك الله معهما » . وقد كانت الحوادث مرآة لعقلية « عمر » الفذة ، وصورة لشداد رأيه ورجاحة فكره وعبقريته الملهمة ، وهذا ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصية « عمر » الفكرية فقال فيما رواه البخاري ومسلم : « إنه قد كان فيمن مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون ، وإنه إن كان في أمتي منهم أحد فانه عمر بن الخطاب » . وأول موقف إسلامي تتمثل به سياسة « عمر » الحازمة التي لا تعرف اللين والهوان ، وتفكيره الملم ، ورأيه المسدد ، موقفه

في غزوة بدر ، ومذهبه في أسراها ، فلقد كانت هذه الغزوة المباركة أول فتح للإسلام ، أيد الله فيها نبيه بالنصر المؤزر ، ومكمنه من أعدائه ، فكان رأى « عمر » أن يجعل هؤلاء الأسرى أنشودة لسطوة الإسلام وسلطانه ، وأن يشردهم من خلفهم لعلمهم بذكرون ، وهو يتحدثنا عن هذا الموقف حديثا يصور لنا روحه وفطرته وسياسته :

روى الامام مسلم عنه أنه قال : « لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون ، وأسّر سبعون ، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا ، فقال أبو بكر : يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان ، وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ، وعمى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكنى أرى أن تمكننى من فلان — قريب لعمر — فأضرب عنقه ، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان — أخيه — فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هودة للمشركين . فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت ، فأخذ منهم الفداء ، فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وها يميكان ، فقلت : يا رسول الله أخبرنى ماذا يبكىك أنت وصاحبك ؟ فان وجدت بكاء بكيت وإذا لم أجد تبكيت ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ابك للذى عرض على أصحابك من الفداء ، لقد عرض على عبدكم أدنى من هذه الشجرة — لشجرة قريبة — فأنزل الله تعالى : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » .

وهذه القصة تصور لنا جانبا مهما من حياة « عمر » الفكرية ، ظهرت آثاره فيما بعد في سياسته وفهمه للتشريع الإسلامى ، فهى توضح لنا الى جانب مكانته من النبى صلى الله عليه وسلم أن الرحمة على أهل الباطل لا تعرف سبيلا الى قلبه ، وأن مظهر القوة للأمة يجب أن يشعر به أعداؤها . وإذا تأملنا فيما ذكره سببا لرأيه من قوله : حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هودة للمشركين ، تبيننا روحه القوية في معاملة أعداء دين الله . ومن أطفاف الله بهذه الأمة الكريمة أن جعل وزيرى نبيها أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، فأبو بكر صاحب سياسة الرق والرحمة للأمة ، وعمر صاحب سياسة الحزم والصراحة ، ولكل منهما جانب تطلبه الحياة ، ولذلك ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر بخليل الله ابراهيم ، وشبه عمر بنبى الله نوح . وقد سدد الله « عمر » في سياسته على ما فيها من شدة ، وفيه يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه »

صالح ابراهيم عمرجونه

بيننا وبين المستشرقين

مستقبل اللغة العربية في أيدينا

هذا موضوع لا أقصد منه أن أرد المستشرقين عن رأيهم ، فهم أجانب عن العربية لا يبالون بقيت العربية سليمة أم تحيبتها صروف الزمن ، ولكنني أحاول أن أكشف الحقيقة لقوم من أبناء الضاد يطمئنون الكلام المستشرقين اطمئنانا لا يحترمون فيه عقولهم ، ولا ينصفون به لغتهم ، بل إنهم ليعتبرون كلامهم في ذلك حقيقة علمية ثابتة ، لا تقبل الرد ، ولا يعترها النقص ، كأن هؤلاء المستشرقين من المعصومين المتزهين ، فهم فوق الهوى وفوق الغلط ، وكأنهم لما صار لهم الذراع الرحب والباع الطويل في العلوم الكونية والعمرائية ، أصبحوا يفهمون من أمر لغتنا ونحوها وصرفها ومقوماتها وآدابها فوق ما نفهم ، وصار قولهم فيها وحكمهم عليها هو الحكم النافذ الذي لا ينقض ولا يبرم ، وإن تجرد من الدليل وتعطل من البرهان !

ورأى المستشرقين في العربية رأى خاطئاً لا يستقيم ، فهم يتنبأون لها بالسقوط ، ويتوقعون لها الموت ، لأنها - كما يقولون - لغة جامدة هامة ، لا تسير التطور ، ولا تجري مع الزمن في نهوضه ، ولا تتسع مادتها للأوضاع التي تجد كل يوم ، سواء في العلوم والفنون ، أم في مناحي الحياة المادية . . . وهم يحتجون لذلك بأن اللغة كائن حي يدركه من أطوار النماء ما يدرك كل كائن آخر ، يقولون : وقد أخذت العربية حظها من الحياة ، ونالت نصيبها من الشباب والفتوة والنفوذ في الصدر الأول من حكم العباسيين ، ولكنها ابتدأت تنحدر ، وستظل في انحدارها لأن اللغات الغربية تجرفها بما لها من القوة والسلطان ، ولا شك أن الكلمة اليوم للغرب في العلوم والاختراعات ، وفي القوة والبطش ، والاستعباد والاستعمار ، ولا شك أن الغرب حريص على نشر لغاته ، يسندها بالجاه والمال ، ويحرص على تمكينها في الألسن وإذاعتها بين الناس ، وليس من المعقول أن تناهض العربية - وهي العزلاء العجفاء في وهمهم - تلك اللغات القوية المؤيدة ، ولا طاقة لها أن تقف في عرض هذا التيار الجارف الذي يهدم كيائها ويقضى على حياتها !

وهذا كلام كان يصح في العقل ، لو كانت العربية في مهمتها قاصرة على صلة التخاطب بين الناس خصب ، ولكنها لغة تؤدي رسالة دين حام خالد ، يحق القرون ، ويهتلك الحوائل ، وتحمل تعاليم شريعة قديمة ، تمد في أسبابها إلى القلوب ، وتسمو بها إلى النفوس ، ولها كتاب فصيح معجز ، يخلدها على الدهر ، ويثبتها على المحن ، ويعينها على مدافعة الأحداث والنوازل ،

ومن ثم تنزلت هذه اللغة الكريمة عند أهلها منزلة العقيدة ، وجرت في نفوسهم مجرى الفطرة ، فالיום الذى تنعدم فيه من ألسنتهم ، هو اليوم الذى تخرج فيه العقيدة من قلوبهم ، وتنعكس الفطرة في طباعهم ، وهيهات هيهات !

وكأنى بهم يقولون اعتراضا على هذا الكلام : إن القرآن لا يقدر على تخليد لغته كما لم يقدر الانجيل على تخليد لغته القديمة ، وكما لم تقدر التوراة على حفظ لغتها ، وهما كتابان إلهيان دانت بهما أمم وشعوب كالتى دانت بالقرآن ، وامتد نفوذها في كثير من الأقطار كما امتد نفوذه واتسع . وهذا في الواقع تنظير لم تتم وجوهه ، وقياس ولكن مع الفارق كما يقول المنطقة ، ذلك لأن القرآن كتاب مميز في رسالته وفي أسلوبه ، أما في رسالته فهى كما نعلم رسالة عامة جاءت للناس جميعا ، فيستوى في معناها الأبيض والأسود ، والأحمر والأصفر . ثم هى رسالة خالدة تعتمد بنفسها في كل عصر وجيل ، فلن تنسخها شريعة بعد ، ولن تأتى من ورائها رسالة قط . ثم لا ننسى بعد هذا أن القرآن لا يقف في هذه الرسالة عند الحد الدينى ، ولا تقتصر تعاليمه على أحكام العبادة ، ولكنه يحمل في أطوائه كثيرا من فلسفة الحياة ، وقواعد العمران ، ونظريات الأخلاق ونظم الاجتماع ، وهو في كل هذا نافع للناس في كل عصر ومصر ، يناولون منه حظهم ومبتغاهم ، ويجدون فيه هاديتهم ومرشدتهم ، مهما تطور الزمن ، وتغيرت أوضاع المجتمع ، ومهما ابتدع الانسان من نظريات وقوانين ، ووضع من نظام وتشريع ، ومن هذه الناحية كان القرآن موردا ومعينا لكل باحث في الشؤون الانسانية وإن بعد دينه ، واختلفت نحلته ، وعلى هذا الاعتبار سيظل كتاب العالم الخالد ، لن يزول حتى يتأذن الله لهذا الكون بالفناء .

وأما في أسلوبه : فقد جاء على نمط بديع لا يطاول ، انقطع عن تحديه لحول البيان ، وعجز عن إدراكه قروم الفصاحة ، ولا جرم أن القرآن بأسلوبه هذا قد خلق العربية خلقا جديدا ، ونحايها نحو الكمال طفرة ، فجمعها في لغة واحدة وكانت من قبل لهجات تتوزعها السنة القبائل ، وأنشأ لها ما أثر عن العرب من الثقافة الأدبية والعلوم اللسانية ، ذلك لأنه اقتضى — كما يقول الرافعى رحمه الله — ما أحدثه العلماء من تتبع اللغات وتدوينها ورواية شواهدا والتجمل لها ، فكان صنيعهم صلة بين اللغة وبين العلوم التى أفرغت عليها من بعد ، ومعلوم أن لغة لا تحيا ولا تموت إلا بحسب اتصالها بمادة العلم الذى به حياة أهلها وموتهم ، وهى لا يلبسها العلم إلا إذا كانت قشبية محكمة لا تضيق عن ألواح وفروعه ، ولا يخلقها الاستعمال ، وإنما شباب هذه الحياة اللغوية أن تكون اللغة ابنة شديدة كما يكون كمال الانسان بقوة الخلق والخلق ، وهذا وجه لو لم يرق القرآن عليه العربية لما استقامت أبدا ، ولا وقعت على طريقه ، ولا تلاقى فيه آخرها بأولها ... نقول : وتلك ميزة لا يلتقى فيها مع القرآن كتاب آخر ، ومن الواضح

في العقل أن هذا الكتاب الذي جاء معجزة في لغته ، وخلقها هذا الخلق المبين ، وأنشأ لها هذه الثقافة الواسعة الضافية ، وكان لها مادة مواتية في كل مادون علماءها ، قين وزعيم بأن يؤكد أواخيها على الزمن ، وينبت دعائمها على المحن ، ويقف بها في وجه تلك اللغات المراجعة بحاله من السطوة الروحية على النفوس ، والسلطة النافذة على القلوب .

هذا كلام لا نقوله فرضاً ، ولا نقرره وهماً ، ولكنه كلام أقرته الحوادث في الماضي ، وشهد به التاريخ من قبل ، فقد سقطت الدولة العباسية بسقوط بغداد على بد التتار ، وورث ملك العرب العظيم شعوب أجنبية ، أخذت لغاتهم تدافع العربية وتحد من نفوذها ، ففرض الأتراك العثمانيون لغتهم رسمياً في الدواوين ، وجعلوها لسان الحواضر والأمصار ، وكادت الفارسية والكردية تحلان محل العربية في أعلى الجزيرة وشرق العراق ، وأيد المماليك العامية في مصر فدونت بها بعض الكتب ، ولا أكتفك أن كل هذه الأحداث كانت طعنات دامية في إهاب العربية الشريف ، ولكنها لا ريب قد فشلت في النيل منها ، وعجزت في القضاء عليها ، وبقيت تلك اللغة الكريمة بفضل القرآن ، يحفظها في أسلوبه المعجز ، وفي تعاليمه القويمة ، وفي رسالته الخالدة ، ولو كان شأنه شأن التوراة والإنجيل لما عاشت العربية إلى اليوم ، ولما صبرت على كل هذه الأغبار تلك القرون الطويلة بعد سقوط بغداد وقد انقض عنها الجاه والسلطان !

على أن العربية لو كانت تحيا في ألفاظ معدودة ، وتعيش في أوضاع محدودة ، وتجري على نهج عقيم منقطع ، لكنا عند رأي هؤلاء المستشرقين ومن يشايهم ، فرأينا فيها التخلف والضعف ، وقدرنا لها الفناء ، أو على الأكثر : البقاء في الدائرة التي قد يحفظها فيها القرآن ، وهي دائرة محدودة قاصرة ، لا تنفي بالغرض ، ولا تنسج لكل ما يجد ، لكنها لغة وافية كافية ، لها من المقومات ، ما يهيء لها الرقي المطلوب ، والنهوض المرغوب ، ويصلها بالعلم والفن صلة وثيقة مستقلة استقلالاً إن لم يكن كاملاً فهو أقرب إلى السكال منه في أية لغة أخرى . ولقد وقع هذا وتحقق في تاريخ تلك اللغة الكريمة ، فإن العرب لما رغبوا في النقل والترجمة عن الفارسية واليونانية والسريانية أيام العباسيين ، لم تخذلهم العربية في ذلك ، ولم يضق صدرها بما جلبوا من المعارف الأجنبية والأوضاع الأعجمية ، بل طاوعتهم إلى حد بعيد ، حتى لقد استطاع القوم أن يقرروا حدود العلوم المترجمة ، وأن يؤدوا مصطلحاتها بألفاظ عربية خالصة في غير صعوبة ولا إفس ، فقالوا في المنطق : موضوع ومحمول ، وقياس واستنتاج ، ومقدمة ونتيجة ، وتصور وتصديق ، وكلية وجزئية ، وقضية مسورة وقضية مهمة ، كما قالوا في الفلسفة : موجود ومعدوم ، وعرض وجوهر ، وكسر وانكسار ، وأثر وتأثر ، وماهية وهوية ، ومقتض ومانع ، وكذلك صنعوا في كل العلوم التي نقلوها كالكيمياء والطب والهندسة ، والفلك والنبات والحيوان ، مع أن علماء الغرب لما نقلوا هذه العلوم إلى لغاتهم أخذوا ألفاظ الحدود والمصطلحات كما هي في اللغات المنقولة عنها ، على ما يعرفه علماء اللغات ، ويقف على حقيقته المطلع .

إن الاستعارة تجري في كل اللغات ، وليست هناك لغة ما قد تجردت عن الاقتباس من غيرها ما كان خطرها ، ومهما كانت ثروتها ، ولست أقول : إن العربية قد شذت في هذه الساحة فتتزهت عن الأخذ ، وتحررت من الحاجة ، فإن القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين ، قد جاء فيه السندس والاسهب والباريق والزنجبيل وغيرها من الألفاظ التي استعربت وجرت مجرى الأصل في اللسان العربي ، ولكن أستطيع أن أقول : إنها أقل اللغات استعارة ، وأدونها اقتباسا ، ذلك لأن القدماء رضى الله عنهم قد رأوا أن النغالي في الاستعارة ، والتهافت على الاقتباس ، ربما يفقد اللغة شخصيتها ، أو على الأقل قد يخرجها عن شخصيتها كما وقع لكثير من اللغات التي اندفعت في ذلك الطريق ، فتخرجوا من الاستطراد في ذلك ، وكل ما أخذوه من اللغات الأخرى ألفاظ معدودة جمعها السيوطي أوجع أكثرها المزهري ، وربما كان في حُرِّ العربية ما يغني عن بعضها ويفيد معناه ، وإنما استطاع أسلافنا أن يترفعوا كل هذا الترفع ، وأن يلتزموا القناعة إلى هذا الحد ، لأنهم وجدوا في مقومات العربية ما يغنيهم ويكفيهم ، فكانوا يستعملون النقص (١) يستخدمون القياس ، ويبادرون إلى الاشتقاق ، وكثيرا ما عمدوا إلى التضمين والجزء ، وبذلك ارتفعت اللغة ، فنمت مادتها ، وربت مفرداتها وتكونت عباراتها ، ووفت بحاجة السوم في كل غرض من أغراض الكلام والعلم ، وفي كل ناحية من نواحي الحياة والعيش

هذا كلام أحسبه من المعلوم المشهور ، ولعل من المعلوم أيضا أن هذه المقومات التي قامت بها العربية من قبل لم يفرضها القوم على رغم اللغة ، ولم يتكلف وضعها العلماء لحاجة طارئة حتى نقول إنها مقومات قد تتبدل بتبدل الزمن ، وإنها إن أغنت وأفادت بالأمس فربما لا تفيد ولا تغني اليوم ، بل إنها طبيعة العربية وفطرتها التي فطرت عليها ، وقواعدها الثابتة التي هي منها في كل طور من أطوارها مكان الروح من الجسد ، وسنظل هذه المقومات في كل زمن ، وعلى كل حال : القوة العامة في نماء العربية ، تشد أزرها ، وتبسط نفوذها ، وتدفعها إلى مجاراة الزمن ، ونكفل لها العناية الوثيقة بالعلم والحياة ، وتتيح لها تقبل الأوضاع المخترعة ، والمعاني الحديثة ، وتغنيها عن الاستعارة والاقتباس ، وهي خاصة لا تطاول العربية فيها لغة أخرى . وفي المنصفين من المستشرقين من أعان هذه الحقيقة صراحة في غير موارد ، ونطق بها شهادة حققت الفضل كما يقول المثل (٢) . وأنا أكتب هذا وبين يدي فصل كتبه الدكتور جرمانبوس المستشرق المجري في شأن إصلاح العربية يقول فيه :

- (١) هو عبارة عن نقل الكلمة من معناها إلى معنى آخر ، كتقاييم كلية الأدب من معناها الأخلاقي إلى معناها النفاقي ، والشرط أن تكون هناك علاقة
- (٢) إشارة إلى قولهم : الفضل ما شهد به الإعداء .

« إن الاشتقاق مصدر ثروة كبيرة للغة العربية لا مثيل له في غيرها من اللغات الأجنبية التي كثيرا ما تضطر الى الاقتباس من غيرها للدلالة على معان حديثة ، وهي تدخل تلك الألفاظ في معجم لغتها ، فيجب أن ننتفع بهذه الميزة الفريدة التي تمتاز بها العربية ، وأن نلجأ اليها كلما أردنا التعبير عن معاني الاختراعات الجديدة ، فنشتق ألفاظا من كلمات معروفة في اللغة للدلالة على تلك المعاني ! (١) »

وقد أيد الدكتور الباحث كلامه بالأمثلة والشواهد ، وما أريد أن أعقب على هذا الكلام بتعليق أو شرح ، وحسبنا أن تقدمه لأولئك الذين يرمون العربية بالعجز والقصور ، وهم في الواقع العاجزون عن إدراك أسرارها ، المتعصبون عليها . وعند هذا الحد فلتقف اليوم ، وقد بقي في الموضوع بقية موعدا بها المقال الآتي إن شاء الله .

محمد فهمي عبد المطلب

كيف يتراضى الكبراء

جرى بين الحسين بن علي وبين أخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنهما كلام وافتراق متغاضبين . فلما وصل محمد الى داره كتب الى الحسين ما نصه :

من محمد بن علي الى أخيه الحسين بن علي ، أما بعد : فإن لك شرفا لا يبلغه ، وفضلا لا أدركه ، فإن أمي امرأة من بنى حنيفة ، وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان ملء الأرض نساء مثل أمي ما وفين بأهلك . فإذا قرأت رقعتي هذه ، فلبس ردائك ونعليك وسر الى لترضيني ، وإياك أن أسبقك الى هذا الفضل الذي أنت أولى به مني ، والسلام .

فلبس الحسين ردائه ونعليه وجاء اليه وترضاه .

ومن جميل ما قيل في قبول العذر .

أقل ذا الود عثرته وقفه   على سنن الطريق المستقيمه
ولا تسرع بمعتبة اليه   فقد يهفو ونيتيه سليمه

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

نكاح المتعة - الصلاة بالأحذية ودخول المساجد بها

الاستجمار بالورق الخشن

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئلة الآتية :

(الأول) ما حكم نكاح المتعة الآن مع العلم بأنه كان مباحا في أول الاسلام ؟

(الثاني) ما حكم الصلاة بالأحذية ودخول المساجد بها ؟

(الثالث) ما حكم الاستجمار بالورق الخشن ؟

الجواب عن الأول :

إن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة الى أجل ينتهى باتهاؤه عقد الزواج .
وقد روى الثقات من المحدثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في نكاح المتعة في بعض غزواته . وروى الثقات من المحدثين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة آخر الأمر تحريما باتا الى يوم القيامة .

ويرجع الأمر في إباحتها الى أسباب وعوامل لم توجد إلا في بدء الاسلام :

(أ) ذلك أن العرب في أول الاسلام كانوا قومًا حديثي عهد بجاهلية لم يألوا فيها الخضوع للتكاليف التي تحدت من حرياتهم ، وتقيدهم في معاملاتهم ، وتلزمهم أنواعا من العبادات لا عهد لهم بها من قبل . فالانتقال بهم من الفوضى والإباحية المطلقة الى النظام والتزام الأحكام ، لا بد فيه من التدرج في التشريع باتخاذ أحكام وقتية تدعو اليها مصلحة الانتقال من دور الى دور ، وعلى ذلك تكون إباحة المتعة في وقت الضرورة من باب التدرج في تحريم الزنا .

(ب) أذن الله للنبي ومن معه في الجهاد لتأمين الدعوة الى الاسلام ، ولدفع عدوان المشركين الذين فتنوا المؤمنين وصدوا عن سبيل الله ، فاستجالت حياة المسلمين بعد هذا الاذن الى حياة كلها جهاد وكفاح . ومعلوم أن معظم المسلمين كانوا من المهاجرين الذين تركوا بلادهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم وخرجوا يلتمسون الدين الجديد ، ويقتبسون من النور الإلهي الذي أفاض الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، فكانوا فقراء لا يملكون أهبة النكاح ، وكانوا

كما قلنا في جهاد مستمر وكفاح دائم ، وليس معهم نساؤهم ، ولم يألّفوا بعد طول الصبر عنهم ، حتى هم بعضهم أن يختصي ، فنهام الرسول الأكرم عن ذلك . فمن هنا اقتضت الحكمة — مراعاة لهذه الحالة الاستثنائية — أن تباح المتعة لهم في أسفارهم للغزو ، وعند ضرورتهم القصوى .

فلما استتب الأمر للدين الاسلامي في جزيرة العرب ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، واجتمع شمل الرجال بأولادهم ونسائهم ، لم تعد هناك حاجة لهذا التشريع الوقتي الاستثنائي . هنالك أحكم الله الدين ، ونهى عن المتعة على لسان نبيه الكريم ، وحرّمها تحريما باتا الى يوم القيامة .

على هذا انعقد إجماع من يعتمد به من أئمة الدين وفقهاء الأمصار . وهناك طائفة من الأحاديث الصحيحة التي استند إليها العلماء في إجماعهم على تحريم المتعة : روى مسلم وغيره من حديث سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا أيها الناس : إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليدخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » . وروى مسلم أيضا عن سلمة بن الأكوع قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عن ذلك » .

وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر باسناد صحيح : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجته بالحجارة » .

وروى مسلم وأحمد رضي الله عنهما عن سبرة الجهني : « أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح مكة قال : فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء » وذكر الحديث ، الى أن قال : « فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

الجواب عن الثاني :

إن الصلاة بالأحذية جائزة ولا بأس بها متى كانت الأحذية طاهرة . وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة مذكورة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ، فكل مصل تأكد أن نعله طاهرة ، سواء أكانت طهارتها بالحك أم بغيره ، فلا جناح عليه أن يصلي بها .

وأما دخول المساجد بالأحذية فإن العرف العام يعتبره الآن امتحانا للمساجد واتهاكا لحرمتها ، وقد أمرنا بتعظيم المساجد وصيانتها عن الامتihan ، قال تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » قال العلماء : المراد من رفعها تعظيم شأنها ، وتوفير حرمتها ، وصيانتها

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة فقام إليها وحكها بيده الشريفة ثم دعا بخلق فلطخ مكانها » .

وعن أنس بن مالك مرفوعاً : « النفل في المسجد خطيئة » . وعن زيد بن أسلم قال : « كان المسجد يرش ويقم في عهد رسول الله » . وأخرج ابن أبي شيبة « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع غبار المسجد بجريدة » . وأخرج ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ، وضعوا على أبوابها المطاهر » . إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار التي تفيد حرص الشريعة على صيانة المساجد وتنزيها عماليوثها أو يمتن حرمتها ، ولو كان طاهراً .

وإذا قد جرى عرف الناس الآن بأن دخول المساجد بالأحذية ، ولو كانت طاهرة ، يعد امتهاناً لها ، فضلاً عما يترتب عليه من تساهل العامة الذين يغلب على نعالهم المثلث بالنجاسة ، ومن المعلوم شرعاً أن العرف معتبر في مثل هذا — يكون دخول المساجد بالأحذية حراماً .

الجواب عن الثالث :

إن الاستحجار جائز بالورق الخشن إذا كان الورق طاهراً مزيلاً لعين النجاسة . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفواص

أحسن ما قيل في الرأي

قال شاعر :

وذى يقظات مستمر مريرها   إذا الدهر لاقاها اضمحلت نوائبه
بصير بأعقاب الأمور كأنما   يخاطبه من كل أمر عواقبه
وأن يفر الحزم منه وإنما   مرأى الأمور المشكلات تجاربه

وقال أبو عبادة البحتري في ساليان بن عبد الله :

يريك بالظن مافاق اليقين به   إذا تلبس دون الظن إيقان
كأن آراءه والحزم يتبعها   تربه كل خفى وهو إعلان
ماغاب عن عينه فالقلب يكلاه   وإن تم عينه فالقلب يقظان

وقال شاعر غيره :

ذهب الصواب برأيه فكانما   آراؤه خلقت من التأييد
وإذا دجا خطب تباج رأيه   صبحا من النوفيق والتسديد

الاسلام كما يراه الاوربيون

- ٢ -

أسلفنا في المقال السابق أن الاوربيين قد اختلفوا في فهمهم للاسلام وحكمهم عليه اختلافات شتى ، وأن القدماء منهم قد أسسوا آراءهم فيه على الجهل أو على التعصب وسوء النية ، وأن المحدثين كانوا أحسن حالا من القدماء ، فدرسوا وبحثوا ثم بنوا أحكامهم على هذا الدرس وذلك البحث . وقلنا إن آراء أولئك المحدثين — على ما فيها من حيطة ودقة — لم تخل من ما أخذ وهفوات . وقد أتينا في الكلمة الأولى من هذه السلسلة بأمثلة من سخافات أفكار القدماء ، واستقامة آراء المحدثين ، ووعدنا القراء بأننا سنغضي عن الأولى ، لخفة قيمتها في ميزان العلم الصحيح ، وسنغني بالثانية عناية الباحث بمواجهة آراء العلماء ، لايضاح غامضها ، والاشادة بما فيها من حق وخير ، وإزهاق ما فيها من باطل وشر ، بأسطع الأدلة وأنصع البراهين . وقد اخترنا أن نبدأ هذه البحوث بعرض آراء الأستاذ « البارون كارادى فو » وهو من كبار المستشرقين الفرنسيين الذين سطعت أسماؤهم في أوائل هذا القرن :

تلاّ نجم هذا الأستاذ بين المستشرقين بسبب مؤلفاته في الفلسفة الاسلامية التي كانت ولا تزال ذات شأن عظيم في البيئات العلمية والتي نذكر أهمها فيما يلي :

(١) « مفكرو الاسلام » ، وهو كتاب ضخّم في خمسة مجلدات تناول فيه مؤلفه الحركة العقلية الاسلامية في بسط وإسهاب (٢) « ابن سينا » . (٣) « الغزالي » ، وهما كتابان عظيمان درس فيهما المؤلف حياة هذين المفكرين الجليلين وفلسفتيهما دراسة دقيقة قيمة ، بعد أن ألم بعصريهما إلماً وافياً بالغرض المراد . (٤) « الحمديّة » وقد عرض فيه الكثير من الفرق الاسلامية عرضاً جديراً بالعناية والاحترام .

وهذا عدا بحوثه التي كتبها عن عظماء الاسلام في دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية ، والكتب العربية التي ترجمها الى الفرنسية ، مثل كتاب « التنبيه والاشراف » للمسعودي وغير ذلك .

وإليك أهم آراء هذا المستشرق بعد أن نشير الى دعوى « رينان » الباطلة التي ستكون آراء الأستاذ « كارادى فو » بمثابة دحض لها :

الاسلام والفلسفة :

أن الاسلام كان حربا ضروسا على حرية الفكر ، وأنه كبت جميع الحركات العلمية ، وحارب العلم والفلسفة ، وحظر على معتنقيه التأمل والنظر ، وأن العرب مدينون بالمناصر الأولى من أفكارهم للأغريق ، إذ أنه لم يظهر لديهم قبل عصر الترجمة شيء من التفكير .

وكان « إرنست رينان » أبرز دعاة هذه الفكرة الخاطئة ، فأفسح لها أمكنا واسعة في عدة كتب من مؤلفاته ، وأفرد لها سفرا خاصا عنوانه : « الاسلام والعلم » ، فانتشرت بسبب هذه الدعاية في جميع الاوساط الأوروبية المنقفة على ما بها من عدااء للحق وافتيات على التاريخ . وقد نشرت هذه الفكرة في مصر بدون رد عليها منذ نحو ستة عشر عاما ، فكان ذلك ماثرا للجدل شغل الصحف أكثر من ثلاثة أسابيع . وها نحن أولاء اليوم نعود إليها ، ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا هو أننا سندحضها بأدلة علمية قاطعة ، مستقاة من أصدق النظريات الفلسفية العصرية المتمشية مع المنطق المستقيم . وهاك دحض هذه الفكرة الخاطئة .

نحب أن نبدا هدم هذه الفكرة بذكر رأى « البارون كارادى فو » باعتباره باحثا فنيا خصص نفسه للفلسفة الاسلامية ودرسها دراسة عميقة تسمح له بأن يرى منها ما لم يره الأستاذ « رينان » ، وتبيح له أن يحكم عليها الحكم الذى له قيمته في نظر الباحثين .

على أن لهذا الأستاذ أيضا هفوات لانقره عليها ، وسنلفت اليها نظر القارئ ، مشيرين الى مخالفتها للحقيقة . قال الأستاذ « كارادى فو » : « ليس القرآن كتابا فلسفيا ، وليس محمد فيلسوفا بالمعنى الفنى لهذه الكلمة ، ولكنه ، كنبى ، التقى أثناء تأديته مهمته ببعض المشاكل الفلسفية فنحجها حلولا إلهامية ، مصوغة في أسلوب أدبى ، ومجموعة هذه الحلول هى التى كونت العقيدة الاسلامية ، وهى التى صارت فيما بعد نقطا محددة في النظر الفلسفى عند العرب . وإذا ، فلم تكن المشكلة العامة عند العرب هى البحث عن الحقيقة مادام أن هذه الحقيقة قد قدمت اليهم في عدة من هذه النقط الجوهرية ، وإنما كانت هى التدليل بالبراهين التحليلية العقلية على هذه الحقيقة التى بسطت بطريقة إلهامية ، واستبدال الصورة الأدبية التى صيغت فيها بصورة تنفق مع مناهج الفلسفة القديمة ، وذلك هو ما يمكن أن يطلق عليه اسم : المشكلة المذهبية .

نعم إن بعض العقول قد أضاعت الغاية المرادة من هذه المشكلة وأخذت تعنى بالفلسفة أكثر من عنايتها بالعقيدة التى كان ينبغى أن لا تكون الفلسفة إلا منهاجا لها . بل إن هذه العقول قد استخدمت الفلسفة فى تشويه العقيدة ، ولكن هذه الحركات لم تكن إلا الخطوة الثانية فى تاريخ الفكر العربى ؛ أما الخطوة الأولى فهى حركة البحوث المذهبية .

وإذا ، فمن المهم أن نعرض هنا المباحث العقيدية التى عنها صدرت هذه الحركة ونمت . وهذا هو الذى سنفعله حين نبسط إلهيات القرآن .

إن معرفة مجد الالهامية المباشرة لربه هي قبل كل شيء معرفة لإله واحد قادر . إن فكرة الوحدة الالهية المتعارضة مع عقيدة التعدد العربية قد استولت على النبي أثناء اعتكافه في غار حراء ، أما فكرة القدرة الالهية ، فقد أخذت تعظم في نفسه بمقدار ما كانت مقاومة العرب الجاحدين تتجسم ثم تنهزم أمام دعوته .

لسنا ندري ماذا يقصد الأستاذ « كارادى فو » بهذه العبارة . فإذا أراد بها أن فؤاد النبي كان يزيد قوة وثباتا بقدر ما يرى من انهزام خصومه وتقهقرهم أمام دعوته فنحن نقره على ذلك . أما إذا كان يريد أن يقول : إن إلهام الوجدانية سبق إلهام القدرة الى نفس النبي ، وإن عقيدة القدرة لم تستول على نفسه إلا بعد أن جرب أثرها في انهزام خصومه فذلك خطأ ، لأن الفطرة السليمة لا تتمثل إلهًا واحدًا عاجزًا البتة ، بل بالعكس إن أثر القدرة أظهر في الشعور الانساني العادي من أثر الوجدانية ، إذ أن الأولى تدرك بالاحساس ، بينما تدرك الثانية بالتفكير . وقد اتفق الفلاسفة الالهيون على أن القدرة هي أثبت دعائم الوجدانية ، وأن أصح أدلة الثانية هو ما أقيم على أساس الأولى ، فقال أفلاطون : إنه لو لم يكن واحدًا ، لحد الشريك سلطته التي لا يثبت السكالم الذي هو أول شروط الألوهية إلا بأن تكون لاحد لها .

والآن لنعد الى النصوص التي كنا بصدددها . قال البارون بعد ما تقدم :

« إن وحدة الإله قد أكدت بدون برهان في نصوص القرآن كما هي في صيغة العقيدة الإسلامية : لا إله إلا الله » .

ولا أحب أن أعلق على هذه الجملة بأكثر من أن ألفت نظر هذا الأستاذ المستشرق ، الذي لا بد أن يكون قد قرأ القرآن مرارا ، الى أنه ما كان يليق به أن يغفل عن مثل قول القرآن : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » . تلك الآية التي هي قضية شرطية بارعة يمكن أن تبقى على حالها ، أو أن تحول للتفنن في الرد ، الى قضية حملية كما كان مناطقة الأغريق يفعلون . وفي كلتا الحالتين تنتج الجزم بالوجدانية ، لانتفاء الفساد الذي ينتج من التعدد بثبوت أدق أنواع النظام .

تابع « البارون كارادى فو » بحوثة عن القرآن فقال : « إن هذا الإله الواحد هو إله التوراة وإله إبراهيم وهو الذي ظهر (لموسى) من خلال الهيش الملتهب » وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آتست نارا لعل آتيكم منها بقبس أو أجده على النار هدى . فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك ، فأخاع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إننى أنا الله لا إله إلا أنا » . (١)

« إن محمدا حين أعلن أن الإله لا يلد أدان بضربة واحدة عقيدة النالوث المسيحية وبعض

(١) انظر سورة طه من آية ٨ الى آية ١٤ .

عقائد شعبية أخرى مختلفة كالعقيدة التي كانت تقول بأن « إدراش » هو ابن الإله ، أو التي كانت تحاول أن ترى في الملائكة بنات للإله ،

ولعل « البارون » يقصد بـ « إدراش » هذا : « العزيز » . « وقالت اليهود عزيز بن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى يؤفكون » (١)

ثم قال البارون : « قرر محمد إذًا ، أن الإله كائن واحد مخالف للعالم مخالفة مطلقة » .

لا يخفى على من له دراية بالفلسفة أن أسمى نظريات الفلاسفة التي قرروها في الالهيات هي مخالفة الإله الكاملة لكل من عداه بحيث لا يماثله أى موجود أدنى مماثلة ، وأن كل الفلاسفة الذين لهم مذاهب محترمة فيما وراء الطبيعة قد اتفقوا على أن المماثلة بين الإله وغيره منعدمة ، وأن ما فى بنى الانسان من سمو وإدراك ليس إلا أشعة بسيطة من فيضه على البشر ، ليستطيعوا الاتصال به لا أكثر . ثم قال الأستاذ :

« إن المواضع التي تتعلق بالقُدرة الالهية كثيرة العدد فى القرآن ، وهى أكثر إسهاباً من المواضع المتعلقة بالوحدانية . وقيمة هذه الآيات تظهر فيما تحتمى عليه من ثناء . إن الإله عند المسلمين كما هو عند اليهود يستدل على وجوده بقدرته ، وإن هذه القدرة نفسها واضحة ، وهى تظهر بثلاث كيفيات : الأولى فى الطبيعة ، والثانية فى التاريخ العام ، والثالثة فى المعجزات ، وهذه المظاهر الثلاثة توراتية » (٢)

وهالك هذه الكيفيات الثلاث :

(١) مظهر القدرة الالهية فى الطبيعة .

« إن الإله الذى يراه محمد فى الطبيعة هو ذلك الخالق ، ذلك الحاكم للعالم الذى كان حسبه أن يقول فى سفر التكوين : ليكن النور فكان ، والذى أمامه - كما قالت المزامير - : هربت البحار ، وقفزت الجبال ، والذى تسبح بحمده السماوات والأرض والشمس والكواكب والضباب » .

هذه هى عبارة المزامير ، والآن استمع ما قاله القرآن : « ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات ، كل قد علم صلاته وتسبيحه ، والله عليم بما يفعلون » (٣)

« إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٤)

(١) سورة التوبة . (٢) توراتية نسبة الى التوراة . (٣) سورة النور آية ٤١ .

(٤) سورة البقرة آية ١٥٩ .

(٢) مظهر القدرة في التاريخ :

قال الأستاذ « كارادى فو » : « إن برهان قدرة الإله عن طريق تاريخ الشعب العبرى مذكور بوفرة في التوراة التي يصلصل فيها صدى صوت الإله بدون انقطاع قائلا : أنا الذى أخرجت آباءكم من أرض مصر وفتحت البحر أمامهم وأرشدتهم بالسحاب » . والقرآن يتخذ هذا البرهان نفسه ، ولكنه لا يمنحه من القوة والفصاحة المقدار الذى منحه البراهين السابقة « (أى براهين ظهور القدرة الالهية في الطبيعة) ، الى أن يقول : « من الممكن أن يلاحظ أن القرآن قد اختار للاستدلال على الإله أروع ما فى الطبيعة وأرهب ما فى التاريخ » .

كتب الأستاذ « كارادى فو » قبل هذه الجملة الأخيرة وبعدها عبارات لا تتفق مع العقيدة الاسلامية . ونحن — وإن كنا لا نعرض على العلماء المستشرقين الايمان بالاسلام فرضا — نرى أن هذه العبارات من الناحية العلمية البحتة غير مساهمة ، بل هي ضعيفة ، لأنها مؤسسة على الفروض والتخمينات أو على الاستنباط الخاطئ ، ولكننا آثرنا أن نتخطاها الآن ، لنعود إليها حين نعرض لآراء القسم الثانى من المستشرقين ، وهي الآراء التي اصطدمت مع القرآن لسبب من الأسباب التي ذكرناها في الكلمة السابقة .

(٣) مظهر القدرة في المعجزات :

نحن نعلم أن أهم معجزات النبي هي معجزة القرآن ، ولا نكلف الأستاذ « كارادى فو » الايمان بهذه العقيدة ، ولكننا نكتفى منه في هذا المقام بتلك الملاحظة القيمة التي سجلها في العبارة الآتية : « إن القرآن قد أبان جيدا الشروط التي يجب أن تصير البرهان المؤسس على المعجزة منتجا ، إذ اشترط وجود الاستعداد القلبي لتصديق المعجزة عند الذين يشاهدونها فقال : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون . ولو أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون (١) .

من هذا البحث الوجيز الذى قدمه إلينا الأستاذ « كارادى فو » عن القرآن ، ومن النصوص القرآنية التي أشرنا إليها آنفا يتبين جليا أن القرآن الى هنا قد عرض لحس مشاكل هي من أعوص النظريات الفلسفية وأعظمها خطرا وهي : (١) الألوهية . (٢) نظرية الوجدانية . (٣) نظرية القدرة . (٤) نظرية التنزه عن الإلناس . (٥) نظرية مخالفة واجب الوجود

(١) سورة الانعام آية ١٠٩ وما بعدها .

لكل من عداه من الموجودات . وليس هذا هو كل ما عرض له القرآن من المسائل الفلسفية بل هناك نظريات أخرى سنشير الى عرضه لها في الفصول الآتية . ولا أحسب بعد ذلك أن كتابا يعرض لهذه المشاكل الفلسفية المعقدة ويكلف معتنقيه بالنظر فيها يصح أن يتهم بأنه اضطهد الفكر وحارب النظر ، ولكنه الجهل أو الغرض هو الذي يجسد بصاحبه دائما عن الصراط المستقيم . « يتبع »

الركنور محمد غلاب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(مجلة الأزهر) إن ما نقله الأستاذ الجليل الدكتور غلاب عن كارادى فو يشعر بأن هذا المؤلف متشبع بقول خصوم الاسلام إنه منقول عن اليهودية ، وهذا باطل كل البطلان ، فإن في القرآن من مناقضة اليهودية مالا يوجد في كتاب غيره . والعقيدة بالله لم تبتكرها التوراة ولكنها كانت شائعة بين البشر حتى قبل ميلاد ابراهيم ، والكلام في الألوهية قديم ، ولكن العبرة بالتنزيه التي تحاط بها هذه العقيدة حتى لا يقع صاحبها في التشبيه الذي لا يفتقر عن الوثنية في شيء ، وهي من مميزات الاسلام دون سواه . والتوراة من هذه الناحية خالية من التنزيه ، فقد نصت على أن الله نزل الى الأرض ، وأمسك به يعقوب ، ولم يدعه يفلت منه حتى لقبه باسمائيل . ونصت على أنه ندم على خلق آدم ، وأنه بكى الخ . ولكن القرآن أتى من هذه الناحية بالتنزيه المطلق الذي لم يسبقه اليه كتاب . فقال : « ليس كمثله شيء » « لا تدركه الأبصار » .

أما قول المسيو كارادى فو إن القرآن أتى بالتوحيد ولم يقم عليه دليلا ، فهذا دليل على أنه لم يقرأ القرآن قراءة تدبر . ألم ير قوله تعالى : « وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله بما خلق » ، وهذا أقوى برهان على الوحدانية يمكن أن يتصوره العقل البشرى ؟

أما قوله إن الاسلام اضطهد الفكر وحارب النظر ، فلا أدري من أين استدل كارادى فو عليه ؟ هل قال الاسلام لأحد (اعتقد وأنت أعمى) ، كما اتهم به الأوروبيون كنيستهم ؟ لو كان ما قاله كارادى فو صحيحا لأقام الاسلام سلطة ترأب الاختلافات المذهبية ، ولعملت ما عملته محاكم التفتيش في أوربا ، ولما كان للمسلمين غير مذهب واحد ، ولما أخذ المسلمون العلم الطبيعى والفلسفة عن الأجانب ، ولما برعوا فيها حتى بزوا أهلها ، ولما نقلوا جميع الآراء الفلسفية ، والنظريات العلمية الى لغتهم ، واشتغلوا بها علنا في مدارسهم ، وفيها كثير مما يناقض ظاهر ألفاظ الكتاب حتى اضطروا لتأويلها جريا على أصول الاسلام نفسه . ألم يبلغ المسيو كارادى فو أن المسلمين هم الذين بذلوا جهود الجبارة في استخراج الكتب العلمية وترجمتها بعد أن قضت الأديان الأخرى بكفر من ينظر فيها ؟ فهل يتهم الدين الذي يسمح لأهله بكل هذا بأنه يضطهد الفكر ويحارب النظر ؟

التجديد في الاسلام

— ٢ —

(١) ما حديث التجديد ، وماذا قال العلماء فيه ؟ (٢ ما معنى)
التجديد في الدين ؟ (٣) لماذا يكون التجديد على رأس كل
مائة سنة ؟ (٤) ماذا قال بعض العلماء في تفسير حديث
التجديد ؟

١ — ما حديث التجديد ، وما أقوال العلماء فيه ؟

١ — « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ، من يجدد لها دينها » .
هذا هو حديث التجديد في الدين ، وقد اتفق الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين ، على أنه
حديث صحيح ، رواه كل راو معتبر ، وكل حبر حافظ للأحاديث والآثار ، عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن نص على صحته من المتقدمين : الحاكم
في المستدرک ، والبيهقي في المدخل ؛ ومن المتأخرين : الحافظ العراقي ، والحافظ ابن حجر .
وقال الزبيدي في شرحه للإحياء : إن هذا الحديث هو الذي استنبط منه العلماء التجديد .

٢ — وقال العلامة المحدث الدهلوي : « إن تفسير هذا الحديث في حديث آخر ، وهو
قوله صلى الله عليه وسلم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ،
وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين » اهـ ، فإن الناس لما اختلفوا في الدين ، وأفسدوا
في الأرض ، قرع ذلك باب جود الحق ، فبعث محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأراد بذلك إقامة
الملة العوجاء ؛ ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، صارت تلك العناية بعينها متوجهة الى
حفظ علمه ورشده فيما بينهم ، فأورثت فيهم إلهامات وتقريبات ، ففي حظيرة القدس داعية
لإقامة الهداية فيهم ، ما لم تقم الساعة ، فوجب لذلك أن يكون فيهم لا محالة أمة قائمة بأمر الله
تعالى ، وأن لا يجتمعوا على الضلالة بأسرهم ، وأن يحفظ القرآن فيهم ، وأوجب اختلاف
استعدادهم أن يلحق بما عندهم مع ذلك شيء من التغيير ، فانتظرت العناية لناس مستعدين
قضى لهم بالتنويه ، فأورثت في قلوبهم الرغبة في العلم ، ونفى تحريف الغالين . وهو إشارة
الى التشدد والنعمق ، وانتحال المبطلين : وهو إشارة الى خلط ملة بأخرى ، وتأويل الجاهلين .
وهو إشارة الى التهاون ، وترك المأمور به بتأويل ضعيف » .

٢ — ما معنى التجديد في الدين ؟

(أ) لم يترك الله تعالى شريعته تدرس وتنطمس وتذهب كلما طال عليها الزمن ، أو كلما ابتعدت عن الصدر الأول ، بكر العصور ، ومر الدهور ، بل حاطها بعوامل البقاء والاستمرار والدوام والصلاحية لكل زمان ومكان الى ما شاء الله ؛ من هذه العوامل أنه تعالى يقبض لها من العلماء الأعلام من يجددونها على رأس كل مائة سنة .

(ب) ظاهر كلام العلماء أن المراد بالتجديد هو استنباط الأحكام المناسبة للزمان والمكان من نصوص القرآن الكريم ، وإشاراته ، واقتضاءاته ، ودلالاته ، ومن أدلة الشرع الأخرى ، والقيام بأعباء الحوادث والنوازل ، ورد المتشابهات الى المحكمات ، وإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة ، والأمر بمقتضاها ، وما خفي من العلوم الظاهرة والباطنة ، وتأيد الدين وتمسيده وتشديد أركانه ، ونشر أحكامه بمزيد الإيقان والإحكام ، ودفع المسكاره عن الناس ، ونصر الحق وأهله ، وعمل ما فيه نفع الأمة : كالتدريس ، والوعظ والإرشاد ، وتقويم الأخلاق ، ونشر الفضائل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصر السنة ، وقمع البدعة ، الى غير ذلك مما يجعل كلمة الله هي العليا ، وشريعته هي المعول عليها ، والمعمول بها دون غيرها .

٣ — لماذا يكون التجديد على رأس كل مائة سنة ؟

(أ) صرح العلماء بأن التجديد إنما يكون على رأس كل مائة سنة لسكونه مظنة انحرام علماء المائة غالباً ، واندراس السنن ، وظهور البدع والمدعين ، فيحتاج حينئذ الى تجديد الدين ، فيأتي الله من الخلف ، بعوض من السلف ، وبهذا تبقى للشريعة جديتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان .

(ب) وصرحوا أيضاً بأن البعث على رأس القرن : أى أوله ، ليس قيداً ، بل ذكره للغالب ، وللاقتداء بالحديث الشريف ، ولدفع توهم خلو أول القرن الثاني عن المجدد ، فإذا أفرغت المائة الأولى — مثلاً — كان في أول المائة التالية من يجدد أمر الدين ، وإنما كان البعث على رأس القرن ليس قيداً ، لأن عمر بن عبد العزيز كان أول المجددين ، بإجماع العلماء ، ومع ذلك لم يوجد في أول القرن ، فقد ولد في سنة ٦٢ هـ وتوفي في سنة ١٠١ هـ .

(ج) كما صرحوا بأنه قد يكون في أثناء المائة من هو موصوف بالتجديد ؛ بل قد يكون أفضل من المبعوث على رأس القرن ، وكذا قيل بتمدد المجددين ، المقيمين للحجج على تعضيد الدين ، كما سيأتي من ذلك إن شاء الله تعالى في مقال آخر ما يشفي ويكفي .

(د) واختلفوا في رأس المائة المذكور في الحديث الشريف ؛ فقال العلامة المناوي : يحتمل أن يكون من المولد النبوي ، أو البعثة ، أو الهجرة ، أو الوفاة . وصرح الامام ابن السبكي وغيره : بأن المراد اعتبار القرن من الهجرة النبوية الشريفة . وقال الامام الجلال السيوطي :

المراد ما يؤرخ بها في مدة المائة ، ورجح بعض العلماء أن رأس المائة يعتبر من البعثة النبوية الشرفية لأن منها ابتداء هذا الدين القويم ، ولكل وجهة هو موليها .

(هـ) والسنة والعام مترادفان ، وقيل بينهما عموم مطلق ، لأن العام من أول المحرم الى آخر ذى الحجة ، والسنة من أى يوم فى أى شهر الى أن يأتى مثله ؛ فكل عام سنة ، ولا عكس .

٤ — ماذا قال بعض العلماء فى تفسير حديث التجديد ؟

قال بعض العلماء بمناسبة حديث : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » . قال هذا البعض بمناسبة هذا الحديث : بدئت بعمر ، وختمت بعمر ؛ يريد بدئت بعمر بن عبد العزيز ، مجدد القرن الأول ، وختمت بشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى ، مجتهد عصره ، وعالم المائة الثامنة الهجرية ومجددها ؛ فانه كان له ترجيحات فى مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه خلاف مارجحه النووي ، وله اختيارات خارجة عن المذهب كإفتائه بجواز إخراج النقود فى الزكاة ، وله تصانيف فى الفقه ، والتفسير ، والحديث ، منها : حواشى الروضة ، وشرح البخارى ، وشرح الترمذى ، وحواشى الكشاف ؛ وكان أحق الناس فى أهل زمانه بالتجديد وقد توفى فى سنة ٨٠٥ خمس وثمانمائة — على رأس القرن .

ولكن القول بأنها بدئت بعمر ، وختمت بعمر ، لا يلائم منطوق هذا الحديث الشريف فان منطوقه يؤذن بالتجديد فى كل عصر ، ويفيد تناوب دول المجددين فى كل قرن أبد الآبدين الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فلا يصح هذا القول إلا إذا حمل على أنه لا يوجد بعد عمر البلقينى مثله ، وأن المجددين الخلف ، لا يصلون الى درجة السلف مثلاً . ولا شك فى أن مرتبة التجديد كمرتبة الاجتهاد متفاوتة ؛ فقد ذهب جماعة من العلماء الى أن الامام شمس الدين الرملى المصرى ، الشهير (بالشافعى الصغير) ، مجدّد القرن العاشر ، ووقع الاتفاق على المبالغة فى مدحه ، وأنه محي السنة ، وعمدة الفقهاء فى الآفاق ، وفيه يقول الشهاب الخفاجى ، وهو أحد الذين أخذوا عنه :

فضائله عدّ الرّمال فمن يُطقْ   ليحوى معشار الذى فيه من فضل
فقل لغبى رام إحصاء فضله   تربت استرح من جهده ذلك الرّمل

وعلى الجملة : فمنطوق هذا الحديث الشريف يفيد التجديد فى كل عصر ، وبديل على أن المجددين دول ، وأنهم يتناوبون التجديد فى كل زمان الى أن يأتى أمر الله . والقول بأنها بدئت بعمر وختمت بعمر يتنافى مع منطوق هذا الحديث ، ولا يتلاقى معه إلا إذا حمل على ما ذكرناه ؟

السبىر عفيفى

عمر بن عبد العزيز

— ١ —

نسبه ومولده :

بينما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتفقد حال رعيته ذات ليلة ومعه أسلم ، إذ أعيأ فاتسكا على جدار دار ، فسمع جارية تقول لابنتها : قومى فامدقى اللبن بالماء ، فأبت فقالت لها : يا أمتاه أما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم ؟ فقالت : وما كان من عزمته يا بنية ؟ قالت : إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء . فقالت لها : يا بنتاه قومى فامدقى اللبن بالماء فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا منادى عمر . فقالت الصبية لأمها : يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه فى الملا ، وأعصيه فى الخلا ! وعمر يسمع كل ذلك ، فقال : يا أسلم علم الباب واعرف الموضع . ثم مضى فى عسسه ، فلما أصبح قال عمر : يا أسلم امض الى ذلك الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها ؟ وهل لهما من بعل ؟ فذهب أسلم الى ذلك الموضع فاذا الجارية أيم لا بعل لها ، وإذا تيك أمها ، وليس لهما رجل . فأخبر عمر بذلك ، فدعا أولاده الثلاثة : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعاصم ، وقال لهم : هل منكم من يحتاج الى امرأة أزوجه ؟ فقال الأولاد : إنا متزوجان ولا حاجة لنا بذلك ، وقال عاصم : يا أبتاه لا زوجة لى فزوجنى . فبعث الى الجارية فزوجها من ابنه عاصم ، فولدت بنتا سميت أم عاصم ، ولما ترعرت وأراد عبد العزيز ابن مروان أن يتخير لنطقته تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تخيروا لنطفكم فان العرق دساس » . فقال لقيمه : اجمع لى أربعمائة دينار من طيب مالى فانى أريد الزواج من أهل بيت لهم صلاح وتقوى . فذهب الى أم عاصم وبني بها ، فأنت بعمر بن عبد العزيز سنة ٦٣ هجرية .

طلبه للعلم :

إن غصنا كعمر بن عبد العزيز قد نبت من شجرة مباركة طيبة تتصل من قرب بالفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، خلّيق بأن تتوق نفسه الى العلم وهو غلام ، فبعث به أبوه الى المدينة ليتأدب بها على عبيد الله بن عبد الله ، فى رقابة صالح بن كيسان ، فألزمه المناظرة على العمل والصلاة ، فأبطأ يوما عن الصلاة ، فقال له : ما حبسك عنها ؟ قال : كانت مرجأتى تسكن شعري ، فأنبه على ذلك ، وكتب الى أبيه ، فبعث اليه رسولا لم يكلمه حتى حلق شعره .

فأكب على الدرس والتحصيل حتى جمع القرآن وهو غلام صغير ، وتعلم من العلم طيبه ونقيسه ، واصطاحب خيار الناس فسمى نجيب بنى أمية .

لما أسندت اليه الخلافة :

لم يفت عمر بن عبد العزيز أن يتأسى بقول الله تعالى : « وذكرا فإن الذكري تنفع المؤمنين » فجمع العلماء ، وسألهم الموعدة ، وأنصت اليها وعمل بها ، منهم محمد بن كعب ، وسالم بن عبد الله ، ورجاء بن حيوة ، وقال لهم : إني ابتليت بالخلافة فأشيروا على ، فقال له سالم : إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت . وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا ، وأوسطهم عندك أخا ، وأصغرهم عندك ولدا ، فوقر أبك ، وأكرم أخاك . وتحنن على ولدك . وقال له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسك ، ثم مت إذا شئت .

ولقد وصف له العدل محمد بن كعب بعد سؤاله عنه فقال : يا عمر سألت عن أمر حسن ، كن لصغير المسلمين أبا ، وللكبيرهم ابنا ، وللمثل منهم أخا ، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم ، وعلى قدر أجسامهم ، ولا تضربن لغضبك سوطا واحدا ، فتتعدى ، فتكون عند الله من العادين ، ولا تصحب من الأصحاب من خطر كعنده على قدر قضاء حاجته ، فاذا انقطعت حاجته انقطعت أسباب مودته ، واصحب من الأصحاب ذا العلى في الخيرة ، والآنفة في الحق ، يعنك على نفسك ، ويكفك مؤنته .

ولايته :

ولما علم الوليد بن عبد الملك عن عمر بن عبد العزيز أنه عالم ورع تقي شديد في الحق ، ولا تأخذه فيه لومة لائم ، عينه واليا على المدينة ، فجعل من فقهاء مجلسا للشورى والمصالحات ، وحثهم على نصره الحق والدين ، وأن يكونوا له عوناً وألا يكتموا عليه سرا ، حتى لا يأخذ الناس بغير جرم . وصار يحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله ، ويعمل على إعزاز الضعفاء وإعانة الفقراء ، ولا ينفذ للخليفة أمرا إلا ما كان فيه طاعة الله ورسوله ، ولا يحب أن يأخذ بالشدة ولا يؤخذ بها ، فأبطأ ذات يوم عن الخروج لعمله فقال الوليد لحاجبه : ويلك ما بال عمر لم يخرج الى عمله حتى الآن ! فقال الحاجب : زعم أن له اليك ثلاث حوائج ، فاستحضره وقال له : ما بالاك قد تأخرت ؟ فقال عمر : إنك استعمات من كان قبلي وأنا أحب ألا تأخذني بعمل أهل الظلم والجور والعدوان . فقال له الوليد : إعمل بالحق وإن لم ترفع إلينا .

جرأته في الحق :

نشأ عمر بن عبد العزيز على الشجاعة وقول الحق ، لا تأخذه فيه لومة لائم ، ولم يبال فيه بكبير أو عظيم ، فعارض الخلفاء في أعمالهم ، وجابههم بالحق ، وتألب على ما كانوا يفعلون ، فدخل يوما على سليمان بن عبد الملك وعنده أيوب ابنه وهو يومئذ ولي عهده ، وقد عقد له من بعده ، فجاءه إنسان يطلب ميراثا لبعض نساء الخلفاء ، فقال سليمان : ما إخال النساء يرثن في العقار شيئا . فقال عمر بن عبد العزيز : سبحان الله وأين كتاب الله ؟ فقال : يا غلام اذهب فأتني بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب فيه ذلك . فقال له عمر : لكأنك أرسلت إلى المصحف . قال أيوب : والله ليوشكن الرجل يتكلم بمنزل هذا عند أمير المؤمنين ثم لا يشعر أن يفارقه رأسه ، فرد عليه عمر : إذا أفضى الأمر إليك وإلى مثلك فما يدخل على أولئك أشد مما خشيت أن يصيبهم من هذا ؟ فقال سليمان لأيوب : مه ألابي حفص تقول ذلك ؟ ! فقال عمر : والله لئن جهل علينا يا أمير المؤمنين ما حملنا عنه !

ولم تكن هذه أول حادثة جابه فيها العطاء بالحق ونصر كتاب الله وسنة رسوله على مذاهب أهل البدع والتجريف الذين كانوا يركبون الشطط فيها ، تاركين الكتاب والسنة وراءهم ظهريا ، بل وقف حيانه كلها على قول الحق والحكم بين الناس بالقسط المستقيم ، وصدد نزغات الحكام وتذكيرهم بعيوبهم ، فخرج مع سليمان بن عبد الملك سنة فلما أشرفا على عقبة عسفان نظر سليمان إلى عسكره فأعجبه ما رأى من حجرة وأبنية ، فقال : كيف ترى ما هاهنا يا عمر ؟ قال : أرى دنيا يأكل بعضها بعضها أنت المسئول عنها والمأخوذ بها .

ولما راوده الوليد بن عبد الملك على خلع سليمان قال له : يا أمير المؤمنين إنا بإيعنا لكما في عقدة واحدة فكيف نخلعه ونتركك .

ورجل هذه صفاته وتلك خصاله لجدير بالتقدير والاعجاب . محمد مصطفى شادي

البلاغة في الاستجداء

كتب أبو العيناء المشهور بالأدب والأجوبة المسكتة في القرن الثالث إلى أبي الوليد يستجديه :

« مسنا وأهلنا الضر ، وبضاعتنا الود والشكر ، فإن لم تعطنا فلسنا ممن يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون »
وأبو العيناء سئل عنه محمد بن مكرم فقال : من زعم أن عبد الحميد اكتب من أبي العيناء إذا أحسن بكرم ، أو شرع في طمع فقد ظلم .

نصائح

وضع حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون شيخ علماء الاسكندرية نصائح قيمة في الأدب النفسى والدينى والاجتماعى نشرها على طلبة معهده ، رأينا أن نسجلها لفضيلته شاكرين جهاده الكريم فى تكوين نفسية طابته على هذه الصورة الحكيمة ليتخرجوا علماء نافعين لأنفسهم وأمتهم ، وهى :

أقدم من أعماق قلبى هذه النصائح الغالية لأبنائى طلبة المعهد مؤملا أن يحفظوها وأن يحرصوا عليها ، وأن يأخذوا نفوسهم بها ، فإن فعلوا — وذلك ظننا فيهم — أفلحوا وكانوا من المهتدين إن شاء الله تعالى .
أى بنى :

- ١ — ليسكن شعارك دائما : حب الله ، وحب المليك ، وحب الوطن .
- ٢ — التزم طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم طاعة الأستاذ ، وخذ عنه العلم مستنصحا مسترشدا ، واعلم أن ججود الأستاذ والتجهم له والعبث بين يديه أنكى أثرا وأشأم عاقبة من عقوق الابن لأبيه ، وأخلق بمن كان ذلك شأنه ، أن ينقطع عن ربه ويفشل فى طاب العلم الذى هاجر فى سبيله ، وترك الأهل والأعزة والراحة من أجله .
- ٣ — لا تقصر نفسك على تحصيل دروس المنهاج الذى تدرسه ، بل تزود ما استطعت من علوم الحياة والاجتماع ، وتضلع من الثقافة بكل جديد نافع ، لتكون عضوا عاملا فى المجتمع الذى تعيش فيه ، ولتؤدى رسالتك على صورة مثالية كاملة .
- ٤ — ليسكن حرصك على طلب العلم الذى أنت بسبيله شديدا وقويا ، وليسكن حرصك على العمل بما تعلم أشد وأقوى ، فإن العلم بلا عمل ، كالشجر بلا ثمر .
- ٥ — لا تجعل طلب العلم وسيلة للمادة وحطام الدنيا ، فإن ذلك تحقير للعلم ، وازدراء بأفضل مكتسب ، وأعز مقتنى ، بل اطلب العلم للعلم ، واطلبه لأنه لذة للعقل ، وممتعة للنفس وذخيرة للحياة المعنوية ، وثق بأن المادة تأتى بعد ذلك طواعية واختيارا ، وثق بأن الدنيا تطلبك وتستمتع بها حالالا طيبا بغير كدادة ولا صغار .

الكبراء والحكام فضنها بزيئة العلم ، وجمال الأدب ، ووقار الدين ، واسم بها عن منازل المغمورين المنحمرين .

٧ — أغنى الغنى القناعة ، وأفقر الفقر الطمع ، ولكن القناعة في طلب المجد خمود في النفس ، وجمود في القرينة ، والطمع فيه والمغامرة من أحله كمال لها ، وفضيلة محمودة .

٨ — حزماء الرجال وأكياسهم يمثلون لأنفسهم مخايل الكمال وسمات الفضيلة لرياضة نفوسهم عليها والأخذ بأسبابها ، فخذ لنفسك مثالا من عطاء الأيام وأبطال التاريخ واجعل أعمالهم قدوة لك لترسمها في كل ما تعزمه من عمل جليل .

٩ — عود نفسك الايثار ، ومواساة العفاة والمعوزين ، فإنك إن أنقذت عانيا هالكا فذلك خير لك من الدنيا بخذافيرها .

١٠ — بلغنا أنه كان من سلفنا الصالح من يؤثر العزلة ويلتزم خويصة نفسه وبلغنا أن الكبراء والحكام كانوا يتفقدونه ويلتمسون لقاءه فلا يكادون يظفرون بذلك .

هذه الحالة كانت فضيلة في زمانهم ، لأن الدين كان سائدا بين الأقوام ، وكان سلطانه يملأ القلوب رهبة وجلالا ، أما وقد أصبح الدين غريبا في بلاده فالعزلة ججود ومأتمة ، وصار الجهاد في سبيله والنفاح عن شعائره واجبا حتميا في عنق كل عالم ومتعلم في حكمة ورفق .

١١ — اعلّموا أنكم في مدينة كبيرة يقطنها كثير من الأجانب وعلية القوم ، فاحرصوا الحرس كله على مظاهر الكمال والاحتشام في كل مكان : في الدرس ، وفي الطريق ، وفي كل مجتمع عام ، ولا يرى الناس فيكم ما يشين طالب العلم ويتنافى مع خلق رجل الدين .

١٢ — لاتهمل صحتك ، وحافظ على جسمك من الترهل والجود ، وأعطه قسطه من العلاج والريضة البدنية ، فان العقل السليم ، في الجسم السليم ، شيخ علماء الاسكندرية

محمود أبو العيون

كم نجا الادب صاحبه

نقم طلحة بن جعفر بن المتوكل المنعوت بالموفق على هرون ابن عبد الملك . فأمر باحضاره إليه ، فلما وقف بين يديه ، أنشده من شعره على البديهة :

يا بني هاشم بن عبيد مناف لكم حادثُ العلى والقديمُ
ليس عندي وإن تغيرت إلا طاعة محضة وقلب سليم
وانتظار الرضا فان رضى السا ذات عز وعنتهم تقويم

فأنجب ببديهيته وعفا عنه وأمر له بمجازة .

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لمعرفة الدين الحق
الدين غريزة عقلية

نشرنا في العدد الماضي المقدمة والأصل الأول لهذا المنطق الديني واليوم نورد الأصل الثاني منه :

الأصل الثاني :

الدين غريزة عقلية موهوبة لا مكتسبة :

لم ير المنقبون في أساطير الأمم أمة مجردة من الدين ، إذا فهم الدين بمعناه الساذج المتناهي في البساطة ، ولكن إذا فهم بتوابعه من عبادات وكهنة وهياكل ، فربما اتخذ الباحث بعدم وجود تلك التوابع فظن أن بعض الجماعات تعيش بغير دين . وقد خطأ كبار العلماء هؤلاء الباحثين في اعتمادهم على الظواهر ، وقرروا عدم وجود مجتمع يخلو من الدين على أية حالة من الحالات ، حتى الجماعات اللاتي كانت عائشة في عصر الحجر . ومن هؤلاء العلماء الأستاذ روسكوف من جامعة فينا ، وماكس مولر من ألمانيا ، وهربرت سبنسر وتيلر من إنجلترا ، وغيرهم ، وقد فندوا جميعهم قول المنكرين بالحجج الدامغة .

على أنه مما لا خلاف فيه أن الجماعات البشرية الأولية كافة قد أطبقت على القول بوجود قوة شاملة فوق العالم المادى هي مصدر كل خلق وابداع ، تمد كل كائن بالقوى والوسائل الضرورية له لحفظ شخصه ونوعه . ويمكن استمداد الحول منها بالتوجه إليها واحداث أمور خارقة للعادة . وقد سماها بعض هذه الجماعات (مانا) وبعضها (وا كان) وغيرهم (وشورنجا) و (أورندا) الخ على حسب اختلاف اللغات ولكن معناها عند الكافة واحد .

قال العلامة (ماكس مولر) الألمانى فى كتابه (أصل الدين وتطوره) :

(Origine et développement de la religion) :

« الماننا فى اعتقاد البولينييزيين ترينا كيف ظهرت ، عند أخط الأجناس البشرية على صورة مبهمة وغامضة ، فكرة اللانهاية وغير المرئى ، أو كما سميناها فيما بعد بالالهى . وقد كتب المستر (كودرنجتون) وهو مبعوث مجرب ولاهوتى مفكر ، كتب من نورفولك (الولايات المتحدة)

« إن ديانة الميلاينزيين (بالاقيانوسية) تتألف من الاعتقاد بأن وراء هذا العالم قدرة فوق الطبيعية غير مرئية ، وعبادتهم لها تنحصر في اتخاذ الوسائل للاستعداد منها لمصلحتهم .
وقال العلامة (ج . ن . ب هويت) (Hewitt) عند كلامه عن هذه القدرة عند الايروكيين وهم هنود أمريكا الساكنون في الجنوب الشرقى من بحيرتى أرييه وأونتاريو الآن .
قال فى مقالته : (أورندا وتعريف الدين) المنشورة فى مجلة (الانثروبولوجيست) الأمريكية ،
والأورندا هى إلمانا فى لغة الايروكيين ، قال :

« هى قدرة خفية يتصورها الانسان المتوحش ملازمة لكل الأجسام المكونة للبيئة التى يعيش فيها . . . فهى ملازمة للصخور وللمياه وللأعشاب والأشجار والحيوانات وللناس وللرياح وللزوابع ، الخ .

« ويعتبر العقل الساذج للانسان هذه القدرة السبب المولد لجميع الظواهر الطبيعية ،
ولكل مظاهر النشاط التى تحدث حوله » .

نقول : إن الذى قرره العلماء أن القول بوجود هذه القدرة العليا عام لدى الجماعات الأولية
كافة . قال العلامة (س . دوفيسم) فى كتابه تاريخ الروحية التجريبية . (Histoire
du Spiritualisme Expérimental)

« إن ما تجب معرفته والتنبيه له هو أن هذه العقيدة تسكاد تكون عامة بين جميع الجماعات
الأولية ، والأرجح أنها تعمها جميعا دون استثناء ، حتى لدى الذين لا يعقل أن يكون قد حدث
بينهم وبين غيرهم اتصال » .

ولكن الذى أوقع العلماء فى الحيرة ، وجود هذه العقيدة على الدرجة العليا من التنزيه
عند الشعوب الأولية ، وهى درجة لا تسمح بها عقولهم القاصرة التى لا ترتفع كثيرا عن العقلية
الحيوانية . قال الأستاذ مارسل هابرت من أساتذة جامعة بروكسل الحرة فى كتابه (الإلهى)
(Le Divin) صفحة ٢٥٥

« إن فى تصور المتوحشين وجود قدرة روحية عامة وغير متحيزة ما يوجب لنا شيئا
من الارتباك العقلى والحيرة . ومع هذا فقد ثبت ثبوتا قاطعا أن الجماعات الساذجة تقول بهذه
العقيدة وتعيش فيها . ويجب علينا أن نلاحظ هنا أن هذه العقيدة الآن يصاحبها عقيدة
فى وجود الأرواح البشرية » .

نقول : ولكن الأمر الذى حير العلماء وأدهشهم أكثر من هذا هو أن عقيدة المتوحشين
هذه هى القول العلمى الذى هدى اليه العلماء فى الزمان الأخير . قال الأستاذ (فان جنيب)
فى مجلة (ميركور دو فرانس) صفحة ٤٩٣ من مجلد سنة ١٩٢٤ :

« قد نهبت منذ زمان طويل ، عند ذكر خرافات وأساطير استراليا ، كيف أن عقيدة المانا التي هي أساس كل ديانة عند المتوحشين ، لا تفترق إلا من ناحية درجتها عن الأصل العلمى الراهن المسمى بالقوة الوجودية العامة » .

نقول إن هذا من الخطورة بمكان عظيم ، فإن في ثبوت انتهاء العلم في تحسسه من علل الوجود ، الى قول لا يفترق عما كانت تقول به الجماعات الساذجة من المتوحشين ، ولا تزال تدّين به جماعاتهم الى اليوم ، الى جانب ما كدسته من خيالاتها في خلال العصور ، يعتبر بحق أمرا جالبا لوجب التفكير .

قال العلامة (س . دوفيسم) في كتابه (تاريخ الروحية التجريبية) الذى تقدم ذكره في صفحة ١٦٦ عند الماهمه بهذه العقيدة :

« بناء على ما تقدم نقول أنه مما يوجب الفخار العظيم أن نسجل أن العلم الحديث قد وصل الى ما يقرب من عقيدة المانا التي نشأ عليها النوع الانسانى » انتهى .

أدلة الغريزية العقلية في هذه العقيدة الأولية :

مما لا يمكن التسليم به ، أن تتوضع جميع الجماعات الأولية منذ نشوئها ، على القول بعقيدة تعتبر اليوم غاية ما وصل اليه العلم من تعليل الوجود .

نعم إنها عقيدة ساذجة ولكنها ساذجة تنزه لا ساذجة جهالة ، وهى لا تفترق عن عقيدة أرقى فيلسوف في القدرة العليا التي أوجدت الوجود ، فالفيلسوف يرى أن تلك القدرة مصدر كل خلق وابداع ، وأنها علة كل حركة وسكون في عالم السكون والفساد . فان زاد على الأولين فيها قال : أنها أزلية أبدية ، لا تتأتى معرفة كنهها بالحواس ولا بالعقل ، تحيط بكل شيء ، يصدر منها كل كائن وينتهى اليها . ولا يخفى أن هذه كلها محسنات لفظية اقتضاها التبسط في التحقيق ، ولكن كل ما يمكن أن يقال من هذا القليل لا يزيد على عقيدة الأولين شيئا . فهم إن كانوا لا يذكرون الأزلية والأبدية ، والشمول والاحاطة ، والبدائية والنهاية ، فلا أنهم لم يشعروا في أنفسهم باعتراك الشكوك ، ونزاع الشبهات ، فلم يضطروا لإحاطة عقيدتهم بالنحوظات الكلامية ضدها .

والقول بأن هذه العقيدة غريزية في العقل لا ينافى العلم الرسمى في شيء ، فانه يعد من مميزات الغريزة أنها تكون عامة في النوع ، ولا يتحصل عليها من طريق التفكير . وهذا ينطبق على ما نحن بصده من هذه العقيدة .

حتى لدى الجماعات التي لا يعقل حدوث اتصال بينها في حين من الاحيان ، وأنها وجدت في كل زمان الى أبعد ما وصل اليه علم الانسان .

وأما كونها لم يتحصل عليها من طريق التفكير ، فما لا يمكن التماهى فيه ، فان الافكار ، وبخاصة الساذجة منها ، إذا اتجهت لتعليل الوجود ، فلا يتصور أن تقع على معقول واحد يعتبر غاية في السمو والتنزيه ، يفخر العلم نفسه بأنه انتهى اليه في عهده الاخير .

وأية غرابة في كون هذه العقيدة غريزية في النوع الانساني ، وقد قذف به الى هذه الأرض حاصلًا على غرائز عقلية كثيرة لولاها هلك بعد وجوده بأيام معدودة ؟

ألم يتمتع الانسان بحظ كبير من الأصول العقلية التي أصبحت فيما بعد أساسًا لعلم المنطق ، كعلمه بعدم اجتماع النقيضين ، وبأن الشيء الواحد لا يوجد في مكانين الخ ، ولو كنا وجدنا في عهد الانسان الأول رأيًا أنه قد نشأ متحليًا بغرائز عقلية أخرى ضرورة لحبائه مما لا يمكنه تحصيلها بجهوده الذاتية إلا بعد أمد بعيد .

على أن من لم يشأ أن يقول بغريزية تلك العقيدة ، وجب عليه أن يدعى بأنها ثمرة تأمل الانسان في الوجود وهو خالي القلب من جميع الصور الذهنية ، لأن التحليل العلمي أثبت أن هذه العقيدة سبقت جميع الخيالات الوثنية ، والخزعبلات الميتولوجية . وهذه الثمرة التأملية في عمومها وبساطتها وتجردها من الخزعبلات الفكرية ، تقتضى أن يكون العقل بحكم تكوينه الطبيعي مضطرا للوصول اليها ، والفرق بين الحالتين يكاد لا يذكر ، فسواء أفطر الانسان على أن يدن بهذه العقيدة بحكم الغريزة العقلية ، أم تأدى عقله اليها لأول تأمله في الوجود ، وقبل تلوه بأية صورة ذهنية ميتولوجية ، فإن الأمر يرجع في كلتا الحالتين الى الفطرة الانسانية . وكل ما بين الرأيين من الفرق ينحصر في أن هذه العقيدة لم يجدها الانسان مطبوعة في نفسه بدون تأمل ، وإنما وصل اليها بعد أن تطلب علة الوجود في أول عهده بالحياة فوجدها بدون كلفة .

تطبيق هذا الأصل على الاسلام :

إن من الآيات التي يجب أن تبهر الأبواب في هذا الدين ، أنه سبق العلم في هذه الناحية بنحو ثلاثة عشر قرنا . ففي الوقت الذي كان يتلو النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا (أى حائدا عن العقائد الباطلة) ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، كان الناس لا يعرفون من أسرار الفطرة الدينية شيئا ، ولا يتخيلون أن يجي بها وحى من السماء قبل أن يهتدى اليها العلم بنحو ثلاثة عشر قرنا .

إن هذه الآية صريحة في أن الدين الحق فطرة في النفس تهتدى اليه بدون كلفة ، ككل

ما هو فطرى فيها ، وإنه عام في جميع أفراد النوع البشرى . ومن العجيب أن هذا التصريح مزيل بقوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، وهو حق ، فانه لا يعلم هذا الاكتشاف إلا أفراد ممن وقفوا أنفسهم لتلقف فتوحات العلم .

والذى يقرأ قوله تعالى عن الدين الفطرى على بساطته : « ذلك الدين القيم » ، ويكون مطلعاً على ما انتهى اليه العقل العلمى فى العهد الأخير ، يحزم بأن إدراكاً بشرياً لا يستطيع أن يصدر هذا الحكم قبل وجود دواعيه بنحو ثلاثة عشر قرناً . فان أى عالم يعتد برأيه اليوم لا يستطيع أن يحمل عقله غير مؤدى هذا الدين الفطرى ، الذى اكتشف أنه كان دين الجماعات الأولية من عهدها الأقدم الى اليوم .

لا جرم أن هذا الأمر من أعظم المعجزات العلمية فى القرآن الكريم ، وآيتها محكمة لا تقبل التأويل ، وقد زادها النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحاً فقال : « كل مولود يولد على الفطرة (أى على الديانة الحققة) ، وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » أى يحوّلون فطرته عن صراطها ، بتلقين المولود تعليمات مما تواضعوا عليه وليس من الديانة الصحيحة فى شىء .

وقد بنى الله على هذه الحقيقة أن الناس كانوا فى أول أمرهم أمة واحدة على هذه الديانة الفطرية ثم اختلفوا ، فقال : « وما كان الناس إلا أمة واحدة ، فاختلقوا » . وبين فى آية أخرى سبب الخلاف فقال : « كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » . ومعناها كان الناس أمة واحدة متفقين على الدين الفطرى (كما ثبت علمياً) ، فاختلقوا ، فبعث الله اليهم النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ، فحدث بينهم اختلاف فى الكتاب نفسه ، وما اختلف فيه إلا الذين أعطوه بغيا بينهم ، أى حسداً أو ظمناً ، فعكسوا الأمر فأصبح ما أنزل لإزالة الخلاف سبباً فى استحكامه ، فهدى الله المسلمين للحق بانزال القرآن اليهم ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم .

لو كشف هذا الأمر على هذا النحو للذين اكتشفوا الديانة الانسانية العامة ، التى كانت تدين بها البشرية فى أيام سذاجتها الأولى ، خالصة من الخزعبلات التى انشأتها الأفكار البشرية فيما بعد وقد سنّها ، متابعة لأوهامها وأهوائها ، لدهش أولئك العلماء ، ولكان دهشهم حازوا لهم على التقريب فى مكنونات القرآن فى مجالات أخرى . ولا نشك فى أن هذا سيكون ، ونرجو أن

يكون قريباً ما

محمد فريد ومبرى

كنز الفاطميين المفقود

لعلك أيها القارئ لا تذهب بخيالك بعيداً إذا سمعت كنزا ، وتعلق أمام مخيلتك بريق الفضة اللامعة والذهب المتوهج ، وإنما الكنز الذي أقدم أمامك عنه فكرة في هذه العجالة هو ديوان الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمي باني القاهرة ومشيد مسجدها العظيم الأزهر المعمور . وديوان الأمير تميم هو كما قدمت اليك كنز حافل بالشعر الغزير ، والنظم المؤثر البليغ ، والقوافي الرقيقة ، والمعاني الأخاذة ، والحكم الجذابة ، والأخيلة الرائعة ، والصور الجميلة التي يتجلى فيها الفن والابتكار ، وتبدو الطبيعة من خلالها في قالب يملك على القارئ لبه وتفكيره وتصوره . ديوان الأمير تميم يكشف صحيفة مجهولة من سجل التاريخ الأدبي بوجه عام ، والحياة الفاطمية بوجه خاص . ومن حقنا أن نقول إن الأمير تميم سيطلعنا على وجوه كثيرة من الحقائق ، ويعطى المؤرخ حياة جديدة في آراء هذا العصر ومذاهبه وأفكاره ، وإن كان استخلاصها من الشعر يبدو صعبا في أول الأمر ، خصوصا عند من يجهل تاريخ الفاطميين ومذهبهم . ولكنك على كل حال ستري صورة واضحة للدعوة الفاطمية وتفسيرها الصحيح .

وفي هذا الديوان ما في غيره من الدواوين من مدح وغزل ، ووصف وتشبيب ، وفيه زهد ونصح ورد على بعض الآراء . ولمصر خاصة أعظم نصيب من هذا الديوان ، فهو يطلعنا على كثير من أعيادها ومواسمها ، ويتحدث عن بعض مواطن القاهرة وأدبائها وبركتها ، ومنزلاتها وحدائقها الغناء ، وقصورها الشائخة الباذخة ، فهو شاعر مصري ، وللأدب المصري فيه حياة جديدة بأن يتناولها بالبحث والتنقيب من يهيمه تناول الأدب المصري وتعرف شخصيته الممتازة الواضحة . إنك لترى الإمارة في ديوان تميم وقد تجلت في عزة نفسه واعتداده بمقداره ومكانته من أبيه وأخيه الملكين ، ففيه ترى كيف يتكلم الأمراء إذا أرادوا صياغة الشعر وصناعته .

ولتميم شخصية تبدو لك في كثير من نواحي قصائده ، فهو خفيف الروح ، رقيق الجانب ، جميل اللفظ ، وهو فوق ذلك كله صريح الى أبعد حد في الصراحة والوضوح . وقد ترى أحيانا في معانيه تحمقا وبُعدا ، وقد تلمس الفكاهة المصرية ولا سيما في غزله الشجي الرقيق ، وقد يخلق بهذا الغزل في أفق سام من المعاني السحرية في عبارة تقع من السامع موقع رنين الميزهر ، ويريك فيها ابتسامة الأزهار ونضارة الأغصان .

على أني إذا وصفت تميما وبلغت به هذه القمة من السمو فإني لا أبرئه من التكلف

والاعتساف أحياناً . فإنه كان في بعض أوقاته يتعمد القصائد ويرسل فيها الغريب من اللغة ومن الوصف . ولعل ما حمله على ذلك هو الادلال بعلمه والتنويه بمكانته من اللغة والدراية بغريبها ، ولعله كان يريد أن يقول لقرائه : لا تغرنكم منى ركة ألفاظي ومسهولة أسلوبي فإنني أستطيع أن أخطبكم بما لا تعلمون ، وأتلو عليكم لا تدركون .

عند ما تقرأ قصيدة في الصحراء ترى نفسك قد انتقلت من مصر الى مترامى البعيداء من جزيرة العرب ، وأنت تسمع أصحاب المعلقات يجولون بك بين الرسوم الدارسة ، والمهامه الخاوية ، ويصفون لك ظباءها وأطلاءها ، وسباعها وأوعاها . وإنما عمدتيم الى هذا اللون من الكلام قصداً الى أن يعرف له اللغويون والعلماء قدراً . كما أنه قد يستخف بالشعر أحياناً فيرسله في أبسط الوجوه وأقل الغايات ، فإذا أراد أن يستعير كتاباً من صديق ، أو يرسل إليه بعض الأزهار استخدم الشعر ليترجم عن غرضه وإن كان غرضه هيناً يسيراً . وهو في هذا كبعض الأندلسيين الذين انتشرت بين ربوعهم لغة الشعر والنظم ، فأصبحوا يتحدثون عن جميع مطالهم ، وما ربههم وعن أصغر حاجاتهم وأيسر أمورهم بلسان الشعر ، حتى كاد النثر عندهم يصبح أمراً ثانوياً . ففي هذا النوع يقل افتنانه ويتوسط بيانه ، ولكنك تلمس فيه عبقرية الفنان ، وسحر الشاعر ، وقلم المصور عندما تحفظه نوارع الشوق ، وقوارع الآلام ، وأدواف العتاب ، فأسمعك شعره السهل الممتع ، وتلمس روحه الجياشة بأبدع المعاني وأحدث التصورات .

استطعنا أن نصل الى هذا الديوان بعد جهد غير يسير وعناء قل أن يحتمل ، فلقد كان شعر تميم جوهرًا مكشوناً في قصر الفاطميين ، وحمل فيما حمل من خزانات الكتب الى جبال اليمن بعد ضعف دولتهم ونزوح كبار من رجالهم فراراً من سطوة الأيوبيين الذين كانوا يحسبون لها ألف حساب ، وقد استطاع هذا الديوان أن ينجو من الإحراق الذي أصاب خزانة الفاطميين . وبقي في جبال اليمن معتصماً بمكانها البعيد عن تناول العصف والعدوان الى أن رافق البقية من الفاطميين الى بلاد الهند منذ خمسمائة سنة ، وكانت أجزاءه مشتتة بين النسخ الخطية التي اختلفت فيها الروايات الى أن يسر الله لنا التطواف بين المراكز الفاطمية من بلاد الهند ، واستطعنا أن نعثري على نسخ مختلفة ، فاستخلصنا من مجلتها هذا الديوان الوحيد ، وهو خلاصة من سمع نسخ مختلفة قديمة وحديثة ، لنقدمه في أعظم مناسبة هي العيد الألفي للأزهر والقاهرة . فالشاعر من صميم الأسرة التي شيدت أقدم جامعة في العالم وأعظم مدينة في الشرق . ونحن إذ نقدم هذا الشعر إنما نقدم صورة من إخلاصنا وآية من حبنا لمصر ، ونزد إليها كنزاً من كنوزها ، وحق الأمانة أن ترد لأهلها . وقبل أن نقدم هذا الديوان نقدم الى قراء مجلة الأزهر طائفة كبيرة من مختلف أبوابه آملين أن نجد الفرصة لإتمام بقية كتابه :

فما قال في الزهد :

أفريت دهر — ركَ تَتَقَى فِيهِ الْحَوَادِثُ وَالْمَصَائِبُ
وَلَوْ اتَّقَيْتَ مَعَاصِيَ الرَّحْمَنِ فِيمَا أَنْتَ رَاكِبٌ
لَا مَنَعَ مِنْ نَارِ الْجَحِيمِ وَفِي الْحَيَاةِ مِنَ الذَّوَائِبِ
إِنْ لَمْ تُرَاقِبْ مَنْ لَهُ حَكَمٌ عَلَيْكَ فَمَنْ تُرَاقِبْ
وَمِمَّا قَالَ فِي رِثَاءِ أَبِيهِ الْمَعزِ لِدِينِ اللَّهِ :

كَيْفَ لَا نَعْدَمُ الْجَسُومَ الْقُلُوبَا وَتَرَى نَضْرَةَ الْوُجُوهِ شُحُوبَا
مَنْ يَعَزِّي الْجِيَادَ أَمْ مَنْ يَسْتَلِي مَجْلِسَ الْمَلَكَ وَالسَّرِيرَ الْكَثِيمَا
فَقَدُوا بِعَدِكَ الْقُلُوبَ الدَّوَانِي شَقَّتْهَا وَاجِبَ فَشَقَّتُوا الْجُيُوبَا
وَالْمُعِزَّاهُ وَالْمُعِزَّاهُ حَتَّى يَغْنَسِدَى الدَّمْعُ بِالدَّمَا خَضِيْمَا
فَلْيَذُقْ غَيْرِي الْحَيَاةَ فَإِنِّي لَا أَرَى لِلْحَيَاةِ بِعَدِكَ طَيِّبَا

وَمِمَّا قَالَ فِي وَقْتِ عَمَلِ الشَّمْسِيَةِ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ :

يَا حَبِّذَا دَهْرَكَ الزَّلَالَ إِذَا أَمَرَ دَهْرٌ وَعَصْرُكَ انْشَبَ
وَحَبِّذَا الشَّمْسَةَ الَّتِي نَصَبَتْ يَقْصِرُ عَنْهَا الْمَدِيحُ وَالْخُطْبُ
قَايَسَتْ الْعِيدَ وَهِيَ حَالَتُهُ وَأَخَفَتْ الْيَوْمَ وَهُوَ مُنْتَصِبُ
يَنْهَبُ يَأْقُوتُهَا الْعَيُونَ فَمَا يَكْمُلُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ يَنْهَبُ
دَائِرَةٌ أَحْدَقَتْ بِغَرَّتِهَا أَهْلَةٌ لَا تَنْجِيهَا السُّحُبُ
كَأَنَّمَا رَضَعْتَ مِنْ قَبْلِكَ الْغُرَّةَ عَابَهَا وَأَفْرَغَ الْحَسْبُ
حَقَّ عَلَى الشَّمْسِ طَوْلَ نَقَبَتِهَا مِنْهَا وَذَاتَ الْحَيَاءِ تَنْتَقِبُ
وَقَدْ أَرَاهَا وَلَا مَدَامَ بِهَا فَكَيْفَ قَالُوا لِدَرْهَا الْحَبِيبُ
نَظَمَتَهَا لِلْهَدَى وَلَبَّتْهُ وَإِنْ سَخَطَنَ الْكَوَاعِبُ الْعَرَبُ
فِي كَبِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِهَا شَوْقٌ وَلِلْبَيْتِ نَحْوَهَا طَرِبُ
وَلَا تَمْشِي بِأَهْلِهِ زَمَنٌ إِلَّا بِمَا أَشْتَهَى وَتَرْتَغِبُ

الْأَمِيرُ يَفْتَخِرُ عَلَى بَنِي الْعَبَّاسِ :

أَقْرَؤَا لَنَا يَا آلَ عَبَّاسٍ بِالْعَلَى فَلَسْتُمْ لَهَا يَا آلَ عَبَّاسٍ أَكْسِبَا
سَبَقْنَاكُمْ لِلدِّينِ وَالْهَجْرَةِ الَّتِي تَأْخُرُ عَنْهَا جِدَّتْكُمْ وَتَحْجِبُنَا
وَكُنْتُمْ بَنِي عَمِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَكُنَّا بَنِيهِ وَهُوَ كَانَ لَنَا أَبَا
وَلَيْسَ بَنُو أَعْمَامِهِ فِي ذُنُوبِهِمْ كَمَثَلِ بَنِيهِ خَطَّةٌ وَتَنْسَبَا

ولو لم نكن إلا بنى العمّ مثلكم
وما يستوى العثمان هذا مقرب
نبا جدّكم عن نصره يوم بعثه
لكنتم لنا وهذا وكنا لكم ربا
محبّ وهذا بُعد بعد تقرّبا
وجدت على جدّنا عنه مانبا

ومما قال في الوصف :

مضمورة تفعل بالبيداء
قطعنه مشيع الحـوباء
قطع نجوم الليلى للظلاء
أصبح فـدأى ما ورائى
تذيب حرّا هامة الحرباء
حتى ترى العين لدى الرمضاء
والضبة لا يبدو من الدماء
أسير فى ديمومة جرداء
حتى وصلتُ الصبح بالعشاء
فعل قراح الماء بالصهباء
بـزمة صارمة صماء
والشمس قد حلت ذرى الجوزاء
جواثما موتى على الأطلاء
خوفا من الاثغاء والاحماء
ليست بمشناة ولا شجراء
لا مستدلا بسوى ذكاء الخ

وقال فى الغزل :

إن يحجبوا وصلها فما حجبوا
بعيدة الدار وهى دانية
فى ناظر القلب شخص مرءاها
أعارت الراح لون وجنتها
فالخر لو لم تكن كقلتها
سقتنى الراح وهى خداها
تخالها الشمس فى تلالؤها
ولست أرضى من الأمور بما
من اصطفانى بوده فله
عيني سرى طيفها وذكراها
منى على بُعدها ومنأها
وفى صميم الفؤاد مثواها
وطبع الحاظها ومعناها
فى الطبع ما أسكرت نداماها
بأكؤس اللحظ وهى عيناها
لا بل تحال الشموس إياها
لا أجد المكرمات ترضاها
عندى ما كالجبال صغراها الخ

وقال فى المدح :

سعى وطال النجوم مبتديا
نفس كأن السماء مسكنها
لم يسمع الدهر حين حل به
لو أمه من عفاته أحد
بهمة يستقل مسعاها
وهمة كالزمان أدناها
صغرى علاه فكيف كبرها
يقول هب لى علاك أناس

ليس بناس لوعده وإذا جاد بنعماء فهو ينساها
فمن يطعمه يفز بطاعته ومن عصاه فقد عصى الله
مجدك يستغرق الثناء ولو كان الورى ألسناً وأفواها
ومن أحسن ما قيل فيه قول ابن رشيقي :

أصبح وأقوى ما سمعناه في الندي من الخبر المأثور منذ قديم
أحاديث يرويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم

محمد حسن الأعظمي
المتخصص بالدراسة الفاطمية

بين العفو والمؤاخذه

لا مشاحة في أن العفو من شيم الكرام ، والمتخلق به جدير بأن يعتبر من كبار القلوب ،
ولكن إذا كان العفو يرفع من قدر صاحبه فهل يفيد المعفو عنه أدبا يردعه عن معاودة
جرمه ؟

يرى الحكماء أنه يفيد الفطر الطيبة ، ويزيد الجبال السيئة سوءاً فقالوا : العفو يفسد
من اللئيم بقدر ما يصلح من الكريم .

وقالوا : جنب كرامتك اللئام فانك إن أحسنت اليهم لم يشكروا ، وإن أسأوا لم يستغفروا .
وقالوا : اللئام الى رَهْبُوت ، أخرج منهم الى رَحْمَت .
وقال أبو الطيب المتنبي :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ووضع الندي في موضع السيف بالعلأ مضر كوضع السيف في موضع الندي
وينسب الى الامام على كرم الله وجهه ، ونحن لا نرجح ذلك ، ونثبت هنا باعتباره أنه قيل
وهو حسن في هذا الباب :

لئن كنت محتاجا الى الحلم إننى الى الجهل فى بعض الأحيان أخرج
ولى فرس للخير بالخير ملجم ولى فرس للشر بالشر مسرج
فمن شاء تقويمى فإنى مقوم ومن شاء تعويجى فإنى معوج
وما كنت أرى الجهل جدا ولا أبا ولكننى أرى به حين أخرج
فإن قال بعض الناس فيه سماجة لقد صدقوا والذل بالحر أسمع

الجامعة والعقيدة

الحياة العقلية والأزهر

تحت العنوان الأول كتب الأستاذ السوادى فى جريدة البلاغ (٩ صفر سنة ١٣٥٨ - ٣٠ مارس سنة ١٩٣٩) ، وناقش فى كتابته السؤال الآتى : هل الجامعة مطالبة بحماية العقيدة والدفاع عنها ؟ ، وعلل جوابه السلبى الذى سماه صريحاً بقوله : « الجامعات لا يدخل ضمن اختصاصها حماية العقائد والدفاع عنها ، بل تقوم على أساس واحد إذا انهار انهارت معه حكمة وجودها ، ووجب حتماً إغلاقها أو جعلها مدارس عالية تخرج موظفين أو مدرسين أو فنيين . وهذا الأساس هو (حرية الرأى) » . ثم اعترض على الأزهر فى تدخله فى حادث كتاب جان دارك باسم الغيرة الدينية بينما يدرس المذهب الابيهورى فى كلية من كلياته .

وتحت العنوان الثانى كتب الأستاذ توفيق الحكيم رداً على ما وصل الى سمعه عن طريق الاشاعة الصحفية من أن الامام المراغى وجه نظر وزارة المعارف لما ورد فى مؤلف الأستاذ « يوميات نائب فى الأقاليم » ، من عبارات تمس كرامة طائفة من طوائف الأمة المحترمة ، وهى هيئة القضاة الشرعيين . وقد ذكر ضمن ما كتبه : « وقد آن الأوان لنواجه الأمر فى صراحة فيما يتعلق بتدخله — شيخ الأزهر — المتكرر فى شئون الدولة الفكرية ، وأن نتدبر الخطر الذى يهدد (حرية الكتابة) ، وحركة التأليف ، ونهضة العلوم ، إذا سيطر على الحياة العقلية فى هذا البلد العصرى بمثل هذه الروح . فالمرء عن ظلام القرون الوسطى أن الكنيسة كانت هى التى تنحكم فى عقول المفكرين مما أدى الى شل حركة العلوم والفنون . . فلا شك عندى أن مستقبل مصر كله متوقف على ضمان (حرية العقول) والأفكار الحرة الضرورية لكل نهضة حقيقية » .

إن الذى يقرأ ما كتبه الأستاذ السوادى ، ثم ما كتبه الأستاذ توفيق الحكيم ، ويقرأ أيضاً ما كتبه غيرها ممن يدعون لأنفسهم زعامة الأدب أو النهضة الفكرية ، يجد كل ما كتب — ويكتب — يدور حول فكرة واحدة : حرية الرأى . وما يفهم من حرية الرأى حسبما يوحى به إلهام خيالهم ، أو حسبما يفرضونه هم من أنفسهم ، هو كما يفهم من كلمة « الديمقراطية » فى الشعوب الشرقية ، أو من كلمة « التجديد » أو من كلمة « الجامعيين » أو « البحث الجامعى » فى مصر .

فتجاوز العادات ، وتجاوز قواعد الأمة الخلقية أو حرمان الغير ، وإلزام القارئ باعتقاد

ما ينشر من آرائهم — وإن عبرت عن خيال سقيم، أو غرور نفسي، يدفع بهم في كثير من الأحيان الى التغاضي عن الواقع — حرية في الرأي، حرية في التفكير، حرية في الكتابة والتأليف، الى غير ذلك من الألفاظ الجوفاء التي لم تحدد معانيها بعد تحديدا واضحا لشدة ما طغى عليها من طابع الدعاية والاعلان.

كما أن طلب الانصاف في الكتابة، ورعاية حرمة الجماعة وما يسيطر فيها من قانون خلقي أو معتقدات دينية، أو طلب منح القارئ الفرصة لمناقشة ما يكتب وعدم الحجر عليه في استعماله حقه من «حرية الرأي»، ينعت في عرفهم بالتدخل في شئون البحث الحر، البحث الجامعي، ويوصف بأن فيه «هدرا لحرية العقول والأفكار الحرة الضرورية لكل نهضة حقيقية».

الأستاذ السوادى، كالأستاذ توفيق الحكيم وغيرهما من «دعاة حرية الرأي»، كما ندور فكرة كل منهما حول هذا «الحق المقدس» والمهموم في مصر، للانسانية، يسلك في إقناع الشعب أو إقناع الجزء الذي يعرف القراءة منه مسلكا يظن — في نظرهم — أنه مسلم الإيمان به من القارئ، وهو: الغرب ونهضته وحوادث ثوراته. فأوربا قد فصلت سلطة الكنيسة عن الدولة، فيجب أن تفصل «سلطة» الأزهر عن حكومة مصر المدنية، وفي كبردج وأكسفورد تناقش العقيدة، فلماذا يتدخل الأزهر المحافظ في حرية البحث الجامعي إذا ما تعرض للعقيدة؟

الأمر يدور بين شيئين: إما استمرار الأزهر في سلطته مع الرضا بتأخر نهضة الأمة «الحقيقية»، وإما كبح جماحه كي تنمر هذه النهضة الفتية، إما تدخله في الشئون الجامعية وبالأخص في أساس الجامعة وهو حرية الرأي مع الرضا بتحويلها الى مدارس عليا تخرج موظفين، وإما صده الى حد معلوم كي تؤدي الجامعة رسالتها من خدمة العلم والانسانية. هذا هو منطق «دعاة التجديد» وإن اختلفوا في التعبير.

ولكن من الذى قارن من غير هؤلاء مهمة الأزهر في حياته المجيدة التي كلها نحر للشرق الاسلامي بسطان الكنيسة في القرون الوسطى؟ ومن الذى حدثنا أن جامعة كبردج أو أكسفورد تضع أمام طلابها للنقاش وأمام بحثها العلمي كتابا أو كتبنا تطعن في المسيح من مؤلف شرقي أو غربي؟

إن الأزهر لا يطلب سلطان الكنيسة في القرون الوسطى، ولم يطلبه يوما ما، وإنما يؤدي مهمته الروحية، فوق مهمته العلمية، وهي المحافظة على الأمة وعلى شبابها المثقفين، ليس فقط في منعه من التهجم على دينها بل في ضمان التدين به. وشيخ الأزهر، الامام المراغي، لا يجد

من حرية البحث الجامعي إذا ما حاول أن ينزع الأمة - وبالأخص شبابها - من تحكم فئة تدعى لنفسها من الانقلاب الثقافية ماثلاً ، مستغلة جهل الشعب ، وعدم سمو المستوى العلمي فيه . إن العقيدة هي الأساس الأول في نهضات الأمم ، لأنها كفيلاً بعمويد الشعب الطاعة لقيادته الصالحة . وكما أن الكفاية ركن جوهرى في إنتاج قيادة الشعب ، كذلك طاعته المبنية على العاطفة الدينية ، لا على التشريع الوضعى ، شرط أولى لضمان هذا الإنتاج . وإن من يحاول إفساد العاطفة الدينية في شبيبة لم تلق من مبادئ الدين شيئاً — كشباب الجامعة — بالتشكيك في معتقدات الأمة باسم البحث الجامعي ، لم يحاول لحسب أن يبني نهضة الأمة على غير أساس ، بل هو يحاول أيضاً أن يضع نقاش البحث الجامعي على غير أصل . وهل ذلك هو العمل لنهضة الأمة والحرص على إنتاج البحث الجامعي ؟

حددوا الالفاظ أولاً قبل استخدامها ، وضعوا المقارنة في نهضات الأمم على أسس صحيحة وتخلوا قبل كل شيء عن عقيدة « وجوب تقليد الغرب » ، تصدقكم الأمة ، أو من يعرف القراءة فيها ، أنكم نقاد باحثون بغية الإنتاج ، وأنكم أحرار في الرأي لم تصلوا الى نتائج بحكم عن تعصب لمبدأ وتشيع لفكرة . أما التلاعب بالالفاظ فشان المغير المعلن عن نفسه ، وأما الايمان أولاً بوجوب تقليد الغرب ، في خيره وشره . ثم الزام القارئ بنتائج ما يسمى « البحث » المبني على هذا الايمان ، فذلك هو هدم حرية التفكير والتحكم الذي هو أقرب الى تحكم الكنيسة في القرون الوسطى .

وأما أنت أيها الأستاذ السوادى فكنت أود لك أن لا تتبع في مذهب أبيقور ما يشيع على لسان « الموظف » أو « المدرس » أو « الفنان » بل ما يجب أن يدرسه « الباحث الجامعي » ويحققه .

محمد البرهوى

دكتوراه في الفلسفة وعلم النفس

المعروف معروف

قال ابن عباس رضى الله عنه : لا يزهديك في المعروف كافر من كفره ، فانه يشكرك عليه من لم تصطنعه اليه .

وقيل لعبد الله بن طاهر وكان جواداً : أنفق وأمسك بعض الامساك . فقال : إن سمكن الكيس ، ونبل الذكر لا يجتمعان .

النواج الاول للرسول

كيف نشأت فكرته ، وتمت غايته ؟

كان لنساء مكة في الجاهلية عيد يجتمعن فيه في الكعبة ، وبيناهنّ مجتمعات فيه يوما ، ينعمن بفرحة العيد ، ويرفلن في أثواب الابتهاج والمسرة ، ويمرحن في مجبوحة الصفو والأنس ، إذ طلع عليهنّ فجأة رجل يهودي ، وصاح بأعلى صوته قائلاً : يا نساء مكة ، إنه يوشك أن يظهر فيكم نبي ، فأيتكن استطاعت أن تكون زوجا له فلنفعل .

أخذ النسوة عند سماع هذا القول ، واستنكرت آذانهن وقوع هذا الخبر المفاجيء ، وارسم على وجوههن كثير من علامات الدهش والاستغراب ، وأخذ بعضهن ينظر الى بعض نظرات الاستنباء والاستطلاع ، ولما لم يجدن لهن مخلصا مما أوقعهن فيه ذلك اليهودي ، من الحيرة والارتباك ، لم يكن منهن إلا أن أخذن يرمينه بالحصباء ، ويقبحنه ، ويغلظن له القول .

ولكن امرأة واحدة كانت بين هذا الجمع الحاشد لم تبد حراكا ، ولم تتغير سمات وقارها ولم تقع فيما وقع فيه النسوة ، وهي وإن ظلت ساكنة على قول ذلك اليهودي ، إلا أنه لم يمرّ عندها مرور اللغو من الكلام ، بل أخذت تفكر فيه ، وتندبر أسرارها ومراميه ، وأخذت تيارات تفكيرها تزخر وتصطبغ ، وبحار آمالها تتسع وتمتد ، وجعلت من ذلك الوقت تقرب الحوادث عن كذب ، وتتبع ما يقع في صمت وهدوء وكتمان .

***

نشأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه وعشيرته بصدق الحديث ، وعظم الأمانة ، وكرم الأخلاق ، وكمال المروءة ، وبالغ الوفاء ، ومشهودا له بالصراحة في القول ، والشجاعة في الحق ، والبعد عن المداراة والمماارة ، ولاشتهاره بينهم بهذه الفضائل السامية ، واتصافه بتلك الخلال الكريمة ، صارت قریش تدعوه باسم «الأمين» وتتحاكم اليه — على صغر سنه — فيما شجر بينهم من خلاف ونزاع .

***

كانت خديجة بنت خويلد صاحبة تجارة ، وذات مال ويسار ، وكانت تبعث رجالا من قومه يتجرون في مالها ، ويصيرون منه منافع ، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما بلغها ، وعلمت ما كان بينه وبين عمه أبى طالب من محاوراة بشأن حثه على الذهاب الى خديجة ومخادئها فى أن يخرج فى مال لها تاجرا — بعثت اليه ، فعرضت عليه الخروج الى الشام فى تجارة لها ، وأن تعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار ، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض ، وفرح به ، وكذلك فرح به عمه أبو طالب ، وقال له : إن هذا الرزق ساقه الله اليك ثم خرج النبي الى الشام ، وخرج معه ميسرة غلام خديجة .

***

رجع محمد الى مكة بعد فراغه من تجارة الشام ، وأخبر ميسرة خديجة بما رآه من أحواله ، وبما شاهده فيه من حسن التدبير ، ورجاحة العقل ، وجم النشاط ، وقوة الصبر والاحتمال ، وطهارة الذمة ، وشرف النفس ، وحيثها بما سمعه من قول الراهب عنه ، وكان قد لقيه راهب فى الشام ، وذكر لميسرة أنه سيكون لمحمد شأن أى شأن .

وهنا رجعت خديجة بالذاكرة الى ما كان قاله ذلك اليهودى الذى خرج على النسوة يوم اجتماعهن فى العيد ، ورجع اليها ذلك الأثر العظيم الذى تركه كلامه فى نفسها ، فارداد فرحها ، وتضاعف سرورها ، وقويت آمالها ، وجعلت تنظر الى المستقبل بعين المتفائل المستبشر ، ولتطمئن خديجة على ما فى نفسها ، وتثق من تحقق رجائها ، وتعرف رأى أهل الذكر فيما علمته ، وفيما أخبرها به ميسرة ، ذهبت الى ابن عمها ورقة بن نوفل — وكان قد تتبع الكتب ، وسمع من أهل التوراة والانجيل — وذكرت له أمر محمد ، فقال لها : إن كان هذا حقاً يا خديجة ، إن محمداً نبي هذه الأمة ، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي منتظر ، هذا زمانه .

جاء كلام ورقة لخديجة ناطقاً بما وقر فى نفسها ، صريحاً فى تحديد المعانى التى ساورتها لأول وهلة عند ما رنت فى أذنها صيحة ذلك اليهودى ، فهز ذلك منها المشاعر ، وفتح لها باب الأمل على مصراعيه .

***

أمام هذه الحوادث البارزة ، والآيات الناطقة ، ومع ما أراد الله تعالى لخديجة من الكرامة والخير ، فكرت كثيراً فى أمر الاقتران بمحمد ، وأخذت تتأمل له الأسباب ، وتنتهز له الفرص ، ولم يكن الباعث لها عليه فى الواقع فكرة التزوج وحسب ، كما تفكر فى ذلك المرأة العادية ، كلا ، فقد كانت امرأة عاقلة حازمة شريفة ، وكانت من أعرق نساء قريش نسباً ، وأكثرهن مالاً ، وأحسنهن جمالاً ، وكانت تدعى بينهم بالطاهرة ، كما كانت تدعى سيدة نساء قريش ، وما كان بين عشيرتها من يتأخر عن طلب يدها ، فمن غير المعقول والحالة هذه أن يدفعها

والأخلاق النادرة ، والآيات الباهرة ، والمستقبل المملوء بالفضائل والعظائم ، وهذا كله قد اجتمع له صلى الله عليه وسلم .

ولكن ماذا تصنع خديجة ؟ وكيف السبيل الى مفاتحة محمد في هذا الأمر الخطير — وهي مهما اشتدت عندها الرغبة ، وكثرت لديها الدواعي — امرأة لها حياء المرأة الشريفة وإباؤها ووقارها ، ولها نحر حسبها ، وعراقة نسبها ، ووفرة مالها ؟ وهل يليق بمن كان في مسكاتها شرفا وجاها أن تقدم على هذا الأمر — مهما كان اقتناعها به — دون أن تتخذ له من المناسبات والملابس ما يكفل لها جلالها ، ويحفظ عليها احتشامها ؟

ومع دقة هذا الموقف ووعورة مسلكه على المرأة النبيلة ، لم تعدم خديجة من الوسائل ما تجد فيه منفذا الى رغبتها ، وطريقا الى طلبتها ، فبعثت الى نفيسة بنت منية — وهي يومئذ من أعز صوحيباتها ، وأمينة سرها — وأرسلتها الى محمد ، لتتحدث معه في أمر الزواج ، فذهبت اليه ، وكان حديثها معه فيه كياسة ولباقة ، وفيه مهارة وبراعة ، فتكلمت معه أولا في شأن الزواج عامة ، ثم تدرجت منه الى الحديث عن زواجه بخديجة خاصة ، وتلك سياسة رشيدة في أساليب الحديث ، لها نتيجتها ، ولها أثرها في استطلاع الرأي ، وفي معرفة المخبوء في النفس ؛ وتروي نفيسة هذه القصة فتقول : فقلت له يا محمد : ما يمنعك أن تتزوج ؟ فقال : ما يبدي ما أتزوج به ، قلت : فإن كفيت ذلك ، ودعيت الى المال والجمال والشرف والكفاءة ، ألا تجيب ؟ قال : فمن هي ؟ قلت : خديجة ، قال : وكيف لي بذلك ؟ قلت : بلى ، وأنا أفعل .

***

بعد هذه الخطوة المباركة التي تمت بسفارة نفيسة بين خديجة ومحمد ، التقت رغبتهما في الزواج وامتزجت عواطفهما وميولهما ، وأحس كل منهما أن ما يتمناه أخذ يدنو منه ويقترب ، فما كادت خديجة تعلم من نفيسة رغبة محمد فيها ، وما كادت تراه بعد ذلك حينما حضر اليها لتتحدث في أمر التجارة ، حتى قالت : يا ابن عم ، إني رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ، ولم تقنصر خديجة على هذا ، بل أرادت أن تبين له في جلاء وصراحة سبب رغبتها فيه ، وسر حرصها على التزوج منه ، فأخذت بيده ، ثم قالت : بأبي أنت وأمي ، والله ما أفعل هذا لشيء ، ولكنني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث ، فإن تكنه ، فأعرف حق ومنزلي ، وادع الإله الذي سيبعثك لي ، فكان جوابه لها صلى الله عليه وسلم ، جواب الصادق الكريم والوفى الأمين ، فقال لها : والله لئن كنته ، لقد اصطنعت عندي مالا أضيعه أبدا ، وإن يكن غيري ، فإن الإله الذي تصنعين هذا من أجله ، لا يضيعك أبدا .

***

كان طبيعياً بعد أن انقضى شأن الخطبة أن يأتى بعده شأن عقد الزواج ، فخرج محمد صلى الله عليه وسلم في صومته من بنى هاشم ، ورؤساء مضر ، وبينهم عمه أبو طالب وحزبه ، فأتوا دار خديجة ، وفيها عمومتها وذووها ، وبينهم عمها عمرو بن أسد ، وابن عمها ورقة بن نوفل ، فقام أبو طالب وقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم ، وزرع اسماعيل ، وجعل لنا بلداً حراماً ، وبيتاً محجوجاً ، وجعلنا الحكام على الناس ، ثم إن محمد بن عبد الله بن أخى ، من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه براً وفضلاً ، وكرماً وعقلاً ، ومجداً ونبلاً ، وإن كان فى المال قِلٌّ ، فإن المال ظل زائل ، وعارية مسترجعة ، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك ، وما أحببتكم من الصداق فعلى . . . . فلما أتم أبو طالب خطبته ، تسكلم بعده ورقة بن نوفل ، فقال : الحمد لله الذى جعلنا كما ذكرت ، وفضلنا على ما عدت ، فنحن سادة العرب وقادتها ، وأنتم أهل ذلك كله ، لاتنكر العشيرة فضلكم ، ولا يرد أحد من الناس نفركم وشرفكم ، وقد رغبتنا فى الاتصال بجدكم ، فانهضوا على يامعشر قريش أنى قد زوجت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله ، وذكر المهر ، ثم سكنت .

فقال أبو طالب ، قد أحببت أن يشركك عمها ، فقال عمها : اشهدوا على يامعشر قريش أنى قد زوجت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد ، وشهد على ذلك صناديد قريش .

* * *

أصبح محمد وخديجة بعد إتمام العقد عروسين ، ولا بد أن يكون السرور قد ملا قلوبهما والفرح قد أفعم نفوسهما ، وخصوصاً بعد زواج اشتدت الرغبة فيه ، وقوى الحرص عليه من جانب كل من العروسين ، وكان وصولهما إليه أمنية مرقوبة ، وبغية محبوبة .

وحقاً كان ذلك ، فقد ابتهج العروسان وذووها لهذا القران ابتهاجاً عظيماً ، وأخذت مظاهره تبدو فى ألوان مختلفة ، وصور متنوعة .

فأما محمد ، فقد أولم وليمة عامة دعا إليها الناس ، وهى أول وليمة له صلى الله عليه وسلم ، وكذلك صنعت خديجة وليمة عظيمة أطعمت فيها الأقارب والأباعد .

وأما أبوطالب ، فقد فرح فرحاً شديداً ، وجعل يحمد الله على نعمائه ، ويشكر له جزيل فضله .

* * *

قضت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة ، لم يتزوج عليها أحداً ، ولم يشركها فيه غيرها ، وانفردت به هذه المدة الطويلة التى صانها الله فيها عن مواطن الغيرة ، ومتاعب الضرائر ، فدل ذلك على عظيم قدرها عنده ، ومزيد فضلها ، وعلى صادق الوفاء ، وأكيد الولاء بينهما ، ولقد كانت رضى الله عنها خير مؤازر له ومعين قبل البعثة وبعد البعثة ، فساعدته بما لها ، وكانت أول من أجاب الى الاسلام ، ودعا إليه ، وأعان على ثبوته بالنفس والمال ،

وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئاً يحزنه ، من ردّ عليه ، وتكذيب له ، إلا فرّج الله عنه بخديجة ، فكان إذا رجع إليها تثبته ، وتخفف عنه ، وتهون عليه أمر الناس ، وتسهل عليه أذاهم ، وأنهم إن قالوا فيه ما لا يليق ، فهم يعلمون أنه يرى منه ، وإنما يقولونه حسداً .
لما جاءه الوحي ، وذهب إليها ، وأخبرها الخبر ، وقال لها : لقد خشيت على نفسي قالت له : كلا ، والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق .

فأى زوجة تصنع مع زوجها من ضروب المعاونة والمواساة والتشجيع ما صنعه خديجة رضى الله عنها مع محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وأى زوجة تبذل من الوفاء والإخلاص والأمانة والمروءة وحسن العشرة ما بذلته تلك الزوجة الوفية الكاملة لزوجها الوفي الكامل ؟ .
نستطيع أن نؤكد أن التاريخ على اتساع مداه ، ووفرة أخباره ، لم يحدثنا عن رابطة زوجية متينة ، كتملك الرابطة الزوجية التي كانت بين محمد وخديجة .

ولذلك لما ماتت رضى الله عنها ، حزن عليها النبي حزناً شديداً ، وسمى العام الذي ماتت فيه هي وأبو طالب عام الحزن ، وكان كثير الذكر لها ، والثناء عليها ، حتى روى عن عائشة أنها قالت : ما غرت على أحد ما غرت على خديجة ، وقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يكاد يخرج من البيت ، حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها ؛ فذكرها يوماً من الأيام ، فأخذتني الغيرة ، فقلت : هل كانت إلا عجوزاً ، قد أبدلك الله خيراً منها ، فغضب ، ثم قال : لا والله ما أبدلني الله خيراً منها ، آمنت بي إذ كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني بما لها إذ حرمني الناس ، ورزقت منها الولد ، وحرمتها من غيرها ، قالت عائشة : فقلت في نفسي لا أذكرها بعدها أبداً .

***

هذا عرض وجيز لتاريخ ذلك الزواج النبوي الأول ، نطالع به حضرات القراء الكرام بمناسبة إقبال العام الهجري الجديد ، راجين أن يكون لما جاء فيه من خلق فاضل ، وسيرة حميدة ، وأدب رفيع ، وتعاون قوى ، وتضامن بين الزوجين أحسن قدوة للمسلمين ، وأبلغ عظة في نفوسهم ، فيستقبلوا عامهم الجديد بقلوب عامرة بالخير ، وهم صادقة في الأخذ بمبادئ الرسول الكريم ، واتباع سننه القويمه ، والله الموفق .

فكرى بسى

المدرس بكلية الشريعة

الدفاع عن القرآن الكريم

باب آخر من أبواب الاتفاق

حرق سيدنا عثمان المصاحف :

ذكر أبو بكر الانباري في كتاب الرد عن سويد بن غفلة قال : سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول : يامعشر الناس اتقوا الله ، وإياكم والغلو في عثمان ، وقولكم : حراق المصاحف فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وعن عمرو بن سميد قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان . اهـ

وروى ابن أبي داود معنى هذا في كتابه قال :

حدثنا عبد الله حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود ، وحدثنا محمد بن أبان الجعفي سمعه من علقمة بن مرثد قال : لما خرج المختار كننا هذا الحى من حضر موت أول من تسرع اليه ، فأتانا سويد بن غفلة الجعفي فقال : إن لكم على حق وإن لكم جواراً — أو إن لكم قرابة — والله لا أحدثكم اليوم إلا شيئاً سمعته من المختار . أقبلت من مكة وإني لأسير إذ غمزني غامر من خلفي ، فاذا المختار ، فقال لي يا شيخ ما بقي في قلبك من حب ذلك الرجل — يعني علياً — ؟ قلت إني أشهد الله أني أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني . قال : ولاكني أشهد الله أني أبغضه بقلبي وسمعي وبصري ولساني . قال : قلت : أبيت والله إلا تثبيطاً عن آل محمد وترثيثاً في إحراق المصاحف (أو قال حراق ، هو أحدهما يشك أبو داود) فقال سويد : والله لا أحدثكم إلا شيئاً سمعته من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، سمعته يقول : « يأبها الناس لا تغلوا في عثمان ، ولا تقولوا له إلا خيراً — أو قولوا له خيراً — والمصاحف وإحراق المصاحف ، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعاً . فقال : ما تقولون في هذه القراءة ، فقد بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك — وهذا يكاد يكون كفراً؟ — قلنا : فما الرأي قال : نرى أن نجتمع الناس على مصحف واحد ، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف ، قلنا : فنعم ما رأيت — قال فقل أي الناس أفصح ، وأي الناس أقرأ؟ قالوا أفصح الناس سميد بن العاص ، وأقرأهم زيد بن ثابت . فقال : ليكتب أحدهما ويملي الآخر . ففعلوا . وجمع الناس على مصحف . قال : قال علي : « والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل » (ومن طريق آخر) عن سويد بن غفلة يقول : سمعت علياً يقول : « رحم الله عثمان . لو وليته لفعلت ما فعل في المصاحف » .

حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن ناسا كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية ، فاذا قال فاني أكفر بهذا ، ففشا ذلك في الناس ، واختلفوا في القرآن ، فكلم عثمان بن عفان في ذلك ، فأمر بجمع المصاحف وأحرقها ، ثم بنها في الأجناد — يعني الذي كتب — اهـ

فهذا يدل صراحة على أن روايات ابن أبي داود فيما يخص إحراق المصاحف موافقة تمام الموافقة لما رواه أهل السنة في ذلك .

ومما اتفق فيه ابن أبي داود وكتب السنة . روايات عن سيدنا حذيفة نذكر هنا بعضها مع العلم بأنها في صحيح البخاري ومسلم قال :

حدثنا عبد الله قال حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغار في أهل الشام في فرج أرمينية (قال أبو بكر يعني الفرع الثغر) واذربيجان مع أهل العراق ، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن ، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى ، فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلى بالصحف نفسخها في المصاحف ثم زدها إليك ، فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف ، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف ، وقال للرهبان القريشيين الثلاثة ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش ، فإنه نزل بلسانهم حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ، بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو مصحف أن يحرق ، (وقال غيره يحرق) . ثم قال بعد أسطر تخص رواية زيد بن ثابت : قال الزهري : واختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه ، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال : اكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش — وروى هذه الرواية نفسها عن أنس . غير أن فيها اختلافا يسيرا . في قول سيدنا عثمان رضي الله عنه إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش ففي هذه الرواية : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربيات القرآن فاكتبوه الخ — وفي آخرها زيادة : فذاك زمان حرق المصاحف في العراق بالنار — اهـ ثم ذكر العلامة ابن أبي داود في هذا الموضع روايات كثيرة لا تخرج عما تقدم في المعنى — ونحن لا نرى نقلها جميعا هنا فإن ذلك كثير لا تحمله مقالات وضعناها الرد .

ومما اتفق فيه ابن أبي داود وكتب السنة خبر قول الله عز وجل : « من المؤمنين رجال صدقوا » الآية قال : أخبرنا القاضي أبو الفضل الأرموي قراءة عليه وأنا أسمع : حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة المعدل قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد المعروف بابن الآدمي . قال حدثنا

أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي قال حدثنا أبو سلمة بن شبيب ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه — الى قوله تبديلا ». وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين ، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين . قال الزهري : وقتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين — ثم ذكر رواية أخرى عن زيد بن ثابت لا تخرج عما تقدم في المعنى — وترجم بعد ذلك لآية أخرى فقال :

وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا محمد ابن سلمة قال أخبرنا ابن اسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم — الى قوله رب العرش العظيم ». أبي عمر فقال : من معك على هذا ؟ — قال : لا أدري والله ، إلا أتى أشهد أتى سمعتهما ؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما وحفظتهما . فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : لو كانت ثلاث آيات لجمعتهما سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فالحقوها فيها . فألحقتهما في آخر براءة . وبسنده عن أبي العالية عن أبي بن كعب : أنهم جمعوا القرآن من مصحف أبي فكان رجال يكتبون يملئ عليهم أبي بن كعب فلما انتهوا الى الآية التي في سورة براءة : (ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) ، أثبتوا أن هذه الآية آخر ما أنزل الله تعالى . من القرآن . فقال أبي بن كعب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأتني بعد هذا آيتين : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم — الى آخر السورة ». قال : فهذا آخر ما نزل من القرآن . قال : نختم الأمر بما فتح الله به بلا إله إلا الله . يقول الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . وبسنده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال : من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به ، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعصب ، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان فقتل وهو يجمع ذلك ، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان ، فجاء خزيمة بن ثابت فقال : إني قد رأيتمكم تركتم آيتين لم تكتبوهما . قال : وماهما : قال تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم — الى آخر السورة » . قال عثمان : وأنا أشهد أنهما من عند

في مسلم ما نصه : ومن سورة التوبة ، حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ،
وعبد بن جعفر ، وابن أبي عدي ، وسهل بن يوسف قالوا : حدثنا عوف بن أبي جميلة حدثنا
يزيد الثفاري حدثنا ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عهدتم إلى الأنفال وهي
من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوهما بينهما سطر بسم الله الرحمن
الرحيم ، ووضعتموهما في السبع الطوال ، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه شيء
دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ،
وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت
الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها
فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك
قرنتم بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، فوضعتهما في السبع الطوال . اهـ
ما رواه مسلم .

حدثنا محمد بن إشار حدثنا يحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر ، وابن أبي عدي ، وسهل
ابن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة حدثنا يزيد الفارسي حدثنا ابن عباس قال : قال
لعثمان الخ وساق الرواية بنصها .

وأريد أن أنهى الكلام الى هنا على الموافقات ، فانها كثيرة في كتاب ابن أبي داود —
مثل حكم السفر بالمصاحف الى أرض الكفار ، وتعليق المصاحف ، والمصحف يجعل في المقدمة
واستبدال الصحف بالمصحف ، وبيع المصحف وشراؤه ، والاحتساب في كتابة المصاحف ،
وتناول الأجر على كتابتها وغير ذلك ، مما يوافق كتب السنة وأحكام الفقه الاسلامي مما لو
شغلنا به بمقارناته لطال الكلام ، وخرجنا قليلا عن أصل موضوعه ، وإنما المهم هو بيان
المخالفات ، أو ما يظن أنه منها ، وبيان الشبه في ذلك والرد عليها — وهذا ما سنشتغل به الآن
وسنقدم بين يدي ذلك الأسس التي سنبنى ردنا عليها — وعلى الله الاعتماد ؟

جروب مجلات قديمة
<https://t.me/megallat>

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

مما تواضع عليه علماء الفروع — أن العقار هو الأرض سواء أكان عليها بناء أم لا فيدخل في وقف العقار بطريق التمتع من غير تنصيب عليه كل ما يدخل في بيعه وإجارته وهذا هو الضابط الشامل والذي وضعه الفقهاء لإلحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه في حكم الوقف .

نقل صاحب الفتاوى الهندية أن الواقف إذا وقف أرضاً مملوكة له دخل ما فيها من البناء والشجر بجميع أنواعه إذا كان الشجر من نوع يمكن في الأرض لاكثر من عام بحيث إنه يصبح موقوفاً تبعاً لوقف ذلك العقار وإن لم ينص عليه الواقف في إشهاده وعلى الجملة فإن الواقف إذا وقف ضيعته لحق بها في الوقف ما كان متصلاً ببقائها واستثمارها وسبباً من أسباب نفعها وتأبدها كرحى الماء والدوايب والآلات البخارية التي توصل إليها الماء — وينتفع على ذلك الاتجاه تفريع آخر وهو أنه لا يلحق بالأرض الموقوفة ما بها من زرع وقت وقفها وهو ما لا يمكن في الأرض لاكثر من سنة كالقمح والشعير والقطن سواء كان ذلك الموجود قيمياً أم غير قيمي . ويدخل في ذلك الثمر الموجود على الشجر وقت الوقف سواء أكان مما يؤكل كالعنب والبرقوق أو لا يؤكل كالورد والياسمين بل يبقى كل ذلك ملكاً للواقف دون الحاق بالأرض الموقوفة .

وحكم الثمار على أحد رأيين حكم المواشي والمحاريث والنوارج وما إليها من المنقولات المستعملة في الزراعة وليست متصلة بالأرض اتصال ثبات وقرار — لكن نقل العلامة صاحب البدائع وصاحب الأسعاف أن الواقف إذا ذكر هذه الأشياء في إشهاد وقفه — وقع وقفها عند الصالحين صحيحاً فعند أبي يوسف لأن المواشي والمحاريث والنوارج وما إليها تابعة للأرض في إنماء ثروتها واستنبات غلتها وإعدادها للتداول بين الناس واستثمارها والانتفاع بها . وقد يصح من الأحكام تبعاً ما لا يصح قصداً وهذا أولى وجوه التبعية لما تقدم وعند محمد رضى الله عنه لأن مذهبه يجيز وقف المنقول استقلالاً فأولى أن يجزئه تبعاً للعقار إذا كان من مقوماته وسبباً أولياً في إصلاحه وإعداده للاستغلال والانتفاع اهـ .

فاذا تقدم العهد بها وأصبحت غير صالحة لتداولها فيما أعدت له بيعت واشترى بشئها ما يسد كفاية العين الموقوفة على نمط سابقتها فإلم يكن ثمنها كافياً للوفاء بأعدادها كملت من غلة الوقف بحيث تصبح قادرة على أداء مهمتها حتى ولو لم يشترط الواقف ذلك لنحقق ضرورة وجودها كجزء غير منفصل عنها واستثنى العلماء من ذلك نوطاً آخر وهو ما إذا جعلت الأرض

مقبرة فلا يدخل فيها الشجر والبناء ولا موضعهما بل يكون ذلك ملكاً للواقف ولورثته من بعده ذلك لأن موضع الشجر والبناء يوم الوقف كان مشغولاً بهما فلا يمكن وقف تلك الأرض المشغولة ضرورة أنها غير صالحة لوقفها والوقف إنما يقع صحيحاً إذا تحققت شرائط صحته .

غير أن العلماء بعد ذلك حكوا عن أبي حنيفة أنه منع الوقف في المنقول سواء كان الوقف له استقلالاً أو تابعاً للعقار في بعض صورته السابقة وسواء جرى العرف بوقفه أم لا وحجة أبي حنيفة في المنع أن الشرط في الوقف أن يكون الموقوف متأبداً بالبقاء والمنقول لا تأبداً فيه وذلك يجري منه مجرى القياس فبالقياس أخذ أبو حنيفة ونحى الصاحبان نحو وقوع الوقف وجوازه وصحته في المنقول تبعاً واستقلالاً فأما تبعاً فقد مر عن أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما تجويزه تبعاً للأرض الموقوفة في المواشي والمحاريث والنوارج وما إليها .

وإما استقلالاً فلو ورد النص بوقوعه في السلاح والكرع فقد وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه دروعاً له في سبيل الله وحبس طلحة رضي الله عنه سلاحه وكرعه في سبيل الله وحين علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه إجازة مطلقة . فسند الصاحبين في ذلك التجويز النص والنص مما يترك به القياس كما لا يخفى على المطلعين .

وإذا وقف الواقف كتباً على طلبة العلم وعين لها مكاناً خاصاً وضعها فيه فليس كل طالب علم أن ينتفع بها فقيراً كان أو غنياً ، لكن إذا شرط الواقف ألا يخرج كتبه من ذلك المكان صح شرطه واتبع . أما إذا سكت فقد تردد بعضهم في جواز النقل . فنقل العلامة صاحب كنياب أنفع الوسائل عدم جواز النقل . ونقل الزيلعي جوازها . وفصل صاحب ملتقى الأبحر فقال إذا أمن النقل جاز وإلا منع فإن شرط واقف الكتب ألا تعار كتبه إلا بمذكرة صح شرطه واتبع ، وحكى صاحب الدر المختار لو شرط الواقف ألا يخرج كتبه إلا برهن وقع شرطه باطلاً إذا أريد بالرهن مدلوله الشرعي لأنها في يد المستعير أمانة والرهن بالأمانات باطل .

أما إذا قدم المستعير رهناً على قصد أن يكون ضامناً للكتب المستعارة كأن تكون معدومة النظير أو ثمينة القيمة أو مشرفة على العفاء فلا خطر فيه لأنه يكون رهناً لغوياً لا شرعياً ، فإذا جهل قصد الواقف في اشتراط الرهن حمل على الرهن اللغوي لا على الرهن الفقهي وجملة القول أن شروط الواقفين قد تكون في بعض الأحيان منافية لمصلحة الوقف أو لمصلحة المستحقين أو لا تكون منافية ، ومن هذه الناحية كغيرها جعل الإشراف للولاية القضائية ، فللقاضي تحديد مرامي الواقف وتبيين أغراضه بل له أن يلغى بعض الشروط التي قد يشرطها الواقف منافية لما بدا في عصر من العصور أن إلغائه أجدي على الوقف من إبقائه .

عباس طه
المحامى الشرعى

الآراء العالمية عن الإسلام والمسلمين

المسلمون أصبحوا مثلاً أعلى للوحدة الدينية

يحسن أن نورد هنا ملخص ما ورد لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر من جناب القس (كرستيان أنطون ا. جوب) من غراندوقية لوكسمبورغ المستقلة، وهى تحد شرقاً بألمانيا وغرباً بفرنسا، فإن فى هذا الكتاب وما أرفقه به من مقال نشره باللغة الألمانية نتفا تدخل فى باب الآراء العالمية .
فما ورد فى كتابه قوله :

يؤسفنى ما وصل اليه الموقف السياسى العالمى فى الوقت الحاضر، وهو مطابق لما تنبأتم به حينما أخبرتكم عما أبدله من الجهود فى سبيل السلام ، وفى سبيل دوام الصداقة بين أمتينا على الخصوص ، وبين الشعوب الشرقية والشعوب الغربية على العموم .

« وإنى مرسل لكم مع هذا مقالا باللغة الألمانية بيئت فيه للمسيحيين المثل الأعلى الذى ضربتموه لهم جميعا ، فانكم تخدمون الإله القوى القدير نفسه الذى أخدمه أنا ، فنحن أمامه إخوان ، ولا شك فى أنه سيبارك ما بيننا من حب واحترام .

« وإن شعب النيل يسير تحت إمرة ملككم الشاب الصالح الى الرشاد ، ضاربا المثل الأعلى لكل الشعوب الاسلامية فى الاستقلال والعظمة .

« لقد درست الحروب الصليبية دراسة دقيقة فأعجبت بأبطال الاسلام ، وإن قلبى ليجزن حينما يرى اختلافا بين أمتينا . لقد عشت عامين من سنى شبابى بين ظهراى عرب اليمن فجعلنى هذا من أخلص أصدقاء العالم العربى ، كما أن قضائى شتائين فى القاهرة قد وئى فى نفسى هذه العاطفة نحو مسلمى مصر وملكها الذى أدعو الله أن يبقى حكمه السعيد طويلا »

***

أما ما ورد فى مقالاته الألمانية فقد بدأها بالنعى على حركة الانقسام فى جماعات المسيحيين وعقبها بقوله :

« أما الاسلام فليس هذا حاله اليوم . فحركة الاتحاد فيه التى منشأها القاهرة تتقدم بخطوات واسعة »

ثم قال :

إن حركة الاتحاد داخل البلاد المسيحية أمكنها أيضاً أن تعمل مثل هذه الخطوات

الواسعة، ولكن المثل الأعلى للتضحية من تسليم الفرد حياته وماله لجماعته الدينية العليا بدون اعتراف بالذات، متقدم في الاسلام أكثر مما هو عندنا. وهذا الفضل ينسب إلى الجامعة التي تعتمد على نفسها، جامعة الأزهر التي يوشك أن تتم لها ألف سنة، وشيخها صاحب الفضيلة والرفعة الشيخ محمد مصطفى المراغي هو الحامل الرئيسي لشعلة هذه الحركة. وأنه في سفره الأخير للحج إلى مكة تقدم للملك ابن سعود، ذلك العاهل الموحد لخريطة البلاد العربية، طالباً إليه الاعتراف بالملك فؤاد الأول كخامل للواء الخلافة الدنيوية.

فصرح لفضيلته هذا السياسي المحنك، والقائد الحربي ابن سعود وهو يضحك قائلاً: نحن أولى بهذه المهمة. قال هذا هو يعلم أن الملك فؤاد الأول وهو سياسي محنك مثله سيرفض الاضطلاع بهذه المهمة قطعاً. ولكن الشيخ المراغي يعمل على أن تأتي من الخارج بعثات إلى جامعته ليجهزها بكل سلاح إسلامي، حتى إذا ما عادت إلى أوطانها أمكنها أن تؤسس بيئات تشبه الأزهر.

إلى أن قال:

لقد جرب الاسلام كما جربت المسيحية قبله، في عهود ازدهاره المختلفة في تاريخه، عاقبة التفرق الديني والزندقة، وتعاليم الفرق الدينية الخاطئة، وجرب انقسام امبراطوريته إلى دويلات، فأفضت هذه الحال غالباً إلى صيرورة هذه الدويلات، التي كان الخلاف المذهبي سبب تفرقها، واقعة في الشرك والتأليه الباطل، على ما آلت إليه الحال في بيزانس (اسم القسطنطينية) إذا صارت مستعبدة للدخلاء الاجانب، ولما جلبوه اليها من لغة وعبادة، ولما ارتكبهوه من قتل طال عهده، وإحراق أمتد أجله.

وقال:

«إن السيد المسيح أشوق ما يكون إلى حركة اتحاد تقوم في المسيحية، ولكنها تبدو لأبنائه مما يصعب تحقيقه، على نقيض ما عليه الحال عند المسلمين. لماذا؟ الجواب في غاية البساطة وهو: لأن نير المسيح ينقل حمله لدى الأغنياء الممولين، فانهم لا يريدون أن يصادفوا حواجز شهواتهم التي يرغبون إشباعها في هذا العالم، على حين أن المسلمين يحسنون معاملة السائل حتى المجنون. فلو جعلنا هذا محلاً للمقارنة لوجدنا أن الاسلام أقرب كثيراً إلى الأصول المسيحية من أكثر المسيحيين.

***

(مجلة الأزهر) أجاب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام جناب القس بما يناسب المقام، وسلم إلى المقالة التي نشرها بالألمانية لاقتطف ما يحسن نشره منها تحت عنوان الآراء العالمية. فلما قرأتها وعلمت ما قاله في شأن الخلافة رأيت أن أتحقق من صحة ما جاء فيها فسألت فضيلته

عنه . فنفضل باجابتى قائلا لك أن تصرح عن لسانى بأنى ما فاتحت جلاله الملك ابن سعود فى أمر الخلافة ، ولم يكلفنى المغفور له الملك فؤاد بمفاتحة أحد فى ذلك ، ولم أقم فى سبيل إعادتها بأى عمل ، وكنت ممحضا سفرى الى الحجاز لأعمال خيرية أخرى لاصلة لها بالخلافة . وقد حدثنى جلاله الملك ابن سعود فى شأن الخلافة حديثا لا أسمح بنشره ، ولكنه يخالف كل المخالفة ما جاء فى مقال جناب القس كرستيان .

فاكتفيت من فضيلته بهذا ، ولا مشاحة فى أن جناب القس كرستيان اعتمد فيما ذكره على الاشاعات التى راجت أيام شخوص فضيلته الى مكة والناس بمسألة الخلافة على أشد ما يكونون بها اهتماما ، وأكثرتظنونا وأوهاما .

أما ما ذكره من مسألة العمل على توحيد المسلمين فقد كان هذا ديدن أئمة المسلمين فى كل عصر ، قياما بما يفرضه عليهم الدين ، لا بقصد تأليب المسلمين على الأمم ولكن بقصد إقامتهم على ما يجب أن تكون عليه أمة من وحدة الوجهة والغاية ، ومن التكافل على إنتاج أعظم ما يمكن من الخير للعالم الانسانى . وفضيلة الأستاذ الإمام أعرف الناس بما تتطلبه الحياة العالمية الراهنة من حسن الزمالة بين المسلمين وجميع الأمم على السواء ، فهو إن عمل لتوحيد المسلمين فى مقدمة العاملين ، فإنما يقصد هذه الغاية الشريفة . ولفضيلته كلام جليل القدر فى هذا الموضوع أفضى به على صورة خطابة القيت فى مؤتمر الأديان الذى انعقد بلوندن فى سنة ١٩٣٦ فى وجوب العمل على تحسين العلاقات بين الشعوب المختلفة لإيجاد زمالة عامة بين جميع البشر فى هذه الحياة . وقد نالت هذه الخطابة إعجاب علماء الملل المختلفة من أعضاء المؤتمر، وهنأوا فضيلته عليها ، وهذا الفخر يشاطره فيه كل مسلم على سطح الأرض .

شدة تمسك المسلمين بدينهم

سمحت الحكومة الفرنسية بمنح الجزائريين الحقوق المدنية الفرنسية على شريطة أن يخضعوا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للقانون الفرنسى ، وهو كما لا يخفى لا يدمج تعدد الزوجات ولا يذهب مذهب الشريعة الإسلامية فى التوريث الخ ، فأثر المسلمون هنالك أن يحرموا من هذه المنحة على أن يحجروا على غير السنة القرآنية فى أحوالهم الشخصية .

فكتب المسيو (بيميرميل) فى جريدة (الديبيش) الفرنسية يقول أن المسيو (مورييس أجام) كتب فى هذه الجريدة عن هذه المسألة وذكر أن اليهود وإن كان بين كتبهم وبين القوانين الأوروبية خلاف ، فإنهم آثروا أن يخضعوا لتلك القوانين على أن يبقوا متمسكين بشريعتهم الدينية ، والذين يعملون بدينهم منهم ظلوا فيما عدا الأحوال الشخصية على ما كانوا عليه من تقديس السبت وتحريم لحم الخنزير واجراء الختان الخ .

قال المسيو بييرميل عقب هذا :

« ولكن الموطن الذي أعرب فيه المسيو موريس أجام عن حقيقة لا تقبل الجدل ، هو ما قاله من إن الأمر إذا تعلق بالقرآن تغير من هذه الناحية كل التغير . فذكر أن المؤرخين المتحليين بصفة النزاهة يدهشون كل الدهش عندما ينأملون في العمل الذي قام به محمد . فما أجل العبقرية التي تحلى بها هذا النبي وأمكنته من النجاح في فرض هذا الترابط الديني والتشريعي على المؤمنين به ، وهم يقدرون بمئات الملايين بحيث لم يستطع أي مسلم حتى في هذا العصر أن يحطمه . »
« فالقرآن قانون مدني وكتاب ديني في آن واحد . وقد أوجد لمتبعيه عقلية تميزهم أساسيا عن بقية النوع الانساني . وهو خلافا للمسيحية والبوذية لا يضع حدا بين ما هو رוחي وما هو زماني فزج أحدهما بالآخر » انتهى .

نقول بخيل لمن يقرأ هذا الكلام إن الكاتب يمدح الاسلام ، وليس ذلك بصحيح . فان قوله إن الاسلام أوجد للمسلمين عقلية تميزهم عن بقية النوع الانساني يشعر بأنهم جامدون على ما هم عليه لا يبعثون عنه حولا .

ولكن ما قوله في أن الذي يعتبره غيبا هو مظهر من مظاهر مناعتهم الاجتماعية ، التي تحميهم من الفناء في أجساد الملل الأخرى .

يستغرب المستعمرون من رفض المسلمين منحة تجعلهم وإياهم من ناحية الحقوق المدنية في مستوى واحد ، ويعتبرون هذا الرفض منهم أثرا من آثار عقلية لا تنفق وعقلية بقية البشر . ولو أنصف أولئك المستعمرون ووضعوا أنفسهم موضع أولئك المسلمين ، وتخيّلوا أن قوماً من مستعمرى بلادهم تنزلوا أن يعتبروهم وإياهم في مستوى واحد من الحقوق الوطنية ، أكانوا يقبلون ذلك أم يعتبرونه صرفا لهم عن حقوقهم الطبيعية في بلادهم ؟

إن المسلمين في بلادهم المستعمرة يعتبرون أنفسهم أصحاب تلك البلاد الشرعيين ، فان كانوا فقدوا سلطانهم فيها بسبب ضعفهم أو جهلهم ، فهم يتربصون أن يستعيدوا حقوقهم عليها ، ويصبحوا أصحابها الحقيقيين ، فكل عرض يعرضه عليهم المستعمرون وخاصة إذا كان يقابله تنازل منهم عن نظم يدينون بالخضوع لها يعتبرونه ويقابلونه بالرفض ، وهذا موقف يشرفهم كل التشريف ، وإذا كان يعزى لديهم فهذا يدل على أن دينهم ينفت فيهم من روح المناعة والعزة ما لا تستطيع أسلحة الاستعمار الجهنمية كسر شوكته .

وإن الترابط الآلي الذي يقول فيه المسيو موريس أجام أنه غير قابل للنحطيم ، لم يمسك المسلمين جامدين حيال أية غاية من غايات المجد والعلم والحكمة ، ولكن أوجد لهم سيادة العالم كله . ولا أظن كاتب جريدة الديش يجهل ذلك .

***

الجامعة الإسلامية

والقومية الشرقية

جاء في جريدة (الاكسيون فرانسيز) الفرنسية وهي اللسان الرسمي للحزب الملكي مامؤداه. « إن فكرة الجامعة الإسلامية قديمة قدم الاسلام نفسه . ومصدرها الشعور الذي يربط جميع أتباع النبي بالوحدة الدينية ، على نحو ما كانت عليه الحال أيام مجد وأصحابه الأولين ضد عدم اكتراث المشركين بالدعوة الإسلامية ومجافاتهم لها .

« ولكن هذه الفكرة لم تظهر في السياسة الأوروبية إلا من سنة ١٨٨٠ الى سنة ١٩٠٠ في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة وجوب إنهاء المسلمين بعد قهرى استمرت خمسة قرون سببها المنازعات الداخلية ، واختلافات الطوائف المذهبية . وكانت تتوالى في هذه الآونة حملات الغرب على الشرق مما أوقر في نفوس المسلمين المتنورين أن بلادهم على وشك الوقوع بين يرائن المستعمرين . فحدث رد فعل لهذه الحركة في البلاد العربية من ناحيتي الوهابية والسنوسية اللتين تركزت حولهما قوى المقاومة ضد الاستعمار ، حتى نبغ رجل ذو مقدرة خلائية عظيمة ، ونشاط فياض ، (يريد جمال الدين الأفغانى) ، نصبه سلطان فذ الذكاء ، متقد المطامع لخدمة قضية الاسلام ، والعمل على جمع كلمة جميع المسلمين أولا ، ثم دفعهم بعد ذلك ضد المدنية الغربية .

« لجمال الدين يعتبر بحق محي فكرة الجامعة الإسلامية ، جعله السلطان عبد الحميد على رأس دعاة الكثرين ، ولكنه إذا كان فشل في محاولاته فذلك لضعف الجانب الذى كان يعتصم به — وهو الامبراطورية العثمانية — التى أضعفتها الأحكام الجائرة والاضطرابات مدة قرون متوالية الخ » .

نقول : الذى يدعشنا أن يسىء الأوربيون فهم نهضة المسلمين الى حد أن لا يجعلوها موجهة الى الاستعمار وما يلاقون منه من ويلات ، ولكن الى المدنية الغربية نفسها ، غير مباليين بتكذيب الحوادث إياهم . وغرضهم من ذلك أن يشوهوا حركاتهم فى نظر الشعوب الأوروبية ليحملوهم على زيادة الكلب على اخضاعهم وإذلالهم . لأنهم لو قالوا أنهم اضطروا الى توحيد كلمتهم ، وتقويم صفوفهم ، للذيادة عن بيضة بلادهم ، لأحس الضمير البشرى بالعطف عليهم ، والعذر لهم ، باعتبار أن الدفاع عن الحوزة غريزة طبيعية فى كل نفس حتى الحيوانية .

وهذا التجنى فضلا عن كونه عيبا عظيما لا يليق بالمنصفين ، فإنه يفضى الى توسيع شقة الخلاف بين الغربيين والشرقيين ، وقد حدث ذلك وأثمر أسوأ الثمرات على الجانبين . ومن العجيب أنهم لا يزالون يحرون على هذه السنة من التجنى والتجريم وسوء الظن .

لم يكن المسلمون بأعداء المدنية في أى عهد من عهودهم ، بل هم الذين أعادوا بناءها بعد أن قد تزعزعت قواعدها ، وتأكلت وطائدها ، وهم اليوم يتدافعون بالمناكب لينهلوا من حياضها ، ويعبوا من ينبوعها ، فلو كانوا يتحفزون لنحطيمها لما ربوا نابتهم عليها ، ولما غلوا في ذلك حتى بزوا أهلها في الاعتداد بها .

***

رواية جان دارك وبرنارد شو

رأيت وأنا أعرض الآراء العالمية في الشهر الماضي عن الإسلام والمسلمين ، لأعقب على ما يجب التعقيب عليه منها في مجلة الأزهر ، أن ضجة قامت ضد الكاتب الأيرلندي المشهور (برنارد شو) بسبب قصة جان دارك التي قيل أنها اشتملت على طعن في الإسلام . فعجبت من ذلك لأنى أعرف أن هذا الكاتب من المعجبين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي جاء به ، وله في ذلك أقوال طنانة تناقلتها المجلات الإسلامية في جميع بلاد المسلمين ، فاستحضرت نسخة منها فرأيت أن الطعن الذي هاج النفوس ضد مؤلفها محصور في الناحية التي أراد بها الكاتب تصوير رأى الكنيسة في القرون الوسطى في جان دارك ، بلسان « بيير كوشون » أسقف بوفيز ، فاستطرد هذا الشخص الخيالي إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسبه على أسلوب ذلك العصر . ولكن مؤلف القصة تخيل شخصا دماه (اللورد وارك) اعترض الأسقف ورد عليه وأثنى على المسلمين بقدر ما يسمح به في تلك الأيام .

لما وقفت على هذا كتبت ما ينبغي أن يكتب في هذا الشأن ، لا تسويغا لتدريس مثل هذه القصة ، ولكن تبرينا لبرنارد شو من تهمة الطعن ، وضعا للحق في نصابه ، وحرصا على مودة كاتب عالمي يرجى منه أن يقف موقفا محمودا في دفع المطاعن عن الإسلام . وقد جاء في عدد ١٤ مارس من جريدة النيوز كرونكل الإنجليزية ما يؤيد رأينا هذا نفتطف منه ما يأتي :

« أخبرت النيوز كرونكل أمس المستر شو بالقرار الذي اتخذته الطلبة المصريون حيال كتابه . فعقل الغضب لسانه عن الكلام وهو أفصح رجال العهد الحديث . ولما هدأت سورة غضبه قال :

« إن ما كتب ليس رأيي أنا ولكنه رأى الكنيسة في القرون الوسطى . .

« ولماذا لم يقرأوا رأي الشريف الإنجليزي (وهو أحد أشخاص القصة) ، الذي كان من المحاربين ضد الجيوش الإسلامية ، وهو اللورد وارك فانه اعترض الأسقف الطاعن وتحدها ؟

« وكيف غاب عنهم أن الذي طعن ليس أنا ولكن أسقف مذهب غير مذهبي ، رجل عاش في القرن الخامس عشر وليس في وقتنا هذا » .
وبعد فإن ما كتبته لا يعني أنني أرى الاستمرار على تدريس هذه القصة في بلاد تدين بالاسلام ، فإن في الأدب الانجليزي معيناً لا ينضب من الاقاصيص البرئية ، بل في مؤلفات برنارد شو نفسه ما هو أولى من هذه القصة بالعناية . وأنى لم أخالف رأى مشيخة الأزهر الجليلة في وجوب إبعاد هذه القصة وأمثالها من معاهد العلم المصرية ، فكل أمة تحترم نفسها تعمل على هذه الشاكلة .
ومهما قيل في أن هذا الأسلوب في تصوير الآراء العتيقة سائق لدى الأوروبيين ، فانه يعتبر نابيا عن ذوقنا ، مستهجننا في عرفنا .

وإذا كان هذا ما يقال في كتاب برنارد شو ، فماذا عسى أن يقال في محادثات لاندور ، وفيها فصل ، وإن لم يكن مقررًا للتدريس ، فانه يشتمل على أمور لا أقول يجب أن لا توضع بين أيدي طلبة مسلمين ولكني أقول يجب ألا توضع بين أيدي طلبة على الإطلاق ، لأنها خيالات مبنية على أكاذيب صريحة ، ومصوغة في قالب استهزائي بعيد عن روح الأدب الصحيح .
ولقد أحسنت الجامعة المصرية صنعا في إلغاء تدريس هذين الكتابين ما

محرم فريز وممدى

« التهذيب في الفقه »

جری صاحب الفضيلة الأستاذ النابه الشيخ احمد كامل الخضرى المدرس بكلية الشريعة على سنة نعتبرها أمنية محبي العلم الدينى في هذا العصر ، تلك هى وضع مادة الفقه التى عليه تدريسها فى وضع جديد ، وترتيب جميل ، وتقريبه من الأذهان بحيث لا يتأوى فهمه على أحد ، ففى طلبته منه ثمرتين أولاهما معرفة فهمهم المقرر عليهم ، وثانيتهما اكتساب ملكة التعبير عن الفقه بلهجة أهل العصر الحاضر .

وقد تم طبع الجزء الثالث من كتاب التهذيب ، وهو مقرر السنة الرابعة خاء كاللذين تقدماه كفاية واتقاناً وحسن ترتيب .

خبذا لو شجعت إدارة الأزهر أمثال فضيلة الأستاذ الخضرى من المؤلفين المجددين ، وذلك بتقرير كتبهم للتدريس بعد النظر فى كفايتها ، فهذا يثبت فى روع المدرسين روح العمل ويكون لنا من ورائه ذخى علمى عظيم .

الاشتراكات المقسطة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

— ٤ —

حظ الأمم من النبوة قديما وحديثا

يحيط بتاريخ النبوات كثير من الغموض ، فإن من اشتهر منهم في التاريخ العام ، وعرفت سيرهم ، وضبطت تواريخهم ، عدد لا يذكر بجانب من لم تُعرف أسماؤهم ، ولم تصلنا أخبارهم . وقد دلت العلوم الاجتماعية على أن الجماعات البشرية في جميع أدوار وجودها صدرت في حياتها الدينية عن تعاليم مقررّة أفضى بها إليها رجال منها ، أطلقت عليهم ألقابا مختلفة من كهنة وبطارقة ومواودة ومعلمين ، بل وآلهة وأنصاف آلهة ظاهرين بأجساد بشرية الخ ، ولكن بسبب الظلمات الخميمة على تواريخ تلك الأمم لم تُعرف أسماء أكثرهم ، ولم يمكن نقد ما أتوا به من التعاليم ، وتقدير قدرها من الناحية الفلسفية ، وتمييز من يصح أن يحشر منهم في زمرة الأنبياء ، لسلامة تعاليمهم من ضلالات الوثنية ، ومن يتعين الرجحان في قبيل الدجاجة والمشعوذين ، وطلاب السلطان والمال باستغلال جهل الجاهلين .

ليس هذا موطن تحقيق تاريخي لتمييز الأنبياء الصادقين من الأنبياء الكذبة ، ولكننا نلفت نظر القارئ إلى حقيقة ذات دلالة بعيدة المدى في فهم مرمى العاطفة الديانية ، وهي أن العالم كله متمدّنه ومتوحشه ملتف حول النبوة في جميع مظاهرها ، لا تشذ منه جماعة في أي عهد من عهود التاريخ ، فأينما أجلت بصرك شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا إلى القرن العشرين ، وفيما قبل التاريخ ، فلا تصادف غير أم وشعوب وقبائل معوّلة في توفية أخص حاجاتها الروحية على النبوة . فهل هذا التعلق الشديد بالنبوة أثر من آثار السذاجة الانسانية الأولى توارثتها الأجيال فأصبحت حاجة نفسية لا بد من توفيتها على حال من الأحوال ؟

يقول الماديون : نعم ، ويقول الاعتقاديون : لا . فأى الفريقين أهدي سبيلا ، وأقوم فيلا ؟ الماديون بحكم أصولهم مضطرون لأنكار النبوة واعتبارها شعوذة وتديسا وخداعا ، ولحسبان الملتفين حولها سذجا مخدوعين ، وغفلا مأفونين .

هذا تعليل قليل الكلفة ، سائق في نظر الذين لا يفهمهم تحقيق الأمور ، ولكن الذي أوتي نعمة التثبت يصعب عليه أن يتحلل من النظر في أمر جليل كأمر النبوة بكلمة يلفظها لا يعرف مبلغها من الصحة .

كل الأنبياء مشعوذون مزورون ، وجميع الخلق سذج مأفونون ! لو صح هذا لكان أفعط طعن يمكن توجيهه الى الجملة الانسانية ، والى الطبيعة التي كونتها في رأيهم على هذه الشاكلة . فان كائنا تستوعب حياته نفسية من هذا الطراز ، ويتسلط عليه وهم بهذا القدر من الخطر ، ويستمر مئات الألوف من السنين في هذا الضلال العقلي ، يعتبر وجوده شؤماً على الأرض التي يعيش عليها ، ويمد أفضل منه الحيوان الأعجم بما لا يقدر .

هنا يمكن أن يقول لنا واحد من أنصار هذا الرأي : رويدك قليلاً ! أليست القبائل والجماعات قد تناحرت ولا تزال تتناحر لنصرة صنم من الأصنام ، أو لتأييد وهم من الأوهام ، فهل الأصنام والأوهام مما يجب أن يتعصب له الى هذا الحد ؟ وهل تاريخ الحروب الدينية إلا سلسلة من هذه الاندفاعات الجنونية ، وراء الأوهام النفسية ؟ فان شئت أن تنظم الدراري مدحا في تقديس هذه النفسية البشرية ، فافعل ، ولكن لا تنتظر أن يخفف النقد العلمي من شدته لآى اعتبار من الاعتبارات .

فأجيبه بقولى : لقد قربت لى البعيد ، وكفيتنى مؤنة سرد الاسانيد الدالة على سمو النفسية الانسانية ، واسترخاصها حياتها الأرضية في سبيل غرض لا يمت الى المتع الجسدية بسبب . إنك نظرت الى السبب المباشر للتناحر ، فوجدته مائلا في نصرة صنم من الأصنام ، أو وهم من الأوهام ، ولكنك لم ترتفع عن هذا الخضيض لتشرف على الدوافع الحقيقية الباعثة على تأييد الأصنام أو الأوهام . إنك لو فعلت لرأيت أن الباعث هم بعيد الشأو ، على القدر ، سام السمو كله ، وهو اختراق الحجب الأرضية ، الوصول الى عالم الروح المحض ، والخير البحث .

لا يعيب هذا الاندفاع الانسانى أن يكون باعنه المباشر صنم أو وهم ، فقد يكون منشؤها جهلاً أو سذاجة ، وهما عرضان يزولان وتحمل محلها عقائد صحيحة ، وقد تعود فتُحرف تلك العقائد الصحيحة ، وهلم جرا ، ولكن الباعث الذى يهيب بالانسانية الى الجهاد فى سبيل الروح دائب على العمل ، لا يعمل ولا يبنى فى دور من الأدوار .

يجب أن يجرد هذا الباعث الروحاني من كل ما يلبسه من عقائد باطلة ، وضلالات عارضة ليمكن رؤيته على حقيقته ، وتقدير طبيعته ، ومعرفة مدى تأثيره فى ترقية النوع البشرى وتحريره من بهيميته .

وتهذيب أخلاقه ، فمد العدل فضيلة ، والظلم رذيلة ، واعتبر البذل حمدة ، والامساك مذمة ، وعد النواضع مكرمة ، والتكبر مأثمة ، وحسب المساواة مفخرة ، والتميز معرفة ؟

فان قلت : كل هذا أوجبه على قول الدارونيين ما غرس في طبيعة الانسان من غريزة الاجتماع ، فهي التي دفعتهم قهرا للتخلق بما يحفظ وجود الجماعة من الأخلاق الفاضلة ، فتخلق بها قهرا ، وبالإدمان عليها ، كما تقتضيه حاجة الاجتماع ، انطبعت في ضميره ، فاذا نظر إليها المتأمل السطحي ظنها صفات فطرية علوية ، وما هي في حقيقتها إلا ضرورات اجتماعية اقتضتها الطبيعة الأرضية ولا أثر للروح فيها .

نقول : كل هذا الكلام معلول ، فان الاجتماع ليس بحاجة من الأخلاق إلا للتقدير الذي عليه النمل والنحل والذئاب والفيران ، وهذه الأنواع كلها ولدت منطوية على ما يحفظ وجودها الشخصي والنوعي بدون كسب ، فكان يكفي الانسان أن يولد مفطورا على مثلها ويقف منها حيث وقفت ، أما وهو لم يقف منها عند حد ما يستدعيه الاجتماع ، فتراه يزبدها كل يوم تهديبا ، عاملا على إنشاء جو أدبي حوله يبين به مادية الطبيعة ، حتى إنه ليحاول أن يخرج نوعه من سلطانها ليعيش في ظلال آدابه وأخلاقه ومدنيته ، بمعزل عن خشوتها وصرامتها ، فان هذا كله لا يستدعيه قيام الاجتماع ، ولا هو بحاجة اليه . ألسنت ترى ألوفاً مؤلفة من الجماعات قائمة في الأرض على أخلاق السباع والذئاب والدُّبَّية ؟ فأى عامل دفع الانسان لما وراء حاجة الاجتماع ، فدرس الأصول حتى قتلها خبرا ، وسرى في سراير المبادئ حتى لم يدع حنوا من إحسانها يمكن أن تنزوي فيه حقيقة حتى مد مسبارها اليها ، وساط عليها من تدبره نورا كشافا فأدركها ، ولم يأل في إضافة ما يجده من أسرار العدل والانصاف ، وخفايا الآداب والأخلاق ، الى ما سبق له تسجيله منها ، حتى أصبح لديه كنز منها اتخذه مثلا أعلى لا يزال يحن اليه ، ويود أن يصيبه تطور أدبي جديد فيضطره الى التعويل عليه .

ما هذا الحنين من الانسان إلى المثل الأعلى من الاجتماع ، وفيه تقييد للحرية ، وتحديد للحقوق ، وتكاليف على الأقوياء ، وواجبات على الممتازين ، وحقوق للضعفاء ؟

ما هو العامل النفساني السامي الذي يجعل الانسان يتمنى أن لو أصبح الناس كلهم متساوين في الحقوق والواجبات ، في مجتمع لا أثر فيه للاعتبارات والامتيازات ، بل ما هو ذلك العامل السماوي الذي يجيب بعض النفوس في الايثار ، فينزلون لإخوانهم هما يماكون ، وليس في القانون ولا في حاجات الاجتماع ما يدعو اليه ؟

إن قلت : إن كل هذا دعا إليه التوسع في توفية حاجات الاجتماع ، قلت لك : فان كثيرا من الناس فكروا في الزهد حتى كان أحدهم يكتفي من الغذاء ببضع تمرات أو تينتين ، ومن اللباس بعباءة يجمع حافظتها بخلال ، وآخرين آثروا اعتزال الجماعة ضنا بأنفسهم على موبقات

الاجتماع ، وغيرهم شغلوا أنفسهم بالعبادة حتى قد لا تصادف الواحد منهم إلا راکماً أو ساجداً ، فهل كان هذا كله من توليدات غريزة الاجتماع التي يقول بها الداروينيون وهي لا تمت إلى الاجتماع بأدنى سبب ، بل تنافيه في نظر الكثيرين من العلماء ؟

تأييد الفطرة الانسانية لتعاليم الانبياء :

ماذا حمل الانبياء للأمم من التعاليم ، وأى شيء أفادوه المجتمعات المختلفة في خلال العصور ؟ إن بضاعة الانبياء معروفة في كل زمان ومكان ، وهي تلطيف خشونة الطبيعة البشرية ، وقهر ميولها البهيمية ، وإدخالها في حدود الاعتدال ، وتوجيه الشخصية الانسانية وجهة الخير ، والسمو والصلاح ، وذلك بانفت نظر الناس إلى أن للكون صانعاً قديراً حكيماً ، وأن لهم روحاً قدّر لها الخلود في حياة بعد هذه الحياة ، وأن العدوان الذي يرتكبه الانسان في حياته الأرضية ، ضد الآداب والحقوق الخاصة والعامة ، يحاسب عليه في تلك الحياة ، وقد دان الناس كلهم لهذه العقائد حتى لم يصادف قديماً ولا حديثاً أمة بغير دين ، فعلام يدل هذا العموم والشمول ، حتى والانسانية في أحط الأدوار ؟

ألا تدل على أنها مطبوعة على الانعطاف اليها ؟ وهل في الدين إلا واجبات وتكاليف وإشارات وتوضيحات ؟ فلو كان الانسان طيناً محضاً لما هوى الى هذه التعاليم ، وللفظها كما يلفظ كل ما لا يشعر بميل فطري اليه .

وقد بلغ نحو ألف وخمسمائة مليون نفس اليوم من المدنية شأوا لم تكن تحلم به الجماعات التي سبقتها في الوجود ، ومع هذا فهي لا تزال تدين بنبوة أربعة أو خمسة رجال مضى على أقربهم عهداً نحو أربعة عشر قرناً ، ولم يستطع أنبه المسادين ، رغماً عما كتبوا في صرف الناس عن هذه النبوات ، أن يحولوا عنهم غير عدد محصور من القارئین . مع أن في تعاليم بعض هؤلاء الانبياء ما يكره الى النفوس الحياة الأرضية ، ويعتد المتع الجسدية رجساً من الأرجاس ، فإن فيهم ، وليس من أقلهم أتباعاً ، من يقول إن جميع المطالب البدنية أقدار لا تليق بكرامة الانسان ، وأن ليس ينجيه منها إلا الفناء في الله . وفيهم من يقول ، ولا يقل عن سابقه في عدد الأشياء : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ، ومن سرقك ردائك فأعطه قميصك .

فما السر في بقاء هذه الأديان الى اليوم سائدة على الأمم المتقدمة رغماً عما أصيب به أكثرها من التحريف والتصحيف والتأويل ؟ السر غلبة عاطفة علوية على الفطرة البشرية الأرضية ، فهي تدين بهذه الأديان على ما فيها لأنها تتنسم من خلال تعاليمها عرف الوحي السماوي الذي تولاه في طفولتها ، وقومها في شببتها ، وعزأها في شيخوختها ، ولا يزال ينفجها في سويداء فؤادها بما يربها ويكملها .

العوامل النفسية الخفية في حياة النبوات :

يشتمل الكتاب الماديون في ضرورة إبعاد فكرة النبوات من العقلية الانسانية ، بحجة منافاتها للعلم من ناحية ، وعدم حاجة الاجتماع اليها من ناحية أخرى . ويفعلون عن أن العلم اليوم قد أثبت النبوات بأدلة لا تقبل النقص ، وما حيلتنا فيمن جمدوا على ما هم عليه ، ولم يبالوا بما جد في العلم من الفتوحات التي أقامت ألوفاً من العلماء وأقعدتهم في أربعة أرجاء المعمور ، ولا تزال تفعل في النفسية الفلسفية الأفاعيل ؟

وأما زعمهم بعدم حاجة الاجتماع الى النبوات فيمن عن جهل عظيم بطبائع الاجتماع ، فإن المجتمع كالجسم الحى ينفي بقواه الذاتية كل ما ليس به حاجة إليه . أما وهو لم ينف التعلق بالنبوات رغماً عن جميع الصوارف التي تستخدم لصرفه عنها ، فذلك يدل على أنه لا يزال به حاجة إليها . فيجب على كل باحث في أطوار الانسان أن يدرك سر تمسكه بها رغماً عن جميع الشبهات التي أثبتت حولها . وإذا شئت أن نفضى إليك بما انتهى إليه علمنا في هذا الشأن فإليك :

لا جدال في أن العلوم والفنون قد آتت الانسان بكل ما هو في حاجة إليه من مقومات الحياة ، وهي دائبة على إيقاظه منها بما لا يدع له معها حاجة الى المزيد ، ولكنها قد عجزت الى اليوم عن إيقاظه بأعز مطلوب لديه ، وهو (العزاء) الذي لا بد منه حيال ما ينتابه من صروف الأيام ، وكوارث الحداث في الأهل والنفس والمال .

ماذا يغنى الانسان أن يحاط من طرّف الصنائع ، وتتحفّ الفنون ، وبدائع المخترعات بما يجعل حياته طيبة هنيئة ، وبما يحبه في استبقائها واستدامتها ، وبزيده تشبثاً فيها ، وولوعاً بها ، وهو لا يلبث أن يصاب له عزيز عليه بمرض فيعجز عن علاجه نطس الأطباء ، ثم يختطفه الموت من جانبه فلا تقوى قوى العالم كله على تخليصه من أنيابه ! فإذا شيعه الى مثواه في الأرض ، وعاد يبكيه ويندبه أياماً وشهوراً ، وبدأ يعاود حياته العادية في وسط هذا النعيم المذني العظيم ، بوغت بكارثة أخرى من هذا النوع في عضو آخر من أعضاء أسرته ، أو أصيب هو بمرض خطير يفقده لذة العيش ، ويجعله حياً كميث ، لا يستطيع حراكاً ولا همساً ، ويتراءى له الموت كاشراً عن أنيابه بين لحظة وأخرى ، ويدخل إليه الأساة ويخرجون فلا يستطيعون إسعافه بما يعيده الى حالته الأولى أو ما يقاربها ، وقد يكون في عنفوان شبابه ، وريّق صباه !

هبة قد عمر حتى بلغ من السن عتياً ، فما الذي يعزبه عن شبابه الذي تصوحت زهرته ، وأخلقت ديباجته ، وعن قواه التي خارت حتى أصبح لا يستطيع النهوض ، وطالعه وجه الموت شاحباً مزعجاً في كل لحظة من وجوده المتعب المثقل بالهموم ؟

إن هذا العزاء للانسان حاجة لا تعدلها حاجة عنده ، وقد حاول أن يجدها في كل ما تسمح له به العلوم والصناعة فعمجت ، وعمد الى صرف عقله عنها بالصهباء والمزاهر والدفوف ففشلت ، بل زادت إيعالا في الهموم !

هذه الحاجة الماسة الى العزاء وجدها الانسان في تعاليم النبوات ، فهي التي تتولاه وهو أشد ما يكون احتياجا الى كلمة طيبة توجه اليه ، وأمل — ولو ضعيفا — يعتمد عليه ، فاضطر أن يبقى على هذه التعاليم ، مترابضا بالعلم أن يفتح عليه بما يؤيدها ، وقد ظهرت بوادر هذا الفتح بما اتفق له من بحوث تجريبية في عالم الروح ، فاكتسبت بذلك تعاليم النبوة سلطانا جديدا على العقول ، وكلما تقدمت تلك البحوث ازدادت مرتبة النبوة إشراقا ، مصداقا لقوله تعالى : « لا غلبن أنا ورسلي ، إن الله قوى عزيز »

محمد فرير وجرى

كيف كان مجانيهم

يحفظ تاريخ الأدب العربي أخبارا لبعض المجاذيب في زمان ازدهار الدولة الاسلامية ، منهم بهلول وعليان وسعدون وسمنون وشقران وغيرهم وقد عزيت اليهم أشعار ، وأقوال ، ونحن وإن كننا نشك في صحة نسبتها اليهم إلا أننا نوردها على سبيل الفكاهة .

من ذلك من رواه عيسى بن علي قال : رأيت سعدونا والصبيان يرمونه بالحجارة فصرقتهم عنه . فقال لي بعض الصبيان : أنه يزعم أنه يرى ربه . فقلت له ما تسمع مقالة الصبيان . فقال يا أخي مذ عرفت الله ما فقدته ثم قال :

زعم الناس أنني مجنون كيف أسلو ولي فؤاد مصون

علق القلب بالبكا في الدياجي وهو بالله مغرم محزون

وقال اسماعيل بن عطاء مررت بسعدون فلم أسلم عليه فنظر الى وقال :

يا ذا الذي ترك السلام تعمدا ليس السلام بضائر من سلما

إن السلام تحية مبرورة ليست تحملا قائلها مغرما

ومن شعر سعدون أيضا :

لئن أمسيت في ثوبي عديم لقد بليا على حر كريم

فلا يحزنك ان أبصرت حالا مغيرة عن الحال القديم

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد » :

رأينا بعد تفسير هذه السورة الشريفة بما يسهله الله تعالى أن نجيب داعي المقام وننتهز هذه الفرصة فنذكر للقارى الكريم بعض ما جاء عن فلاسفة أوربا مما يناسب ما نحن فيه ، علما بأن كثيرا من أبناء هذا العصر يتأثرون بذلك فضل تأثر . وعلى كل حال فقد قالوا قديما : « والفضل ما شهدت به الأعداء » :

ذكرنا لك في بعض ما كتبناه أن العقيدة بالله فطرية ضرورية ، لا يلهيك عنها إلا الغفلات المتراكمة ، أو الجهل الذى يفوق جهل الحيوان ، فان الحمار مثلا إذا ضرب النفت ليعرف الضارب ، لأنه لا يتصور أن هناك ضربا بلاضارب أو أثرا بلا مؤثر . فمن رأى هذا الوجود وما اشتمل عليه من حكم وأسرار وآيات تدهش الأنظار وتحير الأفكار ، ثم لم ينتقل منها الى الإحساس بعظمة الواحد القهار المتكبر الجبار ، فهو أجهل من ذلك الحمار ، بل أخط رتبة من الأحجار التى تسبح خالق الليل والنهار : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، فسبحانه من إله عظيم ، ورب حكيم .

وبالجملة فمن يتأمل فى هذا العالم وما هو عليه من الوضع المنظم والترتيب المحكم الذى وضعه البارئ الحكيم لكيفية التوالد وتكاثر الأجناس مع تباينها ، وتشابه أفراد الأنواع مع مزيد كثرتها ، وتضامن جميع المخلوقات علويها وسفليها وصغيرها وكبيرها مع ما فيها من الحكم المدهشات ، وترتيب أنواع الكائنات ، وارتباط العلل بالمعلولات ، وضرورة خدمة بعضها لبعض وما أودع فيها من القوى المختلفة والأسباب المتباينة ، وما تشاهده كل وقت من إخراج الحى من الميت والميت من الحى - من نظر فى ذلك كله علم أن جميع الكائنات معجزات إلهية تفوق المدارك البشرية ، وتنطق بعظمة الله الذى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » إن فى خلق

السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت » « فلينبظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » « وكآين من آية في السموات والأرض يعرونها وهم عنها معرضون » إلى آخر ما جاء في القرآن وقام عليه البرهان . ولندع ذلك فهو معلوم للقارئ أو لجميع المؤمنين .

ولنتل عليك من كلام الفلاسفة الأوربيين في تعظيم الله وبيان كبريائه فنقول :

قال الفيلسوف باسكال : « إذا أردنا أن نقرب لك امر الخالق عز وجل فنصور كرة لا نهاية لها مركزها في كل مكان ومحيطها ليس له مكان » . وهنا يحسن أن تقرأ قوله تعالى : « وهو الله في السموات وفي الأرض » . « فأينما تولوا فثم وجه الله » . « وهو معكم أينما كنتم » « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا » . وقال الفيلسوف اليوناني أبيقوريت : « العقيدة بالله باستحضار عظمته يجب أن تكون مستمرة باستمرار التنفس » . وقال شوتانزيان : « لم يتجرا على نكران الله غير الإنسان » . وقال ش . جوتييه : « الله هو الكائن الذي لا يدرك ولا يوصف ومع هذا فهو ضروري » ويقول : « إن ضمائرنا قد شهدت لنا بوجود الله قبل أن تكشفه لنا عقولنا » . وقال لامارتين : « إن ضمير أخاليا من الله كالحكمة الخالية من القاضي » . أقول : وأكثر المحاكم الآن خالية من ذلك للقاضي . وقد أذكرني هذا قول القائل

عندي ضمير لست أرضى بيعه   بجميع ما في الأرض من أموال
وهنا ضمائر لو أردت شراءها   لأخذت أغلاها بربع ريال

وقال بيلوتان : « الله هو الحياة العامة فهي الأصل والمرجع لكل حياة »

وبعد : فيحسن أن نورد براهين أشهر الفلاسفة من القدماء والمحدثين على وجود الخالق عز وجل فنقول :

قال المسيو بوسنيت في كتابه المسمى « التذكرة » في تاريخ البرهان على وجود الخالق : « اعتقاد الأفراد والنوع الإنساني بأسره في الخالق اعتقاد اضطراري قد نشأ قبل حدوث البراهين الدالة على وجوده ، ومهما صعد الإنسان بذكرته في تاريخ طفولته فلا يستطيع أن يجد الساعة التي حدثت فيها عقيدته بالخالق ، تلك العقيدة التي نشأت صامتة وصار لها أكبر الآثار في حياته ، فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غير علم منا ،

الحالة الأولى يرينا التاريخ الناس حاملين عقيدة فطرية على وجود قدرة خالقة وحافظة للعالم وحكمة بين الناس بالعادل تكافؤ على الحسنة والسيئة سواء في هذه الدنيا أو في الحياة المستقبلية . وقد قرأنا بحثا كتبته الفيلسوف الكبير « مومنيه » يثبت به وجود الخالق ، قال : « إن افترضنا بطريقة تعلمو عن متناول العقل أن الكون خلق بلا فاعل مريد مختار ، وأن الاتفاقات المتكررة توصلت الى تكوين رجل ، فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادفات تكون كائنا آخر مماثلا له تماما في الشكل الظاهري ومباينا له في التركيب الداخلى وهو المرأة ، لأجل عمارة الأرض بالناس وإدامة النسل فيها » ثم قال : « أليس يدل هذا وحده على أن في الوجود خالقا مريدا مختارا أبدع الكائنات ونوع بينها ، وغرز في كل نوع غرائز ، ومتممه بمواهب يقوم بها أمره ويرتقى عليها نوعه » ؟

أقول : أشار القرآن الى ذلك بما يملو تلك البراهين المنطقية والأساليب الجدلية ، فذكر ذلك البرهان في قالب يستهوى المدارك والأرواح معا ، فهو أملك للوجدان من كل برهان ، وبين أنها آية تسترعى الأنظار ، وتستهوى العقول والأفكار ، فقال : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . ولا تنس أن القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى ما يفوق كل دليل ، وله في ذلك سبيل هو أوضح من كل سبيل ، مثل قوله تعالى : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » . وكقوله « أفى الله شك فاطر السموات والأرض » الى غير ذلك مما لا يخفى عليك . وقد قلنا : إن القرآن ينطوى على شيء كثير مما يعمل في النفوس أكثر مما تعمل البراهين المنطقية والمحاولات الجدلية .

وبحسن بنا وقد تصدينا للنقل عن الفلاسفة أن نذكر لك هنا المحادثة التي حدث بها سقراط أرستوديم بخصوص الألوهية ، وذلك أنه علم أن أرستوديم هذا ينكر الألوهية إنكارا باتا وقد غلا في ذلك ، فقال له :

قل لى يا أرستوديم : أوجد رجال تعجب بهم لمهارتهم وجمال صنائعهم ؟

أرستوديم : نعم

سقراط : أخبرنى عن أسمائهم

أرستوديم : أعجب فى الشعر الروائى « هومير » وفى صناعة التماثيل بيوليكتيت ، وفى التصوير بزوكسيس

سقراط : أى الصناعات فى نظرك أولى بالاعجاب : الذى يصور صوراً بلا عقل ولا حراك ، أم الذى يبدع كائنات ذات عقل وحياة ؟

أرستوديم : وحق « جوبتير » يربد الزهرة - أن أولاهما بالاعجاب هو الذى يبدع الكائنات المتمتعة بعقل وحياة إذا لم تكن هذه الكائنات من نتائج الاتفاق

سقراط : ولكن أى الكائنات أولى أن تعتبرها من نتائج الاتفاق أو من نتائج الإدراك :
التي غايتها ظاهرة ، أم التي منافعها مشكوك فيها ؟

أرسطوديم : من العدل أن أقول : إن الكائنات ذات النفع هي أولى بأن تنسب إلى عمل الإدراك

سقراط : ألا ترى أن الذى فطر الناس قد أعطاهم ما لديهم من الأعضاء لغايات ومقاصد

خاصة ، فأعطاهم العين للنظر ، والأذان للسمع ؟ وماذا كانت تجدينا الروائح إن

لم تكن لنا أنوف ؟ وهل كنا نشعر بحرارة المر وحلاوة الحلو إن لم تكن لنا ألسنة

تميز بين هذه الطعوم ؟ ثم ألا ترى من دلائل التبصر والحيلة أن تكون العين

لوقتها ومهولة تأثيرها قد تمتعت بالأجفان التي تقفل وتفتح بالارادة وتنسدل

على العينين وقت النعاس ، وقد حليت أطرافها بأشبه شئ بالغربال من الرمش

ليحميها شر الرياح ، وأن الحواجب قد وضعت لمنع تساقط العرق إليها ، وأن

الأذان خلقت قابلة لتمييز جميع الأصوات بدون أن تمتلئ قط - إلى أن قال : كل هذه

الأعمال تدل على تبصر واحتياط ، إلى أى شئ تعزوها : للاتفاق أم للإدراك ؟

أرسطوديم : لا وحق « جوبتير » يريد الزهرة - هذه الأعمال إذا نظر إليها الانسان تدل

على أن قد صنعها صانع يحب الكائنات الحية .

سقراط : وماذا تقول في الميل المودع في النفوس للتناسل ، وفي الحنان المخلوق في قلوب

الأمهات للهيمنة على فلذات أ كبادهن ، وفي الخوف الموجود في تلك الكائنات

من العطب ؟

أرسطوديم : لا شك أن كل هذا يدل على أنه اختراع كائن قرر خاق الحيوان على ما تقتضيه

الحكمة .

سقراط : أتعتقد أنك قد تحليت بعقل وإدراك وأنت كما تعلم لا تقارن بشئ من الوجود

وأن هذه المخلوقات كلها المتمنعة بإدراك مثلك لا تحتاج لعقل يرتب علاقاتها ويقيم

أمرها على قاعدة النظام ؟

أرسطوديم : أنا أنكر ذلك وحق « جوبتير » ، فاني لا أرى ذلك الصانع كما أرى الصانع

من الناس .

سقراط : إنك لا ترى كذلك روحك التي تتسلط على أعضائك ، فهل تستطيع أن تقول

إن جميع أفعالك صادرة بلا عقل ولا إدراك ولكن بالاتفاق ؟ !

كانت نتيجة هذه المجادلة اعتراف أرسطوديم بوجود الصانع .

ولنقف هنا اليوم وموعدنا العدد الآتي إن شاء الله

يوسف الدموي

عضو جماعة كبار العلماء

السنة

الرهن

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما ورهنه درعه » رواها البخارى .

يتعلق بشرح هذين الحديثين أمور : (١) بيان معنى الرهن (٢) شروطه (٣) حكم الانتفاع بالمرهون سواء كان أرضا أو دارا للسكنى أو حيوانا أو غير ذلك (٤) لماذا رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودى مع أن المسلمين كانوا يومئذ كثيرين وهو كان سيدهم بدون منازع ؟

(١) يطلق الرهن فى اللغة على الثبوت والدوام ، ومن ذلك قولهم : نعمة راهنة بمعنى دائمة وثابتة ، كما يطلق على الحبس ، ومنه قوله تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة » أى رهن وحبس بكسبها بحيث لا ينفك عنها عند الله تعالى سواء كان خيرا أو شرا . والمراد بالمباغة فكأن النفس هى عين الرهن ، وقد يطلق على نفس العين المرهونة ، فإذا وضع شخص عينه عند شخص آخر لتنوب مناب ما أخذه منه من مال أو غيره فإنه يقال لتلك العين رهن ، مثلا إذا اقترض شخص من آخر مائة جنيه ووضع عنده دارا لتنوب مناب الجنيهات فإنه يقال لهذه الدار رهن . وكذا إذا أخذ منه ناقة ووضع عنده ثورا لينوب مناب ناقته ، فإنه يقال لهذا الثور رهن . وأما معنى الرهن فى الشرع فهو : « جعل عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بعضه من تلك العين » . وهذه العبارة معناها ظاهر معروف عند الناس ، وإن كان فى بعض ألفاظها خفاء يفهمه طلبة العلم ، وذلك لأن الغرض منها أن يستدين شخص من آخر ديناً ويجعل له فى نظير ذلك الدين عقارا من أرض أو نحوها ، أو حيوانا محبوبا تحت يده حتى يقضيه دينه ، ذلك هو المعنى المراد ، فعنى قولهم : وثيقة : شئ متوثق به ، مأخوذ من وثق كظرف إذا صار وثيقا محكما ، وذلك لأن الدين أصبح بحبس هذه

العين محكما لا يسع المدين إلا سداؤه أو تضييع عليه هذه العين كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين . هذا وقد اصطلح الفقهاء على تسمية مالك العين (راهن) ، وتسمية صاحب الدين الذي يأخذ الرهن في نظير دينه (مرتهن) ، ومن هذا تعلم أن العين المرهونة قد تسمى رهنا وصاحبها الذي رهنها يسمى راهنا ، وصاحب الدين يسمى مرتهنا .

(٢) أما شروط صحة الرهن ، فمنها العقل ، فلا يصح أن يكون أحد المتعاقدين (الراهن أو المرتهن) مجنونا ، وهذا الشرط متفق عليه طبعا ، ولا بد منه في جميع العقود . ومنها البلوغ ، فلا يصح أن يكون أحدهما صبيا غير مميز ، لأنه في حكم المجنون باتفاق أيضا . أما الصبي المميز فإنه يصح أن يكون راهنا أو مرتهنا لأنه يعرف معنى المعاملة ويدرك ما يترتب عليها من منافع ومضار ، ومع هذا فإن عقده لا ينفذ إلا إذا أقره الولي ، وفي ذلك من الحيلة ما لا يجعل بين عقد وليه وعقده فرقا مادام المرجع في النهاية للولي ، ولذا اتفق الأئمة على هذا ما عدا الشافعية ، فانهم هم الذين قالوا : إن رهن الصبي لا يصح ولو كان مميزا ولو أذنه وليه . وعلى كل حال فالخلاف في هذه المسألة هين . ومنها أن لا تكون العين المرهونة غير معينة بمحدودها ، فلا يصح رهن المشاع سواء كان عقارا أو عروض تجارة ، أو حيوانا ، أو غير ذلك ، وهذا الشرط انفرد به الحنفية ، وخالفهم غيرهم ، فقالوا إنه يصح رهن المشاع . مثلا إذا كان لشخص دين على آخر ، فله أن يرهن له بدينه جزءا من داره المملوكة له مقابل ذاك الدين سواء كان شريكا له في هذه الدار أو لا ، فإذا ملك شخصان دارا فإن لأحدهما أن يرهن نصيبه المشاع لشريكه كما إذا كان يملكها وحده ، وكذا إذا كان يملك شخص تجارة من قح أو عسل أو نحو ذلك ، فإن له أن يرهن جزءا مشاعا منها ، مثلا إذا كان لشخص محل تجارة (دكان) به بضاعة من قماش أو غيره ، فله أن يرهن بعض هذه البضاعة كنصفها أو ثلثها مشاعا ، ومثل ذلك ما إذا كان يملك جملا أو حمرا ، فإن له أن يرهن بعضه مشاعا ، وقد عرفت أن هذا الحكم لم يخالف فيه سوى الحنفية ، فانهم قالوا أنه يجب أن يكون المرهون متميزا ، فلا يصح رهن المشاع سواء كان يحتمل القسمة أو لا ، وسواء رهنه لأجنبي أو لشريكه ، فلو كان لشخص دين على آخر ، وكان شريكا له في داره أو في أرض زراعية ، فإنه لا يصح له رهن نصيبه لشريكه إلا بعد القسمة وفرز نصيب كل منهما ، ومنها أن تكون العين التي يراد رهنها موجودة وقت العقد ، فلا يصح رهن الثمرة التي لم توجد ، فإذا رهن شخص ثمر حديقته قبل وجوده فإنه لا يصح لأن مالكة لا يقدر على تسليمه وقت العقد ، وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية ، فقالوا إن رهن غير الموجود فعلا جائز ، وإن كان لا يجوز بيعه ، على أنهم اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم إذا كان المرهون معدوماً وقت العقد بالكلية فإنه لا يجوز رهنه ، وذلك كشم الحديقة قبل بروزه (طرحه) ، أما إذا برز ولو كان صغيرا فإنه يجوز رهنه .

وبعضهم قال يجوز رهن المعدم بالسكينة . فلو رهن شخص ثمر حديقته سنين كثيرة ، فإن الرهن يصح ، وكذلك إذا رهن ولد الناقة وهو في بطنها فانه يصح . ومحل هذا الخلاف عندهم ما إذا علق الرهن على عقد آخر من عقود البيع أو القرض . مثلاً أن يقول شخص لآخر بعثك هذه الناقة بثمن كذا الى أجل كذا بشرط أن ترهن لى ثمر حديقتك سنتين أو أكثر أو أقل أو يقول له أقرضتك عشرين جنيتها بشرط أن ترهن لى ما تنتجه غنمك سنة أو سنتين ، فهذا الرهن هو المختلف في صحته عند المالكية . أما إذا رهن ثمر الحديقة ، أو ولد الناقة التي في بطنها بدون أن يعلمه على شيء آخر فانه يجوز بلا خلاف عندهم . فإذا رهن ثمر الحديقة قبل أن يظهر صلاحه فانه يصح ، وينتظر حتى ينضج ، ثم يأخذه إن لم يرد له دين الرهن .

وقد يقول بعض الناس : ما حكم بيع ثمار الحقائق والنخيل قبل بروزه (طرحه) ، فإن هذا الحكم كثير الوقوع بين الناس ، وقد اعتاد المسلمون أن يتبعوا في معاملاتهم القوانين الوضعية بدون نظر الى ما نقله أئمة الدين من القواعد والأحكام ، وفي ذلك من الجراءة على هجر قواعد الاسلام ما لا يخفى ؟ والجواب : أنه يجب على المسلمين أن يستمسكوا في جميع معاملاتهم بقواعد دينهم ، ويصرفوا أنظارهم عن القوانين الوضعية التي قد تضرهم أكثر مما تنفعهم . أما حكم بيع الثمار قبل أن يظهر صلاحها أو قبل (طرحها) فإليك بيانه :

اتفق أئمة المذاهب على أنه لا يصح بيع الثمار قبل أن تبرز ويظهر صلاحها ، وظهور الصلاح يكون بأمور قد فصاها علماء المذاهب . منها اللون وهو علامة لصلاح الباع والعتاب ، ومنها الطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان ، ومنها النضج ويظهر في البطيخ والتين فتى نضج فانه يظهر صلاحه ، ومنها الاشتداد كالقمح والشعير ، فتى قوى حبه واشتد فقد ظهر صلاحه . ومنها الطول والامتلاء كالموخية والفصولياء واللوبياء . ومنها انشقاق الغلاف كالقطن والجوز . فهذه الأوصاف علامة ظهور الصلاح عند الشافعية . وقد وافقهم المالكية في كثير منها فقالوا إن ظهور صلاح البلح والعتاب باصفراره أو احمراره ، ويلحق به القاوون والحرش والعجور (العبد اللاوى) والدميرى (الشهد) ، وبعضهم يقول إن هذه الأنواع لا يلزم فيها الاصفرار بالفعل بل يكفي أن تقرب من الاصفرار ، والأمر في ذلك سهل ، أما البطيخ فظهور صلاحه يكون بتلون لبه بالأحمر أو الاصفرار ، وعلى هذا فلا يصح بيع البطيخ الذى لونه أبيض إلا إذا كان ذلك اللون طبيعياً له فلا ينال في حلاوته . وبالجملة فظهور صلاح الفاكهة عند المالكية مداره على إمكان الانتفاع بها ، ولو بعد قطعها بزمان كالموز فإنه يصح بيعه وهو أخضر لم يستو لأنه يمكن وضعه في تبن أو نخالة أو نحو ذلك فيستوى ، وما ذكرناه من تفاصيل العلامات الدالة على ظهور الصلاح فأنما يقصدون منها ذلك . مثلاً القمح والحبوب فإنهم يقولون إن ظهور صلاحه يبيسه وانقطاع سقيه بالماء بحيث لو سقى بالماء لا ينتفع به ، وهذا معنى إمكان الانتفاع به

لأنه في هذه الحالة يكون (فريكا) إذا كان قمحا ، ويكون حبا ينتفع به إذا كان غير قمح . أما الحنفية فإنهم يقولون إن ظهور صلاح الثمرة هو أن يؤمن عليها من الماهات والفساد ، فمن اجتازت الثمرة الأدوار التي تكون فيها عرضة للفساد بسبب الآفات الجوية وغيرها فقد ظهر صلاحها وصح بيعها منفردة عن غيرها ، أما إذا لم يظهر صلاحها بهذه الحالة فإنه لا يصح بيعها منفردة مطلقا . والحنابلة يقولون ظهور الصلاح في الثمر هو أن ينضج ويطيب أكله ، وفي الحب هو أن يشتد أو يبيض ، وإذا اشترى ثمرة لم يتوفر فيها هذان الشرطان فإنه لا يصح شراؤها إلا إذا اشترط قطعها في الحال .

ومن هذا تعلم أن أئمة المذاهب قد أجمعوا على أنه لا يصح بيع الثمار والفواكه قبل أن تبرز على أشجارها ويظهر صلاحها بحيث يمكن الانتفاع بها . ومن الأسف أن هذا الحكم مهممل تمام الإهمال فأننا نرى أرباب الأملاك يبيعون ثمار حدائقهم وتخيلهم قبل بروزها ولا يبالون بأحكام شريعتهم مع أنها مطابقة للعقل وموافقة للمصلحة من جميع جهاتها ، إذ من الواضح الجلي أن الشجر قد لا يشمر أو قد تتسلط عليه آفة تعدم ثمره قبل أن يشتد وفي ذلك من الضرر على المشتري ما لا يخفى . أما المالك فإنه مكلف عقلا وشرعا بأن يبيع سلعة ينتفع بها المشتري ، فليس من قواعد التعامل بين الناس أن يبيع المالك شيئا معدوما أو يبيع شيئا محتمل الوجود والعدم . ولا يقال إن البائع لم يجبر المشتري على الشراء فهو الذي قذف بنفسه في هذا المضيق ، لانا نقول إن الشريعة الإسلامية فرضت على البائع أن يتعفف عن التغرير والاجفاف ، فإذا وجد شخص مجازف يريد أن يشتري منه ما لا يحل له بيعه فإنه يجب عليه ألا يوافق على هذا ، وبذلك تتوثق صلات المودة بين الناس ، وتزيد وسائل الثقة بينهم .

(٣) أما حكم الانتفاع بالمرهون فينبغي أن يكون محل عناية ونظر دقيقين . وذلك لأن علاقته بالربا ظاهرة ، فإن الذي يقرض شخصا مقدارا من النقدين بفائدة كالذي يرهن عقارا أو نحوه في نظير مبلغ ثم ينتفع بهذا العقار ، لأن الانتفاع بالعقار هو الفائدة التي يأخذها رب المال على قرض المال . ولهذا منع الشافعية الانتفاع بالمرهون بتاتا ، فليس للراهن أن ينتفع عندهم بالمرهون على أي وجه . وفائدة الرهن في هذه الحالة هي توثيق الدين وضمانه بحيث إذا لم يؤده الراهن في الموعد المحدد فإنه يجبر على سداذه . أما بعض الأئمة فإنهم رأوا أن الانتفاع بالرهن يمكن أن يفارق الفوائد الربوية ، فيصح الانتفاع بالمرهون متى أمكن أن يفارق عقد الربا ، وذلك بأن يرهن له العين ويأذن له في الانتفاع بها بشرط أن لا يذكر ذلك في عقد الرهن . ومتى أذنه بالانتفاع فإنه لا يصح له الرجوع بعد ذلك . وهذا هو رأي أكثر الحنفية ، وقالوا إن لذلك نظيرا ، وهو ما إذا اقترض من شخص قرضا ثم أهدي له هدية ، فإنها إذا لم تكن مشروطة في العقد كانت جائزة . أما إذا اشترطها في العقد فإنها تكون مكروهة فقط . وأظن أن في هذا الرأي سعة ، لأن الناس يصعب عليهم أن يتركوا أموالهم بدون استثمار خصوصيا

في هذا الزمن الذي غلبت فيه المادة ، وقد تقف مصلحة الشخص المالية إذا لم يرهن جزءا من ملكه يسد به حاجته الضرورية . فرأى جمهور الحنفية في ذلك مناسب لهذا الزمان بدون نزاع . أما المالكية فانهم أجازوا الانتفاع بشمرة المرهون ونتاجه بثلاثة شروط :

(أحدها) أن يكون الدين بسبب البيع لا بسبب القرض . مثال ذلك أن يبيع شخص لآخر دارا أو أرضا زراعية أو عروض تجارة أو نحو ذلك بشمن ، مؤجل فيرهن له في نظير ذلك الدين عينا لها فائدة فإن لصاحب الدين وهو المرتهن في هذه الحالة أن ينتفع بفائدة هذه العين المرهونة . (ثانيها) أن يشترط المرتهن (صاحب الدين) أن تكون منفعة العين المرهونة له ، فإن تطوع له بها الراهن فإنه لا يصح . (ثالثها) أن تكون مدة المنفعة التي يشترطها معينة . وغرض المالكية من ذلك إنما هو الفرار من الربا ، وذلك لأنه إذا أقرضه مائة جنيه مثلا ، ورهن له بها فدانا وانتفع بخلته ، كان ذلك فائدة ربوية لأن الفائدة في هذه الحالة تكون في نظير القرض . أما إذا باع له فدانا بمائة جنيه مؤجلة فقد أصبحت المائة جنيه دين بيع لا قرضا . فإذا رهن منه دارا في نظير ذلك الدين وانتفع به فإنه يكون جائزا لأن المنفعة ليست مقابلة للقرض ، وإنما هي مقابلة لدين البيع . وقد وافق الحنابلة المالكية على هذا الحكم ، فقالوا إن كان سبب دين الرهن قرضا فإنه لا يصح الانتفاع بالمرهون ، وإلا فإنه يصح .

هذا وقد أجاز الأئمة الانتفاع بالحيوان المرهون من لبن وركوب ونحو ذلك في نظير أكله كما هو منصوص عليه في الحديث الذي معنا .

(٤) أما كون الرهن جائزا فذلك مما لا خلاف فيه ، فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع . فقد عرفت في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند اليهودي . ومما لا ريب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحصول على كل ما يمكنه من زخارف الحياة الدنيا وزينتها ، وكان قادرا أن يختص بكل ما فيه مظاهر الملك وأبهة السلطان ، ولكنه رسول الله حقا ، فقد عرف الدنيا حق معرفتها ، وقدر ما يترتب على شهواتها وملاذها حق قدره ، فرفض من نعيمها الزائل وشهواتها المغرية ما لا فائدة فيه للجمتمع الإنساني . ولهذا كانت تأتية الأموال أكواما فيوزعها على مستحقها بدون أن يأخذ منها كثيرا أو قليلا . ولقد روت زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يمكثون الشهر والشهرين بدون أن يوقدوا في بيتهم نارا ، وكانوا يعيشون على الماء والتمر ، فلا عجب أن يرهن رسول الله درعه عند اليهودي لغرضين : أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قد انصرف عن مظاهر هذه الحياة الدنيا وزخارفها مع أنه هو الذي كانت تهتز لذكره عروش القياصرة ، وكانت تحبب إليه الأموال أكدا سا مكدسة . ثانيهما للإشارة إلى ما عليه الدين الاسلامي من سماحة وتساهل مع أهل ذمته من الكتابيين ، فإنه لا يفرق في المعاملة بينهم وبين غيرهم حتى في الأمور الشخصية التي يصح أن تكون مقصورة على المقربين من المسلمين ، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون قدوة للناس في قوله وفعله . فعليه الصلاة وعليه السلام ؟

عبد الرحمن الجزيري

ذكرى ميلاد الرسول الأكرم

صلى الله عليه وسلم

جعلت الذكرى رمزاً على الأحداث الجسام، ودليلاً على التطور في حياة الأفراد أو الجماعات أو الأمم، أو العالم بأجمعه : كحادث الطوفان الذي عم مأواه الأرض . وما هذه الحوادث الخطيرة في التاريخ إلا بمنزلة البوتقة للذهب ، فهي تعجم عود الفرد ، أو الجماعة ، أو الأمة ، أو العالم ، ليتبين غننه من ثمينه ، وخيره من شره ، ونفعه من ضره ، وعند ذلك تجرى سنة الله في الوجود ، فيقضى على الفساد ، ويبقى النافع « فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » . وما حادث الطوفان ، ومناداة نوح لابنه ، وطلب الشفاعة له من الله تعالى وجواب الله تعالى له إلا تمحيصاً لهذا العالم ، وتصفية له من عناصر الفساد التي يضطرب بها نظامه ، وينقوض بنيانه . ولعمري لنلك هي المذاهب الحديثة القائلة ببقاء الأصالح ، وفناء غيره من مادة هذا الوجود الذي خلقه الله غاية في الكمال والابداع .

« فتمبارك الله أحسن الخالقين »

ونحن إذا تمثلنا من نريد إحياء ذكرى مولده في هذا اليوم ، تواردت علينا آثاره وفضائله على النوع البشري ، آخذة بعضها بحجز بعض . فقد كان بين الناس سادة وكبراء ، وعبيد وضعفاء ، ومقلدون وزعماء ، وكان هذا التفاوت سائداً في كل شيء من مظاهر الانسانية حتى في العقيدة نفسها ، فقد حرم الانسان من استعمال عقله ، والسير في العقيدة على مقتضى فطرته ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب ينطق بالحق ، ويهدم هذه التقاليد المنافية لطبيعة السكون ، والمعطلة لمواهب البشر . قال تعالى « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » . فلم يجعل الاسلام فارقاً بين الناس عند الله إلا بالتقوى التي هي القسطاس المستقيم بين المرء وربّه ، وبينه وبين غيره من بني نوعه . فمن اتقى الله حق تقواه ، راقب حدوده واتبع أوامره ، واجتنب منهيّاته ، فسلمت الناس من شره ، ومن موبقات جوارحه ، وحفظ لسانه عن نهش الأعراض ، والسعى بين الناس بالثيمة والافساد ، والتقول عليهم ما لم يقولوه ، وحفظ أذنه من سماع المنكر ، وغض بصره عن النظر إلى المحرم ، وبالجملة فالمتقى من استعمل مواهبه وحواسه فلم أجرب مجلات قديمة

خلقت لأجله من الأعمال ، والأقوال النافعة التي تجعل النوع الانساني يفيض بالسعادة ، ويهنأ بالعيش الرغد . وبذلك يفضل الشخص على غيره ، ويحظى بالرفعة عند الله الذي امتحنه بالشهوات ، وزخرف الحياة ومتاعها ، فكان أداة صالحة في البيئة التي مكن له فيها ، وينبوعا يفيض الخير على من بجواره .

ولئن تأملنا أصول القوانين الحديثة ، وما يفتخر به المشرعون ، لوجدنا أسسها ضاربة بقدم ثابتة في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم . فذهاب المسؤولية الشخصية ، وما تفرع منها من أحكام ، وما تطبق عليها من حوادث ، قد جمعها القرآن الكريم في آيات محكمة قليلة العدد كبيرة الفائدة قال تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة » ، وقال : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعاة ولا يؤخذ منها عدل » ، وقال : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون » الى كثير من آي الذكر الحكيم التي بينت حدود المسؤولية الشخصية في غير خفاء ، وأوضحتها في غير لبس ولا إبهام .

دعا الاسلام الى حرية العقل والتفكير في ظواهر الكون ، وعناصر هذا الوجود رغبة في استخراج خواصه ، وتسخيرها في تدعيم أسس الحضارة الصحيحة التي تحفظ للحياة سعادتها ، وللنفوس طمأنينتها ، قال تعالى : « الله الذي خلق السموات والارض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الانسان لظلم كفار » . ولكن الانسان لظلمه وطمعه في إشباع غريزة التغلب والانتصار وإذلال الضعفاء بقوته ، واخضاعهم لسلطانه ، ما لبث أن عرف بعض أسرار الكون وخواصه ، حتى جعل منها المهلكات والفواجع ، فقد صير البر والبحر وأهلواء مبعث شرور ، وينبوع فناء ، في أبشع حالة تشيب الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت من شدة هولها وعظيم أثرها .

ولو نظر العقلاء الى أمهات الفضائل ، وجماع المكارم ، من مروءة وشجاعة ، ورباطة جأش لوجدوا صاحب هذه الذكرى قد جمعها في أقواله وأفعاله : فقد حبيب الفضيلة ودعا اليها ، وحث على مكارم الاخلاق واشتهر بها قبل أن يأتيه الوحي ، أو يرسل الى الناس كافة ، حتى عرف بين أهل مكة بالأمين : لآمن الناس منه في ما لهم ، وأعراضهم ، ودمائهم . وإن شئت الدليل القاطع على ذلك فآثار قوله تعالى لنبيه : « وإنك لعلى خلق عظيم » .

ولقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حينما سأله رجل عنه بقوله تعالى : « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » ، وأبى أخلاق تسمو بالانسانية وتعلوها من أن يطالب المرء غيره بما سهل عليه في المعاملة بدون تكلف ولا إرهاق ، ويأمر غيره بالمعروف

الذي يجلب الخير ويدفع الشر ، ولا يخوض مع الجاهلين في لغوهم وثرثرتهم ، دون وصول الى حق . وقد روى عن عكرمة أنه قال لما نزلت هذه الآية : قال صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول : هو أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . ثم هو بعد ذلك كله لم يترك أمته دون أن يضع لها أسس التشريع في معاملاتها حتى لقد روى عنه : « الدين المعاملة » . وقد بين لها العقوبات التي يجازى بها كل من تعدى على غيره في نفسه أو ماله أو عرضه — وبالجلة : فقد نزل عليه القرآن الذي وصفه الله تعالى بقوله : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » ، وقال تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » . وقد بين مجملات آي الذكر الحكيم بسننه القويمة . وروى عنه أنه قال : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله وسنتي » . وقد جاء بجوار هذين الأصلين في التشريع أصلا ن آخران ، أولهما : إجماع خواص علماء المسلمين من بعده على رأى في مسألة لم يسبق الفصل فيها عن طريق الكتاب أو السنة ، وثانيهما : ثبوت الحكم في مسألة سبق الفصل في نظيراتها عن طريق الكتاب أو السنة ، أو الاجماع . وقد اصطلح على تسمية هذا الأصل بالقياس .

وهذان الأصلان هما عماد نمو التشريع ، وصيرورته صالحا للحكم فيما يجد في هذا العالم من حوادث ، وما يطرأ عليه من تغيير ، تبعاً لما يقتضيه نظام الرقي وال عمران ، وما تدعو اليه الحضارة والتقدم . وبهذه الأصول التشريعية صلحت الشريعة لكل زمان ومكان .

وقد كانت له مواقع حربية كثيرة ، وغزوات مشهورة وعاها التاريخ ، وحفظ صورها نماذج يهتدى بها القائدون ويقتدى بها المجاهدون ، كغزوة بدر وأحد وغيرها من الغزوات التي دلت على الشجاعة في أرقى درجاتها ، والاقدام في أسمى معانيه — فعزيمة محمد صلى الله عليه وسلم صلبة قوية في حال انتصاره وهزيمته ويسره وعسره . فاقدامه يوم انتصاره ببدر لا يفوق إقدامه يوم هزيمته بأحد : ففي كلا الحالين كان مجاهداً باسلاً يوجه جميع حواسه الى غرضه الأسمى ومقصده الأشرف من التفاني في سبيل دعوته ، وحراسة رسالته التي بها السعادة لمن تمسك بها ، وأخلص بقلبه لها ، وكانت أعماله الظاهرة صورة صادقة لما تنطوى عليه نفسه دون نفاق أو خداع أو ممارسة .

ولقد كان لنفس محمد صلى الله عليه وسلم ، وما طبعت عليه من أخلاق عالية وصفات طيبة ، أثر في أصحابه الذين وصفهم بقوله : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » . فلو قلبنا صفحات تاريخ هؤلاء الأصحاب لوجدنا كل واحد منهم يجمع صفات لو انتظمت لأمة لسمت بها وسيرتها على الصراط المستقيم ، والمنهج القويم . خلفاؤه الراشدون ما وهنت عزائمهم ، ولا ضعفت قواهم بعد موته . فأبو بكر رضى الله عنه حينما وكل إليه أمر الأمة الاسلامية

وكانت حديثة العهد بالاسلام ، ارتد بعض قبائل العرب ، ومنعوا الزكاة ، وأرادوا الايمان ببعض أحكام الكتاب دون بعض ، فما لبث أن قال : « والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها » وجرّد لذلك جنودا مخلصين رخصت نفوسهم في سبيل حماية أسس الدين الذي ائتمنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أبو بكر أن يحمل العرب على العمل بقواعد هذا الدين كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم بدون تغيير ولا تبديل .

ولم يكن حرص عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم بأقل من حرص أبي بكر . فالكل يعمل لله ، وفي سبيل الله ، لا يبغي من وراء عمله إلا ابتغاء رضوان الله ، والفوز بجنة عرضها السموات والأرض ، ولم يستأثروا بشيء مما أفاء الله عليهم من هذه الأموال والنفائس ، بل جعلوا كل همهم العمل على نصرة الدين وحمايته ، فكان لهم في الأرض : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا »

عبد الله مصطفى المرافي

وكيل قسم المساجد

المزاح المرذول

إذا مزح الانسان فليكن مزاحه هينا لينا لا يؤلم نفس الذي يوجه إليه ، ولا يستدعى منه ردا جارحا ، كما هي العادة .

وقد قال الحكماء : المزاح يضع قدر الشريف ، ويذهب هيئة الجليل .

وقال شاعر :

يطمع فيك الطفل والرجل النذلا
ويورث أبعد العز صاحبه ذلا

إياك إياك المـ — زاح فإنه
ويذهب ماء الوجه بعد بهائه

وقيل : أوكد أسباب القطيعة المزاح .

وقال أبو جعفر الطبري :

لسانه من جراح
على سبيل المزاح

لى صاحب ليس يخـ
يحيد تمزيق عرضي

نقول : ليس يستسهل لدع الناس بلسانه على سبيل المزاح إلا رجل هانت عليه نفسه ، لأنه يتعرض بما يفعل إلى أن يسب ويستردل .

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٣ —

تتمة البحث في إلهية القرآن :

عرضنا في السكامة السالفة لتلك الفكرة الخاطئة التي أذاعها « رينان » عن الاسلام ، والتي مؤداها أنه حارب العلم واضطهد الفلسفة ، وأبنا أنها بعيدة عن الحقيقة ، وذكرنا في معرض الرد عليها طرفا من آراء الأستاذ « كارادى فو » التي أثبت فيها أن القرآن عرض لعدد عظيم من كبريات المشا كل الفلسفية ، وسردنا منها مشا كل : الألوهية والوحدانية والقدرة والمنزه عن الانسان ومخالفة الحوادث . واليوم نتابع بحثنا فيما بقى من هذه المشا كل الفلسفية التي ألم بها القرآن ، ثم قال كلمته الحاسمة في حلونها المختلفة قبل ترجمة الفلسفة الاغريقية الى العربية . وهاك أهم ما بقى من هذه المشا كل : قال الأستاذ كارادى فو : « إن علم الله يظهر في القرآن كشرط أساسى لقدرته ، أو كناحية من نواحيها ، وهو وارد في ذلك الكتاب بطريقة أكيدة بحيث لا يقل في ثبوته عن القدرة نفسها ، « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين (١) »

« إن القرآن يؤكد فى وضوح روحانية الإله (٢) التي يلاحظ صلتها الوثيقة بالوحدانية والقدرة والعلم والجلال . إن الله عنده هو الذى يحيط بكل شئ ، ولا يمكن أن يحاط به ، وهو المنزه عن كل ما يلحق الأبدان ، وهو أسمى من طبيعة الانسان ، ومن طبائع جميع الكائنات الأخرى ، وهو أرفع من كل ما عداه رفعة تجعل حتى رؤيته مستحيلة « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير »

« من هذه النقطة ، وهى نقطة الجلال الإلهى ، نشأت بين المسلمين مشكلة كبرى احتدم حولها الجدل فى عصورهم الفكرية الأولى ، كما احتدم بين المسيحيين من قبل ، وهى مشكلة إمكان رؤية الإله فى حالة الغيبوبة أو فى مقام الشهود

« من الملاحظ أن الفوز بهذه الرؤية فيما يرى القرآن أمر شديد العسر . فى السور التي تحوى القصص التوراتية يرى القارئ هذا العسر جليا ، إذ يشاهد أن آدم لم ير الله حين كلمه ،

وأن نوحا لم يفرز بهذه الرؤية بعد نجاته من الطوفان ، وأن إبراهيم — مع أنه خليل الله — لم ير إلا ملائكته ، وأن موسى حين طلب أن يراه أجابه بقوله : « لن تراني ، ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني ، فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك » (١) ، وهذا معناه أنه ندم على هذه الجرأة . وأن محمدا نفسه — وهو خاتم النبيين — لم ير إلا الروح الأمين : الملك جبرائيل ، وأن الأوصاف القرآنية للجنة تنص على أن المختارين يستمتعون برأى مساكن جميلة ، وحدائق ومخلوقات من الجنسين ، ولكنها لم تنص على أنهم يستمتعون برأى الإله . أما في حالة الحكم بينهم ، فهم سيحشرون في حضرة الإله ، ولكن بدون أن يفهم أحد الكيفية التي سيكون بها هذا الحضور ، أو الطريقة التي سينحقق عليها .

« نعم إن في القرآن آيات غريبة في بابها ، إذ يقول بعضها : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم » (٢) والبعض الآخر يقول : « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار ، نور على نور ، يهدي الله لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شيء عليم » (٣) وإذا فتشنا في كتب التفسير ألفيناها لا ترى في هذه الآيات إلا تشبيها وتمثيلا » انتهى

لا ريب أن الأستاذ كارادى فو لم يفهم هذه الآيات على حقيقتها ، فتوهم أن الذى يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم في الآخرة إنما هو الله نفسه ، لأن القرآن أطلق على هذا السامى اسم النور . وقال في آية أخرى : الله نور . ولعل الرجل معذور في هذا الفهم ، لأنه أجنبي مهما كانت درايته بال لغة فانه قاصر عن فهم أسرارها ، ولا سيما أسرار القرآن ، ولكن الذى نأخذه عليه هنا هو أنه اتخذ هذا الفهم الملتوى أساسا لنقد تحبط فيه تحبطا لا يليق بالعلماء . وقد نقند هذا النقد حين نعرض لقسم الآراء الباطلة من منتجات المستشرقين .

أثبت الأستاذ « كارادى فو » بعد هذه النقطة أن القرآن عرض لمشاكل أزلية الباري وثباته وبدء الخلق ومصير العالم في الحياة الأخرى ، فقال في الأولى : إن أزلية الإله مثبتة في القرآن ، وإن لم يكن قد ألح عليها كثيرا . وقال في الثانية : إن ثبات الإله يتجاوب في القرآن مع أزليته وأبديته وعلمه ، وأهو نتيجة لها ، وهذا الثبات الإلهي يتضح على الأخص في إدارته للكون : « سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » (٤) .

غير أن الثبات الإلهي الوارد في القرآن يتعلق بالنواميس التاريخية والأخلاقية . أما عن الثبات الميتافيزيكي فلم يتساءل كيف يمكن التوفيق بينه وبين إيجابية الإله وتأثيره في الكون ؟

(١) سورة الاعراف . (٢) سورة الحديد . (٣) سورة النور (٤) سورة الفتح .

ولست أدري كيف يعتبر الأستاذ « كارادى فو » القول بثبات الإله مع القول بإيجابيته في القرآن أمراً غريباً ، مع أن أرسطو — وهو الذى أسرهم بفلسفته — قرر أن الإله ثابت وأنه هو المحرك الأول لجميع المتحركات ، مع أن الاجماع منعقد على أن التغير دليل الحدوث ، والتحرك دليل التأثير بالحرك ، والثبات لا يتعارض مع الإيجابية ، وأن الفرق جلى بين من يفقد الحركة لعجزه عنها ، وبين من يتجرد منها لتزهره عنها . وقال فى المشكلة الثالثة : إن فكرة بدء الخلق ليست محددة فى القرآن تحديدا تاما ، لأن نصوصه كنصوص التوراة لم ترفض وجود « الكاؤس » (١) الذى صنع منه العالم .

وقال فى المشكلة الرابعة : إن الانسان ليدھش من العبارات الغير المحددة الواردة فى القرآن فيما يختص بأبدية الجزاء أو انتهائه : « فأما الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا فى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، عطاء غير مجذوذ » (٢) ويعلق الأستاذ كارادى فو على هاتين الآيتين بما يفيد أن فكرة أبدية الجزاء لم تؤخذ صراحة من القرآن ، وإنما هو يلمح الى الأبدية ولكنه لا يصرح بها ، وأن المتكلمين هم الذين قالوا بالأبدية بعد تأثرهم بالفلسفة الاغريقية .

ولست أدري مم استنتج الأستاذ كارادى فو هذا الحكم ؟ إن كان قد استنتجه من التعليق على دوام السموات والأرض ، فإن القرآن لا يربد السموات والأرض الموجودة الآن ، وإنما يريد تلك التى عنها بقوله : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » (٣) وهذه خالدة شبيهة بالعالم الآخر الذى خلقت فيه ، وإن كان قد استنتجه من التقييد بالمشيئة الالهية ، فإن هذا التقييد لا يفيد إلا إمكان الزوال إذا تعلقت المشيئة به . والأستاذ بصفته عالما يعرف أن كل ما عدا الله فى نظر الإسلام ممكن . فنص القرآن على إمكان الزوال فى هاتين الآيتين لا يفيد ضرورة تحقق هذا الزوال ، بل بالعكس هو يفيد تحقق الدوام وإمكان الزوال .
الأخلاق الفلسفية :

بعد أن انتهى الأستاذ « كارادى فو » من بسط إلهية القرآن ، عرض لما فيه من أخلاق فلسفية ، فكانت إبانته إياها بمنابة رد قاطع على أولئك المنفهمين والجاهلين الذين زعموا أن القرآن ليس فيه إلا نوع من الأخلاق العملية الساذجة المألوفة عند الشرقيين من الأمر بالصدق والأمانة ، والنهى عن الكذب والخيانة ، وما شا كل ذلك ، فأثبت لهم أنه قد احتوى بين آياته على أخلاق فلسفية هى فى أسنى درجات النظر . قال :

(١) الكاؤس هو العنصر الذى خلقت منه المخلوقات ، وهو الماء عند فريق من الفلاسفة ، والهواء عند فريق ثان ، والنار عند فريق ثالث ، وشئ غمير محسود عند فريق رابع ، والسما عند فريق خامس .

(٢) سورة هود . (٣) سورة ابراهيم .

« إن علم الله وحكمته وقدرته ليست مقصورة في القرآن على زمن إيجاد الكائنات ، بل هي تحوطها في مستقبلها الغابر ، لأن هذه الكائنات لها عند الله غاية معينة فصد إليها من إيجاد المجموعة الكونية . وقد أبان هذه الغاية بكل بساطة في قوله : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » (١)

« وفوق ذلك فإن الباحث يلاحظ في القرآن أن كل جزء من أجزاء الطبيعة قد صنع لصالح المجموع وللوصول الى الغاية القصوى منه ، ولا ريب أن هذه هي عينها نظرية النفاؤل المستنبطة من الادراك الاولى للإله ، وهو أنه عالم ، قادر ، خير ، كل ما يفعله هو بقدر ، وهو لصالح العام : « والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين . وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » (٢)

« لاريب أن من لديه دراية بالفلسفة يلاحظ أن من أجل النظريات التي سمت بأرسطو الى الأوج هي نظرية الجزء للمجموع التي أعلن فيها أنه ما دام أن الكل هو في مجموعه خير ، فلا أهمية للجزء ، وما دامت الغاية خيرا فلا يؤبه الى الشرور الجزئية العارضة في الوسائل ، وذلك كالمطر فانه ضروري للصالح العام ، فإذا أفسد حبوب فقير ، أو خرب بيت عجوز ، فإن هذا لا يخرج عن صلاحيته ، ولا ينقله من مرتبة الخير الى دركة الشر ، فإذا ألقينا هذه النظرية في القرآن كان ذلك برهاناً على أنه واجه أعوص النظريات الاخلاقية كما واجه أدق المشاكل الفلسفية .»

عرض الأستاذ « كارادى فو » بعد هذه النظرية لنظرية القضاء والقدر في القرآن ، فقال ما مجمله : « إن القرآن قد ألح كثيراً على ذكر القدر ، ولكن على الرغم من هذا إذا فحص الباحث بعقل هادئ وبدون تحيز ، فقرات هذا الكتاب المتعلقة بالقدر ، تبين له أنها ليست جبرية الى الحد الذى ظنه كثير من الناس ، وأنها على الرغم مما تحتويه من إرباب من القدر ليست متعارضة مع العدالة أقل تعارض . وهالك يحمل الأفكار التي تحتويها تلك الآيات فيما أرى : إن الإله يعلم كل شيء قبل وقوعه ، وبالتالي هو يعلم كل السيئات وما يتبعها من عقوبات ، والحسنات وما تستتبعه من مكافآت ، لأن كل شيء قد كتب قبلاً في كتاب محفوظ في السماء . ولا يعنيننا أن يكون لهذا الكتاب وجود حقيقى أو هو رمز لعلم الله بكل شيء ، وإنما المهم هنا أن هذا التعبير يعادل من الجهة الفلسفية تأكيداً حقيقياً لسابقة علم الله بكل ما سيكون : « ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك

على الله يسير». (١) وليس معنى هذا أن المصيبة تصيب أحدا ظلمها، فإنها إما أن تصيبه عدلا وإما أن تصيبه في سبيل صالح المجموعة، وهو يعوض عنها جزاء في الحياة الأخرى. وليس معناه كذلك أن القدر السابق يلغى الحرية الفردية، كلا، وإنما معناه أن الإله لا يجهل شيئا مما سيكون، وأن للفرد الاختيار بين الطريقتين. ولهذا لن يستند في جزائه إلى ما هو مكتوب في الكتاب السابق، وإنما يستند فيه إلى الكتاب الذي سجلت فيه أعماله. وفي هذا برهان على أن الجزاء منوط بالعمل الفعلي، لا بالتقدير قبل الوقوع. وإلى هذا يشير القرآن بقوله: «إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين». (٢) لأن الكتاب المذكور في الآية الأولى لم يخرج عن كونه منهج الكون الذي قدر الإله فيه سيره كله. أما الكتاب الثاني فهو سجل قيد فيه ما عمله كل فرد بدقة: «من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (٣)

«غير أن المرعب في هذا الموضوع هو تلك الآيات الأخرى التي تقول مثلا: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» (٤) «فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» (٥)

«فنحن إذا نظرنا إلى هذه الآيات على حدة، أي منفصلة عن الآيات الأخرى التي تقيدها ألقينا أنها ترمى إلى أن الله قد أجبر كلا على ما فعل، ولسكننا إذا نظرنا إليها كما يجب على ضوء الآيات الأخرى، تحققنا أنها لا تلغى الاختيار الفردي، وأنه لم يكتب في الضالين إلا من سيعلقون قلوبهم باختيارهم عن سماع الهدى. واليك هذه الآيات:

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون» (٦). «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين» (٧).

«لا شك أن ما تحتويه هاتان الآيتان الأخيرتان عظيم الأهمية، لأنه تصريح بأن الفريق الذي عين في كتاب القدر للجحيم ليس مؤلفا من أشخاص عاديين سيؤخذون على غرة حتى يعترض بالظلم أو الاكراه، وإنما هو مؤلف من أشخاص سيصمون آذانهم عن سماع الهدى، ويغمضون أعينهم عن مشاهدته، ويحولون قلوبهم عن تعقله، وكل ذلك بإرادتهم الحرة واختيارهم البعيد عن كل تأثير، إذ ليس بين المقدر عليهم وبين سلوكهم العملي أية صلة واقعية تجذبهم قسر إرادتهم إلى ما قدر عليهم».

(١) سورة الحديد. (٢) سورة يس. (٣) سورة الزلزلة. (٤) سورة السجدة.

(٥) سورة فاطر. (٦) سورة الاعراف. (٧) سورة ابراهيم.

هذا هو مجمل آراء الأستاذ « كارادى فو » فى المشاكل التى عرض لها القرآن ودار حولها الجدل فى البيئات العربية قبل ترجمة الفلسفة الاغريقية، والتى تحمل بين ثناياها أقطع الردود على فكرة « أرنست رينان » التى أسلفناها فى الكلمة السابقة. وينبغى أن نعيد هنا ما أسلفناه من أن لهذا الأستاذ آراء لا تنفق مع روح الاسلام سنعرض للرد عليها فيما بعد. واليوم نضيف الى ذلك أنه أحياناً يعبر عن الآيات القرآنية بقوله : قال مجد، وأحياناً أخرى بقوله : إن مجد لا يرى كذا ويقصد القرآن. ونحن قد ضربنا صفحاً عن هذه الهفوات، لأنها لا تعنيننا فى البحوث العلمية، ولأنه ليس فى ملكنا أن نجعل هذا الأستاذ المستشرق مسلماً بالمعنى الكامل لهذه الكلمة، فاكتملنا منه بما أثبتته من شهادات قيمة للقرآن فيما نحن بصدد من احتوائه على النظريات الفلسفية الهامة وحلولها القويمة.

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

انتهاز الفرص للاحسان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فتح عليه باب من الخير فليزته فانه لا يدري متى يغلق عنه »

وقال شاعر :

ليس فى كل ساعة وأوان	تهبها صنائع الاحسان
فاذا أمكنت فبادر اليها	حذراً من تعذر الامكان
واغتنمها إذا قدرت عليها	حذراً من تغير الازمان
أحزم الناس من إذا أحسن الدهر	ر تلقي الاحسان بالاحسان

وقال ابن النقيب الكنانى :

الحمد أينع ما اجتناه المجتنى	والمجد أرفع ما ابتناه المبتنى
فاذا وليت وكان أمرك نافذا	فاذخر صنيعاً فى الولاية وابتن
من قبل أن يسعى لها فتفوته	ويقول عند فواته ياليتنى

وقال ابن هندو :

إذا هبت رياحك فاغتنمها	فما تدري السكون متى يكون
ولا تغفل عن الاحسان فيها	فما تدري السكون متى يكون

التجديد في الاسلام

— ٣ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

حديث نبوي شريف

- (١) من هو المبعوث ، أو المجدد لهذه الأمة أمر دينها ؟ .
- (٢) بماذا يعرف أن العالم بلغ رتبة التجديد ؟ (٣) ادعاء كل قوم في إمامهم أنه هو المقصود بحديث التجديد .
- (٤) آراء علماء المذاهب في التجديد والمجددين .

١ — من هو المبعوث ، أو المجدد .

١ — فسر العلماء ، المبعوث أو المجدد : بعالم تقي مشهور ، يقوم بالتجديد بالاجتهاد ، ويحیی ما خفي دثوره بين العباد ، له قوة استنباط الحقائق والدقائق ، النظريات — من أصول الشرع — من قلب حاضر ، وفؤاد يقظان ، له ملكة رد المتشابهات إلى المحكمات ، وعنده قدرة على إحياء ما اندرس من أحكام الشريعة ، وذهب من معالم السنن ؛ وعلى الدفاع عن الاسلام ، ونشره ، ونشر أحكامه ، وثقافته ومعارفه ، وأخلاقه وفضائله ، وعمل كل ما فيه رفع شأنه ، وبسط نفوذه وسلطانه ؛ وأن يكون بالغاً في العلوم الدينية متقناً ، حتى يتأتى أن يكون مجدداً ، وغير ذلك مما ألعنا اليه من قبل .

٢ — وإنما كان المبعوث على رأس القرن مجدداً ، لأنه مجتهد ، وشأن المجتهد التجديد وهل التجديد إلا ثمرة من ثمرات الاجتهاد ، وغاية من غاياته ؟ وعلى ذلك لا يكون المجدد إلا مجتهداً مطلقاً ، أو مقيداً . وقد بينا أنواع المجتهدين فيما سلف .

٣ — ولكن بعض العلماء يرى : أنه يجوز أن يكون المجدد من المجتهدين ، أو المقلدين بناء على أن المراد بالتجديد نشر الأحكام ، بمزيد الإيتقان والإحكام ، والذب عن السنة ، وليس هذا مقصوراً على المجتهدين ؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن المجددين درجات ، وأن مرتبة التجديد متفاوتة ، كرتبة الاجتهاد .

٢ — بماذا يعرف أن العالم بلغ رتبة التجديد ؟

تضمنت أقوال العلماء أنه يعرف أن العالم بلغ رتبة التجديد : بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء ، بقرائن أحواله ، والانتفاع بعلمه .

ويعرف العالم أنه بلغ رتبة التجديد من نفسه ، بأن يعلم أنه أتقن آلائه كل الاتقان ، وأنه يجد له ملكة وقدرة على الاستنباط ، واستخراج الأحكام الخفية من الأدلة البعيدة ؛ وقيل يعرف العالم بأنه بلغ هذه الرتبة باخباره عن نفسه ؛ والظاهر قبول قول العالم في الاخبار عن نفسه بأنه وصل الى حد التجديد والاجتهاد — إذا كان عدلا — لأن عدالته تمنعه من أن يكذب ، ولا نظر الى اتهامه بكونه يدعى لنفسه رتبة عالية ؛ ويكتفى في معرفة عدالته بقول عدلين ؛ وقيل يُعرف أنه بلغ رتبة التجديد بالشهرة ، بأن ظهر اسمه في البلد ، وشاع ذكره في ألسن الناس ؛ وقيل غير ذلك ، مما سنفستوفيه في بحث آخر إن شاء الله تعالى .

٣ — ادعاء كل قوم في إمامهم أنه المقصود بمحدث التجديد :

١ — ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بمحدث التجديد ، ونشط كل لتأييد مدعاه ولبيان المجددين من علماء مذهبه ، معرضا عن ذكر المجددين من علماء المذاهب الأخرى ، كأن الدين الذي يجدد انحصر في مذهبه هو دون سواه ، وكأن المذاهب الأخرى لا يلتفت إليها ، ولا يعول عليها ، ولا يذكر مجددوها وأئمتها ؛ وفي هذا من التعصب المذهبي ، ومن يحس علماء المذاهب الأخرى حقهم ما فيه ، وما لا يجمل صدوره من العلماء ؛ وقد قلنا من قبل إن التعصب المذهبي من عوائق التجديد وآفاته .

٢ — وسأعرض في بحوثي هذه — بحول الله وقوته — وجهة نظر المذاهب في التجديد والمجددين — مع التعليق عليها — عرض من لا يعرف المحاباة ، ولا التعصب لمذهب ، ولا ينبغي سوى نشر الحقيقة بين الناس ، وخدمة العلم والتاريخ ؛ ومن لا يكتب إلا لشرعية الله تعالى — جميع مذاهبها — فكلها تنفع من منابع الشرع ، وتأخذ من أصول الدين .
وكلهم من رسول الله ملتصقون غرقا من البحر أو رشفوا من الديم

٤ — آراء علماء المذاهب في التجديد والمجددين :

١ — يظهر من كلام العلماء من الشافعية : أن المجدد على رأس المائة الأولى : عمر بن عبد العزيز ، وعلى رأس المائة الثانية : الامام الشافعي رضي الله عنه ؛ وعلى رأس المائة الثالثة : أحمد بن عمر بن سريج ؛ وعلى رأس المائة الرابعة : القاضي أبو بكر الباقلاني ؛ وعلى رأس المائة الخامسة : الإمام الغزالي ؛ وعلى رأس المائة السادسة : الإمام الفخر الرازي ؛ وبوازيه الرافعي ؛ وعلى رأس المائة السابعة : ابن دقيق العيد ؛ وعلى رأس المائة الثامنة : السراج البلقيني ؛ وعلى رأس المائة التاسعة : الإمام الجلال السيوطي ، وشيخ الاسلام زكريا الأنصاري ؛ وعلى رأس المائة العاشرة : شمس الدين الرمل . وفي البحوث الآتية أستوعب أشهر المشهورين من المجددين من جميع المذاهب الى وقتنا الحاضر ، إذا وفق الله وأعان .

٢ — وقال الامام ابن السبكي : صاحب جمع الجوامع ، وهو من أئمة الشافعية : عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » وفي لفظ آخر : « يبعث الله لهذه الأمة ، فى رأس كل مائة سنة ، رجلا من أهل بيتى يجدد لهم أمر دينهم » (١) ذكره الامام أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه ، وقال عقيبة : نظرت فى سنة مائة ، فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمر بن عبد العزيز ؛ ونظرت فى رأس المائة الثانية فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمد بن إدريس الشافعى ؛ وهذا ثابت عن الامام أحمد — سقى الله عهده — ومن كلامه : إذا سئلت عن مسألة لأعلم فيها خبرا ، قلت فيها بقول الشافعى ، لأنه عالم قريش ، وذكر الحديث وتأوله عليه .

٣ — ثم قال ابن السبكي : ولأجل ما فى هذه الرواية الثانية من الزيادة لا أستطيع أن أتكلم فى المئين بعد المائة الثانية ، فإنه لم يذكر فيها أحد من أهل النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وهنا دقيقة ننبهك عليها فنقول : لما لم نجد بعد المائة الثانية من أهل البيت من هو بهذه المثابة ، ووجدنا جميع من قيل إنه المبعوث فى رأس كل مائة سنة — ممن تمذهب بمذهب الإمام الشافعى وانقاد له — علمنا أنه الإمام المبعوث ، الذى استقر أمر الناس على قوله ؛ وبعث بعده فى رأس كل مائة من يقرر مذهبه ؛ وبهذا تعين عندى — أى عند ابن السبكي — تقديم ابن سريج فى الثالثة على الأشعرى ، فإن أبا الحسن الأشعرى — وإن كان أيضا شافعى المذهب — إلا أنه رجل متكلم ، كان قيامه للذب عن أصول العقائد — دون فروعها — وكان ابن سريج رجلا فقيها ، وقيامه للذب عن فروع هذا المذهب الذى ذكرنا أن الحال استقر عليه ، فكان ابن سريج أولى بهذه المرتبة ، ولا سيما و وفاة الأشعرى تأخرت عن رأس القرن إلى بعد العشرين — أى أن من مات على رأس القرن ، فهو المجدد ، ومن تأخر فلا .

٤ — وقد صح أن هذا الحديث ذكر فى مجلس أبى العباس بن سريج ، فقام شيخ من أهل العلم وقال : أبشر أيها القاضى ، فإن الله تعالى بعث على رأس المائة الأولى : عمر بن عبد العزيز وعلى الثانية : الامام الشافعى ؛ وبمئتك على رأس الثلاثمائة ، ثم أنشأ :

اثنان قد مضيا فبورك فيهما   عمر الخليفة ثم حلف السوداء
الشافعى الأملعى محمد   إرث النبوة وابن عم محمد
أرجو أبا العباس أنك ثالث   من بعدهم سقيا لتربة أحمد

قال : فصاح أبو العباس بن سريج ، وبكى ، وقال : لقد نعى الى نفسى ، وروى أنه مات فى تلك السنة .

(١) يؤخذ من هذه الرواية أن المجدد يكون من أهل البيت ، وسنفصل هذا فى بحث آخر

٥ — ثم قال ابن السبكي : وقال آخرون : إنما المبعوث على رأس المائة الثالثة : أبو الحسن الأشعري ، لأنه القائم بأصل الدين ، المناضل عن عقيدة الموحدين ، السيف المسلول على المعتزلة المارقين ، المغبر في أوجه المبتدعة المخالفين ، وعندى — أى عند ابن السبكي — أنه لا يبعد أن يكون كل منهما مبعوثا ، هذا في فروع الدين ، وهذا في أصوله ، وكلاهما شافعى المذهب ، والأرجح إذا كان الأمر محصورا في واحد أن يكون هو : ابن سريج .

٦ — وأما المائة الرابعة : فقد قيل : إن الشيخ أبا حامد الاسفرايينى هو المبعوث فيها ؛ وقيل : بل الأستاذ سهل بن أبى سهل الصعلوكى ، وكلاهما من أئمة الشافعية ، وعظماء الراسخين .

٧ — قال الحاكم : لما رويت أنا هذه الرواية — يعنى حكاية ابن سريج والأبيات — كتبوها — يعنى أهل مجلسه ، وكان ممن كتبها شيخ أديب فقيه ، فلما كان فى المجلس الثانى ، قال بعض الحاضرين : إن هذا الشيخ قد زاد فى تلك الأبيات ذكر أبى الطيب : سهل ، وجعله المجدد على رأس الأربعمائة ، فقال من قصيدة :

والرابع المشهور سهل محمد
أضحى عظيما عند كل موحد
لا زال فيما بيننا خير الورى
للمذهب المختار خير مجدد

وقد كان سهل ممن لا يدفع عن هذا المقام بوجه من الوجوه ، لمشاركته للشيخ أبى حامد فى الفقه ، وقرب الوفاة ؛ ثم قال الحاكم : فلما سمعت هذه الأبيات المزيدة ، سكنت ولم أنطق ، وغنى ذلك ، الى أن قدر الله وفاته فى تلك السنة .

٨ — والخامس : الغزالى ؛ والسادس : الامام الفخر الرازى ، ويحتمل أن يكون الامام الرافعى ، إلا أن وفاته تأخرت الى بعد العشرين والستمائة ، كما تأخرت وفاة الأشعري . ومن العجب موت ابن سريج سنة ست وثلاثمائة ؛ والاختلاف فيه وفى الأشعري ؛ وموت الأشعري بعد العشرين والثلاثمائة ؛ وكذلك موت الامام الفخر الرازى سنة ست وستمائة ؛ والنظر فيه وفى الرافعى ، وتأخرت وفاته هكذا — أى الى بعد العشرين — فقد توفى سنة ٦٢٣ هـ والسابع : الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ؛ وهؤلاء لا يحسن من أحد أن يخالف فيهم . ولم يذكر ابن السبكي أحدا من المجددين بعد هذا ؛ لأنه توفى فى سنة ٧٧١ هـ .

٩ — ولاحظ العلامة محمد بن الحسن الحجوى على ابن السبكي فقال :

إن ابن السبكي تردد فيمن يعدّه من المجددين فى المائة الثالثة ، هل هو الامام الأشعري ، أو ابن سريج ؛ ثم أداه التعصب المذهبي الى أن قال : إن الأشعري — وإن كان أيضا شافعى المذهب — إلا أنه رجل متكلم ، كان قيامه للذب عن أصول العقائد — دون فروعها — وكان ابن سريج فقيها يذب عن الفروع ؛ فكان أولى بهذه المرتبة . . . فتأمل قوله : وإن كان

شافعيًا — كان الدين الذي يجدد هو مذهب الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، فحسب ، وما سواه لا عبرة به — مع أن الإمام الشافعي رضى الله عنه ، يحترم المذاهب ، ويعظم أربابها ، ويحجل العلماء ، وهو القائل : « الناس عيال أبي حنيفة في الفقه » وذكر بعض المتكلمين على المنهاج للإمام النووي : إن الإمام الشافعي صلى الصبح عند قبر الإمام أبي حنيفة ، ولم يقنّت ، فقبل له : لم لم تقنّت ؟ فقال : تأدبا مع صاحب هذا القبر — ثم قال العلامة الحجوى : وتأمل ما أذى إليه التعصب من تقديم الفروع على الأصول ، على عكس المعقول والمنقول ؛ على أننا لا نسلم عدم معرفة الأشعرى للفروع ؛ ففي المنح البادية ، عن عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفى ، قال : رأيت أبا الحسن الأشعرى ، وقد أُنْهِتَ المعتزلة في المناظرة ، فقال له بعض الحاضرين : قد عرفنا تبجرك في الكلام ، فإننا نسألك عن مسألة في الفقه ؟ :

ما تقول في الصلاة بغير فاتحة الكتاب ؟

فقال : حدثنا زكرياء بن يحيى ، قال السراج : حدثنا عبد الجبار ، حدثنا سفيان ، حدثني الزهرى ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت مرفوعا : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أخرجه أحمد ، والشيخان ، وأصحاب السنن . وحدثنا زكرياء ، حدثنا بندار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن ميمون ، حدثني أبو عثمان ، عن أبي هريرة ، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أنادى في المدينة : إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ؛ قال : فسكت السائل ؛ فهذا يدل على مقام أبي الحسن الأشعرى في الحديث والفقه ، وعلى أنه لم يكن بالمقلد البحت ، وأنه إمام في أصول الدين ، وبحر لا ساحل له في الفروع ، وجزاه الله عن الاسلام خير الجزاء ، فلقد ذب عن الدين ، ونصر سنة سيد المرسلين ، وكان شبيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإمام المتكلمين ، — باعتراف ابن السبكي نفسه — ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال له : أنصر المذاهب المروية عني فإنها الحق ، فصعد بما أمره به الرسول ، حتى قال الثقات من العلماء : أعاد الله تعالى هذا الدين بعد ما ذهب أكثره : أعاده بأحمد بن حنبل ، وأبي الحسن الأشعرى ، وأبي نعيم الاسترابادى ؛ وسنفضل سيرة الإمام الأشعرى ، حينما نذكر حياة المجددين في الاسلام ، إن شاء الله تعالى ؟

السببر عفيفى

من محاسن الارتجال

ما روى أن المأمون أمر محمد بن حازم أن يرتجل بيتين فقال :

أنت سماء ویدی أرضها والأرض قد تأمل غيث السماء
فازرع يدا عندى محمودة تحصد بها منى حسن الثناء

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

- جاء من بعض حضرات الجاويين الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الأسئلة الآتية :
- (الأول) ما قولكم في أهل قرية بلغوا أربعين ممن تجب عليهم الجمعة ولا يحسن قراءة الفاتحة منهم إلا واحد ، فهل تجب عليهم الجمعة ؟ وهل يعيدونها ظهرا ؟
- (الثاني) إذا لم يبلغ أهل القرية أربعين فهل تجب عليهم الجمعة ؟ وهل إذا أقاموها يعيدونها ظهرا ؟
- (الثالث) إذا كان أهل الجمعة في القرية فاسقين أولا يعرفون شروط الجمعة أو عليهم صلاة فائنة ، فهل تجب عليهم الجمعة ؟ وهل يعيدونها ظهرا ؟
- (الرابع) هل يصح أداء خطبة الجمعة بغير العربية إذا كان السامعون لا يحسنون العربية ؟
- (الخامس) ما حكمة جعل صلاة الجمعة ركعتين وخطبتها خطبتين ؟
- (السادس) هل يجوز لو كيل ولى النكاح أن يوكل غيره بغير إذن الولى أو بإذنه ؟
- وهم يرجون أن تكون الاجابة على مذهب الشافعى مع بيان المذاهب الأخرى .

الجواب

- عن الأول : مذهب الشافعى رحمه الله أن قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض في كل ركعة من ركعات الصلاة ، جمعة كانت أو غيرها ، ولا تصح الصلاة بدونها .
- أما الذى لا يحسن قراءة الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن فإنه يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة سبع آيات بدل الفاتحة .
- فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن وجب عليه أن يأتى بذكر بمقدار الفاتحة في كل ركعة ، ولا تسقط الصلاة عنه بحال ، جمعة كانت أو غيرها .
- وعلى هذا فأهل هذه القرية تجب عليهم صلاة الجمعة ، كما يجب عليهم غيرها من سائر الصلوات سواء أكان فيهم من يحسن قراءة الفاتحة أم لا ، فإذا أدوا صلاة الجمعة مستوفية باقى شروطها صححت منهم ولا يعيدونها ظهرا .
- عن الثانى : المعول عليه عند الشافعية أنه إذا قل عدد أهل القرية عن أربعين رجلا ممن تنعقد بهم الجمعة فلا جمعة عليهم ، ولا تصح منهم إذا صلوا ، بل الواجب عليهم في هذه الحالة صلاة الظهر ليس غير ، وكذلك عند الحنابلة .

أما المالكية فيكفي عندهم اثنا عشر غير الامام .

وأما الحنفية فيكفي عندهم لاقامة الجمعة ثلاثة سوى الامام على مختار المذهب ، وعلى هذا إذا أقام الجمعة عدد من أهل هذه القرية على مذهب من المذهبيين السابقين صحت جمعهم ولا يعيدونها ظهرا .

عن الثالث : إذا كان في القرية العدد الذي تنعقد به الجمعة طبقا للبيان السابق ، فإن الجمعة تكون واجبة عليهم ، وكونهم فاسقين أو عليهم صلاة فائنة ، لا يمنع وجوب الجمعة عليهم ، أما إذا كانوا لا يعرفون شيئا من شروط الجمعة فانه يجب عليهم أن يتعلموا ما يعتبر شرعا لصحة صلاتهم ، فإذا لم يتعلموا كانوا آثمين ، لأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه في صحة عباداته ومعاملاته . وكل جمعة أديت على وجهها الشرعى من غير إخلال بشيء مما يلزم لصحتها شرعا فلا تعاد ظهرا .

عن الرابع : أصح القولين في مذهب الشافعية أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية ، فإذا لم يوجد في أهل القرية من يحسن العربية وجب أن يتعلمها أحدهم وإلا كانوا جميعا آثمين ، ولا تنعقد منهم جمعة ، وعليهم أن يصلوا الظهر إلى أن يوجد فيهم من يحسن اللغة العربية ، وإلى هذا ذهب المالكية . وللشافعية قول آخر وهو أنه يجوز في الخطبة أن تؤدي بغير العربية ، وإلى ذلك ذهب الحنفية .

ونحن نميل إلى هذا الرأي ، لأن المقصود من الخطبة الوعظ وهو حاصل بكل اللغات . وعند الحنابلة إذا عجز عن اللغة العربية صح أن يخطب بغيرها ، على أن يأتي الخطيب بدل القرآن المفروض في الخطبة بذكر من عنده .

عن الخامس : لما كانت صلاة الجمعة فرض عين على جميع المكلفين من المسلمين ، وكانت الجماعة شرطا لصحتها من المكلفين وغيرهم ، وذلك مما يدعو إلى احتشاد الجمع الكثير في المسجد وفيه نوع من الحرج ، لذلك خفف الله عنهم ورفق بهم فجعل صلاة الجمعة ركعتين فقط ، وكذلك جعل الخطبة خطبتين رفقا بالامام وترويحاً على السامعين .

عن السادس : ليس للوكيل في النكاح أن يوكل غيره إلا باذن موكله ، سواء أكان الموكل أحد الزوجين أم ولي أحدهما ، والله أعلم

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد المطلب الفوام

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٤ —

عمر بن الخطاب

إباء العروبة ، وعز مضر ، وسؤدد قريش ، وفتوة الشباب ، وشجاعة الأبطال ، ونبل ما عرف الناس من أخلاق ، في كمال رجولة ، وصدق عزيمة ، وإرادة حازمة ، وصراحة صارمة ، عناصره من النجائز والأخلاق أخصب ما تكون حيوية ، وأكمل ما تكون في خصائص الانسانية ، التأمّت ثم امتزجت بروح الاسلام القاهرة ، وآدابه الباهرة ، وتعاليمه السامية ، وشرائعه الفاضلة ، فكان منها متسقة شخصية « فاروق الاسلام عمر بن الخطاب » تلك الشخصية الاسلامية التي تمثلت عبقريتها الفذة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخذت بزمام الامة تسوسها ، وتسلك بها مسالك المجد والسلطان يقدمها الفتح الميمون ، ويحدو بها العدل المبين ، فقال فيما يرويه البخاري : « أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قايب فجاء أبو بكر فترع ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له ، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا ، فلم أر عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن » . وهذه العبقرية هي التي غدتها النبوة بفضل ما آتاهها الله من علم وحكمة ، وتمثلت في إحدى مرأى الوحي النبوي ، ونحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم الى أمته لتعرف لها حقها ، وتقدرها من العظمة والجلال قدرها ، فقال فيما حدث به البخاري : « بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرى يخرج في أضفارى ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب ، قالوا : فما أولنه يا رسول الله ؟ قال : العلم » وهي العبقرية الفكرية التي يتحدث عبد الله بن عمر عن منبعها من عقل الفاروق والمعيته فيقول : ما سمعت عمر لشيء قط يقول : إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن .

ولقد كان أعرف مظاهر عبقرية عمر الاسلامية عنفه في الحق والحق ، حتى هابه المؤمنون توقيرا للحق في إهابه ، وتفزع قلب الكافرين فرقا من سطوة الحق على يديه ، روى الطبرى في تاريخه أن نفرا من المسلمين كلموا عبد الرحمن بن عوف فقالوا : كلم عمر بن الخطاب فانه قد أخشانا حتى والله ما نستطيع أن نديم اليه أبصارنا ، فذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر ، فقال : أو قد قالوا ذلك ؟ فوالله لقد لنت لهم حتى تخوفت الله في ذلك ، ولقد اشتدّت عليهم حتى خشيت الله في ذلك ، وأيم الله لانا أشد منهم فرقا منهم منى ! وروى ابن الجوزى أن رجلا من قريش لقي عمر بن الخطاب فقال : لن لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة ، فقال : أفي ذلك ظلم ؟

قال : لا ، قال : فزادني الله في صدوركم مهابة . وكان عبد الله بن عباس يحدث قال : مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة .

ونستطيع على ضوء هذه الخليقة في عمر أن نستبين ناحية خفية في جوانب النفس الانسانية ، وهي الفصيل بين الأعمال التي تصدر عن الانسان في تكلف يشقى به صاحبه ليخفيه إمعانا في التضليل والايهام أنه صادر عن طبيعة صادقة ، وبين الأعمال التي تصدر عن الانسان فطرية لا أثر فيها للتصنع والتعمل فصاحبها حفي بها ولو كانت قاسية مريرة ، لأنها صورة من نفسه ، فالرجل الذي يتكلف من الأعمال مالا يتجاوب صداه مع فطرته حري أن لا يلحق بغاية ولا ينتهي إلى غرض ، وإنما يدور حول نفسه كالرحى فتسمع له عجيجا دون أن ترى أثرا ، ولو جرى لغايته شوطا لكان من الحتم أن يقصر في الثاني أو الثالث ، فلا يقبض من سعيه إلا على قبضة من الرخ .

أما الطبيعة التي تسوق صاحبها على طيتها فأعمالها صدى لصوتها يتردد في آفاق من الحياة ملازمة أشد الملازمة لعناصر الطبيعة التي أرسلت بصوتها على أنيرها ليبلغ مداه ويستقر في نهايته دون أن يعوقه شيء يحجز بينه وبين تلك النهاية ، وشواهد القبيل الأول من التاريخ القديم والحديث كثيرة فيمن اغتصبوا أعنة الأمم فترات من الزمن ، وحملوا لواء زعامتها فدوى لهم صوت الطبل في أرجاء الحياة ، ثم عادت بهم فطرتهم إلى طبيعتها فانجفت أيديهم ، وانقلبت منهم الأعنة وسقطت الأولوية ، وأبرم عليهم التاريخ حكمه في سجل صفحاتهم ، واتخذ منهم مثلا مضروبا للعظة والاعتبار .

أما الذين تساوقت أعمالهم مع طبائعهم فقادوا أمهم إلى سؤدد المجد ونبالة الغاية وعز الحياة ، فهم في سجل التاريخ العام قليل ، وللتاريخ الاسلامي أوفر حظ من هذه القلة الصالحة ، وقد جعل الله تعالى « فاروق الاسلام » المثل الأعلى لهذا النوع من العبقريات المؤتلفة مع طبائعها فيما يصدر عنها من أعمال وأفكار تأخذ في سمت واحد لا يتسكدها شيء ، ولا يحول دون غايتها شيء ، فلقد وقف عمر في وجه الدعوة الاسلامية أول أمرها قويا عنيفا ، ثم أتى الله تعالى في قلبه الهداية فأسلم إسلاما قويا عنيفا ، وأحب الاسلام ونصره نصرا قويا عنيفا ، وقد تجلت هذه القوة الرهيبة ، وذلك العنف الصادق في مواقف تاريخية لم يكن لغير الفاروق أن يقفها أو يسمع له فيها صوت ، حتى لكان عمر نفسه يعجب من جرأته ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والوحي ينزل عليه ، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لما توفي عبد الله بن أبي ، دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام اليه ، فلما وقف يريد الصلاة عليه تحولت حتى

ويوم كذا كذا؟ أعدد أيامه ورسول الله يتم ، حتى إذا كثرت عليه قال : أخر عني يا عمر ، إلى خيرت فأخترت ، وقد قيل لي : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت ، قال : ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه ، فمجبأ لي وجراء تي على رسول الله ، والله ورسوله أعلم ، قال : فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل .

وفي هذه القصة يتمثل جانب من صراحة عمر وشدة في الحق وتأيد الله له وتقرير مذهبه في خذلان أعداء الله والتنكيل بهم ، وأنه إنما كان يصدر في مواقفه عن عقيدة راسخة وطبيعة صادقة ، وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخليفة في عمر فندبه يوم أحد من بين أصحابه لارد على أبي سفيان ، روى البخاري وأصحاب المغازي : أنه لما كان يوم أحد جاء أبو سفيان بن حرب ، فقال : أفيكم محمد ؟ فقال رسول الله : لا يجيبوه ، ثم قال : أفيكم محمد ؟ فلم يجيبوه ، ثم قال الثالثة : أفيكم محمد ؟ فلم يجيبوه ، فقال : أفيكم ابن أبي قحافة ؟ فلم يجيبوه ، قالها ثلاثا ، ثم قال : أفيكم ابن الخطاب ؟ قالها ثلاثا فلم يجيبوه ، فقال : أما هؤلاء فقد كفيتهم ، فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت يا عدو الله ! ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا أحياء ، ولك منا يوم سوء ! فقال : يوم بيوم بدر والحرب سجال ، ثم قال : أعل هبل ، فقال رسول الله لعمر بن الخطاب : قل : الله أعلى وأجل ، فقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله : قل : الله مولانا ولا مولى لكم .

قال الامام ابن الجوزي : واعلم أن السر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يخاطب أبا سفيان دون غيره من الصحابة من خمسة أوجه ، أحدها : أن عمر هو الذي ابتدأ بالرد على أبي سفيان بقوله : هذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا أحياء ، فلما رأى رسول الله من غليان قلب عمر في نصرة الحق ما أوجب الكلام بعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاب أبو سفيان ، أحب أن يتم شفاء صدر عمر بتوليته الجواب . والثاني أن أبا سفيان لما قال : أعل هبل ، انتدب عمر دون غيره شاكيا من هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب ترويح قلبه بتوليته الجواب . الثالث أن عمر هو الذي غار على كتمان التوحيد فأظهره يوم إسلامه ، وسمى لذلك الفاروق ، فأحب أن يلي هذا القول لأنه من تمام ذلك النصر . الرابع أن عمر كان أكثر الصحابة مهابة وأشد هم صولة فأحب أن يكون هو المناضل لأجل ما خص به من ذلك . الخامس أن عمر كان يحب مقاومة الأعداء ، ويلتذ بما يناله في الله من الأذى .

وموقف عمر حيال معاهدة الحديبية يمثل أعنف ثورة نفسية صادرة عن عقيدة راسخة لا تزغزغها العواصف ، حتى إذا تكشفت لها خفايا الأقدار وعلم من أمرها ما لم يكن يعلم ، طابت نفسه واستكان لأمر الله ورضى بما رضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاء في رواية البخارى : فقال عمر بن الخطاب : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ألسنت نبى الله حقا ؟ قال : بلى ، قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى ، قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى ، فأخبرتكم أنا نأتية العام ؟ قلت : لا ، قال : فانك آتية وتطوف به ، قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال : بلى ، قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ، قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل ! إنه رسول الله وليس يعصى ربه ، وهو ناصره ، فاستمسك بفرزه ، فوالله إنه على الحق ! قلت : أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى ، فأخبرك أنك تأتية العام ؟ قلت : لا ، فقال : فانك آتية فنطوف به .

قال الحذاق من الراسخين فى العلم : لم يكن سؤال عمر رضى الله عنه وكلامه فى مساءلة النبي صلى الله عليه وسلم والصدىق الأكبر شكاً بل طلباً لكشف ما خفى عليه ، وحثاً على إذلال الكفار وظهور الاسلام ، كما عرف فى خلقه وقوته فى نصرة الدين وإذلال المبطلين ، وأما جواب أبى بكر لعمر رضى الله عنهما بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضل الصديق وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه وزيادته فى ذلك على غيره . ومما يلفت نظر الباحث هذا الهدوء البالغ أقصى غايات الكمال فى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأجوبته لعمر ينهيه فى رفق وسكينة على أن سنن الله مع أنبيائه ورسوله لا تخضع لومضات العقول البشرية ، وأن الله بالغ أمره ومحقق وعده لرسوله . وقد أنزل الله على رسوله لما قفل بعد إبرام الصلح سورة الفتح بشرى وتسليية للمؤمنين ، فلما سمعها عمر اغتبط واستبشر ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أو فتح هو ؟ فقال : إى والذى نفسى بيده إنه لفتح .

إن الدعوة الاسلامية — باعتبارها دعوة الى نظام اجتماعى جديد يقلب النظم الاجتماعية الفاسدة التى توارثها الناس وألفوها ، ولا سيما الأمة العربية التى ظهرت الدعوة بين أحضانها — فى أمس الحاجة الى هذا النوع من الشخصيات القوية التى لا تعرف المداورة فى الحق ، ولا المداهنة فى الدين ، ولا تبالى بهذه العنجهيات الورائية التى تريد الدين والنظم والقوانين على أن تكون مطية كبريائها لاستعباد البشرية والتعالى عليها ، وقد تألف الاسلام قوما من أصحاب تلك العنجهيات يوم أن كان الاسلام قليلاً ، وكان عمر ينظر الى هؤلاء نظرة المتربص

تعالى الاسلام أرادوها ميراثا لهم فأبى عليهم « فاروق الاسلام » إلا أن يكونوا كاحاد الناس رضوا أم غضبوا ، فوضع بذلك شرعة عملية وطد بها دعائم الحياة الاجتماعية الجديدة التي أقامها الاسلام على قاعدة المساواة المطلقة بين المؤمنين ، وقد حدثنا ثقات المؤرخين أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس قدما على أبي بكر في خلافته فقالا : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة ، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرقها أو نزرعها ولعل الله أن ينفع بها بعد اليوم ، فقال أبو بكر لمن حوله : ما ترونه فيما قالا ؟ قالوا : إن كانت أرضا سبخة لا ينتفع بها فنرى أن تقطعها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم ، فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد عمر وليس في القوم ، فانطلقا الى عمر يشهدانه فوجداه قائما بهما بعيراه ، فقالا : إن أبا بكر يشهدك على ما في هذا الكتاب ، فنقرؤه عليك أو تقرأ ؟ قال : أنا على الحال التي ترياني ، فإن شئتما فاقرا ، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ عليكما ، قالا : لا ، بل نقرأ ، فقرأه ، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم ثقل فيه فحاده ، فتذمرا وقالا مقالة سيئة ، فقال لهما عمر : إن رسول الله كان يتألفكما والاسلام يومئذ قليل ، وإن الله عز وجل قد أعز الاسلام ، اذهبا فاجهدا جهديكما ، لارعى الله عليكما إن رعيتهما !! فذهبا الى أبي بكر وهما يتذمران ، فقالا : والله ما ندرى من الخليفة أنت أم عمر ؟ قال أبو بكر : بل هو لو كان شاء ، فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتهما هذين ؟ أرض هي لك خاصة أم بين المسلمين عامة ؟ قال : بل هي للمسلمين عامة ، قال : فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين ؟ قال أبو بكر : استشرت هؤلاء الذين حولي فاشاروا علىّ بذلك ، قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أفكل المسلمين أوسعهم مشورة ورضى ؟ قال أبو بكر : قد كنت قلت لك : إنك أقوى على هذا مني ، لكنك غلبتني .

ونحب أن نقف قليلا الى جانب هذه القصة العظيمة لنستخرج منها بعض العبر البارعة التي اشتملت عليها ، ففيها (أولا) : أن عمر واجه عيينة والأقرع — وهو يعلم مكانتهما من زعامة قميم — بما نهنه عجزفتهم وطامن حميتهم الاعرابية في صراحة قاسية ، وأفهمهما في غير مواربة أن الاسلام لا يعرف هذا التعاطف الجاهل الأجوف ، وتحداها في تقرير قارس أن يجهدا جهدهما ، لأن الاسلام تألفهما أيام قلته ، وقد أعزه الله فلا حاجة به إلا الى قلوب عمرها الايمان واليقين .

وفيها (ثانيا) : أن عمر لم يقف عند صنيعه بالرجلين وتحديه لهما ، بل ذهب مغضبا الى أبي بكر ، وهو خليفة المسلمين وإمامهم ، يأخذ عليه في صراحة قاسية أنه أقطع هذين الرجلين أرضا هي للمسلمين عامة ، ولم يقبل اعتذاره بأنه استشار من حضره من عطاء المؤمنين ، ولم يكن من الصديق وهو العدل الرضا المهدي الراشد إلا أن يقر عمر على نظريته في عبارة مفعمة بالاخلاص والصدق فيقول له : قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا مني ولكنك غلبتني .

وفيها (ثالثاً) : تصوير واضح لنوع الحكم الاسلامي ومجافاته للاستبداد المطلق ، وبناءه على قاعدة الشورى العامة ، لأن الخليفة الاول ، وهو من هو ، لم يستبد برأيه ، بل أشرك معه بعض ذوى الرأي ، ولكن عمر لم ير ذلك كافياً ، لأن كل مسلم له حق إبداء الرأي في مصالح الأمة العامة ، وأن الشورى يجب أن تنسج لعامة المسلمين ورضاهم ، ولا سيما فيما يختص بمالية الدولة ومصادر إيراداتها ، فهل سمع المتشدقون من دعاة الاستبداد المثلث والديمقراطيات الزائفة ، أن شريعة من الشرائع أو زعيماً من زعماء الديمقراطية استطاع أن يبلغ بها من الكمال ما بلغه بها دستور الاسلام وقادته الأولون ؟

إن في الاسلام ضماناً لسعادة الانسانية وسلامها ، وإن في سيرة الراشدين من خلفاء الاسلام نبراساً لهداية الانسانية الى وشائج الاخاء والعدل والمساواة ، وهي أنجع دواء لأعراضها العvisية ، فهل آن للذين أغمضوا أعينهم على القذى ، وصموا آذانهم عن صوت الأخوة المنبعث من ضمير الاسلام ، أن يدرسوا دستور هذا الدين القيم ، وأن يجيلوا النظر في سيرة عظمائه وقادة الفكر في تاريخه باخلاص وصدق نية ؟ أم ؟

صادق ابراهيم عمره

لا تزهد في معروف

قال ابن عباس رضى الله عنه : لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره ، فانه يشكرك عليه من لم تصطنعه اليه .
وقال الشاعر :

يد المعروف غنم حيث كانت
ففي شكر الشكور لها جزاء
وقال وهو من أحسن ما يقال في الايتار :

أبيت خميص البطن غرثان طاويا
وأمنحه فرشى وأفترش الثرى
حذار مخازاة الأحاديث في غد

وقال آخر في إكرام الضيف :

يسترسل الضيف أنسا في منازلنا
والسيف إن قسته يوما بنا شبها
فليس يعلم خلق أيننا الضيف
لم تدر من عز منا من ذاهو السيف

الامام البخارى

وكتابه الجامع الصحيح

الحركة العلمية في العصر العباسي الاول :

خطت الأمة الاسلامية في هذا العصر ، خطوة جديدة في حياتها العقلية ، وحركتها العلمية ، وكان هذا نتيجة لازمة لقيامها على السنة الاسلامية التي تقتضى دوام طلب العلم والحكمة ، والاخذ بكل نافع من الفنون والصناعات ، ولو من طريق الاقتباس من الأمم المختلفة ، وقد اتفق المسلمين بعد دور فتوحاتهم الاولى ، أن احتكوا بشعوب كانت على شيء كبير من العلم والمدنية ، فأخذوها عنها وزادوا عليها بمجهودهم الخاصة .

في هذا العصر ظهر ما نسميه بالتقدم ، ومظهره القبول والهضم لكل ما تستحسنه الطبيعة البشرية النزاعة للكمال مما ينسجم وحاجاتها .

وبالتقدم تسكن النفس الى الاصلاح وتطمئن اليه بكل ما فيها من قوى العقل والعاطفة والإرادة .

والقوانين العامة لمراحل العقل البشرى في الرقي واحدة وإن اختلفت الجزئيات ، فإذا ما اتحدت الأسباب ، وتوحدت الخطوات ، لا بد من اتحاد النتائج . فالحضارة اليونانية ، لم تكن إلا أسلوباً من أساليب التقدم ، نشأ في الزمن الغابر من احتكاك الاغريق بغيرهم من الشعوب . فقد اتصلوا بمدائن آسيا ، واتصل روادهم وفلاسفتهم بمصر ، وتم لهم من هذه الاتصالات اتخاذ أمور واستخلاص قواعد للسير ، ومحاكاة نظم رأوا أنها أصلح لحياتهم . وكان من قبولهم وهضمهم لما يناسب حاجاتهم ، سواء أكان من ابتكارهم أم من ابتكار غيرهم ، ما تكونت منه حضارتهم . ولم تكن حضارة الرومان لذلك إلا أسلوباً من أساليب التقدم ، تهيأ لهم عند احتكاكهم بالاغريق وبغيرهم من الشعوب ، ثم تقبلوه وهضموه لما رأوا الخير في قبوله وهضمه .

وقد دخلت النهضة العلمية للمسلمين في طورين ، أولهما ديني بحث استوعب عهد بنى أمية ، والثاني علمي عملي بدأ من أول الدولة العباسية في القرن الثاني ، وكلاهما يباعث من الاسلام نفسه ، فرأينا العلوم في العهد العباسي والفلسفة تترجم من اليونانية والفارسية والهندية ، وتعرض بجانبها الديانات من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرها . وتحولت الدعوة الدينية في العصر الأموي من لفت الى السكون وآثاره الى علم الكلام في العصر العباسي ، وتأثر تفسير القرآن وتفسير الحديث والتشريع بالآثر الفلسفي المؤسس على المنطق .

قال الذهبي : في سنة ١٤٣ هـ شرع علماء الاسلام في هذا العصر ، في تدوين الحديث والفقه والتفسير . فصنف ابن جريج بمكة ، ومالك الموطأ بالمدينة ، والأوزاعي بالشام ، وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرها بالبصرة ، ومعمّر باليمن ، وسفيان الثوري بالكوفة . وصنف ابن اسحاق المغازي ، وصنف أبو حنيفة رحمه الله الفقه والرأي ، ثم بعد يسير صنف هشيم والليث بن سعد وابن لهيعة ، ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب . وكثر تدوين العلم وتبويبه ، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة (يراجع ص ١٠١ من تاريخ الخلفاء للسيوطي) .

وفي الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب الى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنته فاكتبه ، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء . وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر . وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى أهل الآفاق : انظروا الى حديث رسول الله فاجمعوه .

وكانت الأمة الاسلامية ، عقب نداء الخليفة عمر بن عبد العزيز ، قد مرت بطور المسائل الجزئية المبعثرة ، فكان لزاماً أن يساهم ذلك إلى الطور الآخر : طور التنظيم وتدوين العلوم وتمييزها ، كما سبق أن شرحه الذهبي ، ودونه السيوطي في تاريخ الخلفاء . وكان أهم مظهر للحديث في العصر العباسي مظهر التدوين ، حتى إذا كان القرن الثالث نشطت حركة الجمع والنقد ، فقد ألف البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ هـ الجامع الصحيح ، وألف مسلم المتوفى سنة ٢٦١ هـ صحيحه ، وفيه ألف سنن ابن ماجه المتوفى سنة ٢٧٣ هـ وسنن أبي داود المتوفى سنة ٢٧٥ هـ وجامع الترمذي المتوفى سنة ٢٧٩ هـ وسنن النسائي المتوفى سنة ٣٠٣ هـ وهي التي تسمى الكتب الستة ، والتي عدت أصح كتب الحديث . ويلحق بهذه الكتب مسند أحمد المتوفى سنة ٢٤١ هـ والمحدثون يضعون صحيح البخاري ومسلم في الدرجة الاولى .

البخاري :

هو محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه (بردزبه كلمة فارسية معناها الزراع) . كانت أجداده فرساً على دين المجوس ، وأول من أسلم من أجداده المغيرة ، أسلم على يد اليمان الجمعي والي بخاري ، فكان ولاؤه له ، وتنقل الولاء في أولاده ، فلذلك يقال في البخاري إنه محمد بن اسماعيل أبو عبد الله الجمعي .

اتفق مؤرخو التاريخ الاسلامي أن البخاري ولد بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من

٢٥٦ هـ وله من العمر اثنان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما ، ودفن بخرثك ، قرية على فرسخين من سمرقند .

كان والد البخارى محدثا ، مات وهو صغير ، وترك له مالا جليلا ، فنشأ فى حجر أمه ، وأسلم إلى الكتاب ، فلما بلغ عشر سنين بدأ فى حفظ الحديث فى كتب ابن المبارك ووكيع ، وهما محدثان مشهوران .

وقد روى كتاب طبقات الشافعية ، وكتاب الخطيب البغدادي ، أن البخارى كان يحفظ فى صباه سبعين ألف حديث وأكثر ، ولا يحصى بحديث عن الصحابة والتابعين إلا ويعرف مولد أكثرهم ، ووفاتهم ومساكنهم . وكان البخارى يقول عن نفسه — كما هو مذكور فى تاريخ أبى الفدا : ألهمت حفظ الحديث وأنا فى الكتاب ابن عشر سنين ، فلما بلغت ثمانى عشرة سنة ، صنفت قضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم ، وصنفت كتاب التاريخ ، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

خطا البخارى فى جمع الحديث خطوة جديدة ، فمالك بن أنس يجمع أحاديث الحجاز وخاصة أهل المدينة ، وابن جريج أحاديث الحجازيين وخاصة أهل مكة ، ولكن البخارى وسع هذه الدائرة ، وسن سنة لمن بعده من المحدثين فى الإمعان فى الرحلة لطلب العلم ، وبعبارة أخرى لطلب الحديث ، فبعد أن سمع حديث ببلده ذهب إلى بلخ وسمع محدثيها ، ورحل إلى مرو ونيسابور والرى وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ومصر ودمشق وقيسارية وعسقلان وحمص ، فهو بهذا وضع له خطة أن يجمع ما تفرق من الحديث فى الأمصار ، وأقام فى هذه الرحلات نحو ستة عشر عاما ، لقي فيها عناء شديدا لا يتحمله إلا الصابرون ، وأخيرا عاد إلى موطنه ، ومات سنة ٢٥٦ هـ

كما أنه خطا بالحديث خطوة أخرى ، فى جده فى التمييز بين الحديث الصحيح وغيره ، وقد كانت الكتب قبله لا يعنى فيها بهذا الموضوع عنايته ، فكان المحدث يجمع ما وصل إليه ، تاركا البحث عن رواته ومقدار الثقة به إلى القارئ أو السامعين ، حتى الموطأ نقده كثير من المحدثين من هذه الناحية .

وهذا العمل — أعنى تعرف صحيح الحديث من ضعيفه — كان يحتاج البدء فيه إلى عناء لا يقدر ، فهو يحتاج إلى معرفة واسعة بتاريخ رجال الحديث ، وتاريخ حياتهم ووفاتهم ، ليعرف هل ألتقى الراوى بمن روى عنه أولا ، ويحتاج إلى معرفة دقيقة برجال الحديث من زمن البخارى إلى زمن الصحابي ، ما مقدار صدقهم والثقة بهم وحفظهم ، ومن منهم صادق أمين ومن منهم مستور الحال ، ومن منهم كاذب ومن منهم صادق « تقبل دعوته ولا تقبل روايته » ، كما يحتاج إلى مقارنة الأحاديث التى تروىها الأمصار المختلفة ، وما بينها من فروق وموافقات

وما فيها من علل ، كما يحتاج الى معرفة مذاهب الرجال ، من خارجي ومعتزلي ومرجعي وشيعي الى غير ذلك ، ليتبين منها مقدار ما قد يحمله مذهبه على القول بحديث غير صحيح ، أو تأويل له غير راجح ، وهي مهمة في غاية العسر والمشقة ، لأن كثيرا منها يتصل بالنيات والضماير وخفايا السرائر ، فكم من باطن لا يتفق والظاهر ، وكم من متصنع تقوى وصلاحا وقد اتخذ ذلك سلاحا ، وهكذا . (ضحى الاسلام الجزء الثاني) .

كتابه الجامع الصحيح :

أراد البخاري في كتابه أن يقتصر على جمع الأحاديث الصحيحة ، والحديث الصحيح في اصطلاح المحدثين : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده — من الراوى الى النبي صلى الله عليه وسلم — ويكون كل راو من رواه عدلا ضابطا ، وقد أنفق البخاري في جمع كتابه هذا ستة عشر عاما ، وسماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد جمع فيه ، على ما ذكره ابن حجر ، (٧٣٩٧) حديثا ، وهذا العدد تدخل فيه الأحاديث المكررة ، ولا تدخل فيه المعلقات والمتابعات والموقوفات والمقطوعات . فإذا أضيفت اليه التعليقات والمتابعات بلغت (٩٠٨٢) حديثا غير الموقوف والمقطوع . وإذا حذف المكرر واقتصر على عد الأحاديث الموصولة السند غير المكررة ، كانت (٢٧٦٢) حديثا .

وقد جاء في الجزء الأول من مقدمة فتح الباري ، أن البخاري اشترط في جمعه للأحاديث التي يصححها شروطا تسمى « شروط البخاري » ، كما اشترط مسلم شروطا تخالف بعض الشيء شروط البخاري ، ويسمونها شروط مسلم ، فكلما اشترط في الحديث أن يكون إسناداه متصلا ، وأن يكون كل راو من رواه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط ، متصفا بصفات العدالة ، ضابطا متحفظا ، سليم الذهن قليل الهم ، سليم الاعتقاد . وكان البخاري يرى أن المحدث إذا كان من أساطين المحدثين ، وهم المكثرون من جمع الحديث وروايته كالزهري ونافع ، فإن أصحابه الذين يروون عنه درجات تختلف في مقدار الصلة به ، وفي الحفظ والإتقان ، فالدرجة الأولى من كان يزامله في السفر ويلزمه في الحضر ، والدرجة الثانية من لم يلزمه إلا مدة قصيرة ، وكلا النوعين عُرف بالثبوت ، وبلى ذلك درجات ، فالبخاري يشترط في الرواة أن يكونوا من الدرجة الأولى عادة ، وقد يروى عن رجال الدرجة الثانية ، ولكنه في الغالب يرويه تعليقا على حديث ، ويسمى ذلك أيضا شرطا من شروط البخاري ، ومسلم يقبل رجال الدرجة الثانية كما يقبل الأولى ، ولا يقتصر في الدرجة الثانية على التعليق ، وأما غير المكثرين فاكتمى فيهم عند البخاري ومسلم بشرط الثقة والعدالة وقلة الخطأ .

أما السبب الجوهرى في اتباع البخاري لشروط قيد بها الأحاديث التي جمعها عن رسول

الراشدين ، وأحاديث العصر العباسي أكثر من أحاديث العهد الأموي ، وهذا من جهة ، ومن جهة أخرى أدخل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أهل الديانات الأخرى في الأحاديث أشياء كثيرة من دياناتهم وأخبارهم ، فثلث الأحاديث بما في التوراة وحواشيها ، وبعض أخبار النصرانية وتعاليم الشعوبية ، كالأحاديث التي تدل على فضل الفرس والروم (انظر جولد زهير ودائرة المعارف الإسلامية في مادة حديث) فكان هذا الخلط في الأحاديث من أقوى الأسباب في هجرة البخارى الى الأمصار المختلفة ، لتنقية الأحاديث ونقدها ، وتمييز الجيد والزائف منها .

وفي الحق أن ثقات المحدثين بذلوا من الجهد في التحصيل مالا يوصف ، واجتهدوا في وضع رواة الحديث من التابعين ومن بعدهم في موازين دقيقة بقدر الامكان ، مع شرح تاريخهم ، ووضعوا في ذلك قواعد للجرح والتعديل .

أما القواعد فنوعان : نوع يستند فيه على الرواية وصحتها ، والرجال ومقدار الثقة بهم ، ويسمى هذا النوع بالنقد الخارجى ، ونوع يعتمد فيه على الحديث نفسه ، هل معناه يصح أو لا يصح ؟ وما هي أوجه الصحة وعدم الصحة ؟ الى غير ذلك من أسباب الدفاع والالتهام ، ويسمى هذا النوع بالنقد الداخلى .

ولقد جرت هذه القواعد المحدثين الى تقسيم الحديث باعتبار ذلك الى حديث صحيح وحسن وضعيف ، والى مرسل ومنقطع ، والى شاذ وغريب ، وغير ذلك .

وقد اشتهر في هذا الباب يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة ١٨٩ هـ ، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ١٩٨ هـ ثم يحيى بن معين المتوفى سنة ٢٣٣ هـ وأحمد بن حنبل سنة ٢٤١ هـ ، ومحمد بن سعد في طبقاته سنة ٢٣٠ هـ .

وبالرجوع الى كتاب الجامع الصحيح نرى أن البخارى كان مع قدرته الفائقة في الحديث فقيها ، ويمده السبكى شافعيًا في كتابه طبقات الشافعية ، والظاهر أن البخارى كان مجتهدًا مستقلاً وله استنباطات تفرد بها ، وآراء توافق أحيانًا مذهب أبي حنيفة ، وأحيانًا مذهب الشافعى وأحيانًا تخالفهما ، وأحيانًا يختار مذهب ابن عباس ، وأحيانًا مذهب مجاهد وعطاء .

هذه الناحية الفقهية كان لها أثر كبير في كتابه الجامع الصحيح ، فقد رتبته ترتيبًا فقهياً كما فعل مالك في الموطأ ، فبعد أن بدأ ببدء الوحي ، وثناه بكتاب الايمان والعلم ، ذكر كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ، واختلقت في النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر ؟ ثم كتاب البيوع ، حتى إذا انتهى من المعاملات ذكر المرافعات ، فقال : كتاب الشهادات وكتاب الصلح ، ثم كتاب الوصية والوقف ، ثم أعقب ذلك بكتاب الجهاد ، وطفر بعد ذلك الى أبواب غير فقهية ، فذكر الكلام في بدء الخلق والجنة والنار وتراجم الانبياء ، ثم

مناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار ، ثم ذكر السيرة النبوية والمغازي وما اليها ، ثم كتاب التفسير ، ثم عاد الى الفقه من نكاح وطلاق ، ثم كتاب الاطعمة والاشربة ، ثم خرج من ذلك الى كتاب الطب ثم كتاب الادب والبر والصلة والاستئذان ، ثم كتاب النذور والكفارة ثم الحدود والاكراه ، ثم كتاب تعبير الرؤيا ، ثم كتاب الفتن وكتاب الاحكام ، وذكر فيه الامراء والقضاة ، ثم ختم ذلك كله بكتاب التوحيد .

وقسم البخارى كل كتاب من هذه الكتب الى أبواب ، وعدة الكتب ٩٧ كتابا فيها ٣٤٥٠ بابا ، والمؤلف وهو البخارى لم يكن قد وضع كتابه في صيغته النهائية ، فبعض الناسخين ضم بابا لم يذكر فيه حديثا الى حديث لم يذكر له بابا .

قال الحافظ أبو اسحق ابراهيم بن أحمد المستملى : « انتسخت كتاب البخارى من أصله الذى كان عند صاحبه (أى صاحب البخارى) محمد بن يوسف القيربرى ، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبينة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك الى بعض » (يراجع كتاب هدى السارى لابن حجر ج ١ ص ٥) .

وأيا ما كان فقد عُدَّ كتاب الجامع الصحيح أصح كتب الحديث ، ولم ينزع أحد في أفضليته وعدّه أصح كتب الحديث .

وللبخارى مصنفات غير الصحيح ، كاداب المفرد ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام ، وله التاريخ الكبير والأوسط والصغير ، وله كتاب الضعفاء والجامع الكبير والمسند الكبير ، وكتاب أسماء الصحابة وكتاب الوجدان وكتاب المبسوط وغير ذلك .

وكان العصر العباسى الأول أكثر عصور الاسلام نشاطا في التشريع ، وأكثر عددا من الفقهاء والمجتهدين ، وكان للمجتهد في ذلك العصر الحرية في استنتاج الأحكام من الكتاب والسنة ، وكما أكثر الفقهاء والمشرعون وأكثر اجتهادهم ، كثرت المسائل القانونية وأحكام الجزئيات كثرة لا يقاس بها ، ففرعت الفروع وفرضت الفروض ووضع لها الأحكام ، وكانت نتيجة هذه الاستنتاجات والأحكام والفروض وما يتبعها ، جمع الأحاديث الصحيحة التى كانت أساسا تفرع عنه التفسير والفقه وتاريخ السيرة وتاريخ الفتوح والطبقات ، ولما جاء البخارى ونزل ميدان هذه الحياة الفقهية في هذا العصر الذى كان نسيجا من ألوان الزمان ، كان صاحب الاشعاع القوى ، يوقظ النفس ويحيى الروح ، حتى إذا طالعت كتابه الصحيح أضاء لك ما بين جوانبك ، ورأيت كل شئ ، حولك صافيا بينا .

والبخارى من أصحاب النفوس والعقول التى لها قوة تنفذ الى ما وراء الحجب ، وتستمد

الموصول بعروق جسمه ، المنسوج من لحمه ودمه ، وهذا الاحساس بمكانة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الذهب المودع في خزانة قلبه .

وقد رزق البخارى خصلتين بارزتين مكننانه من أن يقرب من غرضه :

(١) حافظة قوية لاقطة ، وخاصة فيما يتعلق بالحديث ، وقد بالغ الرواة في كثرة ما كان يحفظه عن ظهر قلبه من أحاديث بسندها ، وكان يستعين على حفظه بالتقييد وكثرة التكرار ، وقد رووا عنه أنه ورد مرة الى بغداد ، فعمد أهل الحديث الى مائة حديث قلبوا متونها وأسانيدها ، ووضعوا عشرة أنفس ، فأورد واحد بعد الآخر الأحاديث المذكورة ، والبخارى يقول في كل حديث منها : لا أعرفه ، فلما فرغوا قال : أما الحديث الأول فهو كذا ، وردّه الى حقيقته ، وأما الثاني فهو كذا ، حتى ذكرها عن آخرها على حقيقتها . ومن اهتمامه الشديد بالحديث ذكر عنه أنه كان يقوم في الليل مرارا يأخذ القداحة فيورى نارا ويسرج ، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه .

(٢) مهارته في تعرف الرجال ونقدهم ، وفي ذلك وضع كتابه التاريخ لتمييز الرجال ، ورووا عنه أنه قال « قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة » (ينظر الخطيب البغدادي) فأمام هذا التفكير النادر المثال ، وأمام هذه الشخصية القائمة بنفسها ، نرى أننا حيال حكيم ومصور لطبيعة النفوس ، وعالم بالنيات والبيولوجيا وبالتشريح ، وطبائع الأحياء وفلسفة الأديان ، في كل علم من هذه العلوم كان لبحثه أثر ولرايه قيمة ، وفي جمعه للأحاديث اعتبار ومكانة فلما يعتلى الى شرفتها متسلق ، فما من خاطرة جالت في عقل محدث قبله إلا كان لها مجال في عقله ، وكان له فيها رأى المعارف المختبر إن لم يكن فيها رأى المصيب المعصوم .

له نظرة التأمل والاستبانة ، أو ما شئت بعد هذا من رأى نافذ في الأخلاق والعقائد المتفشية في أيام عظمة الخلافة العباسية ، والاجتماع وسرائر النفس ، فهو يفهم ماحوله عند الرحيل من قطر إلى قطر ، ويشعر بما يصادفه من رجال ومتاع وسماع قصص وروايات رواة ، كأنه لا يحيد له عن الفهم والشعور والاسنمراء ، ثم يتحفز بعد ذلك لعمل له أوقاته ومحاولاته ، شأن الفيلسوف الحصيف في جمع الأحاديث ، ثم يلتقي بالحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبسنده بعد طول الجهد والجهاد في سبيله ، كأنه يتنفس أو يؤدي وظيفة من وظائف حياته له بأدائها غبطة وارتياح ، لا كأنه ينهض بعبء أو يعالج مشقة مفروضة عليه .

وندرك من هذه المعالجة النفسية أن طبيعة تفكير البخارى التي واجه بها تلك الآفاق الواسعة من العلوم والمعارف التي رواها عن خاتم المرسلين وإمام المنقنين محمد صلوات الله وسلامه عليه ، هي طبيعة واحدة على تعدد الموضوعات التي قام بحملها مدى ستة عشر عاما ، رغم نحافة جسمه (الذي ليس بالطويل ولا بالقصير) ورغم زهده المتواصل وقلة أكله حتى

الكفاف ، هي طبيعة المتذوق لهذا الجهد المتصل ، طبيعة الصابر لهذا التذوق ، والذي منه يستمتع بتكوين عقيدته ودينه وعواطفه ومعارفه ، كما يستمتع الفنان بتكوين تمثاله .

والرجل كان جيد التفكير إلى أبعد الحدود ، فهو الدارس للأحياء وظواهر الطبيعة في كل شيء ، قوى الذاكرة ، له الفراسة الطبيعية للحكم على الصحة والسقم في تمييز الحديث . ولما كان فكر البخاري موزعا بين جمع الحديث ، وجمع حقائق الحديث الصحيح ، دفعه هذا إلى الاستجلاء بحرص وحذر على الدرس والمواصلة بالحب واليقين ، كالباحث المدقق يتعلم ليتفقه كيف تعيش الطبيعة في خلأتها .

فالبخاري في جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، كان سبيله لا مجرد اللذة في هذا الجمع ، وإنما الشعور بما يعمل في هذا الوجود لاداء رسالة مكلف بتنفيذها أو يهلك دون الغاية ، والحياة عنده عبارة عن تفكير يعقبه عمل ، وعمل يعقبه تفكير .

فالمتصوف والمنطرف ، وطاشق المثل الأعلى ، وطالب الواقع القريب ، والمحدث الفيلسوف ، والفنان والحكيم ، كلهم يجد في صحيح البخاري نعيما ، ويلمس فيه عظمة ، ويستريح فيه إلى جانب عمله المختص فيه ، ويأخذ منه بنصيب .

فهذه ألمعية متعددة الجوانب ، يذكر صاحبها مع خلود الزمان ، وخلود عقائد بني الانسان ؟

عبد الحميد سامي بيومي

البصيرة تغني عن البصر

أحسن ما قيل في دفع التعمير بالعمى قول بشار بن برد :

وعيرني الأعداء والعيب فيهم   وليس بعار أن يقال ضرير
إذا أبصر المرء المروءة والتقى   فان عمى العينين ليس يضر
رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة   وإنى الى تلك الثلاث فقير

ولعبد الله بن عباس رضى الله عنه :

إن يأخذ الله من عيني نورها   ففي فؤادي وقلبي منهما نور
قلبي ذكي وعقلي غير ذى دخل   وفي فمي صارم بالقول مشهور

وفوق هذا كله بلاغة وحكمة قوله تعالى : « فانما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب

رأى الشريعة الإسلامية في الخمر

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فتوى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية .
صدرت هذه الفتوى بناء على استفتاء مقدم من إحدى الهيئات تضمن هذه الأسئلة
الأربعة :

- ١ — ما حكم الخمر ؟
  - ٢ — ما هو حد شارب الخمر ؟
  - ٣ — إلى أي حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد ؟
  - ٤ — ما هو حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ وما القول في مسلم ساء الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد فدعا المسلمين إلى العمل على إغلاقها وقصر بيعها على أهل الذمة في أحيائهم ؟
- وقد أجاب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية
على ذلك بما يأتي :

الجواب :

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بما يأتي :

عن المسألة الأولى : إن حكم الخمر في الشريعة الإسلامية هو الحرمة ، وذلك ثابت بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقول الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » . وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » رواه أبو داود والامام أحمد . وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله الخمر وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه » رواه أبو داود ، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في تحريم الخمر . قال ابن قدامة في المغني « وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر » .

هذا ، والخمر : كل مسكر خامر العقل وستره . فاسم الخمر يتناول كل شراب مسكر سواء أكان من العنب أم من غيره ، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء وأهل الحديث جميعا . ويدل على

ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب ، والتمر والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والخمر ما خمر العقل » ، وما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كنت أسقي أبا عبيدة وطلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر ، فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : قم يا أنس فهرقها فهرقتها » والفضيخ بوزن عظيم : اسم للبسر إذا شدخ ونبذ . والزهو بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو : هو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب .

وبعد أن أورد فضيلة المفتي أحاديث كثيرة وأسانيد تثبت أن كل مسكر حرام قال : ولولا خشية الاطالة لذكرنا هذه النصوص ، ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كتب الحديث ، أو باب الاشربة وحد الشراب من الجزء الرابع من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ، فقد ذكر رحمه الله كثيرا من هذه الأحاديث .

ومما ذكرنا كله يتبين جليا أن الحق أن كل مسكر حرام ، قليله وكثيره في ذلك سواء . ومن هذا كانت الفتوى في مذهب أبي حنيفة على رأي محمد القائل بذلك .

عن المسألة الثانية : إن حد شارب الخمر هو الجلد ، ولكن الفقهاء اختلفوا في مقداره ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ثمانون جلدة ، وذهب الامام الشافعي إلى أنه أربعون جلدة ، وعن الامام أحمد روايتان . قال ابن قدامة في المغني مانصه (الفصل الثالث) في قدر الحد وفيه روايتان ، إحداهما أنه ثمانون ، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لاجماع الصحابة ، فانه روى أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين ، فضرب صم ثمانين ، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام .

وروى أن عليا قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحدوه حد المفترى . روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهم . والرواية الثانية أن الحد أربعون ، وهو اختيار أبي بكر (من الحنابلة) ومذهب الشافعي ، لأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال : « جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلى » رواه مسلم .

وعن أنس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحواً من أربعين ، ثم أتى به أبو بكر فصنع مثل ذلك ، ثم أتى به عمر فاستشار الناس في الحدود ، فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون ، فضربه عمر (متفق عليه) ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الاجماع على ما خالف فعل النبي وأبي بكر وعلى رضي

الله عنها . فتجمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الامام .

والظاهر لنا وجاهة القول بأن الحد أربعون ، وللامام أن يعزّر مع إقامة الحد بما يراه أصلح .
هذا ، ومن يقيم الحد إنما هو الامام أو من ولاه الامام ذلك .

عن المسألة الثالثة : لا يجوز تمكين غير المسلمين من بيع الخمر وظاهرا في أمصار المسلمين ،
لأن إظهار بيع الخمر إظهار للفسق ، فيمنعون من ذلك ، نعم لهم أن يبيعوا الخمر بعضهم لبعض سرا .

وعلى الجملة لا يجوز الاتجار بالخمر في أمصار المسلمين على رؤوس الاشهاد ، كما يؤخذ هذا
من البدائع صفحة ١١٣ من الجزء السابع ، ومن فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية في باب الاشربة
من الجزء الرابع .

عن المسألة الرابعة : إن من أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذلك
ثابت بالكتاب الكريم والسنة ، قال الله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . ومعنى التعاون على البر والتقوى الحث عليهما ، وتسهيل
طرق الخير ، وسد سبل الشر والعدوان بحسب الامكان .

وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الايمان » . وروى الترمذي عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : « والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله
أن يبعث عليكم عقابا منه » . الى غير ذلك من الآيات والاحاديث المتظافرة على وجوب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد فصل العلماء شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبينوا حدود ذلك . وأحسن
من كتب في هذا الموضوع على ما رأينا هو حجة الاسلام الغزالي في الجزء الثاني من كتاب
إحياء العلوم ، فقد أطل رحمة الله تعالى القول في ذلك ، وشرح هذا الموضوع شرحا وافيا ،
والذى يهمنا في الإجابة عن هذا السؤال هو ما ذكره من أنه : إذا كانت المعصية راهنة وصاحبها
مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن
مالم يؤد الى معصية أخش منها أو مثلها ، وذلك يثبت للأحاد والرعية .

فهذا صريح في أن النهي عن المنكر إنما يكون إذا لم يترتب على هذا النهي منكر أعظم
من هذا المنكر ، ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر ، وهذا هو الذى ينبغى ألا يكون فيه
خلاف . وقد قال المحقق ابن القيم في أعلام الموقعين من الجزء الثالث في مبحث تغير الفتوى
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد بعد كلام مانصه :
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد بعد كلام مانصه :
oldbookz@gmail.com

«فانكار المنكر أربع درجات : « الأولى » أن يزول ويخلفه ضده . « الثانية » أن يقل وإن لم يزل بجملة . « الثالثة » أن يخلفه ما هو مثله . « الرابعة » أن يخلفه ما هو شر منه . فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة »

وحينئذ لا يجوز الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إذا ترتب على ذلك مفسدة أشد وشر أعظم من ترك المعروف وفعل المنكر .

ومن هذا يعلم أنه إذا كان المسلم الذي ساءه الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد إلى آخره ، دعا المسلمين إلى العمل على إغلاق هذه الحانات بطريقة لا يترتب عليها شر أعظم ولا فتنة أكبر : بأن دعاهم إلى مطالبة أولى الأمر بمنع فتح هذه الحانات والاتجار بالخمر ، ومنع سائر المنكرات التي فشت في الأمة فأما ت القلوب وأفسدت على العقول إدراكها ، فأصبح كثير من الناس يستحسنون القبيح ويستقبحون الحسن ، وفقدت منهم قوة التمييز بين الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح — كان هذا المسلم ومن يقوم معه قد أدوا ما هو واجب على حسب استطاعتهم .

أما إذا قاموا بأنفسهم بإزالة هذا المنكر وتغييره بأيديهم ، وكان هذا مما يترتب عليه فتنة وشر بالآمة أعظم من الاتجار بالخمر ، فذلك مما لا يجوز فعله ، بل هو محظور لما يترتب عليه من المفسد والمضار كما قدمنا .

هذا وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تغيير المنكر باليد إنما هو على الأمراء والحكام ، والتغيير باللسان على العلماء ، والتغيير بالقلب على العوام ، ذهاباً منه إلى أن التغيير باليد يعتمد القدرة ، وأنه لا قدرة لغير الأمراء والحكام . ولكن حديث « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده الخ » نص كما قال العلامة البركوي في كون الواجب على هذا الترتيب على كل شخص ، وهو قول أكثر العلماء ، وهو المختار للفتوى : غير أن الأمر مقيد كما قلنا سابقاً بما إذا لم يترتب على ذلك شر أعظم ومفسدة أكبر .

وخلاصة القول : أن الشريعة الإسلامية ، كما قال المحقق ابن القيم ، مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها . فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصاحبة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة . فإذا أمرت بشيء فإنما تأمر به لما فيه من المصلحة الراجحة ، وإذا نهت عنه فإنما تنهى عنه لما فيه من المفسدة الراجحة .

فعلى المسلم حينئذ أن يتبع قواعد دينه ، فيكون حكيماً في دعوته إلى الله ، وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر .

منطق الدين

محاولة وضع أداة علمية لتمييز الدين الحق

الأصل الثالث :

الغرض من الدين ، وما يجب أن يقوم عليه من أصول :

لقد القى العلم من رجال الدين في أوروبا طوال عهد القرون الوسطى ، وهي تزيد عن ألف سنة ، عننا لم يسبق له مثيل في الشدة بين طائفتين ، في جميع تاريخ النوع البشري . فقد أسست محكمة خاصة لمحاكمة رجال العلم والفكر على ما يرتكبونه مما يعده رجال الدين مخالفا لآراء الكنيسة ، وكان إذا ثبت على أحدهم شيء من ذلك استتيب ، وأخذت عليه الموائيق بأن لا يعود إليه ، فإن عاد قبض عليه وألقي حيا في النار . فأهلك على هذه الصورة في مدى القرون الوسطى رجال من ذوى الالمنية العالية ، ومن العباقرة المجددين ، من كثيف عددهم على ثلاثمائة ألف نسمة . ولكن هذه العقوبة على فظاعتها لم تردع طلاب النور ، بل زادت عددهم ، فكانوا يظهرن كالسكاك الساطعة في تلك السماء المظلمة ، وكلما خبا واحد منها حل محله غيره ، غير حاسب لسوء المنقلب حسابا . واستمرت الحال على ذلك حتى ضعف سلطان رجال الدين ، لفشوء الشقاق العظيم بينهم ، بظهور البروتستانتية ، وصبوء ممالك برمتها اليها . والبروتستانتية اضطرت لاجتذاب النفوس اليها ، أن تطلق الحرية للعقل ، فخرج العلم منتصرا ، ولكنه من فداحة مآلحته من اضطهاد رجال الدين ، جعل أول ما فسكر فيه إسقاطهم وإسقاط ما يقصدونه من العقائد ، فلم يدعوا ثغرة توصلهم الى هذه الغاية إلا افنحموها ، وأذاعوا ذلك بين الناس ، فانتشر الاحاد بين جميع الطبقات ، وما زال ينتشر حتى اعتبر التمسك بالدين دليلا على الجهل .

ونحن لأجل أن نعطي القارئ مثلا مما كان يهاجم به الدين في ظلال حرية الفكر ، ننقل له طرفا من أقوال العلماء : جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية تحت كلمة (دين) ما يأتي : « إن قلنا : إن الذوق الانساني يقتضى اعتقاد الأشياء التي يمكن تعقلها ، يقولون : لا ، ثم يحاولون إذلال هذا العقل الانساني الذي يدعى لنفسه حق التمييز بين الخير والشر ، وبين العدل والظلم ، حتى إذا تم تعمية عين العقل ، وتغشية باصرة البصيرة ، الى حد أن تعتبر المعجزات أمورا عادية ، وأن تنوهم الأبيض أسود ، وأن تعد الرذيلة فضيلة ، يعود الدين فيهب بالناس الى الطاعة . فان سألتهم نطبع من ؟ أنطبع عقولنا ، أم واجباتنا الطبيعية ، أم إحساساتنا القلبية ؟ أنطبع القوانين الحقة المفيدة للانسانية ، والتي تنتج من تلك الأصول المتقدمة نفسها ؟ أجابوك : لا ، ولكن أطع وأنت أعمى . الخ الخ »

وقال العالم فويرباخ وقد نقلته عنه دائرة المعارف السابقة : « إن الفضيلة الدينية وخاصة الفضيلة العليا ، أي فضيلة القديسين ، هي أن تنبذ الحياة المدنية والسياسية ، وأن تطرح سائر الأعمال والأشياء الدنيوية ، باعتبار أنها طوباطوب باطل ، لأجل أن تستطيع بدون ترويح لنفسك ، وبقلب منكسر ، أن تذبل في انتظار الجنة ، وأن تقتل جميع عواطفك وميولك الطبيعية ، وتميت نفسك وتذللها » .

يرى القراء مما مر أن هؤلاء العلماء خلطوا بين الأديان وبين ماعلقه عابها زعماءها من تعليقات وشروح وتأويلات ، ولسنا نشك في أنهم لو جردوا كتبها من هذه التوسعات ، واكتفوا بما فيها من نصوص الوحي لأمكن اتقاء أكثر هذه الانتقادات . وقد اتبع كثير منهم هذه النزعة من الاعتدال ففصلوا بين ماهو وحي وما هو شرح أو تأويل ، ولكنهم في النهاية أظهروا اليأس من خنوع قادتها للفصل بينها ، لما رأوا من تشددهم في الدفاع عنها . من هؤلاء الأستاذ (بنجامان كونستان) فإنه بعد أن أقاض في كتابه (الدين وينبوعه وأشكاله وترقيه) ، في إيراد العلل التي نهكت الجماعات البشرية من جراء المعتقدات الباطلة ، رأى وجوب تجريد الأديان منها ، ولكنه عاد فأظهر يأسه من قبول رؤسائها لهذا التجريد فقال : « بهذه الطريقة تخلص الأديان من أوهامها ، ولكننا لانخال ذلك بتحقيق ، لاعتقادنا أنها لا تتنازل عن عقيدة من عقائدها . ولما كانت هذه العقائد تناقض العلم وتعارضه ، فيكون من المقرر الثابت أحماء الأديان وزوالها »

ولم يغفل الأستاذ بنجامان كونستان هذا تعليل زوال تلك الأديان فقال :

« إن كل قاعدة مهما كانت نافعة في عهد فلا بد أن تكون محتوية على جرثومة تعطل الرقي في عهد مستقبل . لأن تلك القاعدة تأخذ بطول المكث شكلا عديم الحراك يأبى على العقل البشري مسابرة في مكتشفاته التي ترقيه كل يوم وتهذبه . إذا حدث ذلك انفصلت العاطفة الدينية عن تلك القاعدة المنحجرة ، وتطلبت سواها من القواعد التي لا تجرحها ولا تخرجها ، ولا تزال تضرب حتى تصادفها »

العاطفة الدينية غريزة طبيعية لا تقبل الزوال

بعد أن اشتد العلم في أوروبا ضد رجال الدين حتى تصدى المدين نفسه كراهة لهم ، عقب ذلك عهد سكينه واعتدال ، فنظر أقطابه في الدين نظرة تنبأت وتحقيق ، فظهر لهم أنه يقوم من النفسية الانسانية على غريزة طبيعية لا يمكن إزالتها ، ولا تعفية أثرها . قال الفيلسوف الكبير (إرنست رينان) في كتابه تاريخ الأديان :

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه ، وكل شيء نعدده من متع الحياة ونعيمها ؛ ومن الممكن أيضا أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية ، والعلم ، والفنون ؛ ولكن يستحيل

أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبد الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يود أن يحصر الفكر الانسانى فى المضايق الدنيئة للحياة الارضية .

وقال العلامة (هنرى بيرانجيه) فى المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجلات الفرنسية ، وهو الآن مدير لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الفرنسى :

« إذا كان النقد التاريخى قد هدم كل الأشكال النابتة غير القابلة للتغير فى الأديان ، فإنه لم يستطع أن يعدو على الغريزة الدينية ، بل قد شهد باستمرارها وشيوعها فى كل دور من أدوار التاريخ ، وإن كل تلك الآلهة المختلفة والمتعاقبة تشهد بأن الانسان منطور على الاعتقاد بالله رغم أنه . فى كل جهة وكل زمان قد شوهه احتياج الانسان الى الدعاء والعبادة والتضحية فى أخس الأديان الوثنية كما فى أرقى المذاهب الروحية . هذه هى الشرارة النفسية التى استخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الأديان ، فمن المستحيل عليه أن يطفئها ، ولكنه سينقلها الى المستقبل . »

وقال الفيلسوف الالمانى (جينزل) فى كتابه (تاريخ المعتقدات) :

« الدين خالد مثل خلود الاحساس الذى يفتحه ، ولكن علوم الدين مثل سائر العلوم يجب أن تكون قابلة للرقى على قدر الرقى العقلى ، وذلك مثل العلاقة الموجودة بين الحقوق وعلم التشريع ، فالحقوق لا تتغير ولكن علم التشريع يجب أن يتغير ويتهدب على الدوام . »
وقال الفيلسوف المشهور (أجوست سباتيه) فى كتابه (فلسفة الأديان) :

« لماذا أنا متدين ؟ إني لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة إلا رأيتنى محفوزا للإجابة عليه بهذا الجواب ، وهو : أنا متدين لأنى لا أستطيع خلاف ذلك ، فالدين لازم معنوى من لوازم ذاتى يقولون لى : ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فأقول لهم : قد اعترضت على نفسى كثيرا بهذا الاعتراض عينه ، ولكنى وجدته يقهر المسألة ولا يحلها . وإن ضرورة المتدين أشاهدها بأكثر قوة فى الحياة الاجتماعية البشرية ، فهى ليست أقل تشبها منى بأهداب الدين . الى أن قال : فالدين إذن باقى وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه بتمادى الزمن ، ترى ذلك ينبوع يزداد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفى ، والتجارب الحيوية المؤلمة . »

نقول : يتضح من هذا أن الرأى العلمى فى الدين قد تم نضجه ، فبعد أن بدأ العلم حياته ، بسبب السخيمة التى كان يشعر بها فى نفسه ضد رجال الدين ، مناوئا للدين ، عاد بعد أن عجز عن هدم الدين عقب كل ما بذله من جهد وعنف ، يثبت بالدليل المحسوس أن الدين لا يمكن هدمه لأنه غريزة طبيعية فى النفس البشرية . ولكنه مع هذا يرى أن كل ما حمله الدين من الشروح والتأويلات والأفكار البشرية زائل لا محالة . فلو اتفق وجود دين خال من خليط الآراء

البشرية ، ومزيج التاويلات الكلامية ، ولم يحتو إلا على أصول أولية ، ومبادئ بدهية ، فإن ذلك الدين يكون هو الحق ويتعين الأخذ به ، قال الفيلسوف الألماني (كينت المشهور) : « الديانة الحقة الوحيدة هي التي لا تحتوى إلا على قوانين ، أعنى قواعد صالحة للجري عليها ، نشعر من ذاتنا بضرورتها المطلقة ، وتكون مجردة عن الأساطير والنعاليم الكهنوتية » .

***

الى هنا انتهى علم العلماء الراسخين ، وفهم الفلاسفة المثبتين ، وهي نهاية لا محيص عنها ، وهي نفسها الصفة المميزة للديانة الحقة التي يقرها العلم والفلسفة ، والتي ستكون — إن كانت موجودة — ديانة العالم أجمع يوم يتجرد من وساوسه ، ويتخلص من أوهامه ، ويلقى عن عاتقه آصار الموروثات لاعتقادية ، وأوزار الشروح الكهنوتية ، والتاويلات الكلامية .

كل الذي نأخذه على العلم والفلسفة في هذا الموطن هو أنهما تسرعاً فقررا عدم وجود هذه الديانة لدى طائفة من المتدينين في العالم ، وأن كل ما يوجد منها لا يصلح أن يكون ديناً للبشرية الراقية . قال العلامة (هنري بيرنجيه) المنقذ ذكره في ذلك الموطن نفسه :

« إن حل المسألة الدينية هي أهم ما يشغل العالم المتمدين اليوم ، لأن مستقبل الأمم المتعدنة يتوقف على حلها . ثم قال :

« إننا نلجأ أن يتحقق هذا الحل ، لا سيما وقد تألفت الديانة القلبية ومحضت بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . فإن (جان جاك روسو) و (لامرتين) و (لا مونييه) و (ميشليه) و (كينييه) كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة (الجديدة) . وقريب منا (إرنست رينان) و (جيو) و (شوريه) و (ساباتييه) قد أعطوها قوة عظيمة » انتهى .

فإن سأل سائل : ما هي أصول هذه الديانة الجديدة ؟ أجبناه بما ذكره عنها الفيلسوف الفرنسي المشهور (كارو) في كتابه : (البحوث الأدبية على العصر الراهن) فقد قال : « هي الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات واعنى بها ، وهو متميز عن طام الكون والفساد وعن النوع الانساني ، ووجود روح في جسم الانسان متصفة بالادراك والحرية ، ومحبوسة في هذا الجسم المادي أمداً لتبتلى فيه ، هذه الروح يمكنها بارادتها أن تظهر هذا الجسم وتنقيه إذا عرجت به نحو السماء ، كما يمكنها أن تسفله بإخلاقها الى المادة العمياء ؛ والاعتقاد برفعة العقل على العواطف ، ووضع الحرية الخلقية التي هي ينبوع وأصل كل الحريات تحت سيطرة الاعتدال ، وإعطاء الأخلاق الفاضلة اسمها الحقيقي وهو التخليص التدريجي للنفس من علائق الجسم ، والتهبؤ لساعات الموت بالزهادة ؛ وأخيراً الاعتراف بقانون الترقى ، ولكن بدون فصل رقي الانسان في مارج السعادة المادية ، من العواطف الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك

السعادة » .

وقال العلامة الكبير (جول سيمون) الفرنسي في كتابه (الديانة الطبيعية) :

« كل أصول مذهبنا هذا واضحة لا رموز فيها . أما أصوله فهي الاعتقاد بوجود إله قادر على كل شيء لا يغيره شيء ، خلق العوالم وحكمها بقوانين ونواميس عامة ، ووجود حياة أخرى تؤدي كل وعود هذه الحياة ، وتجزى الظالم بالجزاء الآوفي » انتهى

نقول : لو كان هؤلاء العلماء أجادوا البحث في الديانات القائمة اليوم لوجدوا طلبتهم في إحداها مما لم تتناولها أيدي التحريف ، ولكن يجوز أن الذي صدمهم عن مثل هذا التعمق في البحث أنهم لم يصادفوا لها مظهرا ماديا من أحوال الشعوب التي تدين بها فلم يريدوا أن يتبعوا أنفسهم في تلخيصها من كتبها .

تطبيق هذا الأصل على الاسلام :

هل تتوافر الشروط التي تتطلبها العلم والفلسفة للدين الحق ، على الاسلام ، فيكون هو الدين الذي يصدق عليه أنه الدين العام للبشرية ؟

إنها تتوافر فيه ويزيد عليها إيدان من الله للناس كافة بأنه الدين العام الخالد . فلننظر الآن في هذه الشروط وفي وجوه انطباقها على الاسلام :

يكتفي العلم والفلسفة بحال الديانة الحقبة بأن يتوافر فيها شرطان اثنين : (أولهما) أن لا يكون فيها غير قوانين أي قواعد صالحة للجري عليها تشعر النفوس بضرورتها المطلقة ؛ و (ثانيهما) أن تكون خالية من الأساطير الخرافية والنعاليم الكهنوتية .

والشرط الأول يحمل يحتاج لتفصيل ، فإن القوانين أي القواعد الصالحة التي تشعر النفوس بضرورتها المطلقة تشمل ما هو خاص بالاعتقادات وما هو خاص بالمعاملات والعبادات ، وما هو متعلق بالمحرمات والمحرّمات ، إذ لا يعقل أن يخلو دين منها .

فهل كل ما في الاسلام مما هو خاص بهذه الأمور يعتبر قوانين صالحة لأن يجري الناس عليها ، بل يشعرون بضرورتها المطلقة ؟ لننظر في ذلك :

ما هو خاص بالاعتقادات في ديانة القرآن :

أول ما طالب القرآن الناس به من هذا الأمر الجلل : (الاسلام) ، ومعناه لغة : الاستسلام ، والمراد به شرعا : الانقياد الى إرادة الله ، وعدم التعصب للمورثات والتقاليد والعبادات والآهواء والأوهام ، للتذرع بها الى مقاومة إرادة الله .

ولكن أين هي إرادة الله ، وكيف نميزها من إرادة المدعين ؟

إرادة الله ممثلة في الطبيعة ، وفيما أنزله مصدقا ومهيئنا عليها من شريعة . فشكل شريعة

تنافى الطبيعة وما فيها من العنصر العقلي ، لا تكون شريعة الله ، فإن الله أجل من أن ينقض قوله فعله .

من هذا الأصل أصبح لدينا أداة مميزة ، للتفرقة بين ما هو إلهي من الشرائع وما هو منفترى على الله . فإذا دعا إليه القرآن تحت هذا الضوء القوي من التحجيص ؟

دعا الى إقامة الدين ، الدين الذي ينطبق عليه هذا الشرط ، فدعا الى دين الفطرة « فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وقد بينا لك في فصل سابق أن الانسان مغطور على الاعتقاد بصانع قدير حكيم ، وبوجود حياة وراء هذه الحياة ، وعلى إكبار الفضيلة ، واحتقار الرذيلة ، وعلى حب الخير وكرهه الشر الخ . وقد اهتمدى كبار علماء أوربا الذين قاموا بوضع الدين الطبيعي الى هذه الأصول كما رأيت . وهذا أدل دليل على أنها فطرية أى طبيعية ، وأن النفس تشعر بضرورتها المطلقة حفظا لوجودها .

ولكن الاعتقاد بالله واليوم الآخر ، وبضرورة الأخلاق الخ ، قد جر الناس الى الاختلاف فيها ، والتناحر عليها ، فأيهما على حق وأيهما على باطل ؟

الخطب سهل ، وهو النظر أيها يوافق الطبيعة ، وهي عمل الله ، وأيها يخالفه ؛ والأداة الطبيعية للتمييز هو العقل ، فالذي يوافقه يكون هو الحق .

العقل لا يسلم أن يكون خالق الكون مما يمكن إدراكه بالحواس ، ولا معرفة كنهه بالفكر ، ويرى أنه يجب أن لا يشبهه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا أن لا يحاط به علما : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » .

ويرى هذا العقل وجوب الوقوف من جميع المعتقدات عند هذه الحدود الطبيعية ، وأن لا يصار فيها الى ما تستحسنه الأهواء ، أو تصوره الأوهام ؛ وأن لا يعول فيه على التقليد ، ولا على الورثة ، لأن هذه كلها تفضى الى الأخذ بما لم ينزل به الله سلطانا ، وتكون عرضة للاختلاف والتنازع بين الناس ، كما هو مشاهد محسوس بين عقائد البشر ، ومراد الله أن يجمعوا على كلمة واحدة لا يتناول إليها النقصد ولا التجريح ، ولا تخالف ما وضعه الله من أداة لتمييز الحق من الباطل .

وقل مثل هذا في كل ما يختص بسائر المعتقدات ، وهذا هو الذي قرره الاسلام ، فقد دعا الى الله ، وأقام على وجوده الدليل ، فقال : « أفى شك فاطر السموات والأرض » « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ؟ »

ثم أمر أن يرجع الى حكم العقل في كل ما يندرج في باب الاعتقادات ، وأن يقام عليه

الدليل ، وأن يتجنب فيه التقليد للأباء ، والتعويل على الأهواء ، والاختذ بالظنون ، فقال تعالى : « لعلكم تعقلون » « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ، « إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون » ، « ولا تقف ما ليس لك به علم » « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » ، وقال تعالى في السكافرين : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » أي يكذبون ما هو خاص بالمعاملات :

إن ما وضعه الاسلام من الأصول للمعتقدات يسرى على المعاملات أيضا . فقد جعل أساسها العدل الطبيعي المطلق ، لا العدل الانساني المقيد ، والفرق بينهما أن الأول لا يعتد باختلاف الاجناس والالوان واللغات والاديان والأحوال فالكل في نظره سواء ، والعدوان في نظره عدوان بصرف النظر عن ارتكبه وعن ارتكبه ضده ، وجزاؤه لا يتغير بتغير الأشخاص . وأما الثاني فيفرق بين الناس اعتبارا لكل هذه الفروق .

وقد أمر الاسلام الانسان بالعدل حتى في مواطن القتال فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » أي ولا تحملنكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا فيهم . وقال تعالى : « وقالوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدلوا إن الله لا يحب المعتدين »

وأمر فوق ذلك أن لا يجهز على جريح ، ولا يتعقب مهزوم ، ولا يقتل خدمة المحاربين ، ولا يعتدى على الشيوخ ورجال الدين والنساء والأطفال والعبيد ، وأن لا تخرب بلادهم ، ولا تحرق ثمارهم ، وأن يحسن الى أسراهم ، بل أمر أن لا يسبوا ، فقد سب قوم قتلى وقعة بدر فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال للسباين : « لا تسبوا هؤلاء فانه لا يخص اليهم شيء مما تقولون ، وتؤذون الأحياء ، ألا إن البذاء لثم »

إن ديننا يأمر أهله بمعاملة أعدائهم على هذا النحو لجدير أن يعتبر مثلا أعلى في المعاملات ، وأن تتسارع الأمم الى الدخول فيه .

ليس في الاسلام جزئية من جزئيات المعاملات إلا وأحيطت بمثل هذه التعاليم العالية القدر ، الجديرة بالاكبار والاحلال ، وليس يتسع لنا هذا الفصل لنأتى على تفصيل لهذا الاجمال ، وحسبك أن تعرف ما وصى أهله به في حالة الحرب لتدرك مبلغ ما وصاهم به في الأحوال العادية ، في جميع ضروب المعاملات ، من المساواة والانصاف ، وتجاهل جميع الاعتبارات في نصرة الحق على القوة ، ونحرى العدل الطبيعي المطلق في كل حال .

ما هو خاص بالعبادات :

في كل الأديان عبادات ، وهي أعمال قصد منها تهئية الانسان للاتصال بمبدعه في أحوال خاصة من الركوع والسجود ، أو الامساك عن الطعام ، أو الحج إلى أماكن مقدسة الخ ، وحتى هذه العبادات في الاسلام تجدها مدبرة تديرها بحيث تلائم الطبيعة ولا تشذ عن دائرة الأمور المعقولة . وقد قرر لها الاسلام دستوراً عاماً يتألف من أصول رئيسية لا بد من مراعاتها فيها ، وهي :

- (١) التكليف بقدر الاستطاعة : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »
- (٢) فرضت العبادة لاصلاح الانسان لا لتسخيره ولا إعنائه : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولنكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ، « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »
- (٣) الضرورات تبيح المحظورات : « إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه »
- (٤) يجب الاعتدال في العبادات بحالة الانسان من الضعف والقوة ، ومن الصحة والمرض ، وبواجباته نحو نفسه وأسرته ومعاشرته ومجتمعه . يفصل لك هذا الاجمال كله ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يباليغ في العبادة . فقال له : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قال : بلى يا رسول الله وإني لأطبق ذلك . فقال له : كلا ، بل قم ونم ، وصم وأفطر ، فإن لبدنك عليك حقاً ، ولزوجك عليك حقاً ، ولزورك عليك حقاً (أى وزائريك) . الحديث .
- (٥) العبادة الروحية والعقلية خير من سائر العبادات . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « درهم من عمل القلب خير من مثل جبل أحد من عمل الجوارح » . وقال : « فكل ساعة خير من عبادة سنة » . وقال : « ما تقرب أحد إلى الله بشيء أفضل من طلب العلم » . وقيل له يوماً : ليس فينا يا رسول الله من يشبهك في العبادة غير فلان ، فإنه منقطع لها لا يزال عملاً سواها . فقال لهم : فمن يعونه ؟ قالوا : يا رسول الله كلنا نعونه . فقال لهم صلى الله عليه وسلم : « كل منكم أفضل منه » الحديث .

(٦) كل الأعمال التي يقصد بها الانسان غاية شريفة لنفسه أو لأسرته أو لمجتمعه أو لبني نوعه ، أو لأي كائن من الكائنات ، يعتبر في الاسلام من أجل العبادات : كبدء صاحب السلام ، وقضاء حاجة لمضطر ، وتنفيس كربة لمكروب ، وكاماطة أذى عن طريق ، وصلة رحم ، وإسعاف ،

حيوان ، وسقى نبات صديان ، الخ الخ ، قال عليه الصلاة والسلام : « إن المرء ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها الى في امرأته » .

هذه العبادات كلها أعمال شخصية واجتماعية تعتبر من أخص ما تقتضيه الحياة المدنية ، وقد رأيت أن الاسلام يرفع قيمتها على العبادات البدنية ، ويحض عليها بكل ضروب المغريات الثوابية في الدنيا والآخرة . ومن أعجب ما تقدمه من الأمثلة على ذلك ما رتبته على تنظيف الاسنان بالسواك ، والاستحمام يوم الجمعة ، من أجل المسكافات .

أمثال هذه العبادات يستحيل أن تصادف اعتراضا من أحد من المفكرين ، ولا أن تثير شكاً في كونها من أجل العبادات المستوجبة لأرقى الدرجات ، إن أريد بها وجه الله ، في نظر أناسي قيل لهم إن الفضيلة هي أن تنبذ الحياة المدنية والسياسية ، وأن تذبل في انتظار الجنة ، كما رأيت ذلك في مقدمة هذا الفصل .

خلو الاسلام من الآراء الكهنوتية :

من الشروط التي يرى العلم والفلسفة وجوب توافرها في الدين الحق ، خلوه من الأساطير والتعاليم الكهنوتية . وهل شرع الاسلام إلا لتحقيق هذا الغرض نفسه أي لتخليص البشر من سلطان الأساطير القديمة ، والتعاليم التي سقتها طوائف نحاتت نفسها حق الوساطة بين الله وخلقه ، فأنقلوا عوائق الشعوب بشكائيف لا تقصد بها إلا تذليلهم لعبادتهم ، وتسخيرهم لخدمتهم ؟ لذلك لم يدع الاسلام وجهاً من وجوه التأثير في إسقاط مكانات الأساطير ، ومكانات المسيطرين ، إلا أتى به لاسقاط دولتها ودولتهم ، قال الله تعالى في الأساطير : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » ، وقال : « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ، إن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . وقال في إسقاط المسيطرين على الأديان : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » . وليس بعد هذا استفطاع للاستسلام لمدعى الوساطة بين الله والناس . ومما يحسن إيراده في هذا الموطن أن عدى بن حاتم ، وكان من أهل الكتاب ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما كنا نعبدكم يا رسول الله . قال : أو لم يكونوا يحلون لكم ويحرمون ؟ قال : بلى . قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذاك . أي هو ذاك . ومعناه أن التسليم لهم بحق التحليل والتجريم يعتبر عبادة لهم ، فإن ذلك من حق الله وحده .

وقال تعالى : « إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة (أي رجعة الى الدنيا) فنتبرأ منهم كما تبراء منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حميرات عليهم ومأهم بخارجين من النار » . وقال تعالى : « وقالوا (أي يوم الحساب) ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتتهم ضعفين من العذاب

والعنهم لعنا كبيرا . وقال تعالى : « قال ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أورايم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار . قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . أى أن لكل من المقلدين والمقلدين عذابا ضعفا . ولا مشاحة في أنه يستحيل أن يوتى بأبلغ من هذا الزجر في إسقاط الذين يعطون أنفسهم حق السيطرة على أرواح الشعوب ، وفي ردع الذين يأخذون ما يلقونه اليهم باعتبار أنه واجب الاتباع .

وقد نهى الاسلام عن تقليد أى إنسان كائنا من كان ، إلا بعد محاكمة أفواه الى العقل ، فقال تعالى : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ » وفي آية أخرى : « قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » .

وقد نبه جميع أئمة المسلمين الى خطر التقليد ، وأهابوا بالناس الى استعمال عقولهم في كل ما يلقى إليهم . فقال الامام أبو حنيفة : « حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى » ، وقال : « هذا رأى أبى حنيفة ، وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب » .

وكان الامام مالك إذا استنبط حكما قال : « انظروا فيه فانه دين ، وما من أحد إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة » (يعنى النبي صلى الله عليه وسلم) .

وقال الامام الشافعى لتلميذه : « يا أبا إسحق لا تقلدنى في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فانه دين » .

وقال الامام احمد بن حنبل : « انظروا في أمر دينكم فان التقليد لغير المعصوم مذموم وفيه عيب للبصيرة » .

وقد أجمع المسلمون على ذلك في كل زمان ومكان حتى يومنا هذا .

***

وبعد : فقد ثبت من كل ما مر أن الدين الذى يتطلبه العلم والفلسفة هو الاسلام ، فقد توافر فيه شرطاها ، إذ ليس فيه كما رأيت إلا قوانين تشع النفس بضرورتها المطلقة ، وهو مجرد عن الأساطير والتعاليم الكهنوتية .

محمد فرير ومجدي

فرعون

أصل اللفظ ومعناه — أصل الفراعنة — فراعنة الأنبياء
فرعون إبراهيم — فرعون يوسف — فرعون موسى .

١ — أصل اللفظ ومعناه :

قال المسعودي : إنه لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية . وقال الراغب : فرعون اسم أعجمي ، وقد اعتبرت عرامته (شدته وتجبره وصعوبة خلقه) فقليل : تفرعن فلان ، إذا تعاطى فعل فرعون . وجاء في اللسان والقاموس : الفرعنة : الكبر والتجبر ، والدهاء والنكر ، وكل عات فرعون ، والعناة الفراعنة ، وهو ذو فرعنة : أى دهاء وتسكبر . ويقال : فرعون على وزن فعملون ، وفرعون (بضم الفاء وفتح العين) وفرعون (بضمهما) وهى لغة نادرة . وهو ممنوع من الصرف فى قول بعضهم ، لأنه لا سمي له ، كإبليس فيمن أخذه من أبلس ، قال ابن سيده : وعندى أن فرعون هذا العلم أعجمي ، ولذلك لم يصرف .

وهو اسم لكل من ملك القبط ومصر فى الزمن القديم ، وقيل : هو لقب لمن ملك العمالقة ، ككسرى ملك الفرس ، وقبصر ملك الروم ، وخاقان ملك الترك ، وتبع لملك اليمن ، والنجاشى ملك الحبشة . وقيل : إنه اسم ذلك الملك بعينه ، وهو صاحب موسى عليه السلام . والإطلاق الأول هو الأظهر ، لأنه يتفق وما جرى عليه العرف بين المؤرخين قديما وحديثا من تسمية العصر التاريخي الذي يبتدىء بظهور « مينا » وينتهى بانتهاء الأسرة الحادية والثلاثين بعهد الفراعنة ، وتاريخ الفراعنة ، ومن عدم إطلاقهم ذلك على أى عصر من العصور التاريخية الأخرى ، ولأن الواقع يؤيد أن الدول التي ملكت مصر بعد أيام الفراعنة كانت من سلالات أخرى غير السلالة الفرعونية ، وكانت لهم فى الحكم والملك والحضارة صبغة وطابع تخالف صبغة الفراعنة وطابعهم .

٢ — أصل الفراعنة :

هناك آراء كثيرة فى نسب الفراعنة ، وأرجح الآراء الحديثة الرأى ، الذى أخذ به معظم المؤرخين الحديثين ، وهو رأى الأستاذ « برستد » معلم التاريخ المصرى القديم ، وتاريخ المشرق بجامعة شيكاغو ، وذلك أن المصريين الأولين الذين كانوا يقطنون مصر قبل أجداد « مينا » قوم من سكان أفريقيا المعروفين باللوبيين ، أما أجداد « مينا » فقد ثبت أنهم قوم ساميو الجففس ، قدموا إلى مصر من آسيا ، وينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام ، وبدل على ذلك أن ما وصل إلينا من لغتهم يغلب فيه العنصر السامى على غيره ، وقد امتزج العنصران

الافريقي والاسيوى ، واندجحت الولايات الصغيرة تدريجيا ، حتى تكونت منها مملكتنا الشمال والجنوب ، ولما ظهر مينا تمكن من ضم المملكتين ، وكون منهما مملكة مصرية عظيمة ، كان هو أول الفراعنة الذين جلسوا على عرشها . ثم تتابعت الأسرات والملوك إلى أن انقرضت دولة الفراعنة سنة ٣٤٠ قبل الميلاد ، بعد أن حكموا وادى النيل نحو ٤٠٠٠ سنة

٣ — فراعنة الأنبياء :

ذكر ابن الجوزى أن فراعنة الأنبياء ثلاثة : فرعون الخليل ، وفرعون يوسف ، وفرعون موسى ، وهو فرعون هرون .

وذكر بعض المؤرخين أن سليمان بن داود عليهما السلام تزوج بنت أحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين ، وأتى بها إلى مدينة داود . ولعله لم يعد في فراعنة الأنبياء ، لأن الأمر لم يزد بينه وبين سليمان على حصول تلك المصاهرة ، بخلاف ما كان بين إبراهيم ويوسف وموسى وهرون وبين فراعنتهم من حوادث سجلها التاريخ ، وعنت بها الكتب المنزلة .

ونحن نتحدثون هنا عن فراعنة الأنبياء بما استطعنا أن نصل إليه بشأنهم ، بعد البحث والاستقصاء ، وبعد الرجوع إلى أهل الذكر في هذا الموضوع الغامض الدقيق .

٤ — فرعون إبراهيم :

يغلب على ظن الجمهور من المشتغلين بتاريخ مصر القديم بحثا وتأليفا ، أن ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى مصر كان زمن أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة ، ويحكي بعضهم إجماع العلماء على ذلك ، ولكنهم جميعا لم يستطيعوا إلى الآن إقامة الدليل الكافي على تعيين الملك الذى جاء إبراهيم إلى مصر فى عهده .

فذهب بعضهم إلى أنه « أسراتش الأول » ثانى ملوك الأسرة الثانية عشرة ، وهو الذى أشركه معه أبوه « أمنمحت الأول » فى الحكم ، بقصد تدريبه على إدارة شئون البلاد ، ومن أشهر آثاره مسألة عين شمس ، وقد بقى فى الحكم من سنة ١٩٨٠ إلى سنة ١٩٣٥ قبل الميلاد . وذهب آخرون إلى أنه « أمنمحت الثالث » سادس ملوك الأسرة الثانية عشرة ، وهو صاحب أعمال عظيمة ، وآثار نفخة ، واستمر فى الملك من سنة ١٨٤٩ إلى سنة ١٨٠١ قبل الميلاد .

والكتب العربية تدعو فرعون إبراهيم « سنان » ، وتذكر له نسباً يصل إلى نوح عليه السلام ، وسنحدث عن قصته مع إبراهيم حين الكلام على إبراهيم إن شاء الله تعالى .

٥ — فرعون يوسف :

يرجح المؤرخون أن قدوم سيدنا يوسف عليه السلام إلى مصر ، وحدث ما حدث له ، فى الأسرة السادسة عشرة .

ويذكر بعض المؤرخين المعاصرين أنه لم يبق شك في أن يوسف الصديق عليه السلام قد دخل مصر في عهد الأسرة السادسة عشرة .

أما ملوك هذه الأسرة ، فهم من قوم فاتحين ، أغاروا على مصر حوالى سنة ١٦٥٧ قبل الميلاد ، وهم الذين يدعون باليونانية « هيكسوس » أى الملوك الرعاة ، ويسمون فى السكتب العربية بالعالمقة .

ولم يعرف من ملوك هذه الأسرة الذين يبلغ عددهم اثنين وثلاثين إلا ملك واحد ، يسمى بالالغة المصرية القديمة « إابى » ، والعرب يدعونه « الريان بن الوليد » ، والمؤرخ مانيتون يدعوه « أبوفيس » ، وهو الذى وفدت فى أيامه السيارة التى باعت يوسف بن يعقوب الى « فوئى فارع » المذكور فى التوراة « فوطيفار » — عزيز مصر .

وقد انتهى أمر يوسف مع هذا الفرعون الى أن جعله أميناً على خزائن الأرض .

٦ — فرعون موسى :

تحدث القرآن عن فرعون موسى أكثر مما تحدث عن غيره من فراعنة الأنبياء ، فذكر قصته فى غير موضع منه ، وعرض لها فى كثير من آياته وسوره ، ولعل السر فى هذا — والله أعلم — هو تبيان ما وقع على بنى إسرائيل فى ذلك العهد من ظلم واضطهاد ، وما أصابهم من بطش وعنف ، وما قاموا به من أنضال وكفاح ، وتذكير الناس بفضل الله على عباده ، ورحمته بخلقه ، وتفصيل جهود الأنبياء وما بذلوه من عناء ومشقة فى سبيل تبليغ دعوتهم ، وإيراد هذه المعانى وما يشبهها فى أساليب مختلفة ، وعبارات متنوعة ، ليكون ذلك أعمل فى النفوس ، وأملك للقلوب ، وأبلغ فى التأثير .

أدرك موسى عليه السلام عهدى ملكين من ملوك الأسرة التاسعة عشرة يقال للأول منهما « فرعون الاضطهاد » لأنه اضطهد بنى إسرائيل ، وقسا فى معاملتهم ، وشدد الوطأة عليهم ، ويقال للثانى « فرعون الخروج » لأن بنى إسرائيل خرجوا من مصر فى عهده .

فأما فرعون الاضطهاد ، فهو رمسيس الثانى ، المعروف برمسيس الأكبر ، وقد ولد موسى فى زمنه ، وتربى فى بيته ، بعد أن التقطه آل فرعون من نهر النيل الذى كان قد ألقى فيه بالهام من الله تعالى لأمه ، وكانت قد وضعت فى سفظ من البردى ، لأن المصريين القدماء كانوا يمتقدون أنه يبقى من التماسيح وغيرها من الحيوانات الضارة .

وقد شيد رمسيس كثيراً من المباني فى جميع أنحاء البلاد ، ونقش عليها أخبار حروبه وانتصاراته ، فأكسبه ذلك شهرة فائقة فى التاريخ ، جعلت كثيراً من الناس يزعمون أنه أعظم ملوك مصر ، وبلغ من إعجاب خلفه به أن عشرة منهم سمو أنفسهم باسمه على التوالى .

وكان قد بلغه ما هو مشهور في بني إسرائيل يومئذ من أنه سيخرج منهم غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، كما كان يخشى أن ينضم بنو إسرائيل الى أعدائه ويمالئونهم عليه إن حدث حرب؛ خصوصا أنهم صاروا عددا عظيما، ونموا وتكاثروا، فاضطهدهم، وزاد في تعذيبهم، وسخرهم في تشييد المباني، واستخدمهم في أخس الصنائع، وأدنا الحرف، وأمر بذبج أبنائهم، وطرحهم في البحر، واستحياء نسائهم « إن فرعون علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبج أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين » واستمر في معاملة منهم على هذا المنوال الى أن مات بعد أن حكم ٦٧ سنة.

ومما يعرف عنه أنه كان جيلا وضيئا، وقد تزوج بكثيرات ولدن له نحو المائتين من الأولاد. وقد دفن في مقبرة ببيان الملوك، ثم نقل الى الأقصر، لأسباب غير معلومة، ثم نقل الى منحف بولاق.

وأما فرعون الخروج، فهو « منفتح الأول » الابن الثالث عشر لمسييس الأكبر، وقد أشركه معه أبوه في الحكم قبل وفاته، وأخذ ولاية العهد وهو مسن، وقد عاصر موسى وهو يتربى في بيت أبيه.

وكان منفتح مولعا بتشديد المباني كأبيه، وكان يحجو أسماء الملوك من الآثار التي شيدها وينقش اسمه مكانها، وقد فعل ذلك بكثير من آثار أبيه نفسه، ولولمه بتشديد المباني، ظل مع بني إسرائيل على الاضطهاد الذي بدأه أبوه، ثم أرسل الله إليه موسى وهرون لدعوته الى عبادة الله، وأظهر له معجزاته، فأبى، فخرج موسى بقومه بني إسرائيل من مصر، بعد استئذان منفتح في ذلك، ولكن بعد خروجهم بقليل ندم فرعون على خروجهم، فجمع فرسانه وجنوده، وجد في اللحاق بهم، ليعيدهم الى الذل والعبودية، فأمر الله موسى أن يضرب البحر، فضربه فانقلب، وعبره هو وقومه حتى انتهوا الى الشاطئ الثاني، فأتبعهم فرعون وجنوده، فغرقوا في الجزء الشمالي من البحر الأحمر، وغشيه من اليم ما غشيه، وأضل فرعون قومه وما هدى، وقد أظهر الله تعالى بدن منفتح على وجه الماء بعد الغرق، ليصدق بنو إسرائيل أنه قد مات.

وقد بنى منفتح لنفسه قبرا في ببيان الملوك، ولكنه لم يدفن فيه، ووجدت جثته مع غيرها من الجثث في قبر أمنتحتب الثاني بالأقصر.

ولقد جاء إظهار بدنه، والعثور على جثته، ووجودها الآن بالمتحف المصري، متفقا كل الاتفاق مع ما أخبر به القرآن الكريم في قوله: « فاليوم نتجيك ببطنك لتكون لمن خلفك آية »

فكبرى بسن

حلول شبهات ضد الاسلام

في كتاب (مختصر تاريخ العالم)

يوجد كتاب باللغة الانجليزية ، متداول في مصر وغيرها ، اسمه : (مختصر تاريخ العالم) ،
(A short history of the World) مؤلف يدعى ه . ج . ويلز ، أتى فيه بفتف من
تاريخ الأمم ورجالها ، ألم فيه بذكر لمعة من تاريخ الامة العربية ، صدرها بفصل في النبي صلى
الله عليه وسلم ، قال فيه :

« إنه تزوج بعدد من الزوجات في شيخوخته . وإذا قيست حياته على العموم بالمقاييس
الحديثة ، كانت حياة لا تأخذ بالابصار . ويظهر أنه كان مركبا من كثير من الغرور والطمع
والمكر وخداع النفس ، كما كان مخلصا في شدة عاطفته الدينية . وقد أُملي كتابا من الاوامر
والقصص اسمه القرآن ، قال إنه أوحى اليه من عند الله ، إذا نظر فيه من الناحية الادبية
أو الفلسفية كان غير جدير بنسبته إلى الله » .

هذا ما قاله المستر ويلز ، وهو لغو كنا نستطيع أن نخرجه من الكرام ، لأن في الأرض
ألوفا من الكتب تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا السقط من الكلام ، وفيما نكتبه
كل يوم دحض موجه لها جملة ، لولا أن هذا الكتاب وقع لبعض نجباء طلبة كلية الشريعة ،
فرفعوه لحضرة صاحب الفضيلة شيخها الموقر ، وطلبوا اليه أن يعمل على دفع هذه الفيركي حفظا
لكرامة الاسلام . فكان حقا علينا ، وقد انتشر هذا اللغو بين أيدي الطلبة وغيرهم ، أن نخصه
برد حاسم ، فنقول :

هل تعديد الزوجات يقدر في النبوة ؟

يكثر خصوم الاسلام من ذكر تعديد النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات ، ويعتبرونه دليلا
على توفره على الشهوات . وقد صرح كثير منهم بأن من كان هذا شأنه لا يصلح أن يكون نبيا .
ولو تأملوا رأوا أنه تزوج أكثر هذه الزوجات لأغراض اجتماعية ، إما لإيواء ذات رحم ،
أولاً لحداث صلة من الصهارة تقيده فيما هو بصده من تمكين ربط المجتمع الاسلامي الحديث ،
أو لإبطال عادة جاهلية من طريق عملي مؤثر الخ .

على أننا لو جردنا زواجه من جميع هذه الأغراض الجليلة ، فإن تعدد الزوجات في بيئته
كان يربى فيها عدد الإناث على عدد الذكور ، إرباء يجر الى تعطيل عدد من النساء من الزواج ،
لا يعتبر عملا شائنا . وقد كانت بلاد العرب ممتوءة بالغارات والحروب ، حتى كان يكاد لا ينتهي

الرجال فيها الى عهد من السلام إلا ليستعدوا فيه لغارات أو حروب جديدة . ولا شك في أن هذه الحالة ، التي دامت قرونا ، تكون قد جعلت عدد النساء فيها أكثر من عدد الرجال ، وهي نتيجة طبيعية لا مفر منها . (راجع كتاب علم الاجتماع للعلامة سبنسر)

على أن المؤلف يدين بالمسيحية ، ويعتمد بالتوراة ، وهي تشهد بأن من كبار الأنبياء من عدد الزوجات حتى بلغ بعضهم بهن مائة زوجة ، فلم لم يشهر بهم المستر ويلز كما شهر بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ؟

الغرض من هذا التمهيد ظاهر ، ولكن المعول على شهادة الحوادث ، فهل شهدت بأن محمدا كان مشغولا بشهواته ، كما يؤثر عن الملوك الشهوانيين في التاريخ ؟ التاريخ لا يحابي أحدا ، وقد اعترف بأن محمدا كان يشغل ساعات طويلة من ليله متهجدا ، وكان يطيل في ركوعه وسجوده الى ما يوازي قراءة خمسين آية من القرآن وأكثر ، وكان يستيقظ مبكرا فيصلي بالناس ، وكان ينظر في شئونهم ومنازلاتهم معظم يومه ؛ أثر عنه كل هذا ولم يؤثر عنه ما عرف من سيرة الشهوانيين من إهمال الشؤون العامة ، وتمضية الليل في الشرب والغناء ، وسط سرب من النساء . أين هذا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت في حقيقة محارب للفساد والعبادات ، لا مسرعا للشهوات ؟ إن شئت دليلا على ذلك فأنل قوله تعالى : « يا أيها النبي لست كأحد من النساء ، إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلن قولا معروفا . وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، إن الله كان لطيفا خبيرا » . فهل هذه بيوت رجل شهواني ؟ وإن لم تكن البيوت التي يقر نساؤها فيها مشغولات بالصلاة والزكاة والطاعة ، وتاليات آيات الله والحكمة ، إن لم تكن هذا البيوت بيوت نبي فبيوت أي صنف من الناس تكون ؟

خل هذا جانبا :

خل هذا جانبا ، فالملاحاة فيه لا تساوي قيمة المداد الذي تكتب به ، وهات قول المستر ويلز : إذا قيدت حياة عهد بالمقاييس الحديثة كانت حياة لا تأخذ بالابصار ! الخ

لا مشاحة أنه يريد بهذا القول أن حياته كانت ساذجة ، أي حياة فرد من سواد الناس ، ليس فيها ما يأخذ بالابصار ، كما في حياة الأفاضل من الرجال إذا قدرت بالمعايير الحديثة ؛ أي أنه لم يكن بالخطيب الموقر ، ولا بالشاعر الفحل ، ولا بالكاتب المبدع ، ولا بالمستترع المحيط بالاصول ، وكل ما فيه أنه كان ذا نفسية مؤلفة من خليط من صفات غير شريفة ، كالغرفة

نقول : أما أن حياة محمد الشخصية قبل النبوة ، كانت لا تستلقت الأنظار ، فصحيح ، لأنه عاش أربعين سنة فلم يشتهر بشيء أكثر من أنه كان قويم السيرة أميناً ، وهذا من أقوى أدلة المسلمين على نبوته ، فإن رجلاً يمضي زهرة الشبيبة ، وهي عهد التوثب لبلوغ المجد ، والتطلع لتحقيق المطامع ، ساكناً وادعاً ، حتى إذا شارف سن الكهولة ، هب بهمة لا تعرف الملل لجمع البشرية كلها على كلمة جامعة ، مضجياً في سبيلها بنفسه وماله وصفاء باله ، واجداً من جرائها من الاضطهاد وضروب الأذى ما لا قبل لأحد على احتماله ، في مدة لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة ، ثم يضطر بعدها لتفضية بقية حياته في جلال وجهاد لتحقيق ما يرمى إليه ، قلنا : إن رجلاً يكون على هذه الشاكلة ، لا يعقل أن يكون قد صدر في التحول الذي حدث في سيرته ، عن هوى في نفسه ، أو خبث في طويته ، ولكن عن أمر جلال ، لا يكون أقل من النبوة ، لأن ما حققه من الأمور العظيمة في كهولته وشيخوخته ، لا يمكن أن يعقل تحقيقه في مثل تلك المدة اليسيرة على يد رجل ملثاً بأقذاء الغرور والطمع والمكر والخداع النفس ، وهي الصفات التي وصفه بها المستر ويلز مؤرخنا منذ اليوم .

ولو كان نشأ محمد على حال تلفت الأنظار من المواهب : خطيباً مصقفاً ، أو شاعراً مفلحاً ، أو عالماً محققاً ، لكان المستر ويلز أول من يشك في نبوته ، ويرفع عقيرته قائلاً : لا جرم أن رجلاً يسترعى الأنظار منذ نشأته ، فيقرع الأسماع بسحره ، ويستهوئ النفوس بشعره ، لجدير بأن يمنلى قلبه غرورا ، وصدره مطامع ، وخليق به أن يستخدم كل وسيلة من المكر والخداع والتزوير ليصل إلى التسلط على قومه . فما أعجب حال المستر ويلز وهو يدعى أن محمداً كان مجرداً من كل ما يلفت النظر إليه ، أن يسرد أعماله ، إن كان مؤرخاً جديراً بهذا اللقب ، من تأليف أمة ، ووضع ديانة ، وسن قانون ، وتحطيم وثنية ، ووضع أسس اجتماعية ، تصلح لإيصال أمته إلى خلافة الله في الأرض في سنين معدودة !

إيه مستر ويلز ! أين تشبَّت المؤرخ الناقد ؟ أين تدقيق الاجتماعي المخلص ؟ أين تحقيق البسيكولوجي المطالع ؟ إن نسبة كل هذه الشؤون الجسام ، التي حققها محمد صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة ، وعجز عن تحقيق واحد منها في مثل درجة الكمال التي هي عليه في الدين الاسلامي أكبر عباقرة الأرض ، إلى بضع حالات نفسية خبيثة كالتى وصفت بها محمداً جزافاً ، لا يعتبر هملاً تاريخياً يوجب الاحترام ، ولكنه يعتبر ثمرة لتعصب ديني ذميم ، أو لجهل فاضح ، لا يصح أن يدرج في صلب التاريخ .

لعل المستر ويلز يتخيل محمداً رجلاً دفعته وساوسه في سن الكهولة ، أن يقوم بتأسيس دين ليعبد في زمرة القديسين ، فألف بمحوظات من عقائد خرافية ، وآداب سطحية ، وقام بنشرها بين ظهري قومه ، فاتبعه رجال منهم ، فنهض بهم لمقارعة خصومه ، وتمكن بعد عدة معارك

من إجبارهم على مشايعته! وغاب عنه ، والهوى يعمى ويصم ، أن الدين الذي أتى به محمد كله مُمثل عليها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وأن هذا الدين نفسه قد أودع فيه كل ما يصلح لتطوير المجتمع الذي يقوم عليه ، ولم يزل به حتى يوصله لزعامة الأرض في سنتين معدودة . أما رأى أنه قد قامت به أمم ومقطت أمم ، وبعثت به علوم كانت دفنت فأزهرت وزيد عليها زيادات لا تزال محل إعجاب العلماء الى اليوم ، وتغيرت جغرافية العالم تغيراً لم تكأبده في عهد من المهود ، وانتعشت بما أدخل إليها من العناصر المحيية حتى صارت أما للعدنية الحديثة ، إلا ما الناثت به من قشور وبدع ؟ فإذا كان المستر ويلز يورد الى ذهنه كل ماتم على يد المسلمين بسبب الاسلام لئجل أن يصف مثير كل تلك الحركة التي لم تشهد الأمم لها شبيهاً ، بما وصفه به من الصفات الذميمة ، ولرکز بحثه في هذه النفسية السامية كل السمو ، وهي نفسية محمد التي حملت أعباء الوحي السماوي ، وكانت واسطة في إيصال كل هذا الخير الى سكان الأرض .

كتاب محمد في نظر المستر ويلز :

يقول المستر ويلز : « وقد أملى عهد كتاباً من الأوامر والقصص اسمه القرآن ، زاعماً أنه أوحى به اليه من عند الله ، وإذا نظرنا الى هذا القرآن ، من الناحية الأدبية والفلسفية كان غير جدير بنسبته الى الاله ! » *مركز تحقيق كتب تراث علوم إسلامي* لا جرم أن هذا أمر يؤسف له ، ويدل إما على تعمد الاستخفاف ، وهو لا يصدر إلا عن تعصب ذميم ، أو على جهل ، وهو لا يغفر لمؤلف في التاريخ ، والتاريخ في عرف أهل العصر الحاضر يقتضى درس العامل الأولية للحوادث الكبرى وآثارها المترتبة عليها ، وما أدت اليه من الانقلابات في خلال القرون ؛ ويستدعي تحليل نفسيات الشعوب وقابلياتها ، ونفسيات قادتها ، ومكانة تعاليمهم من الأصول المقررة ، والحقائق الثابتة .

فأول ما كان يجب على المستر ويلز ، أن يدرس ما كان عليه العرب من الأحوال الاجتماعية ، وما طرأ عليهم بسبب هذا الدين ، وأن يدقق في معرفة الغايات التي قام عليها هذا الاجتماع ، وما يحتمل أن تتأدى اليه الجماعة بالاتجاه إليها ، مع عدم إغفال عوامل التطور المودعة في هذه التعاليم ، وما عسى أن توصل اليه ، وقيمة ما فيه من الآداب والوصايا من علم البسيكولوجيا ، وما يتوقع أن تفضي اليه بالسير عليها ، ومبلغ ما انتهى اليه حالها فعلاً ؛ كل هذا أغفله المستر ويلز ، ولذلك لم يدين له من أمر القرآن إلا ما تلقاه في المدرسة الأولية التي أمضى أول سني حياته فيها ، وهو أنه كتاب لا قيمة له ، وضعه رجل عربي لنقوم عليه قبائل بدوية ؛ ولكن هذا الضرب من التسرع في إصدار الأحكام ليس من الآداب العلمية في شيء .

إذا كان القرآن متى نظر اليه من الناحية الأدبية والفلسفية ، يظهر أنه غير جدير بنسبته الى

الانسان ليستطيع أن يدرك الفوارق البينة المحسوسة بين الكلام الإلهي في روعته وسموه وروحانيته ، وبين الكلام البشري في نسبيته وماديته ، إلا بعد نزول القرآن .

نعم ، لأن الأنجيل كتب وضعها رجال معروفون في سيرة عيسى عليه السلام ، والتوراة كتاب ضاع نصه العبري وبقيت منه نسخ ، وقد قرر النقد التاريخي أن الذي وضعه كتّاب متعددون في أزمنة مختلفة . فليس في الأرض غير القرآن حفظ النص الذي أذاعه من أنزل إليه ، باعتبار أنه الوحي الأخير للعالم بأسره .

يدعى المستر ويلز أن القرآن من الناحية الأدبية والفلسفية غير جدير بنسبته إلى الله ، وإنما يصح هذا لو كانت آدابه وفلسفته تتم عن قصور لا تنتزه عنه البشرية ، وقصر نظر ملازم لها ، وخاصة في عهد نزوله ، وفي بيئة لا عهد لها بعلم ولا فلسفة ، فما قولك وآداب القرآن وفلسفته قد بلغت النهايات القصوى التي لا مذهب بعدها لسمو ولا لإطلاق ؟

ماذا عسى أن يتخيل أرفع الناس خيالا من السمو الأدبي فوق قوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » ، وقوله : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » وقوله : « لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » .

فأنت ترى أن الإسلام يعني كل العناية بقلب الانسان ، ويوجه إليه كل اهتمامه ، حتى لم يجد القلب في كل تاريخ البشرية من معنى به هذه العناية ، وهذه النزعة هي لب أرفع مذهب إصلاحى اليوم . وقد تابع الإسلام طريقته في هذا الأمر الجليل حتى علق النجاة في اليوم الآخر على سلامة القلب ، فقال تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » ، ومدح بسلامته أنبياءه فقال : « وإن من شيعته لإبراهيم ، إذ جاء ربه بقلب سليم » .

وهل يستطيع متحدا أن يأتي في باب العدل بما هو في درجة قوله تعالى :

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » . ولكن أى عدل ؟ العدل المطلق الذي لا محاباة فيه للذات ، أو لأحب الناس إليها ، قال الله تعالى : « يأياها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط (أى بالعدل) ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

ولو شئت استيعاب كل أمهات الآداب التي وردت في القرآن ، وأريد منها نهاياتها البعيدة ، التي لم يصل لإدراكها الانسان إلا بعد أن بلغ من التطور الأدبي والعلمي إلى الحد الذي وصل إليه في هذه القرون الأخيرة ، لاستدعى ذلك منى سفرا كبيرا ؛ بله الأصول الأولية التي تعتبر

أساساً لآخر طور من أطوار الفلسفة ، وبها تم للعقل البشرى إدراك الوجود والحياة على الوجه الذى يحسب تنويعاً لجهود جبارة ، بذلها العلم فى امداد طويلة ، كقوله تعالى : « ولن نجد لسنة الله تبديلاً » ، وقوله : « إنا كل شئ خلقناه بقدر » ، وقوله : « فإذا بعد الحق إلا الضلال » وقوله : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس » وقوله : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » وقوله : « ولا تتبع الهوى فيضلك » ، وقوله : « ولا تقف ما ليس لك به علم » ، وقوله فى لانهائية العلم : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام ، والبحر ينحدر من بعده سبعة أبحر (أى من مداد) ، ما نفدت كلمات الله » ، وقوله : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وانكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » ، وقوله : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ، وقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » وقوله : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والائتم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، وقوله : « ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون » ، وقوله : « يا أيها الناس إنما بغيتكم على أنفسكم » ، وقوله : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد » وقوله فى بر الأبوين : « فلا تقل لها أب ولا تنهرها وقل لها قولاً كريماً » ، وقوله : « وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ، واتبع سبيل من أناب إلى ، ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » ، وقوله : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » ، وقوله : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم (أى من أهل الملل الأخرى) ، أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » الخ مما يملأ ما بين دفتى كتاب ضخيم .

فإذا كانت هذه الأصول التى جاءت منشورة فى القرآن ، وكان كل منها مظهراً لعبقرية أدبية أو فلسفية أو علمية قام لها الناس وقعدوا ، وهملوا فى إبان ظهورها وكبروا ، ليست فى رأى المستر ويلز ذات شأن يذكر ، فليس يوجد فى الكون كله شئ يذكر . وإذا كانت هذه الأصول ، وكلها فتوحات علمية وصل إليها الناس بعد أن كلت عقولهم بحثاً وتنقيباً ، لا يصلح أن ينسب الكتاب الذى جاء بها جملة إلى الله ، فأى كتاب يصح بعد ذلك أن ينسب إليه ؟

محمد فرير ومجدي

الشعوبية وأثرها في الادب العربي

بزغت أقطار الاسلام ساطعة في أرجاء الجزيرة فبددت منها سجوف الجهالة ، وهتكت حجب الضلالة ، ومزقت شمل الهمجية ، وأشعت شموسه مرسلّة أشعتها الذهبية على ما جاور الجزيرة من أقطار ، فعدت مبعث الحضارة ومنبع المدنية ، ومهد العلم ومبوء العرفان ، وكان طبعها أن يمر بأوهام العرب طيف الإِذلال ، وتمثل في نفوسهم هواجس الاعتزاز ، وتملك وجوههم حرارة النعرة ، وتتسلط على قلوبهم كبرياء الأنفة . والفارسي يعرف سلمان الفارسي وصهيبا الرومي وبلالا الحبشي ، وثلاثتهم من أجلاء الصحابة ، وكل منهم ينتسب الى أمة عظيمة لها ماضيها الحافل بشتى العبر ، وكل منهم له مكانة عظمى ومنزلة سامية في تشييد أركان الاسلام ، والإِغلاء من كلمته ، والعمل على رفعة ، وما كان لهم من اعتزاز إلا بالاسلام . وكيف يعتز الفارسي بفارسيته ، والرومي بروميته ، والحبشي بحبشيته ، وهم بين قوم عظيمي الفخر بعربيّتهم ، شديدي الأنفة على غيرهم ؟!

بالرغم من أن الدين الاسلامي قضى على هذه العصبية الجنسية الشائنة ، ولم يبق وزنا لغير المكانة الدينية ، فقد ظهرت النعرة العربية بمظاهر شتى ، واقتضت أن تنشأ أمامها ما يقابلها من النعرات الجنسية المختلفة ، ولكنها لم تتجاوز مجال الادب ، وبقي جثمان المجتمع الاسلامي ساجدا من التحلل بسبب التعصب للجنس .

ومن عنده الإمام بطبائع البشر وما لصق بها من غيرة متوقدة ، آمن معي بأن الشعوبية مظهر كان لابد من وجوده في شكله الذي كان عليه أو في شكل أشد وأعظم . والشعوبية: اسم لهذا الفريق من الناس الذين ذهبوا الى تحقير شأن العرب وتصغير أمرهم ، ورأوا أن لا فضل لهم على غيرهم ، ومنهم من سواهم بسواهم من الأمم والشعوب ، وهؤلاء يعتبرون من معتدليهم ، وحجتهم أقوى من حجة متطرفيهم .

منشأ تلك الشعوبية المتطرفة فيما يحدثنا التاريخ ، أن زياد بن أبيه لما استلحقه معاوية بأبي سفيان ، علم أن العرب لا تقر له بذلك مع علمهم بنسبه ، فأثار ذلك مكان الغيظ من نفسه ، وأهلب نيران الحق في قلبه ، وأوغر من صدره فسيحا ، وأوجع من فؤاده سليما ، وصار يتلمس الطريق الى تنقيص العرب والتهوين من شأنهم ، والخط من مكانهم ، فألف كتاب المنال وأودعه ما شاء أن يودع من عيوب العرب ونقائصها ، وأنت تعرف زيادا في بلاغة قوله وذلافة لسانه ، وأنه إذا قال أبدع ، وإذا قرص أوجع ، وإذا ابتدع بدعة لم يعدم الانصار والشبيمة

الذين يلقون لفه ، وينتهجون نهجه . لذلك ثناه الهيثم بن عدي ، وكان في قومه دعيا ، فأراد أن يعر أهل الشرف ، ويلصق بهم الشرور ، وينحلهم الافك والبهتان ، تشفيا منهم وإشباعا لنهم الحنق والحق الذين أقضا مضجعه ، وأسهر أعينه ، وآلما نفسه . وقد كان أبو عبيدة معمر ابن المثنى يهودى الأصل ، أسلم جده على يدى بعض آل أبى بكر ، فانتفى إلى ولاء تيم ، فنزع هذا المنزع ، وسار تلك السيرة مجددا فيها وزائدا عليها . وقد أدلى ابن غرسية دلوه في الدلاء فأشأ رسالته الفصيحة في تفضيل العجم على العرب ، وقد تكفل بنقضها والرد عليها بعض علماء الأندلس في عدة رسائل سندر لك طرفا منها عند المناسبة في موضع آخر . ثم نشأ غيلان الشعوبى الوراق ، وكان متردقا ، فعمل لطاهر بن الحسين كتابا خارجا عن آداب الاسلام ، بدأ فيه بمثالب بنى هاشم ثم بطون قريش ، ثم سائر العرب ، وألصق بهم كل تقيصة ، وأجازه طاهر عليه بثلاثين ألفا . وكان هشام بن عبد الملك قد أمر النضر بن شميل وخالده بن سلمة المخزومى فوضعا كتابا في مثالب العرب ومناقبها ، وليس لقريش في هذا الكتاب ذكر ، وذلك أنه قال لهما ولمن لف لفهما : « دعوا قريشا بما لها وما عليها » .

ذلك الماع مجمل الى أطوار الشعوبية التي مرت بها ، وها أنت ذا تراها حلبة تسابق فيها بعض ذوى اللسن والبيان ، كل يحلى عن غرضه ، وينافح عن معتقده ، ويلصق بصاحبه ما واته به عبارات الهجر والإقذاع ، ويظهره ماحلا من كل فضل عاريا عن كل خير ، مقفرا من كل جميل ، من ذلك ماروى عن بديع الزمان الهمداني أنه قال : كنت عند الصاحب كافي الكفاة أبى القاسم اسماعيل بن عباد يوما وقد دخل عليه شاعر من شعراء العجم فأنشده قصيدة يفضل فيها قومه على العرب ويذمهم ، وهى :

غنيما بالطبول عن الطلول	وعن عُنسٍ عُذافرة ذَمُول
فلست بتارك إيوان كمرى	لتوضح أو لحومل فالدخول
وضب بالفلا ساعٍ وذئب	بها يعوى وليث وسط غيل
يسلون السيوف لرأس ضب	حراشا بالغداة وبالأصيل
إذا ذبحوا فذلك يوم عيـد	وإن نحروا فنى عرس جليل
أما لو لم يكن للفرس إلا	نجار الصاحب القرم النبيل
لكان لهم بذلك خير نخر	وجيلهمُ بذلك خير جيل

فلما وصل الى هذا الموضع من إنشاده أمر الصاحب : وكان من أصل فارسى ولـكنه

كان يكره هذه النعرة الجنسية المخالفة للإسلام ، بديع الزمان الهمداني ، وكان من أصل فارسي مثله ، أن يرد عليه ، فالنفت للشاعر وقال :

أراك على شفا خطر مهول   بما أودعت لفظك من فضول
تريد على مكارمهم (١) دليلا   متى احتاج النهار الى دليل ؟
الى أن قال :

نحرت بملء ماضغتيك هجرًا   على قحطان والبيت الاصيل
وتفخر أن ما كولا ولبسا   وذلك نخر ربات الحجول
ففاخرهن في خسد أسيل   وفرع في مفارقتها رسيـل
وأعجب من أيبك إذا تزا   عراة كالليوث على الخيول
ثم صرف الصاحب بن عباد ذلك الشاعر جاعلا جائزته جوازه .

صمد ابراهيم موسى البارودي

(١) في الاصل (مكارمنا) ولا يصح ذلك لان الهمداني نفسه كان فارسيا .

ما قيل في الزهد

قال حكيم : ليس الزاهد في الدنيا من زهد فيها وقد أعرضت عنه ، ولم تمكنه من متاعها ، وضافت عليه مع آساعها ، وهو مضطر الى ذلك ، لظهور عسرته ، ونفود يسرته ، وإنما الزاهد في الدنيا من أقبلت عليه ، وحشدت فوائدها اليه ، وحسنت له في ذاتها ، وأمكنته من لذاتها ، فأعرض عنها ، وزهد فيها .

ومن أحسن ما قيل فيها شعرا قول ابن عبيد ربه صاحب العقد .

إلا إنما الدنيا غضارة أيبكة   إذا اخضر منها جانب جف جانب
هي الدار ما الآمال إلا فجائع   عليها وما اللذات إلا مصائب
فكم سخنت بالأمس عين قريرة   وقرت عيون دمعها الآن ساكب
فلا تكسحل عيناك منها بعبرة   على ذاهب منها فإنك ذاهب

نقول : وليس الغرض من الزهد في الدنيا أن يترك الانسان الجد والعمل ، ويلتحق بأهل الكسل ، فان المرء خلق ليفيد وينفع ، فان قنع بأن يعيش غير مفيد فأنما قنع بالدون ، ورضى بالهون . وإنما الغرض من الزهد أن يمرس الانسان نفسه على احتقار لذاتها وهي ممكنة له ، ليحصل من وراء ذلك قوة روحية ترفعه الى المكانات العلى .

معرض الآراء العالمية في الاسلام والمسلمين

الصحرَاء والاسلام

نشر المسبو (دنيه بوتيه) في جريدة (لاكروا) أى الصليب التبشيرية مقارنة بين البدوى المسلم والأوربى منها على أسباب فشل الجماعات التبشيرية . قال :

« البدوى رجل يعيش في الشظف والجشوبة ، ولا يحاول أن يتمتع نفسه بأشياء لا فائدة فيها . وهو لوجوده في بيئة مناوئة له ، يعرف كيف يكتفى من الغذاء بقبضة من التمر أو قليل من الكسكسى وجرة من الماء الأجاج . والعناية التي يتقاضاها منه قطيعه الصغير لا تشغله وقتنا بذكر . وهو لأجل أن يعمل تصوره لا يجد أمامه غير المظهر النخم للطبيعة ، وهو مظهر ثابت ويتجدد على توالى الأيام والليالى . فإذا كان وقت القيامة حيث يشتد قيظ الظهيرة ، والشمس ضائعة وسط هب يأخذ بالأبصار ، والأشياء القليلة الموجودة حوله كأنها ذائبة في لآلء تفوق قوته البصرية ، والسكون شامل فيها حوله ، في هذه الحالة التى يسمع البدوى فيها دقات قواده ، بأى شئ يشغل فكره إن لم يكن في مبدئه وفي ديانه ، وهما الموضوعان اللذان يعطفه لسانه نحوهما على الدوام ؟

« أراد البدوى أن يكون حاصلًا على هذا الوصف أو لم يرد ، فهو رجل تأمل وتدبر . بضرورة الحال .

« يؤدى البدوى كل يوم خمس صلوات يكرر فيها الركوع والسجود أمام مولاه . ويؤدى في كل سنة صوما لا يحسب صومنا إذا قوبل به شيئا مذكورا . فإذا يقول أكثرنا نسكا وتقوى إذا فرض عليهم أن لا يأكلوا شيئا ، وخاصة أن لا يشربوا جرعة ماء ، من لذن الفجر الأول الى المساء ، في إقليم شمس تحرق الأجسام ، ورياحه تجفف الرطوبات .

« إن لهجة البدوى نفسها تم عن اشتغال باله بالأمور المتعلقة بما فوق الطبيعة . فهو ليس عده مستقبل ، فكل ما يختص به متوقف على إرادة الله وإذا أراد الاعراب عن فكرة تقتضى تعيين زمان معين ، عين لها زمانا لاهو بالحاضر ولا هو بالماضى فقال : إن شاء الله .

« وهو عادة لا يقول : سأفعل ذلك غدا ، ولكنه يقول : أفعله إن شاء الله .

« فما أعظم الفارق بين المسلم وبيننا ! المسلم يعيش في الدقة التى هو فيها ، أما نحن فلا يكون لوجودنا معنى إن لم تكن لنا نوايا نرجو تحقيقها !

« وهناك عبارة أخرى تتردد على شفاه المسلمين كثيرا وهي : بسم الله . فلا تصادف مؤمنا يشرع في أى عمل كان دون أن ينطق بهذه السكامة الدالة على الصلاح .

« سكان المدن منهم يفسون على عجل الأسلوب الدينى ، ولكن اليك ما قاله لى رجل من قبيلة وادى السياح ، وقد كنت اتخذته دليلا فى رحلتى . قال :

« أنا سعيد بعودى الى البلد ، لأنى لما كنت بالصحراء كنت لأرى الله إلا كما يرى الأعمى موقد النار ، بتأثير الحرارة التى تنبعث منه »

« وكان هذا العربى رجلا من عامة الناس لا يحفظ من القرآن إلا الآيات التى يحتاج إليها فى تأدية الصلاة .

« ليس من غرضى أن أمدح الاسلام فان سهولة الاخلاق فيه ، وغلوه فى بث الاعتماد على الله فى القلوب ، كثيرا ما يفضى الى المذهب الجبرى ويؤثر تأثيراً سيئاً فى العقول الساذجة ، ولكن أليست البيئة التى يعيش فيها البدوى هى السبب فى إكسابه روحاً دينية .

« إن تحويل البدو الى مدنيين يؤدى الى تجرّدهم من إيمانهم الفطرى دون أن نعوضهم منه ديناً آخر ، وهذا التقصير له سببان أولهما أن الحكم لا يعنون به ، وثانيهما قلة عدد الدعاة ، ولو كثر عددهم لما تقدمت الكاتوليكية عن موقفها الحالى ، لأن الاسلام يحمل فى جوهره ، بالاستقلال عن روحه الحربى الذى يدفعه الى الجهاد ، مناعة تجعل كل دعوة تبذل ضده عادمة الجدوى . وهذا ما أحسن بيانه الكاردينال (لافيجرى) فيما بذله من النصيح لاتباعه المتدينين إذ قال : « كونوا مثالا حيا لعقائدكم مائة سنة ، ثم اشرعوا فى دعوة الناس لملتكم بعد ذلك » .

(بحسب مجلة الأزهر) مضت على الدعوة المنظمة التى يقوم بها دعاة المسيحية فى بلاد المسلمين نحو قرن ، وقد اتفقوا فى هذه السبيل مئات الملايين من الجنهات ، ولم يحصلوا من ورائها على طائل . ولكنهم لم يقلعوا عنها ، لا بسبب أنهم يرجون أن يصادفهم الحظ فتشمر دعوتهم فى المسلمين ، ولكن هنالك اعتمادات مالية خاصة موقوفة على بلدان معينة لا بد من إنفاقها فيها سواء أجدت مساعيهم أم لم تجدد .

أنا لا أدري والله أية حال يُرجى أن يكون عليها أهل بدواة ، أفضل مما عليه البُداة المسلمون . لقد وصفتهم جريدة الصليب بأنهم متحلون بروح دينية قوية ، وأن ألسنتهم لا تقتر عن ذكر الله ، وقلوبهم لا تنى فى تمجيده ، وأنهم صلاب فى عقائدهم حتى لا يستطيع أن يستهويهم دعاة يلوحون لهم بالمتع الجسدية ، والمسولات المادية ؟

إذا كانت بعض البيئات من جشوبة الطبيعة ، ومحولة التربة ، بحيث لا تمكن الحياة فيها إلا في حالة بدوية ، أيفضل أن يكون أهلها على الطريقة التي عليها بداءة المسلمين ، أم على الطريقة التي عليها بداءة الوثنية ، أو أية ملة من الملل المعروفة الذين لا يعرفون الله ولا يشتغلون بغير السكر والنفسق والاباحة وسفك الدماء وارتكاب المنكرات ، التي يترفع عن مثلها الحيوان الأعجم ؟

في جميع قارات الأرض إلا أوربا بداءة غير مسلمين ينقل عنهم من المنكرات والفظاعات ما تقشعر الأبدان من سماعها ، أفليس من مصلحة النوع الانساني أن يكون جميع أهل البداءة مسلمين ، على مثال بدو بلاد الجزائر التي روت جريدة الصليب عنهم ما رأيت ؟

تدعى جريدة الصليب أن في الاسلام روحا حربية تدفع دائما الى الجهاد ، ولا ندري من أين استقت هذا العلم ؟ أمن قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوات وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر والله عافية الأمور » .

أم من قوله تعالى : « فان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، وإن أرادوا أن يخدعوك فان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » ؟ .

انما أكثر الأوربيون من اتهام الاسلام بالاغراء على الغزو ، وقد شهد مؤرخوهم أن الشعوب لم ترفأ حين كالمسلمين في عطفهم على المقهورين ، ورحمتهم بالمستضعفين ، وإن البلاد التي افتحوها حي مواتها ، وازدهرت مدنيتهما ، ودخل أهلها في دينهم بدون دعوة منظمة ، كالتى صحبت الجيوش الاوربية في العالم الجديد حتى أبادوا فيها أثما برمتها ؟

ألا ينظرون الى ما أحياء الاسلام من العلم ، وما أقامه من المدنية ، وما بثه في عقول مئات الملايين من الحكمة ، ليكفوا عن دعايتهم السيئة ضده ؟ ألا إن اليوم الذي يزول فيه الاسلام من الأرض يزول كل خير فيه . وهيهات : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » .

محمد فريز ومجدي

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

تحدثنا فيما سبق عن الاستحقاق وآثاره وأسبابه ، ونعرض الآن بقدر لمسألة اختلف عليها العلماء جد اختلاف ، وهي أن يقف الواقف على نفسه ابتداء أو على غيره ابتداء ثم من بعده أو من بعد غيره يقفه على جهة بر لا تنقطع .

فلو جعل الواقف لنفسه عينا ابتداء ثم من بعده جعلها لجهة سماها في إسهاد وقفه أو فعل بغيره مافعله بنفسه ، وقع الوقف صحيحا عند الامام أبي يوسف ، وغير صحيح عند الامام محمد . واحتج محمد للبطلان بحجج منها أن تملك الانسان ماتحت يده لنفسه لا ينجو من تعسف كالصدقة المنجزة ، فقد منع العلماء اتفاقا أن يتصدق الانسان بمال على نفسه وهو مملوك له ، فكيف يباح بعد هذا المنع اتفاقا في مادة الصدقة المنجزة أن يقف الواقف ما يملكه على نفسه ابتداء ؟ أليس هو في هذه الحالة قد قطع سبيل الانتفاع على الفقراء ، وأحال لنفسه ما للفقراء والمحرومين فيه نصيب .

أما أبو يوسف رضى الله عنه فقد أجاز وقف الواقف على نفسه ابتداء ثم منع ما استدل به محمد من أن وقف الواقف على نفسه ابتداء معناه تملك ما يملكه إلى نفسه وأنه كالصدقة المنجزة ، لأن إحالة الوقف إلى الله عند أبي يوسف معناها انتقال الملكية من الله إليه في كل غلة الوقف أو بعضها ، ولأن وقف الواقف بعض غلة العين الموقوفة أو كلها ابتداء على نفسه ليس معناه تملك النفس ما كانت تملكه الذي هو عبارة عن تحصيل الحاصل ، بل معناه استعارة غلة الوقف على أية صورة من صورها من الله للواقف ، وهذا لا تعسف فيه بل هو واقع وجائز ، فقد نقل العلامة ابن الهمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته الموقوفة على المسلمين ، والأكل منها في جانب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة جوازها ، بل قد ثبت بعد ذلك أن عمر رضى الله عنه وقف عينا ثم أكل منها طيلة حياته ، وثبت أن كثيرا من أئمة المسلمين وسراهم انتفعوا من أموالهم الموقوفة واعتبروها مستغلا يجرى عليهم منه بر غير قليل ، وقد اتفق العلماء على أن الواقف إذا وقف سقاية أو وقف أرضا وأقام فيها مقبرة أو أقام عليها مستشفى أو معهدا ثم أراد الانتفاع بكل هذه المؤسسات فليس بممتنع عليه شرما إذا اشترط لنفسه أن يشرب من هذه السقاية أو يتعلم في ذلك المعهد أو يدفن في تلك المقبرة أو يتطبب بذلك المستشفى ، لأن الوقف في معناه ومدلوله التقرب إلى الله

فامتراط الواقف حبس الموقوف على نفسه كله أو بعضه لا ينفى معنى هذه القرينة بل يزيد بها توثقاً عند الواقف ، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نفقة الرجل على نفسه صدقة » . وأية صدقة أبلغ في النفس أثراً وأرفع في الناس ذكراً من صدقة يأكل منها منشؤها ويسد بها مرافقه في ذات نفسه .

وقد فرع علماء الفروع على مذهب أبي يوسف رضى الله عنه تفاريع كثيرة ، فنقل صاحب الاسعاف : لو وقف الواقف عينا مؤبدة على جهة من جهات الخير ثم شرط لنفسه في إثمها ووقفه أن ينفق من هذه الغلة عليه وعلى خدمه وحشمه وأولاده مدة حياته ثم انحازت إليه الغلة ووضع يده عليها لأنه هو الذى يقوم بتنفيذ شروطه ثم مات بعد تحصيل هذه الغلة في بيته ، فالقول المفتى به أن هذه الغلة تصير بموته مما يورث عنه ، فتصبح حقاً للورثة تلقوه عن مورثهم باعتبار مالكا لهذه الغلة لا واقفاً ، لأنه حين وضع يده على غلة العام أو العامين أو الأكثر منهما ، فقد نفذ ما شرطه ، فكان ملكاً له داخل في حيازته يتصرف فيه تصرف المالك ، فليس في ميراثه عنه نبو عن الجادة الواضحة ، وخروج عما التزمه في كتاب وقفه .

ولهذا البحث فروع يجب استيفائها والكشف عنها في صورة تحقق رغبات القارئ والباحثين ، فالى عدد تال إن شاء الله ؟

عباس طه

استدراك

في التعليق الذى ذيلنا به مقالة الأستاذ الدكتور غلاب في العدد السابق وجهنا النقد الى المسيو كارادى فو وحقه أن يوجه الى إرنست رينان ، فليصحح الاسم .
وجاء في العدد السابق أيضا ص ١٧٩ س ٤

خويلد والصواب : وهب

حكم الشريعة الاسلاميه

في تنظيم النسل

من الآراء المقررة عند المسلمين أن الشريعة الاسلامية يتسع صدرها لكل جديد من الانتقالات الاجتماعية ؛ وأنها مرنة الى حد أنها تسير كل تطور تدخل فيه الأمم سواء أكانت محفوزة اليه بالعوامل الطبيعية أم بتغير وجهات النظر تحت تأثير تقدم العلوم والفلسفة ؛ وأن أئمتنا الأولين قد استنبطوا أحكامها من الوحي الالهي وهم على أكمل ما يكونون من استقلال الرأي ، وحرية البحث ؛ وأن الأصول القرآنية التي أسسوا نظرم عليها تسمح بالجولان في كل نواحي الممكنات ، بل تدعوهم الى الجولان فيها لتفريغ ما يصلح لكل الانتقالات الاجتماعية ، والتطورات الفكرية ؛ وأنه لا توجد أصول شرعية وضعية تبلغ مبلغ الأصول القرآنية في دفع صاغة النظم الى الاحتياط لجميع الطوارئ ؛ وأن المشتري العصري لو اتخذ هذه الأصول مرجعاً له لتمكن من وضع نظم لجميع ضروب المعاملات الفردية والدولية تبرز جميع ما هو موجود منها الى اليوم .

هذه آراء اسلامية مقررة عند المسلمين تقرر العقائد الأولية ، ولكن ربما كان يضطر الذي يريد التدليل عليها ، في مضطرب هذه الخلافات المذهبية ، الى كتاب ضخم يشغل على الناس أن يقرأوه ، فإذا كنت قائلاً لو تسنى ذلك كله في رسالة لا تزيد عن أربعين صفحة صغيرة مطبوعة بأحرف كبيرة ، وفي موضوع جديد لم تكن له دعوة إلا منذ عشر سنين ، ألا وهو مشروع تنظيم النسل .

هنا قد يدهش الكثير من القراء ويقولون : وهل بلغ جولان مشتري المسلمين في صميم الشؤون الانسانية الى هذا الحد ؟ وهل يروى عنهم فيه كلام يستسيغه باحثو هذا الزمان الأخير ؟ لست أستطيع أن أبلغ بك من الاقتناع بالجواب ما تبلغه بقراءة هذه الرسالة ، فهي جديرة بالقراء لاعتبارات كثيرة أهمها وأعظمها عائدة ، التدليل على صحة آراء المسلمين المقررة في شمول شريعتهم لكل الشؤون الانسانية والاجتماعية ، وصلاحياتها لكل زمان ومكان .

إن صاحب هذا التوفيق هو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمود شلتوت المفتش بالأزهر والمعاهد الدينية ، فقد سلك في وضع هذه المسألة وترتيب نواحي البحث فيها ، وإيراد الآراء المختلفة عليها ، مسلك العلماء المعاصرين ، فلم يدع للقارئ حاجة الى بيان غامض ، أو كشف مستور ، أو إيضاح مبهم ، إلا أتى به مصاصة سائغة في عبارات تعتبر غاية في البراعة والوضوح .

وإني إكبار الأئمة التي أتوقعها من وراء نشر هذا العمل النخيم ، للاعتبارات التي ذكرتها في مقدمة هذا الكلام أعرض على القراء عنوانات فصوله وهي : مسألة تحديد النسل قديماً وحديثاً ، من له حق الولد ؟ الرأي الأول . الرأي الثاني . الرأي الثالث . الرأي الرابع . حكم إسقاط الحمل . الفقهاء يعترفون بحياة مادة التلقيح . الفقهاء وحق الأمة في النسل . الشريعة وحق الأمة في النسل . الشريعة وكثرة النسل . الشريعة لا تعجبها الكثرة الهزيلة . الشريعة تطلب كثرة قوية . سبيل الكثرة القوية . واجب الأغنياء والحكومة في مساعدة الفقراء . مسؤولية الحكومة شرعاً عن حوادث الفقراء . خاتمة .

من طرائف هذه الرسالة ما كتبه فضيلة المؤلف تحت عنوان : (الشريعة لا تعجبها الكثرة الهزيلة) . وأنا لنتحف القارئ ببطروفة منها قال الاستاذ :

« وإذا النقت الشريعة والطب في هذه الناحية ، فهما يلتقيان مرة أخرى في ناحية وجوب دفع الضرر الذي يلحق الزوجة أو الأمومة من جراء إطلاق الحرية في تحصيل النسل وكثرته ، فكما أن الطب لا يقر حملا فيه إضرار بالمرأة أو بالنسل ، وتوافقه الشريعة في هذا ، فالشريعة أيضاً لا تعجبها كثرة هزيلة ، ولا تقيم لارتفاع نسبتها في التعداد وزناً ، ولا يتخذ منها النبي الكريم مبعثاً للمباهاة بها ، بل بالعكس تمقت الشريعة هذه الكثرة وتحقرها ؛ يشير الى هذا ما صح في دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة الى قصعتها فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : لا ، بل أنتم كثيرون ، ولكنكم غناء كغناء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن . قال قائل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت » يشير الحديث الى أن الكثرة التي تملكها عوامل الضعف كثرة لا خير فيها . وكما تكون عوامل الضعف من الجانب الخلقى ، فهي تكون في الجانب الخلقى . والوهن كما يبعثه الجبن والبخل يبعثه ضعف البدن ، فلا خير في أمة ذبلت أبنائها ، كما لا خير في أمة حرمت فضيلة الشجاعة وحرمت فضيلة البذل والسخاء .

« إن الشريعة في الوقت الذي حثت فيه على كثرة النسل إنماء للأمة وتكويناً لقوتها ، قضت بصيانة هذه الكثرة من الضعف ، ومن أن تكون غناء كغناء السيل » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

نصيب العالم من رسالة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

لو كانت الحركة التي أحدثها الاسلام انحصرت في بيئتها التي نشأت فيها ، لما باغ لنا أن نذكر نصيب العالم منها ، ولكنها كما يعلم الناس كافة ، ما عتصمت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ، أن اجتازت حدود البلاد العربية شمالا وشرقا وغربا وجنوبا ، منخطية جميع الحوائل التي وضعت أمامها ، وكانت سببا مباشرا لتغيير خريطة العالم في مدة لا تزيد عن ثمانين سنة .

لو كانت هذه الحركة ذات صبغة استعمارية باحثة ، لانحصرت بعد بلوغ شوطها الأقصى ، تاركة وراءها أحداث الفظائع التي ارتكبت لتدويع الأمم ، ولسلبها ما بأيديها من المال والعناد ، ككل حركة من هذا النوع حدثت في خلال العصور ؛ ولكن هذه الحركة لم تسكن حتى بعد وصول الفتوحات التي افترضتها الى نهايتها التي قدرت لها ، بل حتى بعد طروء الضعف والفتور على بنية الدولة الاسلامية التي تمثلها ، ويجب أن أقول : حتى بعد أن ضاع استقلال أكثر الممالك الاسلامية ، واشتد كسلب الدعاة على أهلها في جميع البلاد الشرقية . وهذا يدل دلالة لا تقبل النقض على أن قوامها عنصر أدبي له وقع عظيم في النفوس ، لبقائه مؤديا مهمته في أثناء دور الفتور الذي أصاب جماعته ، وقد شوهد أنه اشتد وازداد سلطانا على العقول ، عندما بلغ هذا الفتور أقصى درجاته في القرن الأخير .

هذا موضوع دراسة علمية لا يجوز إغفالها ، بل هو موطن القصد الرئيسي من الرسالة المحمدية ، إذا لم تكشف حقيقته ، وبقيت تحت حجب الاغفال ، استحالت السيرة المحمدية الى مثل سير رجال التاريخ العاديين ، وبقي معنى الاسلام الذي استوعب كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده ، مجهولا حتى عند أهله الأقربين . ونحن لأجل إدراك هذا القصد مضطرون للرجوع الى ما كان يفهمه من الاسلام رجاله الأولون ، والجماعات التي كانت تتسارع الى الدخول فيه من أهل الملل الأخرى .

الأمر الذي كان يفهمه المسلمون الأولون من أمر هذا الدين ، أنه ليس بدين جديد ، ولكنه الدين الأول الذي أوحاه الله الى جميع رسله في خلال القرون ، وأفسده القادة بالزيادة فيه والنقص منه ، وتناوله بالشروح الطويلة ، وإخراجه عن حقيقته بالتأويلات الخيالية ، ليتم لهم ما كانوا يرمون إليه من التسلط على الناس ، وتسخيرهم لمصالحهم الخاصة . ولم يكن في الأرض دين سلمت أصوله من هذا التحريف ، فخنق كل قبيل لما عليه الكافة ، غير متوقعين أن يكون لهم مخرج منه ، فصبروا على ما هم عليه مستسلمين .

اتفق أنه عند ما نشأ الاسلام كان بحزيرة العرب يهود ونصارى ، نزحوا إليها هرباً من اضطهاد الفرس والرومانيين ، فأخذوا ، ولاسيما اليهود ، يقدحون في الاسلام ويحرضون المشركين على مقاومته ، ويشدون أزرهم على ذلك ، ويشيرون بالشبهات عليه . فكان ينزل في الرد عليهم قرآن يدحض ما يفترون ، ويبين وهن ما إليه يستندون . استمروا على ذلك حتى بعد أن أسلم جم غفير من أعلیائهم . فاجتمع من شبهاتهم والرد عليها شيء كثير من الحوار ، تجلت فيه الأصول التي يقوم عليها الاسلام ، والمبادئ التي شرع لبحثها في القلوب ، ويحمل على احترامها العقول ، ويبين ما عليه خصومه من مجافاة المنطق ، ومخالفة الواقع ، والتعويل على الوسواس ، والجود على الأضاليل . وهذا كله يعتبر أكل أسلوب للدعاية الى الحق في أمم أحيطت بالباطيل ، حتى كادت تختنق فيها فطرتهم الانسانية ، فتخلط بين ما هو حسن وما هو قبيح ، وبين ما هو ممكن وما هو مستحيل .

ماتبين للأمم من هذا الحوار :

تبين لها من هذا الحوار هذه الأصول :

- (١) شرع الدين لتربية الانسان وتكميله ، لا لتسخيره وتذليله .
- (٢) دين الله واحد لا يتعدد ، وإنما تعددت الأديان بسبب ما أدخله عليها زعماءؤها من آرائهم ، وما حملوها من تأويلاتهم .
- (٣) خلق العالم الانساني كله من أب وأم ، فجميع أفرادهم إخوان ، وقد انقسموا بسبب كثرتهم الى شعوب وقبائل ، فيجب أن يتعارفوا ويتآلفوا ، لا أن يتناكروا ويتناحروا .
- (٤) قوام الدين العقل ، ومادته العلم ، وميزانه الدليل ، العقل المطلق من أسر الأوهام التقليدية ، والعلم القائم على الاعلام الوجودية ، والدليل الخالص من مؤثرات الأهواء النفسية .
- (٥) التكاليف الدينية ، مقيسة على الاستطاعة البشرية ، وللعاجز عن أدائها المعذرة .
- (٦) لا وساطة بين الله وعبد ، ولا ساطان لطائفة تفتحل لنفسها هذه الوساطة ، وليس أحد بملزوم أن يتبع رأى غيره ، فهو حر لا يتقيد إلا بما تقتضيه الكافة أمام الشريعة العادلة .

(٧) التقليد غير جائز لأنه كما يكون في حق يكون في باطل ، وفي الاتباع غنى عنه ، ولا اتباع إلا بعد النظر في أدلة المتبوع ، ومحكمة أقواله الى المنطق والعلم .

(٨) الدين لا يحرم على الانسان إلا ما يضره ، ولا ينهيه إلا عما يفسده ، ولا يعاقبه على الخطأ والنسيان ، ولكن على العمد والإصرار .

(٩) كل إنسان مسئول عن نفسه ، وعن أعماله ، ومطالب بالدفاع عن ذاته ، لا يغنيه في ذلك لجوؤه الى ملك مقرب ، ولا انتسابه الى نبي مرسل ، أو ولي حميم .

(١٠) لا فضل لنفس على نفس ، ولا سلطان لضمير على ضمير ، ولا مزية لأمة على أمة ، فالكل سواء أمام الله ، وإنما التمايز بتقوى الله وطاعته .

(١١) المنسحق الإلهية سواء أكانت مادية أم روحية حق للكافة على السواء ، تعطى للمستحق لها بلا تمييز بين الأجناس والألوان واللغات .

(١٢) المثل الأعلى للاجتماع أن يكون الناس أمة واحدة ، يدينون بدين واحد ، هو دين البشرية الأول الذي نزل على أسلافهم ، ولكن بعد تجريده من زيادات المتريدين ، وأهواء المتحكيين ، وأضاليل المؤولين ، وأن يكونوا أمة علمية خاضعة لأحكام العقل ، و متمشية مع فتوحات العلم ، وماضية قدما في تحقيق المثل العليا من العدل والانصاف والمساواة والحرية والاستقلال ، والتطهر من بقايا الوحشية والصفات الحيوانية .

الفرق بين الاسلام والأديان الأخرى في معنى الدين :

هذه بعض الأصول والمبادئ الإسلامية التي يجد الباحث فيها عشرات من الآيات القرآنية تدل عليها نصا ، وقد دونتها كتب الشريعة الإسلامية بين دفتها ، ونبه اليها الأئمة ، وبنوا عليها استنباطهم للأحكام ، ووضعهم للنظم الاجتماعية . وأنت ترى أنها جملة وتفصيلا مخالفة لما كانت عليه الأمم كافة . فقد كانت الجماعات لا تفكر في وحدة الدين ، ولا في صحته أو تحريفه ، فان ذلك كان موكولا للقائمين به ممن نصبوا أنفسهم مهيمين عليه . وكان الناس يعتقدون ، كما أوهمهم بذلك قادتهم ، أن الدين لا يتناول بالعقل ، ولا يتحكم فيه بالنظر ، فانما هو إيمان تقليدي لا يجوز أن يتردد عقل في قبوله . وكل علم يدفع بصاحبه لتحقيق الاعتقاد وتصحيحه ، وكل فلسفة تستدعي إثارة الشكوك في النفوس ، كانت تعتبر ملعونة يستحق المشتغل بها أن يرمى في النار حيا ليموت على أفضع حالة . أما التكاليف الدينية فكانت في نظرهم من حق المهيمين على الدين ، وعندهم أنه لا يلحظ فيها تربية الانسان ولا تكميله ، وإنما محض العبودية للخالق ، وكلما كانت أشق على النفس ، وأدعى للإعياء والغوب ، كانت أفضل .

أما الوساطة بين الله وعباده ، فكانت في نظرهم ضرورة ، لأن رؤسائهم أوهمهم أن ذلك من

وضع الخالق نفسه ، وأنهم وكلاؤه في أرضه ، ما يحلون في الأرض يحل في السماء ، وما يعقدونه في الأرض يعقد في السماء . والطاعة لله - ولاء الوسطاء واجبة ، وتقليدهم أمر لا بد منه بدون نظر ولا نقد ، ولا تَطَلَب دليل ، فذلك كفر !

أما المسؤولية الشخصية فلم يكونوا يقولون بها ، لأن القائمين على الدين هم الذين يجيبون عنهم في الآخرة ، وهم الذين يتولون عند الله الشفاعة لهم .

أما تفاضل النفوس فكان من الأمور المقررة عندهم ، فالذين ينتسبون إلى الطوائف الممتازة من القادة والزعماء والوسطاء ، مفضلون على من سواهم ، ويجب أن يعفوا من جميع التكاليف الاقتصادية والقانونية ، والخدم الاجتماعية .

أما المثل الأعلى للاجتماع فكان في نظرهم ما هم عليه ، وإن كانوا أسرى للتقاليد ، وعُبادا للاخيات ، وصرعى للباطيل ، يساقون سوق الأنعام إلى حيث لا يعلمون ، أو إلى حيث يعلمون ولا يريدون .

هذه الأصول التي تولى نشرها القرآن ، ويصلح كل منها أن يكون ثمرة لنورة اجتماعية ، اجتمعت بين دفتي كتاب ، فتألفت منها روح إلهية قامت بها أمة ، ثم سرت في أربعة أرجاء المعمور لا يصددها شيء ، لأنها مطلب الفطرة البشرية ، وسكن النفس الإنسانية ، ومنقسم العواطف القلبية ، فلا عجب أن تبقى حية قوية حتى بعد أن أصاب جماعتها الوهن ، وبرح بها الفتور ، فهي حظ العالم كله لاحظ أمة واحدة منه .

وإذا شوه أن هذه الروح تزداد على مدى الأيام فناء وقوة ، فلأن كل ترق للإنسانية يظهرها ، ويحلي حقيقتها ، ويتولى إذاعتها ، فهي مما لا يعقل أن يضعف أو يزول بتمادي الأيام ، وكر الأعوام .

تعليل سرعة انتشار الاسلام :

إن السرعة التي انتشر بها الاسلام في بينات لا تعرف العربية ، وبدون دعوة منظمة ، قد حيرت مؤرخي العالم الغربي ، وهو حدث في حد ذاته يوجب الحيرة ، لم يدون التاريخ له نظيراً في حياة العالم كله . فالدين الموسوي لم يجاوز في انتشاره أسرة إسرائيل ، ولا يزال في الحدود التي كان عليها من لدن وجوده . والدين المسيحي بقي نحو ثلاثة قرون محصوراً في طوائف مبعثرة ، لم تقم لها دولة ، إلى أن تولى الامبراطورية الرومانية كونستانتين الأول ، وكانت أمه قد ربته على الديانة المسيحية ، فحمل قومه على النصرانية ، وأمر بتحطيم الهياكل والمعابد الوثنية ، واعتبر النصرانية الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية (٢٧٤ — ٣٣٧) . من ذلك الحين قام النصراني بارسال بعثات تبشيرية منظمة للبلاد القصية ، استعمل فيها الاجبار أحياناً . ولما

اكتشفت أمريكا في القرن الخامس عشر، وجدت تلك البعثات مجالا فسيحا لدعوتها، وخالفت فيها سماحة المسيحية مخالفة صارخة، وقد دون مؤرخوهم كل ذلك تفصيلا مما لا موجب لنشره. ولكن الاسلام الذي يحرم مثل هذا الاجبار في نصوص صريحة من كتابه: « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي »، « وجادلهم بالتي هي أحسن »، ولم تسكن له قط إدارة دعاية منظمة، قد سرى الى أقصى ما يمكن أن تسرى اليه دعوة، وبلغ عدد أتباعه في نحو قرن واحد أكثر من مائة مليون نسمة، ثم استمر تياره في السرعة حتى بلغ الى ما هو عليه الآن، مقاوما كل الدعايات السيئة التي تحاط بها سمعته، ومتغلبا على جميع العقبات التي توضع في طريقه، مستمرا على ما هو عليه، واثقا بقوته الذاتية، ومحدثا نفسه بأن سيكون ديانة العالم كله في يوم من الأيام: « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون »

هذه الظواهر الغربية لا يمكن تعليلها إلا بما ذكرناه، من أن هذا الدين قد حمل الى الناس روحا إلهيا، فيه من قوة السريان، وعظم السلطان، ما لجميع الحقائق الخالدة. اعتبر ذلك في الأمم التي كانت تخالف العرب في لغتها، ومنها ما كان لها السلطان عليهم كالأمة الفارسية التي كان قد خضع لها العرب آمادا طويلة في العراق واليمن. فان هذه الأمة العريقة في السؤدد والمدنية بعد هزيمتها في وقعة القادسية تحت قيادة سعد بن أبي وقاص، بدل أن تشغل بدس الدسائس، وتدير المكائد، وإشعال نار الفتنة في كل مكان، لإجلاء العرب عن بلادها إرضاء لأنفتها القومية، أخذت تشغل بالدخول في الاسلام، ونشره في ربوعها، وتعلم لغة المغير عليها وحذقها، والتبحر في علوم القرآن وفروعها، فلم يمض عليها سنون معدودة، حتى كان أقطاب الاسلام من رجالها، وكانوا قد توزعوا ضروب البحوث النقلية والعقلية واللغوية، حتى سأل السائلون: ماذا كان يحدث لو لم يتول الفرس والديلم والأجانب عن العربية هذه العلوم الاسلامية؟

سبب تهافت الأمم على الدخول في الاسلام :

لست أريد التوسع في تفصيل هذا الاجمال، فهو معروف مقرر بين أهل العلم، ولكنني ألفت نظرهم لهذه الظاهرة النفسية المدهشة، التي تدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء الأقوام تلقفوا مبادئ هذا الدين إما أنسوا فيها أنها منزلة للانسانية عامة، لا لأمة خاصة، وأن كتابهم المذكر في مخاطباته أمة باسمها القومي قط، فلم يقل مرة واحدة: يا أيها العرب، ولكنه قال عشرات المرات: يا أيها الناس، ويا أيها المؤمنون. ولها رأوا أيضا أن في الاسلام غذاء أرواحهم، وشفاء قلوبهم، وسكن عقولهم، ومطمأن نفوسهم. وإني لا أظن أنه يمكن سياقة برهان أقوى من هذه الظواهر، على أن أصول هذا الدين ومبادئه كانت ولا تزال حاجة الجماعات الانسانية.

ومما أعود فألفت النظر إليه ما ذكرته في صدر هذه المقالة ، من أن أصول الاسلام ومبادئه لا تزال فيها قوة الاستمرار حتى بعد ضعف أهله ، وذبول دولته . وهذه أكثر تحجييرا للعقل من سابقها ، فإن الناس قد اعتادوا أن يفتتنوا بدين القوى ومذهبه وعاداته ، حتى أهوائه وأوهامه ووساوسه وفسوقه ، بل بلاهاته وجنونيته ، واتفقوا على أن يتحولوا عن الضعيف وكل ما يتصل به من عقائد وعادات وتقاليده ، وأن يشنعوا عليها ، ويتشاءموا منها ، وأن يتوقعوا كل سوء من الأخذ بها .

ولست أحيل القارئ من ذلك الى أمر مستور ، فقد ثبت ثبوتا قاطعا حتى بشهادة دعاة الملل الأخرى ، أن دعاية الاسلام تنجح حيث تحيب جميع الدعايات الأخرى . فلو لاحظت أن البعثات التبشيرية تدعو الى أديان الأمم القوية ، ذات المدينيات الفاتنة ، وقد حُكِّمت في أموال طائلة ، تبذلها تألفا للناس وجذبا لمودتهم ، ولها دور نخمة يسكنها رجالها ، يؤوون فيها من يظهر الميل اليهم ، ويمدونه بالمأكل والمشرب والملبس ، ويختصونه بالحماية بين أهله ومعشره ؛ بينما لا توجد بعثة رسمية للاسلام ، اللهم إلا نفرًا من التجار ، أو أفرادا من متسولة الدراويش ، يعيشون حالة على من يدعونهم ، ومع ذلك يتسارع الناس الى الدخول في ملتهم ، مفتونين بما يسمعون من أصول الاسلام ومبادئه . وهذه الحال كما تشاهد في أفريقيا ، تشاهد في آسيا والاقيانوسية ، وكل مكان لا يكاف فيه الانتقال من دين الى دين تأثيرا سيئا على الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية كما هي عليه في أوروبا وأمريكا . فهذه الظاهرة ذات دلالة قوية جدا على أن أصول الاسلام ومبادئه قد جلبت للانسانية خيرا لم يجلبه دين قبله ، ولا أى نظام اجتماعي آخر . فإن الأقوام التي تسكن بلاد العرب وسورية وبلاد الفرس وبلاد ما وراء النهر الى الصين ، كلها خرجت من وثنية منحطة ذات أصول جاهلية ، الى دين هو أرقى ما يمكن أن يتصوره العقل ، نالوا بسببه مزايا اجتماعية وأدبية لا تحصى . فبعد أن كانت القبائل العربية لا تعرف الوحدة ، ولا تدين لغير القوة ، وكانت الحروب بينها دائمة التسعير ، تأخدت في دين الله ، وسادها النظام ، ورحل كثير منها الى الممالك التي فتحها الاسلام ، وساهمت في بناء مجد المسلمين ، ورفع أعلام مدينتهم الفاضلة .

أما الفرس فقد أعاد لهم الاسلام دولتهم وثقافتهم ووحدتهم ، فقد كانوا انتهوا في أواخر عهدهم الى مثل العهد الإقطاعي الذي أهلك أوروبا قرونا طويلة ، فكان دخولهم في الاسلام سببا في رجوع وحدتهم اليهم ، وزوال أسباب التناحر من بينهم . وعادوا الى أكل مما كانوا عليه أيام مدينتهم ، وكثر فيهم نبوغ الأئمة الدينيين ، والمؤلفين العلميين ، والكتّاب والشعراء المبرزين .

الاسلام من غيابة الخول العقلي ، وصار يدون تاريخ الأدب من رجالها أسماء لا يزال يعترف العالم بفضلهم على العلوم والفنون والصنائع الى اليوم .

ولا أحدثك عن الأمم التي كانت لا تذكر في تاريخ البشر ، إلا في باب المستعمرات للأمم القوية في الاسلام كأمم شمال أفريقيا ، فقد تألفت فيها دول ، وقامت فيها مدينتان ، وسجلت لها اسما في ديوان الجماعات التي ساهمت في بناء المدنية .

أما مصر التي كان قد أحاطها الاستعمار الروماني الى جنة مصبرة ، كما عبر بذلك عنها الأستاذ جول لالوم ، في مقدمة الفهرست الذي وضعه للقرآن الكريم ، فقد تنبعت من رقادها الطويل ، ونفضت عنها غبار خمورها المزمين ، وعادت أفضل مما كانت عليه في عهد فراغتها ، حتى كان من مؤسساتها ما بقي الى اليوم قبلة أنظار مئات الملايين من البشر ، يقتبسون منه الدين واللغة ، وهو الأزهر المعمور .

ماذا أفاد الاسلام اهل أوروبا من الناحية الأدبية ؟

يخيل الى ، وقد انتهيت الى هذا الحد ، أنك تريد أن تسألني : وماذا أفاد ظهور الاسلام اهل أوروبا من الناحية الأدبية ؟ فأجيبك :

ظهر الاسلام في القرن السابع للميلاد في وقت كانت فيه أوروبا في ظلام حالك بشهادة المؤرخين الأوروبيين ، فكان رجال الدين هنالك مستولين على السلطة الدنيوية فوق سلطتهم الروحية ، وقد حملهم تطرفهم في حماية العقول من الشبهات الدينية التي تثيرها العلوم في الصدور على إعلان أنها عدوة الدين ، فقاطعوا الناس طائعين ومكرهين ، فنضبت ينابيعها ، وتصوحت أزهيرها وأقوت مغانيها ، ولم يبق منها إلا ما تمس اليه الحاجة الساذجة .

وكان إذا سولت لانسان نفسه أن يعيد النظر فيها ، أو أن يبني رأيا على أصولها ، زج به في أعماق السجون ، وعذب واستتيب ، فان أناب أطلق سراحه ، وإن أصر ألقى حيا في النار ! ظهر الاسلام وأوروبا من أدناها وأقصاها على هذه الحال ، فقفر بعض رجاله الى أسبانيا فامتلكوها ، وكانت على مثال غيرها من الاستبداد في الحكم ، والتضييق في الدين ، فضى المسلمون على سجيته في تأسيس المدارس بها ، ونشر العلوم ، وبناء المستشفيات ، وإقامة المراصد ، وفتح جامعاتهم لمن يقصدها من الطلاب ، غير ناظرين الى أجناسهم ولا أديانهم ولا ألوانهم ، فتنور كثير من أهل الأقطار الأوروبية في مواد العلوم ، وقدم اليها طلاب آخرون من بقية الممالك . وكان المسلمون قد امتلكوا أيضا جزيرة صقلية (سيسيليا) في جنوب إيطاليا ، فجروا هنالك أيضا على عاداتهم من نشر العلم ، وتشديد دوره ، فدخل اليها طلاب كثيرون من سكان تلك البقاع . فكان ذلك سببا مباشرا في انتشار علوم المسلمين وآدابهم في أوروبا ،

واندست معها أساليبهم في التحريض ، وأصولهم في التدقيق ، فتنهت هنالك عقول ، وفكرت في مصيرها نفوس ، وأدركت حالتها قلوب ، فكان ذلك ، على قول الأوربيين ، سببا في نهضة أوروبا الحديثة .

فهل يمكن أن يثبت لنا إنسان ، بأن دينا من الأديان ، أو نظاما من النظم ، عم خيره الأرض ، ونالت كل أمة منه نصيبا مثل ما عمها من الاسلام ، إما مباشرة وإما بواسطة ؟

هذا ولم يتم الاسلام جولته العالمية بعد ، ولا تزال أمم في الأرض لم تبلغها منه دعوة ، وأمم قد ضلّت فيه تضليلا بعيدا ، ولكنه بما أودع من قوة وحق ، سينقلب على هذه العقبات كلها حتى يسود العالم كله : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »

ربما استغرب باحث أن لا تؤثر أصول الاسلام على سموها هذا في العالم المتمدن ، كما أنرت فيما عداه ، والواقع أن العالم المتمدن الذي استعصى على الاسلام ، هو أعصى ما يكون على العلم نفسه ، الذي كان ثمرة من ثمرات رجاله ، فلا يزال الناس فيه يعيشون على الضد بما يوصى به قانون الصحة ، وما يتطلبه ناموس الاخلاق ، وما يثبته اضمأهم إياه علم الاجتماع ، وتصيبهم على ذلك المثلث فلا يرعوون ؛ فهل يصح أن يقال اعتمادا على هذا : إنهم سيستمرون على معصاة الحقائق ؟ اللهم لا ، فلا بد لهم من متاب ، يوم يحدث تطور أدبي جديد ، فينقلب العقل على الهوى ، وتأتي حدث ذلك ظهرت أصول الاسلام هنالك على أكمل ما هي عليه في أية بقعة من بقاع الأرض ، وتم له الأمر « ولتعلن نبأه بعد حين » .

وأنا لا أقول هذا لأن الاسلام ديني ودين قومي ، ولكن لأن الأصول التي يقوم عليها ، والمبادئ التي يدعو اليها ، هي النواميس الالهية الخالدة التي اكتشفها الناس في خلال العصور المتتابعة ، ودلت عليها العلوم اليقينية في أدوار متوالية من الثورات الفكرية ، والانتقالات الأدبية .

إن دينا يدعو الى المثل الأعلى من الاجتماع ، وهو أن يتعارف الناس قاطبة ، ويعيشوا إخوانا متكافلين ، لا أعداء متناحرين ؛ والى نصب العقل ميزانا لتمييز الحسن من القبيح ، والحق من الباطل ؛ والى إيمان النظر والفكر ، وإعمال الروية والبصيرة في اكتناه المجاهيل ، وتمحيص المعالم ، والبعد عن الظنون والأوهام ، واجتناب الخيالات والوساوس ، والاستماع الى كل قول واتباع أحسنه ، وتصيد الحكمة حيث كانت ، والاحسان في كل شيء ، وتطلب العلم من معادنه ، وعدم الوقوف منه عند حد ، وعدم التقيد بأحوال الأمم السابقة ، والسير قُدُما الى الغايات البعيدة ، والنهايات القاصية ، والتخلق بأخلاق الله في سموها وإطلاقها ، والاتصاف بالمحامد والابتعاد عن السفاسف ، ومجانبة الظلم والانظام ، والعدل المطلق حتى حيال الأعداء الألداء ، والدعوى على إصلاح العالم ، وعدم الافساد فيه الخ ، مما لا يمكن

إحصاءه ، وقد قامت الفلاسفة بتفصيله في الزمان الأخير ؛ قلت : إن ديننا يدعو الى كل هذه الأصول على إطلاقها ، وفي غاية سموها ، لا يعقل أن يقف من انتشاره عند حد ، ولا أن يحال بينه وبين القلوب بصدد ، والله الأمر من قبل ومن بعد : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا ، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ، ويهديهم إليه صراطا مستقيما » ، « أفعير دين الله يبعثون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمنوا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

محمد فريد وجرى

الكبر يؤدي الى الضاعة

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » .
وكان يقال : من جهل قدر نفسه فهو بقدر غيره أجهل ، ومن أنف من عمل نفسه اضطر الى عمل غيره .

وقال شاعر :

رأيت الفتى يزداد نقصا وذلة   اذا كان منسوباً الى العجب والكبر
ومن ظن أن العجب من كبرهمة   فاني رأيت العجب من صغر القدر

وقال معاوية بن أبي سفيان : إن التواضع مع البخل والجهل ، أزين بالرجل من الكبر مع البذل والعقل . فيا لها حسنة غطت على سيئتين كبيرتين ، ويا لها من سيئة غطت على حسنتين عظيمتين .

وقال حكيم : من أصاب حظاً من جاه فأصاره الى كبر وترفع ، أعلم الناس أنه دون تلك المنزلة ؛ ومن أقام على حاله أعلمهم أن تلك المنزلة دونه ، وأنها دون ما يستحق .
وقال بعض المنهوسين بالكبر ، وإنما نوره تفككة :

أتيه على جن البلاد وإنسها   ولو لم أجد خلقاً لتهت على نفسي
أتيه فما أدري من التيه من أنا   سوى ما يقول الناس في وفي جنسي
فان زعموا أني من الإنس مثلهم   فإني عيب غير أني من الإنس

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » :
ذكرنا لك في مقالنا السابق كلام سقراط مع أرسطوديم في البرهنة على وجوده تعالى ،
واليوم نذكر لك شيئاً من براهين غيره من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين لما في ذلك من
الفوائد لأولئك الذين قلدوا سفهاء أوربا بلا عقل ولا روية ، فنقول :

قال أفلاطون : « من البدهي أن كل حادث له سبب أحدثه لولاه لبقى في العدم ولم يخرج
إلى الوجود ، ولا يعقل حدوث شيء بلا سبب (لأنه لا يعقل إيجاد نفسه) ومن المعلوم
بالضرورة أن العالم حادث ، لأنك تشاهد وجود الأشياء بعد عدمها ، ولأنك تعلم أن هذا
العالم ممكن وكل ممكن يجوز عليه الوجود والعدم ، فلا يتأتى إلا بمرجح يرجح وجوده على
عدمه ، وهذا بدهي في الممكن ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان واجبا والواجب لا يسبقه عدم ،
ولا يجوز أن يطرأ عليه عدم ، فإذاً يجب أن تكون هذه الموجودات البديعة لها سبب هو
أكمل الأسباب كلها » .

براهين أرسطو واضع المنطق ويلقب بالمعلم الأول :

قال : « إنا وجدنا المتحركات تتحرك ، ولا بد لكل متحرك من محرك ، ولا يجوز أن
يذهب إلى غير النهاية لامتناع التسلسل ، فلا بد أن يستند إلى محرك غير متحرك ، ولا يجوز
أن يكون فيه معنى ما بالقوة ، فانه لو كان كذلك لاحتاج إلى شيء يخرج من القوة إلى الفعل ،
فالفعل إذاً سابق على ما بالقوة ، وكل جائز وجوده في طبيعته معنى ما بالقوة وهو الإمكان
والجواز ، فيحتاج إلى واجب به يجب حتى يظهر إلى الوجود ، فكل متحرك يحتاج إلى محرك
لا محالة ، لأن جائز الوجود ليس له في نفسه إلا الإمكان والقابلية »

وقال في إثبات الوجدانية : « محرك العالم واحد لأن العالم واحد ، ولو كان كثيراً لخل

على واجب الوجود ما حمل على غيره بالتواطؤ ، فيشمّلها جنسا وينفصل أحدهما عن الآخر نوعا ،
فنتركب ذاته من جنس وفصل ، فتسبق أجزاء المركب على المركب سبقا بالذات ، فلا يكون
واجبا بذاته »

ثم قال : « إن واجب الوجود لا يتغير ، لأن انتقاله عن حالته يكون الى الشر لا الى الخير ،
لأن كل رتبة هي دون رتبته ، وكل شيء يناله هو دون نفسه الكاملة » .

ولنقتصر من براهين الفلاسفة الأقدمين على هذا ، ولنذكر لك من براهين فلاسفة
أوربا المحدثين ما تيسر ، لما في ذلك من الفائدة التي تعود على كثير من القراء ، إن شاء الله ،
فنقول :

قال الفيلسوف الشهير الصيت ديكارت الفرنسي :

« إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت ذاته بوجود وجود ذات كاملة ، وأراني
مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع
صفات الكمال ، وهي : الله » .

ثم قال (وهو وجه آخر من وجوه الاستدلال) : « إني لم أخلق ذاتي بنفسي ، وإلا
فقد كنت أعطيها سائر صفات الكمال التي أدركها . إذا أنا مخلوق بذات أخرى ، وتلك الذات
يجب أن تكون حائزة جميع صفات الكمال ، وإلا اضطررت أن أطبق عليها التعليل الذي
طبقتة على نفسي » .

ثم قال : « إن عندي شعورا بوجود ذات كاملة لا يفترق في الوضوح عن شعوري بأن
مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين . إذا فالله موجود » .

ولا بأس أن نقول لك : إن ديكارت كان ممعنا في الشك في كل شيء ، وما كان يريد بذلك
الشك إلا التوصل للحقيقة ناصعة خالصة من كل تقليد ، فهو أشبه شيء بالرأي الذي يذكر
عندنا في كتب الكلام من أن أول واجب هو الشك . فاعرف ذلك ، وإياك وتقليد بعض
الجاهلين الملاحدين !

ومما يناسب موضوعنا الذي نحن فيه قوله : « إن في هذه الشكوك كلها شيئا لا يتناوله
الشك أبدا وهو « أنا » ، وقد كنت مقتنعا بأنني لست بموجود ، ولكنني في الواقع كنت
موجودا ، إذ استطعت أن أعتقد أو على الأقل أن أتفكر في شيء ، فإذا أنا موجود ، ولا
يوجد شيء يمكنه أن يقنعني بأنني لست بموجود مادمت أتفكر . فقول : أنا موجود إذا ،
هو حقيقة ثابتة لا شك فيها ، كلما قلتها أو تصورتها في ذهني » .

هنا تمكن ديكارت ، أن يحل نفسه من قيود الشك ، فخرج بعقيدة صريحة واضحة

لا تقبل الجدل ، وهي أنه موجود ، ومنها تمكن من اكتشاف حقيقة أخرى جلية القدر وهي أنه يوجد ذات متصفة بجميع صفات الكمال .

قال : « إن هذه الحقيقة لازم من لوازم فطرتي ، وقد ولدت حاملا أمانتها في ثيابا ضميري ، لأنه كيف يعقل أن أدرك أني شاك وأنى راغب ؟ أى أنه ينقصني شيء ، ولم أكن بالغاية الكمال إذا لم يكن مغروزا في طبيعتي إدراك وجود ذات أكمل من ذاتي » .

ثم قال : « إن لفظة « الله » إن لفظت بها فإنما أعني بها هيولى لانهاية لها ، أزلية دائمة مستقلة عالمة بكل شيء وقادرة على كل شيء ، وأنى أنا وجميع العوالم الموجودة مخلوقة لها ، وهذه معارف حجة كلما تأملت فيها بدقة ازددت اعتقادا بأنى لم أستنبط الشعور بوجود الله من ذاتي وحدها ، وعليه فيجب أن أستنتج من ذلك أن لله وجودا مستقلا ، وأن شعورى بوجود هيولى غير متناهية لا يمكن أن يكون أصله من ذاتي أنا ذلك الكائن المتناهي ، بل غرست في ذاتي تلك العقيدة من قبل هيولى غير متناهية في الحقيقة » .

براهين فنيلون :

وهو من كبار فلاسفة القرن السابع عشر ، قال : « لست موجودا من ذاتي ، وكل شيء من هذه العوالم كذلك ، لأنه يجب للموجود من ذاته أن يكون أزليا ثابتا ، فانه يكون حاصلًا من ذاته على علة وجوده ، ولا يكون محتاجا لشيء من الخارج عنه ، فكل ما يمكن أن يأتيه من الخارج لا يعقل أن يتحد به ولا أن يكمله ، لأن الحادث المتغير لا يمكن أن يتحد مع الموجود بذاته الذي لا يقبل التغير ، فان الفرق بين هاتين الطبيعتين يجب أن يكون لانهاية له ، إذا فلا يمكنهما أن يؤلفا مجموعا حقيقيا ، إذا فالوجود بذاته لا يمكن أن يزاد شيء على حقيقته ، ولا على رحمته ، ولا على كماله ، فهو في ذاته كل ما يمكن أن يكون ، ولا يجوز عليه أن يكون أقل مما هو عليه . فالوجود على هذه الصفة هو أرق درجات الوجود » .

برهان بوسويت :

هو من كبار فلاسفة القرن السابع عشر ، قال : « ليس علينا إلا أن ننظر الى أنفسنا لنتحقق أننا صادرين من أصل رفيع ، نرى أنفسنا أهلا لأن نفهم الأشياء ونذكر الموجودات ، وأننا قد نجعل بعضها فنشك فيها ، أو نرى الاحوط ألا نحكم عليها بحكم حتى نصل منها الى حقيقة ما ، وما ذلك إلا لأننا نعتقد أن بنفوسنا نقصا يمنعها الوصول الى الحقيقة المطلقة ، وإذا كان في الوجود عقل ناقص يشك ويتردد ويجهل وهو مع ذلك موجود ، فمن باب أولى يكون موجودا فيه عقل كامل ليس عقلنا منه إلا قطرة من بحر أو شعاعا من شمس ، لأنه مما لا يعقل أن نكون نحن وحسنا المتمتعين بعقل وإدراك ، ويكون الوجود العظيم كله خال » .

منهما ، إذ يقال إنه إذا كان الوجود كله مكونا من مواد صماء عمياء لاعقل لها ولا إدراك ، فمن أين نشأ للانسان هذا العقل والادراك ؟ « وفقد الشيء لا يعطيه كما هو معلوم » إذا فلا بد أن يكون في الوجود عقل مطلق وإدراك لا حد له ،

برهان ليبنتر :

وهو من أشهر فلاسفة الألمان :

قال في بعض كتبه : « الله هو العلة الأولى لوجود الأشياء ، لأن كل ما هو محدود ومتناه ككل شيء تقع عليه أنظارنا وتتأثر له مشاعرنا ، هو من الممكنات ، أى ليس بضرورى الوجود ، فقد يوجد وقد لا يوجد ، وليس فى أحدها شيء يوجب له الوجود بذاته ، والزمان والمكان والمادة المتحدة فيما بينها أن تستطيع أن تقبل حركات وصورا من نوع آخر غير النوع الحالى ، إذاً يجب البحث عن الأولوية لوجود العالم الذى هو مجموع هذه الكائنات الممكنة . يجب البحث عنها فى الهىولى التى تحمل معها علة وجودها ، فهى الواجبة الوجود والأزلية . يجب أن تكون هذه العلة عاقلة ، لأن السكون الموجود لما كان ممكنا ، أى قد يكون ولا يكون ، ومن الامكان حدوث دنيوات أخرى من نوعه ، فيلزم من ذلك أن تكون علة الوجود محيطية بعلاقات أجزائه قبل أن تتمكن من إحداث دنيا جديدة ، ويكون تحديد تلك الدنيا على حال مناسب للمجموع فعمل إرادة واختيار ، ولا شيء يجعل تلك الإرادة فعالة إلا القدرة التى لهذه العلة الحكيمة . يجب أن تكون غير محدودة ولا متناهية من كل وجه ، وكاملة كمالا مطلقا من حيث القدرة والحكمة . ولما كان الوجود كله مرتبطا بعبءه ببعض ومفرغا فى قالب واحد ، فلا سبيل لفرض وجود علة ثانية معها . »

هذا بعض ما قاله أولئك الفلاسفة . وما أجددنا فى هذا المقام أن نقول :

جلالك يا قدوس ليس له حـد	كذلك صفات القدس ليس لها عد
تعاليت عن وصف الخليفة كلها	ومن وصف عليك الطهارة والمجد
فضاؤك محتوم وأمرك نافذ	وما شئت من شيء فليس له رد
لك المثل الأعلى وكل معبد	كفاه اعتزاز أن يقال هو العبد

ولنكتف اليوم بهذا المقدار مخافة السآمة . وقد نقلنا من تلك الشهادات للدين الاسلامى شيئا كثيرا فى كتابنا (الجواب المنيف) علما بأن الاحاد قد طم سيله ، وعم ويله ، وظن أربابه أنهم وصلوا من العلم الى ما لم يصل إليه الأولون « ويحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون » ! وقد بين الله حقيقتهم ومبلغهم من الانسانية فقال وهو أصدق القائلين : « ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » « وإن

تدعهم الى الهدى لا يسمعوا ، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . غير أن هنا كلاماً مهماً لكتابة أمريكية عن الاسلام يحسن أن نذكره لحضرات القراء في هذه الفرصة :

نشرت مجلة بوستن التي تصدر بأمريكا مقالاً طويلاً لكتابة أمريكية بعنوان « لا دين أعلى من الحق » استهلته بوصف جامع وثناء عاطر على النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أحدثته رسالته في العالم ، وما كان لبعثته من أثر في أخلاق الأمم وتطور العقائد من الحضيض الى الأوج ، الى غير ذلك من الإصلاح الاجتماعي الذي لا حد له ، ثم أهابت بالناس جميعاً ألا يغفلوا عن تعاليمه ، وأن يوجهوا كل همهم إليها ، ففيها الخير العميم ، وفيها المنافع الكثيرة . فمن قولها في هذا المقال :

« إن مقاييس الإصلاحات الانسانية هو الخير الذي يمكن أن يصل الى نوع الانسان عن طريق ذلك الإصلاح ، وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم قاموس محيط لأرقى مزايا الإصلاحات وأعظمها نفعا للبشرية .

« فمن تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم : أن كل عمل طيب صدقة ، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة ، وتوجيه النصيحة إليه بمثابة هدية غالية ، وهداية الحائر الى الطريق يعد إحساناً ، ورفع الحجر والشوك ونحوها من الطريق كي لا يتعثر فيهما السارى في الظلام صدقة وبر عظيم .

« أطعموا الجائعين ، واسقوا العطاش ، وعودوا المرضى ، وحرروا الأسارى ، وأعتقوا العبيد ، وساعدوا كل إنسان .

« هذه من أقوال محمد ونصيحته . وكذلك قوله : أسعدوا القلب الحزين ، وأنقذوا المكروبين ، وخلصوا الغريم من عبء الدين الثقيل ، لأن من أخرج المكروب من ضيقه يفرج الله عنه في يوم القيامة الذي يحقق الله فيه العدل ، وينجز وعده بالجزاء .

« وفي ذلك اليوم تمر على الانسان ذكريات دنياء ليقدم عنها الحساب ، فبشرى للذين يعاونون إخوانهم في أوقات ضيقهم ، ويرفعونهم من كبواتهم ، أولئك يساعدكم الله يوم الفزع الأكبر .

« تلك وصايا محمد وعظاته البالغة التي تدفعنا لنحمل نور الفرح الى القلوب التي تراكم عليها ظلمات الهموم ، ونور الهداية الى النفوس التي أغرقها ظلمات المعاصي .

« إن محمداً يبين لنا أن أحب مخلوق الى الله هو الذي يصدر منه الخير لمخلوقاته ، لأن جميع الناس سواء عند الله ، أفضلهم من سماء بالفضل فيهم ، وتعاليم محمد لا تعتبر الانسان كاملاً عند الله بمحض ألفاظه وكلماته ، فالكمال في الاسلام قائم على الصدق الذي يبدو في ثلاثة مظاهر من الحياة الانسانية : الصدق في القول ، والطهارة في النية ، وظهور الايمان في الحياة العملية .

« قل الصدق إذا نطقت ، أد الشهادة على وجهها ولو على نفسك ، أنجز إذا وعدت ، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك . خالف نفسك في هواها إذا مالت الى شيء يغضب الله ، لا تحمل في قلبك غلا ولا حقداً لأحد ، واغسل يديك من أدران الأذى والاعتداء . وهذا الدين يحرم على أهله أن يفشى المسلم عيوب غيره ، أو ينقل بين الأصدقاء حديثاً يفرق بينهم ، أو أن يتتبع المرء عورات أخيه ويخفي محاسنه ومزايه .

« وهنالك حقيقة عظمى يكاد الاسلام يمتاز بها : وهي أن الانسان ينبغي أن يعيش من كسب يده : من التجارة ، أو الصناعة ، وغيرهما ، وأن الله جلت قدرته يبارك للمجتهدين في أرزاقهم ، ويعطيهم ثواب العباد ، ويمنحهم أجر الذين جاهدوا في نصرة الدين .

« نصح محمد لرجل سائل أن يجمع الخطب من الجبال والغابات ويبيعها لسكى لا يقع تحت ذل المنة عليه من الناس .

« وينصح محمد بأسمى فضائل الأخلاق ، ويدعو الى أن تصل من قطعك ، وتحسن الى من أساء اليك ، وأن لا تتكلم إلا بخير ، وإذا سكنت فليكن صمتك تفكيراً في الله ومصنوعاته .

« أما تعليم العلم وتعلمه : فإن العلم مدين كثير للمحمد الذي يعلم أتباعه أن ساعة من الليل في مذاكرة العلوم أفضل من قضاء الليل كله في العبادة ، ويعتبر الاسلام أن من اجتهد في العلم وأصاب الصواب كان له أجران عند الله : أجر نجاحه ، وأجر اجتهداده ، وأن من أخطأ فله أجر اجتهداده . فأى تشجيع على التعليم أسمى من هذا ؟

« إن محمداً يعتبر اقتناء العلوم جهاداً ، والتكلم بها ذكراً ، والبحث عنها فنوتاً ، وتعليمها تصدقاً وإحساناً ، لأن العلم هو المنقذ من الحيرة ، والنور الكاشف للظلمة ، وهو صلة الأرض بالسماء ، وطريق الانسان الى الله . العلم هو صديقنا في صحراء الحياة المجدبة ، وأنيسنا في وحشتها ، ومساعدنا عند فقد الأصدقاء ، ومرشدنا الى السعادة ؛ وهو الذي ينقذنا من البؤس ، ويكسبنا زينة مع الفقر ، سلاحنا ضد أعدائنا . ولطالما رفع العلم الخاملين وسما بهم الى معاشره الملوك .

« تلك هي أقوال الاسلام وتعاليم محمد نقلنا خلاصة منها في هذه الأقوال الموجزة الجملة غاية الاجمال .

ولقد نشر أصحاب محمد لواء العلم في كل مكان ، ويظن بعض من يجهل الحق أو يتجاهله أن الاسلام كان دين غزو وفتح . هو قول بلغ أقصى غايات البعد عن الحق المبين .

« حقاً إن المسلمين فتحوا ممالك وشادوا أمبراطوريات ، ولكنهم لم يحملوا سيوفاً فقط ، بل حملوا عدلاً ، ونشروا علماً وفناً تجلى في عبقرية المجتهدين الذين نشطوا بين القرن الثامن

والرابع عشر نشاطا لم يعرف التاريخ مثله ، شيدوا مدارس وجامعات في مصر وبغداد وقرطبة في غرب أسبانيا ، وما ازدهرت الحضارة في الدنيا كما ازدهرت في ظل أتباع محمد .

« إن المسيحيين في أوروبا لا ينكرون ما اقتبسوه من الأندلس من العلوم والفنون التي كانت حياتهم بعيدة كل البعد عنها ، فتعلموا الفلك والرياضيات من المسلمين الذين كانوا يترجمون ثم يحققون ، فتبدو شخصيتهم العلمية والفنية وعليها من الاسلام طابع واضح يشهد بالفضل لتربية محمد صلى الله عليه وسلم التي أثرت في الدنيا كلها »

هذه أقوال سيدة منصفة تحب الحق وتجهز به ، وإنا نتعنى أن يرشد الله أبناءنا المتعلمين أن يبحثوا عن الحقيقة التي جهلوا حتى يعرفوا أسرار دينهم التي غفلوا عنها ، حتى يعود اليهم مجدهم الذي كانوا فيه عند ما كانوا مسلمين حقا .

أسأل الله أن يعرفنا مزايا الاسلام وعظمة نبي الاسلام بمنه وكرمه ؟

يوسف الدموي

عضو جماعة كبار العلماء

البذى لا يكون كرىما

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « شر الناس الذين يكرمون اتقاء السفتهم » .

وقال على كرم الله وجهه : ما استقبّ رجلان إلا غلب الأملهما .

وقال الأحنف بن قيس : ألا أخبركم بأدواء الداء ؟ الخلق الدنى ، واللسان البذى .

وقال أديب : اللثيم بعد الخناجسة ، والوقاحة جئنة ، فوجهه صلب ، ولسانه خلب .

وقال حكيم : الفاقة خير من الصفاقة .

وقال غيره : الوقاحة في الرجل تدل على لؤم نجره (أى أصله) ، وخساسة قدره ، وقلة

خيرته ، وكثرة شره .

وقال شاعر يهجو واحدا من الأوقاح :

لك عرض مثل من قوارير - ر ووجه ما لم من حديد

وقال شاعر وقد أجاد :

كل من لم يكن عنصره طيبا - لم يخرج الطيب من فيه
كل امرئ يشبهه فعله - ويرشح الكوز بما فيه
أصل الفتى يخفى ولا كنهه - من فعله يظهر خافيه

السنة

استواء سفينة نوح على الجودي

وكيف عبر القرآن عن الطوفان

حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي ، قال : حدثنا المحاربي عن عثمان بن مطر عن عبد العزيز ابن عبد الغفور عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في أول يوم من رجب ركب نوح السفينة فصام هو وجميع من معه ، وجرت بهم السفينة ستة أشهر ، فأنهى ذلك إلى المحرم ، فأرست السفينة على الجودي يوم عاشوراء ، فصام نوح وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله تعالى » . أخرجه ابن جرير .

وروى أحمد عن أبي هريرة : « أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي ، فصامه نوح شكراً » : تحقيق قاسم عودر

يتعلق بشرح هذا مباحث : (١) بيان الطوفان وهل عم جميع الأرض أو لا . (٢) بيان أن الله تعالى كان يعذب الأمم الماضية بأهلها كما هم إلى بعثة سيدنا محمد . (٣) كيف أهلك الله الأطفال والصبيان الذين لم يكلفوا . (٤) بيان معنى قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعي ماءك » الآية . الغرض الأول من هذا المقال هو بيان بعض المعاني التي أعجزت أساطين الفصاحة والبلاغة في آية « وقيل يا أرض ابلعي ماءك » وإسماء أفعلى وغبض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين » . فان هذه الآية الكريمة قد حوت من أسرار البلاغة والفصاحة ما خضعت له أعناق ملوك الفصاحة والبلاغة ، واستيقنوا أنهم عاجزون عن معارضة القرآن الكريم ، كما سنبينه قريباً . وإنما ذكرنا هذا الحديث لأن موضوع مقالنا في مجلة الأزهر هو الكلام في السنة ، فلنشرح أولاً بعض المعاني التي أشرنا إليها في الحديث إجمالاً ، ثم نتكلم في الآية الكريمة بقدر المستطاع :

(١) الطوفان ، وله في اللغة معان ، منها الماء الكثير الذي يغشى كل شيء وهو المراد هنا ، فان الله سبحانه أراد أن يهلك قوم نوح باغراقهم جميعاً إلا من آمن ، كما قال تعالى : « وما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » . وقد عبر الله سبحانه عن الطوفان بعبارات مختلفة في كتابه

الكريم ، منها قوله تعالى في سورة القمر : « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ، وجرفنا الأرض عيوننا فالتقى الماء على أمر قد قدر ، وحملناه على ذات ألواح ودُسُر ، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » . فهذه الآية الكريمة تبين لنا معنى الطوفان ، وتصور لنا كثرة الماء أحسن تصوير ، لأن معنى « منهمر » : منصب في كثرة وتتابع ، فلم ينقطع مدة أربعين يوما ، كما روى في صحيح الأخبار . ومعنى قوله : « وجرفنا الأرض عيوننا » : وجعلنا الأرض كهيون الماء المنفجرة . والمنفجرة : السائلة ، يقال تفجر الماء وانفجر إذا سال . لحاصل معنى هذا أن الأرض نبعت منها المياه السائلة ، والسحب قد انصب منها الماء الكثير المتتابع ، فالتقى الماءان على حالة قدرها الله القوى القدير ، ليهلك الكافرين الطاغين الذين كذبوا بآيات الله وعصوا رسولهم ، واستهانوا بالدلائل القاطعة التي تدل على أن خالق الكون ومدبره إله واحد عليم قدير .

أما كون الطوفان قد عم الأرض كلها أو لا ، فلم يبينه القرآن الكريم ، لأنه لا يتعلق به غرض في الموضوع الذي سبقت من أجله الآيات ، فإن الغرض الظاهر منها إنما هو التذكير بعظمة الاله الخالق ، وبيان بطشه بالكافرين الضالين ؛ ولكن العلماء قد اختلفوا في أمره ، فمنهم من قال : إنه قد عم الأرض ؛ ويؤيد هذا ما ذكره بعض علماء طبقات الأرض من أنه وجد في أعالي الجبال عظام حيوانات لا تعيش إلا في الماء كالأسماك . وإذا كان الماء قد غطى الجبال فلا بد أن يكون قد عم الأرض جميعها ، إذ ليس من المعقول أن يغطي الماء الجبال وتبقى سهول الأرض خالية منه . ولعل هذا هو الظاهر من القرآن ، لأن آياته فيه عامة . وبعضهم يقول : إن الطوفان لم يعم الأرض كلها . وعلى كل حال فما لا ريب فيه أن سكان الأرض يومئذ كانوا منحصرين في قوم نوح ، إذ ليس من المعقول أن يعذب الله من لم يرسل له رسولا بالهلاك . وعلى هذا تكون فائدة عموم الطوفان إنذار الأمم التي تأتي بعد نوح وتعمر الأرض في جميع جهاتها ، فكان الله تعالى يقول لهم : إنه قادر على إهلاكهم بما أهلك به قوم نوح من قبلهم .

(٢) ولقد كان من سنن الله سبحانه مع الأمم السابقة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، أن يرسل إليهم الرسل المؤيدين بالمعجزات الواضحة والبراهين القاطعة ، ليأمرهم بعبادة الله وحده ، وينههم عن عبادة الأوثان ، فلم يزد ذلك إلا ضلالا وعنادا ، وإصرارا على استمساكهم بأوثانهم ، ومحاربة خالقهم واضطهاد رسله ، فيجزئهم الله على ذلك بالهلاك في الدنيا وللعذاب الآخرة أكبر .

أما إهلاكهم في الدنيا فقد كان متنوعا ، فمنهم من أهلكه الله بالغرق ، ومنهم من أهلكه بالمسخ والخسف ، ومنهم من أهلكه بالصواعق والرياح ، الى غير ذلك من المهلكات المدمرات الواردة في كثير من آي القرآن الحكيم . فمن ذلك ما بينه الله تعالى في قوله : « فكلأ أخذنا

بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

ومعنى الحاصب : الريح العاصف التي فيها حصباء ، وقد أهلك بها قوم لوط . والصيحة معروفة ، وقد أهلك بها مدين وثمود . وخسف الأرض بقارون . وأهلك بالفرق قوم نوح ، وفرعون .

أما بعد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله عن الناس الذين يكفرون به هذا النوع من العذاب ، وهو استئصال المكذبين وقطع دابرهم أجمعين ، وإن كانت النذر الإلهية لم تنقطع ، فإن الله سبحانه لم يزل يذكر الناس ببطشه وساططه ، ويحذرهم بأنواع من العذاب ليتدبروا عاقبة طغيانهم فيكفوا عن الظلم والفساد ، قال تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » . فهذا وعد من الله تعالى لنبيه بأنه لا يعذب أحداً من أمته (وهو رسول الى الناس جميعا) بذلك النوع من العذاب ، ولذا قال تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » . ومعنى ذلك أن الله تعالى يقول لنبيه : لولا ما وعدناك به من أننا لا نعذب أمتك عذاب الاستئصال الذي عذبنا به الأمم التي من قبلك لكان ذلك العذاب أمرا لازما . أما قوله : « وأجل مسمى » فهو عطف على قوله : « كلمة سبقت » .

(٣) أما كون الله تعالى قد أغرق الأطفال الذين لم يكلفهم بدون ذنب ، فقد اختلفت فيه آراء العلماء ، فمنهم من قال : إن الله تعالى قد أعقم النساء في زمن نوح مدة أربعين سنة فلم يوجد بينهم طفل غير مكلف عند الفرق . ولكن هذا القول لم يدل عليه دليل صحيح . ومنهم من قال : إن الله تعالى قد علم بأن هؤلاء الصغار سيكونون مثل آبائهم إذا كبروا ، وقد صرح بذلك سيدنا نوح ، فقد حكى الله عنه أنه قال : « رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » وأقره الله على ذلك ، فلو علم الله أن أحدا من هؤلاء الصغار سيكون مؤمناً لهياً له وسائل النجاة . ومنهم من قال : إن هؤلاء الأطفال قد ماتوا لانقضاء آجالهم كما يموت غيرهم ، فإن الموت لا يترك الصغير رحمة به ، بل معظم الموتى من الأطفال ، فليس في الموت تعذيب خاص بفريق دون فريق لأنه عام ، وقد يكون من مصلحة الطفل أن يموت في هذه الحالة لينجو من فساد أبويه وكفرهم وطغيانهم . بل قد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين الذين يعيشون في البيئات الفاسدة بمسهم العذاب الذي يلحق المفسدين في الدنيا ، وأجرهم على الله في الآخرة . وهذا الرأي قد أقره كثير من محققي المفسرين ، وهو الظاهر ، لأن هذا الخلاف في الواقع مبني على الظاهر المعروف لنا ، ولكن عند التأمل نرى أن كل كائن في هذه الحياة له أجل معلوم ، وقد جرت سنة الله في خلقه أن يجعل للموت أسباباً متنوعة

بعضها ظاهر وبعضها خفي . فنهاية أجل الانسان هي الموت باتفاق الناس . أما كون الميت لو فعل كذا لم يمت أو لو ابتعد عن المهلكات لنجا ، فهذا صحيح ، ولكنه لم يبتعد فأصابته فمات ، فغير المكافين من قوم نوح قد انتهت آجالهم فماتوا بالغرق ، ولا فرق بينه وبين غيره من الحيات القاتلة (والميكروبات) المميتة .

فان قال قائل : لولا كفران آبائهم وإغراقهم بالطوفان لما ماتوا ، فذلك صحيح ، ولكن آبائهم كفروا فأغرقواهم وأبناؤهم عظة وعبرة لمن يأتي من بعدهم ، فدل ذلك على أن آجالهم قد انتهت بلا نزاع .

(٤) أما ما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة والفصاحة فأمره معروف مشهور ، فقد روى أن خول البلاغة من كفار قريش أرادوا أن يعارضوا القرآن بالآتيان بمثله ، فأخذوا يترضون ولا يأكلون إلا ما يعتقدونه نافعا في صفاء الأذهان وذكاء العقول ، فكشوا على أكل لباب البر ولحوم الضأن وشرب سلاف الخمر مدة أربعين يوما . فنزلت هذه الآية ، فلما سمعوها قالوا : إن هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقين ، وأيقنوا بعجزهم عن الاتيان بمثله فتفرقوا . وروى أن ابن المقفع (وكان من مشاهير البلغاء والكتّاب) أراد أن يعارض القرآن قبل إسلامه : فسمع هذه الآية فرجع ومحا ما عمله من ذلك ، وقال : أشهد أن هذا لا يعارض أبدا ، وما هو من كلام البشر ! على أن هذه الآية وإن بلغت أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة فالقرآن الكريم كله قد بلغ المرتبة التي يعجز البشر عن الاتيان بمثله ، وإن كان بعضه أبلغ من بعض كما هو مقرر في علوم البلاغة .

وإليك بعض ما اشتملت عليه هذه الآية من دقائق البلاغة التي لا تحظر على قلب بشر مهما كان بليغا فصيحاً :

إن الغرض من هذه الآية أمران : (أحدهما) التعبير عن قدرة الإله القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وإذا أراد أمرا فأنما يقول له كن فيكون . (ثانيهما) إشعار النوع الانساني بهذه القدرة ، وتخويف الطاغين من بطشه وسلطانه كي يؤمنوا به ويتبعوا أوامره التي جاءتهم بها الرسل المؤيدون بالمعجزات . فكأنه يقول للناس : انظروا الى هذه الآيات الكونية وفكروا فيها لتكون لكم منها عظة وعبرة ؛ وانظروا كيف أطاعت الأرض والماء والسحب أمرى وأنتم تخالفون مع أنكم ممتازون بالعقل الذي يدرك ، ومعرضون لآلام العقوبة دونها . وقد عبر سبحانه عن هذا في الآية الكريمة بما لا يستطيع إنسان أن يأتي بمثله مهما أوتي من بلاغة وحسن بيان كما ذكرنا .

أما تفصيل بعض ما اشتملت عليه هذه الآية من المعاني ، فهو أنه سبحانه عبر أولا بالفعل

الله مثلاً ، أو قال القادر ، أو قال الخالق ، أو نحو ذلك . والسفر في هذا عدم تحديد الفاعل ليذهب العقل في تقديره كل مذهب . فكأنه يقول : إن فاعل ذلك لا يمكن للعقول البشرية أن تحده بالعبارة أو تصوره بصورة خاصة ، فهو الإله ، وهو القدير ، وهو القوى ، وهو القاهر ، وهو ذو السلطان الذي لا حده ، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على العظمة المتناهية والقدرة القاهرة .

ثم قال : « يا أرض » . ومعروف أن النداء بيا ، كما يكون للعاقل يكون لغير العاقل . أما النداء بلفظ يأتيها أو يأتيها فانما يكون للعاقل لما فيه من التنبيه ، وهاهنا إنما ينادي الله غير العاقل ، فكأنه يقول : إن الذي أناديه وأمره لا يعقل ومع ذلك فقد فهم ندائي وصدع بأمرى ، ومن ذا الذي يستطيع أن ينادي غير العاقل فيسمع ويحيب ؟ من ذا الذي يستطيع أن يأمر الماء الطاغى بالنقصان فيمثل الأمر ؟ من ذا الذي ينادي السحب التي تنصب منها المياه بالكف فتكف ؟ لا شك أن ذلك مخنص بالإله القادر وحده ، وأن هؤلاء الطاغين الذين مكث فيهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً بدعواهم إلى توحيد الله فلم يجيبوا ، أحقر من الجماد ، وأهون عند الله من السحب والماء .

ثم قال : « ابلعى ماءك » . وهذه العبارة تشتمل على شيئين : أحدهما الأمر بالبلع . وثانيهما إضافة الماء إلى الأرض . فالله سبحانه قال للأرض ابلعى ولم يقل : ارتشى أو امتصى مثلاً . والسفر في ذلك أن البلع هو ازدياد الماء دفعة ، أما الامتصاص والارتشاف فهو تناول الماء تدريجاً . فالله سبحانه أمر الأرض أن تبلع الماء دفعة واحدة إظهاراً لما يجب أن يكون عليه حال المأمور في امتثال أمر الخالق العظيم ، فهو سبحانه إذا أمر أمراً لا يصح للمأمور به أن يهمل في تنفيذه أو يتشد في إجابته . وإذا كانت الأرض وهي جماد قد أسرع في تنفيذ أمر الخالق العظيم ، فما كان أجدر بالإنسان العاقل الذي يدرك دلائل عظمة الخالق بالبراهين العقلية أن يبادر بامتثال الأمر وتنفيذه ؟

وأما إضافة الماء إلى الأرض ، فلأن الله لو قال للأرض ابلعى الماء أو ماءنا الذي خلقناه ، لكان معناه أمر الأرض ببلع جميع ما عليها من الماء دفعة واحدة ، وفي ذلك ذهاب لجميع مياه الأرض اللازمة لحياة الإنسان والحيوان والنبات ، وذلك يناقض إرادة الله سبحانه في تعمير الأرض على الوجه الذي أراده . فمن أجل ذلك أمرها الله سبحانه ببلع القدر الذي زاد على الحاجة وهو الذي أهلك به قوم نوح وجعله عبرة لمن يأتي بعدهم . فلذا أضاف الماء إلى الأرض ، وأمرها أن تبلع الماء الذي تفجر منها . فالغرض من إضافة الماء إلى الأرض هو أن تبلع الأرض الماء الذي تفجر منها ولم يكن فيها من قبل ، بدليل قوله تعالى « وبأسماء أقلى » . فالماءان اللذان نشأ منهما الطوفان هما المقصودان بأمر الله تعالى . أما الماء الذي كان على الأرض من

العقول وبحير الالباب . أما ما فهمه بعضهم من أن الأمر عام وقد جف مياه الأرض جميعه سم خلقه الله مرة أخرى ، فهو تكلف لا معنى له ، فضلا عن خلوه عن مراعاة الدقة في الأمر .
أما قوله تعالى : « ويا سماء أفلعي » : فعناه أن الله سبحانه بعد أن نادى الأرض وأمرها بأن تفعل ما هو من شأنها وهو بلع الماء الذي يضر بالعمران ، أمر السماء بأن تكف عن إمداد الأرض بالماء . وكان أمره تعالى للسماء كأمره للأرض معبرا عن تمام قدرته وعظمه سلطانه ، فقال لها : « أفلعي » ومعنى القلع نزع الشيء من أساسه بحيث لا تبقى له باقية . فالغرض من الأمر ها هنا أن تكف السحب عن إنزال المطر مرة واحدة بحيث لا يبقى له أثر . وما قيل في نداء الأرض يقال في نداء السماء ، فالقادر القاهر هو الذي أمر ما لا يعقل بالكف عن إرسال الماء فعقل أمره وامثل ونفذه بدون تردد .

بعد ذلك قال تعالى : « وقضى الأمر » : ولا ريب أن هذا نتيجة طبيعية لما ذكرناه أولا من أن الأمر هو القادر الذي لا حد لقدرة ، فإذا أمر أمرا وأراد إنفاذه فلا بد أن ينفذ ، وإذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون ؟
عبر الرحمن الخزيري

فضيلة التواضع

قال عروة بن الزبير : التواضع من مصاديد الشرف . يريد أن الانسان يصطاد بها الشرف ، أي أنها مجلبة للشرف لا للذلة .

وقال حكيم : النواضع في الشرف أشرف من الشرف .

كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منصبه ، وسمو مكانته يحجب دعوة العبد والحر والأمة والمسكين (أي يحجب دعوتهم للطعام) ويقول : لو دُعيت الى كراع لأجبت . وكان يخصف النعل ويحلب الشاة ويركب الحمار ردفا ، ويرقع الثوب ويطحن مع الخادم إذا أعت ، ويأكل معها ، ويحمل بضاعته من السوق ، ويسلم مبتدئا ، ويصافح الغني والفقير ، ويخالط أصحابه ويحدثهم ويمارحهم ، ويلعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ، وما دناه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك .

وقال البراء بن عازب : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل التراب حتى وارى التراب صدره ، وكان ينقل اللبن على عاتقه (أي الأحجار) مع أصحابه عند بناء مسجده

بالمدينة .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

صلاة الجمعة بتبليغ الاذاعة

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئلة الآتية :

نسكن في عزبة في الريف ليس فيها حاكم سياسى ولا آخر شرعى ، ومذهبنا حنفى فلا تجوز لنا صلاة الجمعة جماعة في القرية .

وعندنا (راديو) يذيع كل يوم جمعة الاذان والخطبة والصلاة ، فهل يجوز لنا الصلاة وقت الاذاعة مؤتمين بالامام الذى نسمع صوته وحركاته بجلاء ووضوح مادامت الاذاعة أمامنا لجهة القبلة ؟

الجواب :

يشترط لصحة الاقتداء عند الحنفية ألا يكون بين المأموم والامام فاصل كبير كطريق واسع .

وحيث إن بين الامام فى الصورة المسئول عنها وبين المأمومين مسافة واسعة لا يصح معها اقتداؤهم بذلك الامام ، فلا تصح جمعهم ، لأن من شرط صحتها أن تكون فى جماعة . والله أعلم ؟

حكم الالبسة

وجاء أيضا :

هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الالبسة على وجه العبادة ، أو على وجه العادة التى قصد منها ستر العورة ، ودفع أذى الحر والبرد ؟

حافظ ملا محمد زاده

كركوك — العراق

الجواب :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قبل البعثة ما اعتاد قومه لبسه ، ولما شرفه الله تعالى بالرسالة لم ينقل أنه غيّر من لباسه شيئا ، والشرعية المطهرة التى جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم

أوجبت على الناس جميعاً ستر عوراتهم ، ولم تلزمهم زياً معيناً فيما يسترون به العورة ، ولا فيما يتقون به الحر والبرد ، ولا فيما يتجملون به من ثياب الزينة ، ولكن مع هذا حرمت على الرجال لبس الحرير ، كما حرمت التشبه بالكفار في زيهم الخاص الذي له صبغة دينية عندهم .
ومن هذا يتبين أن اللبس على عمومه ليس من العبادات ، وإنما هو من العادات التي تصطلح كل أمة على اختيار نوع منها . والله أعلم ؟

الإنفحة والجبن

وجاء أيضاً :

كان الناس في القديم يستعملون في عمل الجبن بأنواعه الإنفحة الطاهرة من صغار الضأن والمعز والبقر ، فلما ظهرت وشاعت في بلادنا المادة المجلوبة من الممالك الأجنبية التي يقال لها في السنة العامة « مائه بينير » (خميرة جبنه) ، تركوا استعمال الإنفحة المذكورة إلا النادر من المتورعين ، وأكثروا من استعمال المادة المجلوبة لأنهم على ما يقولون وجدوها أسهل وأكثر وجوداً وأرخص قيمة ، ولم يصادفني إلى الآن في السكك الفقهية التي بأيدينا رأى العلماء في هذه المادة المجلوبة : أهى طاهرة أم لا ؟ وقد كنت في مجلس جفري البحث عن الجبن ، فقال بعض الحاضرين : إن غير المسلمين يستعملون في عمل الجبن إنفحة الخنازير قطعاً وجزماً ، فأشكك الأمر ، وتمكنت شبهة قوية في طهارة المادة المجلوبة من الأجانب ، لأن عمالها غير مسلمين ، ويأكلون الخنازير ، فيحتمل احتمالاً قوياً أن يوجد فيها شيء من إنفحة الخنازير ، والناس هنا يأكلون الجبن أكثر من سائر الأغذية ، والأسواق مملوءة به ، ويعمله المسلم وغير المسلم ، وكذا يبيع ويشترى كل منهما ، والتمييز بين جبن وجبن متعذر لأن أثر النجاسة لا يظهر فيه ، فما الحكم ؟

عبد الحميد بن محمد

عضو المجلس العلمي في أسكوب سابقاً

بيوجوسلافيا

الجواب :

الأصل أن طعام أهل الكتاب حلال للمسلمين ، لقوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم »

وعليه فكل ماورد من بلادهم من الأطعمة يحل للمسلم تناوله ما لم يقد دليل قاطع لاشبهة فيه على أن هذا الطعام نجس أو اختلط بما ينجسه أو يحرمه .

وعلى هذا فالجن المصنوع بالإنفحة المسئول عنها حلال تناوله إلا إذا علم يقيناً أن الإنفحة التي صنع بها الجن مأخوذة من خنزير أو من حيوان غير مذكى . والله أعلم .

خدمة الزوجة لزوجها

وجاء أيضاً :

هل المرأة ليست مكلفة شرعاً بالقيام بخدمة زوجها ورعاية أطفالها ، وتقديم الخدمة اللازمة لاسلامتهم ؟ وإن كان ذلك فهل وردت آية أو حديث ينص على هذا ؟ مع التفضل بإيراد هذا النص .

الجواب :

مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها ولا أولادها ، لأن عقد الزواج لم يتناول شيئاً من هذا .

أما المالكية فيرون في هذه المسألة تفصيلاً يتلخص فيما يأتى :

أولاً — إذا كانت الزوجة من ذوات القدر والشرف اللاتى جرت العادة بأنهن لا يتولين الخدمة بأنفسهن فى بيوتهن ، فانه يجب على الزوج أن يجعل لها خادماً أو أكثر بحسب ما يليق بها متى كان قادراً على ذلك .

ثانياً — إذا كان الزوج من الأغنياء الذين لا يليق بهم عادة أن تقوم زوجاتهم بخدمة المنزل ، وجب عليه أن يجعل لها خادماً أو أكثر ، ولو كانت هى فقيرة ليس من شأنها أن يكون لها خادم .

ثالثاً — إذا كان الزوج فقيراً لا يتيسر له أن يجعل لزوجته خادماً ، فلا يجب عليه استحضار خادم لها ولو كانت شريفة ، ويجب عليها حينئذ القيام بالخدمة بحسب ما جرت به العادة .

رابعاً — إذا كان الزوج موسراً ويستطيع أن يجعل لزوجته خادماً ولكن لم تجر العادة بأن يكون لمثله ومثل زوجته خادم ، فعليها أن تخدم بنفسها بحسب العادة . وحيثما تجب عليها الخدمة كما فى الحالتين الثالثة والرابعة ، فأما الواجب عليها خدمة نفسها وزوجها لاغير ، أما أولاده وضيوفه فلا تجب عليها خدمتهم . والله أعلم ؟

في الميراث

وجاء أيضا :

مات الميت وترك أما وإخوة لأم وعمما ، كما ترك تركة قدرها أحد عشر قيراطا باعها الميت لعمه في مرض الموت ، فطعن باقي الورثة مطالبين بفسخ عقد البيع ، حكمت المحكمة أولاً بفسخ عقد البيع ، ثانيا بتوزيع التركة على الورثة باستحقاقهم الشرعي ، إلا أن المحكمة بعد هذا فصلت تقسيم التركة وهي الأحاد عشر قيراطا ، فجعلت للأم الثلث وقدره ٣ قاراريط و ١٦ سهما كما خصصت للإخوة لأم الثلث ، وللمدعى عليه وهو العم الثلث .

وبما أن الحكم الشرعي يتعارض مع حكم المحكمة في نصيب الأم والعم ، رأينا الالتجاء إليكم لمعرفة الحكم الصحيح ، والسلام عليكم ورحمة الله .

الجواب :

حيث تبين من السؤال أن المتوفى ترك أما وإخوة لأم وعمما لاغير ، فالتركة تقسم بينهم بالكيفية الآتية :

للأم سدس التركة بنص قوله تعالى : « فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ، وللإخوة للام — اثنين أو أكثر — الثلث بنص قوله تعالى : « فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ » إذ معنى الآية : فإن كان إخوته لأمه أكثر من واحد فلهم الثلث يشتركون فيه ، الذكر والأنثى منهم في ذلك سواء .

وللعم الباقي وهو النصف بطريق التخصيص ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ » . والله أعلم ؟

في الرضاع

وجاء أيضا :

ولد رضع من جدته أيام رضاعته رضاعا كثيرا ، فهل جوز أبو حنيفة أن يتزوج هذا الشاب من بنت عمه التي أصبحت بنت أخيه رضاعا ؟

الجواب :

لا يجوز على جميع المذاهب أن يتزوج هذا الرجل بهذه البنت ، لأنها بنت أخيه من الرضاع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ » . والله أعلم ؟

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد المظيف الفؤاد

السيد محمد اقبال شاعر الهند

ولمعة من تاريخ اللغة الاردية

ليس في الناس من يجهل أن الهنود كانوا أسبق الناس إلى الشعر ، والشعر لا يجمل إلا إذا امتزج بالتصوف والحكمة ، وكلها وليدة الهند أيضا . وأقوى دليل على ذلك قول العرب : « الحكمة هندية » . والتصوف في اعتقادي وليد الفلسفة ، وبعبارة أوضح : التصوف هو فلسفة الأديان والعقائد . وإنني لا أريد أن أفيض في هذا الموضوع الآن .

كان قبل الاسلام في الهند شعراء وفلاسفة ينظمون الأشعار باللغات الهندية القديمة ، وقد بقيت آثارها الى الآن ، ويحفظ هذه الأشعار كثير من الهنود ، ولكنها غير مدونة في دواوين . وقد دخل الاسلام الهند في القرن الأول الهجري على يد محمد بن قاسم بأمر الوليد ابن عبد الملك الأموي ، فانه زحف أولاً على بلاد السند ، وجهزه ابن عمه الحجاج بستة آلاف مقاتل ، فحاصر محمد ثغر الديبل ومكانه الآن كراتشي ، واستولى عليه ، ثم واصل الفتح حتى بلغ نهر السند وقتل داهر ملك السند وهزم أتباعه ، وآثرت زوجة داهر وأتباعها إحراق انفسهم على الوقوع في أيدي المسلمين . وزحف المسلمون من السند على بلوچستان وحاصروا ملتان في جنوب بلاد البنجاب . ومن ذلك الوقت تأثرت اللغة السندية باللغة العربية . وكتابتها الى اليوم بالعربية . وهذا أول أثر للغة العربية في اللغات الهندية .

وبعد ذلك حكم المسلمون الهند ، واستمرت دولتهم حوالي خمسمائة سنة ، وآثارها تظهر الى الآن عظمة هؤلاء الملوك ، وذلك أنه في سنة ١٥٠٥ م . فرّ « بابر » أحد زعماء المغول من سلالة تيمورلنك من موطنه الأصلي الى سمرقند فقتل بها وكثر أتباعه ، فدانت له بعد ذلك بلاد أفغانستان ، ثم جاوزها الى حدود الهند ، فطالب بملك البنجاب متخذاً له ذريعة هي أحد أجداده (وهو تيمورلنك) الذي كان قد فتحها منذ مائة وسبع سنين . وما لبث أن والى انتصاراته في أراضي البنجاب حتى جاوزها الى ما وراءها ، وكانت بلاد الهند وقتئذ منقسمة على نفسها ، على استعداد لأن ترحب بأي فاتح يكفل لها الهدوء والسلام ولو كان هذا الفاتح أجنبياً لا يمت إليها بصلة . وظل بابر ردها من الزمن كان النصر فيه تارة الى جانبه وأخرى الى جانب أعدائه من الوطنيين حتى جاء عام ١٥٢٥ م وفيها وقف وجهاً بوجه مع سلطان دلهي ، أشد ملوك الهند مراساً . وكان ذلك أمام قرية « بانبيت » التي تبعد عشرة أميال عن دلهي ، فانتصر بابر بالرغم من قلة جنده الذي لم يزد على ٢٥ ألفاً ، بينما بلغ جيش سلطان دلهي مائة ألف مزودين بعدد عظيم من الفيلة لا يقل عن ألف . وبانتصار بابر على سلطان دلهي دانت

له بلاد الهند الشمالية ، وأطلق على نفسه لقب إمبراطور الهندوستان . وبموت بابر (١٥٣٠) وقف تيار الفتوحات المغولية في الهند زهاء ربع قرن ، ولم يسترعد المغول نشاطهم في الفتح والغزو إلا بعد أن تولى حفيده الأعظم أكبر جلال الدين عرش الإمبراطورية . وكان أكبر خان أعظم ملوك المغول في الهند ، وتملك كل الهند ، وكان عهده عهد ثقافة ورخاء ، وبقيت إمبراطوريتهم إلى أن دخل الإنكليز في الهند . وتأثرت اللغة الهندوستانية في عصر أكبر خصوصاً ، وفي عصر ملوك المغول الآخرين عموماً ، باللغة الفارسية والتركية ، وتلوتت بلون جديد ، وانتشرت انتشاراً عظيماً .

اللغة الهندوستانية أو الأردية :

اللغة الهندوستانية فرع راق من اللغة الهندية الآرية ، وقد تكلم بها أهل الهند في القرن الرابع الهجري في وسط الهند كلغة مستقلة ، وبقيت على هذه الحالة حتى اختارها المسلمون في القرن السادس لغة واحدة لهم . ولما انتشرت في « دهلِي » وجوارها ، دخلت فيها ألفاظ جديدة ، وتغيرت نوعاً ما . وفي القرن نفسه صارت بعد إصلاحها لغة الثقافة . وفي القرن الثامن اختارها الملك أمير خسرو لغة للحكومة . ومن هذا القرن بدءوا استعمالها في النظم والنثر . فمن القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر الهجري دونت فيها علوم كثيرة وآداب جمّة . وأما الشعراء فنظموا بها أشعارهم من القرن السابع . وفي القرن التاسع استعمالها الشعراء الفحول مثل كبير نائك ، وداوسورداس ، ونندداس ، وكوسواني ، وتلسي داس ، وكانت تسمى إذذاك الهندوستانية ، وبعد ذلك دخلت فيها الألفاظ العربية والفارسية والتركية في كثرة هائلة حتى ظهرت بلباس جديد واسم جديد في سنة (١٦١٨) م حين شرع الملك شاه جهان الخامس من أسرة المغول تعمير « لال قلعة » (القلعة الحمراء) التي تم بناؤها بعد عشرين سنة . ويقال : إن جيشه وخدامه كانوا فوق العدة والحدّ ، وهم من جميع الأقوام والبلاد ، وسكنوا في معسكر عظيم كان يسمى (أردو) ، ومعناه بالتركية الجيش . وكان في جوار هذا الجيش سوق يسمى « أردوبازار » (سوق العسكر) ، فكل هؤلاء من الهنود والفرس والأتراك والعرب تنافسوا في إدخال لغاتهم في هذه اللغة ، فامتزجت فيها ألفاظ منتخبة من العربية والفارسية والهندية الآرية والتركية ، وصارت زبدت اللغات الشرقية ، فيها لطافة الفارسية ، وبلاغة العربية ، وعمق الهندية ، وحماسة التركية ، حتى صارت لغة جديدة ، وسميت « أردو » ، لأنها تجددت في السوق المذكور ، وبقي هذا الاسم إلى قرننا العشرين . ولكن منذ سنة فقط بعد استقلال الهنود استقلالهم الداخلي وتشكيل الوزارات الهندية سميت مرة ثانية « اللغة الهندوستانية » لأنها قررت لغة للحكومة . والألفاظ العربية فيها تقارب نصفها ، والفارسية تقارب ربعها ،

في الهند . ولهذه اللغة كتب مدونة في النحو والصرف والقواعد والبلاغة . ومن أكبر محاسنها أننا نستطيع أن ندخل فيها ألفاظا من أية لغة على هيئتها . وهي الآن أكثر انتشارا من اللغة العربية والفارسية والتركية ، لأن عدد الذين يتكلمون بها يبلغ ثلثمائة مليون في الهند ، ويفهمها أكثر من أربعمائة مليون . وهي تدرس تقريبا في كل العالم ، وعدد حروف هجائها واحد وخمسون حرفا .

المقارنة بين الأشعار الهندية والعربية :

افتخر الفرس على سائر العالم بستين ألف بيت نظمها الفردوسي في شاهنامته ، ولكنهم تجاهلوا أنه ألفت في الهند دواوين بهذا الحجم في الأفكار فقط . ونظم مهرة الفن مثل آنيس ودبير وتعشق وغيرهم مئات من المراثي ، وفي كل مرثية خمسمائة وستمائة مسدس ، وكل مسدس ثلاثة أبيات . وألفت كتب متعددة في نقد أشعارهم من الشرقيين والمستشرقين . ونحن لانجد لهم نظيرا في غيرهم . وعلماء الفنون الحربية متحIRON كيف قدر هؤلاء على نظم نكات غامضة من فنون الحرب بعبارة بديعة طريفة مع أنهم لم يخرجوا من منازلهم .

ومن أهم موضوعات اللغة الهندوستانية ، الأوصاف الجميلة ، والفلسفة والتصوف ، والتخيل والمراثي ، والغزل والقصة ، والمدح ، وغيرها . وبعض شعرائها الماهرين جمعوا دواوين على ألسنة النساء وفي أفكارهن ، ولا يمكن أن يعرف القارئ أنها للرجال . ومن يذكر من هؤلاء الشعراء من المتأخرين « سودا ، غالب ، ذوق ، مير ، آنيس ، دبیر ، أنش ، مومن ، ظفر ، تعشق ، داغ ، نفيس ، أكبر ، حالي ، اقبال » وغيرهم . ومن المعاصرين « آرزو ، حسرت ، سيب جليل (أستاذ نظام حيدر اباد) ، أمجد ، ظفر علي ، سالک ، صفي ، جوش ، أثر ، عزيز ، وحشت ، محشر ، جکر ، » وغيرهم .

وأهم سبب لانتشار الشعر في الهند هو المشاعرة : أي المسكثرة بالشعر ، وهي أكبر دعابة لنشر هذه اللغة أيضا . فمنذ بدئها الى يومنا هذا يحتفل الشعراء بالمشاعرة ويشكلون لاجلها الأحزاب ، ويسمونها « بزم » حتى لا تجد قرية إلا وبها هذه الجماعات ، ينافس بعضها بعضا في الشهرة والتقدم ، وتقدم الجوائز القيمة للسبق في مبارياتها ، فنجد الاعلانات المتنوعة في أكثر الجرائد الهندية لهذه المشاعرات الطريفة كاعلانات الرياضة والالعاب في الجرائد المصرية . والهنود يشتركون فيها أكثر مما يشترك إخواننا المصريون في الالعاب والرياضة البدنية . وطريق مبارياتها أن شاعرا منهم مشهورا يقدم شطرا لبيت مع شروط ، وينشره في الاعلانات والجرائد ، ويرسله أيضا الى الشعراء المعروفين بتحديد ميقات الاحتفال ، فكل من يريد الاشتراك في هذه المباراة من كل نواحي الهند ينظم أشعارا حسب ذوقه وطبعه مراعى الشروط ، ويحضر يوم المشاعرة ، ويسمع الناس نظمه بصوته الجذاب ، ولهفته الخلابة ، والذي

لايستطيع الحضور لأمر ما يرسل نظمه الى سكرتير الجماعة ليسمعه أحد الحاضرين باسم الشاعر ، حتى مثل إقبال وغالب وذوق وأنيس : أولئك الشعراء العظام ، كانوا يشتركون في هذه الحفلات ويسمعون الحاضرين أشعارهم ، وكنت أشارك بنفسى فيها ، وما كنت أقوم منها طول الليل إلا قرب طلوع الشمس ، وكنت أعدها أحب الليالى الى . وهذه الجماعات أنواع ، فبعضها للأطفال ، وبعضها للشبان ، وبعضها للشيخوخ ، وبعضها للنساء . وإذا نظرت الى كثرة الشعر والشعراء فى الهند اعتقدت أن أرض الهند كلها شعر ، فالأطفال من سن الثامنة ينظمون القصائد ، ولذ انتشر فى الهند مجلات وجرائد خاصة لنشر نتائج المطارحة ، وتجد أكبر عدد للشعراء فى العالم فى الهند ، وتؤلف فيها كل يوم دواوين متعددة فى المواضيع الطريفة المتنوعة . ومعظم سلاطين الهند وحكائهم وزعمائها شعراء ، ولهم دواوين ، ورئيسهم فى هذا الفن نظام حيدر اباد ملك الدكن والبرارى ، ويسمى سلطان العلوم ، وله دواوين الشعر كما لأبنائه دواوين . وهذا الفن خاص بالهنود .

وسبب آخر لانتشار الشعر فى الهند : هو أنه لا توجد فى اللغة الهندوستانية لغة عامية كسائر اللغات ، بل لغة التخاطب والكتابة فى الهند واحدة ، والهنود يتكلمون بها حسب قواعدها ، وتختلف باختلاف الشعوب عمقا وسذاجة . فظهر من هذا أن للشعر مكانة خاصة فى أرض الهند .

ومكانة السيد إقبال بين هؤلاء الشعراء العظام ، كمكانة الشمس بين النجوم المتلاثلة ، أو كمقام الملك بين أمراء بلاده . فاذا قرأت شعره تأثرت به تأثرا عظيما كأنك ألهمت شيئا كنت تجهله وهو كان بين يدي خيالك ، فان الشاعر لا يأتى بشيء مستحيل بل يأتى بشيء ممكن ولكن يعسر على غيره الاتيان به ، واذا لم يكن الشعر هكذا فليس بشعر ، بل هو نظم قد رتب الناظم ألفاظا طريفة على طريق بدیع وسمها شعرا . وإنى شخصا لا أطرب لأشعار الشعراء المعروفين طرقي من أشعار السيد إقبال ، فكلمتا تلوتها شعرت كأننى أقرأ شيئا جديدا ، لأننى أجد فيها روحا وقوة لا أجدهما فى أشعار غيره ، وكلكم تعرفون أن روح الشعر تزول بعد الترجمة من لغة الى لغة إلا إذا كان الشاعر رسول فلسفة أو حكمة أو شيء جديد غير معروف قبله ، فانكم حينئذ لتشعرون شيئا جديدا من الروح الجديدة فى أشعار هذا الشاعر بعد زوال أكثرها

وإنى أحاول الآن أن أعرض على حضراتكم صورة إجمالية للألمعية إقبال التى اتخذ شعره منبرا لها وترجمانا عنها فى هذه القصيدة ، عنوانها « طلوع إسلام » ثم أقدم اليكم بعد ذلك أبيانا مختلفة أقدم بها كأمثلة من شعره ، وسأترجمها اليكم الآن نثرا . وهى قصيدة « طلوع إسلام » :

« العين التى تعودت أن تنظر الى عظيم من الأشياء لا تهتم بصغيرها ، والعين المتطلعة الى الفرسان والغزاة لا تهتم بالنظر الى ما يكون فى الركاب من زينة .

« أنزأياها المسلم في ضمير « زهرة لاله » سراج الرجاء والامل ، واجعل كل ذرة في بستان العالم شهيدة البحث والاكتشاف .

« أنت يد قدرة الله أيها المسلم وأنت لسانها . فهيا اخلاق يقين الهمة ولا تعش أسير الأوهام .

« إن الدنيا تفنى ولكنك أعظم خلودا من الدنيا ، لك مجد الأزل ، ولك نعم الأبد أيضا ، وأنت الرسالة الأخيرة لله ، لذلك أنت موصول الدوام .

« اقرأ مرة أخرى في سيرتك الأولى ، دروس الصدق والعدل والشجاعة ، لأنك أنت المنشود لتسود العالم مرة ثانية .

« فهذه هي مقاصد الفطرة الأولى ورمز الاسلام الحقيقي أن تملك العالم بالأخوة وتحكمه بالمحبة .

يجب أن تفنى في دينك وملتك بعد أن تنكسر أصنام اللون والدم حتى لا يبقى في العالم توراني ولا إيراني ولا أفغاني .

« ما الذي محا استبداد قيصر وشدة كسري ؟ أكانت هناك قوة في العالم كانت تحارب الجبابة سوى قوة علي ، وفقر أبي ذر ، وصدق سلمان ؟

« عندما ينبعث في هذه الشرارة الترابية روح اليقين ، فانها تطير الى سماء المجد بجناح جبريل الأمين .

« لا تفيد السيوف ولا التداير إذا سيطرت العبودية والاستكانة ، ولكن إذا وجد اليقين فهناك تتحطم السلاسل والأغلال .

« هل يستطيع أحد أن يقيس مبلغ قوة ساعد المسلم ؟ إن نظرة المؤمن تبدل الأقدار .

« إن الولاية والحكومة واكتشاف علوم الكائنات ليست إلا تفسيراً لنكتة من نكات الإيمان .

« ولكن من العسير أن يخلق في النفوس إيمان إبراهيم ، فان عوامل الحرص والخوف مستترة في الصدور لتخلق الصور والتماثيل .

« إن امتياز السيد والعبد هلاك الانسانية ، فاحذروا أيها الجبابرة الأقوياء لأن فطرة العالم تتبدل وتتغير ولا تبقى الحياة على الحال .

« إن حقائق الأشياء واحدة متساوية ، فالذي خلق من تراب كالذي خلق من نور ، ولو شققنا قلب الذرة لتقطر منها دم الشمس .

« إن سيوف الأبطال في جهاد الحياة هي اليقين المحكم والعمل المستمر . إن الذين ارتفعوا من أسلافكم كالنصور والعقبان ، لم يكن لهم ريش ولا جناح ، والذين طلّعوا نجوما في السماء قد غرقوا أولا في دم الشفق ، والذين كانوا يسبحون في هدوء البحر دفنوا في قاعه السحيق . وأما الذين كانوا يصارعون لطبات الأمواج فقد خرجوا الى الدنيا بعد أن صاروا يواقيت . »
 « الذين كانوا يفتخرون بكيمياء الذهب صاروا غبارا في ممر الطريق . والذين كانوا يضعون جباههم على التراب هم الذين صاروا يصنعون السكيميا . »

« إن المؤمن يعيش حيا كالشمس يغرب في جهة ليشرق في جهة أخرى ، فهو دائم الإشراف والحياة ، لا يغيب . »

« أنت أيها المؤمن سر « كن فيكون » فظهر على العيون وكن عارفا لأسرار حقيقتك وترجمانا لقدرة ربك . »

« واستغرق في ذاتك فهذا هو سر الحياة ، وصر خالداً بعد أن تخرج من حلقة الصباح والمساء . »

« الى اليوم لا يزال الانسان شرّ فريسة لصيد الحكام ، وإنها لقيامة كبرى أن يبقى الانسان فريسة الانسان . »

« ولم يخلق هذا الهيكل الترابي في أول فطرته من تراب الجحيم ولا من تبر الرضوان ، ولكن الحياة تخلق بالعمل ، كذلك الجحيم وكذلك الجنة . »
الفقر والعلم في تصوف إقبال :

« معجزات الفقر هي التاج والعرش والجنود ، والفقر هو أمير الأمراء والفقر هو ملك الملوك . »

« ومقصود العلم نزاهة العقل والفهم ، ومقصود الفقر عفة القلب والنظر . »
 « العلم فقه وحكيم ، والفقر مسيح وكليم ، والعلم طالب الطريق ، والفقر عارف الطريق ، والفقر مقام النظر ، والعلم مقام الخبر . السكر بالفقر ثواب ، ولكن السكر في العلم ذنب وعذاب . لو كان قلبك في هذا التراب حيا ومستيقظا لكسر نظرك زجاج الشمس والقمر »

محمد حسن الأعظمي الهندي

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٥ —

عمر بن الخطاب

تحتاج الامم الناشئة في مبتدأ نهوضها الى نوع من الشخصيات المثالية البارعة في تكييف المبادئ الجديدة ، والنظريات التي تركز عليها دوائيم تكوينها الاجتماعي ، تكييفها عمليا يخرج بالامة مراعا من طور المعارف النظرية الى طور التمثيل العملي الذي يصور للامة مثلها العليا حية متحركة ناطقة ، ليكون ذلك أسرع في توجيهها وتوجيهها صادقا الى تحقيق تعاليمها ، وفرض شخصيتها على الحياة بما لها من أفكار وأخلاق وآداب وتشريع ، فرضا يكتب لها صك السيادة والسلطان في خلافة الله تعالى على عباده ، وقيادة الانسانية في لاحب من الهداية ينتهي بما تنادي اليه من إصلاح وعز وسعادة .

والامة الاسلامية في نشأتها الاولى أصدق صورة للمجتمع الذي يدلف الى الحياة وفي يده تشريع إلهي يرسم له طرائق أكمل هداية عرفها البشر من قبل ومن بعد ؛ وشريعتها أصدق صورة للتشريع العملي الذي يطبع المشرعين به طابعا عمليا يدفعهم الى تحقيق غاياته ومراميه في أنفسهم ، ليكونوا مثالا مضروبا ، وشاهد صدق على ما تستطيع الامة أن تبلغه من السمو الفكري ، والنبيل الخلق ، والرقى الاجتماعي ، في ظل دينها الذي هو دنياها في تشريعه وسياسته ، وآخرتها في تهذيبه وآدابه ؛ وهذا منتهى ما تطمح اليه أمة يقدر لها الخلود .

وإذا كانت الشريعة الاسلامية — لما أودع الله فيها من عناصر الخلود والحيوية الروحية والمرانة التشريعية بما يتفق مع روح الأعصار المتعاقبة ، ويساير ما يتجدد من أوضاع عامة في بيئات الأمصار المختلفة — زعيمة أن تجعل من الامة الاسلامية وحدة اجتماعية قوية تنحطى حواجز الفوارق العنصرية والاختلافات الجنسية ، فان هذه الزعامة في حاجة الى شخصيات مثالية تكون رموزا حية لتحقيق التكيف العملي ، والانطباع بطابع تعاليم هذه الشريعة الطاهرة ، وصنع المثل العليا للقوى الانسانية ، وتصوير الطاقة البشرية في طور السكال الفكري .

وقد كان فجر الاسلام مظهرا عاما لهذه الشخصيات المسكيفة بأداب الشريعة وتعاليمها ، لأن جدة الايمان صادفت قلوبا أبكارا ، ولأن تنجيم الشريعة وفقا للأحداث والنوازل ، ويسر العقيدة الاسلامية وما يتبعها من تهذيب ، وتأخيها مع الفطرة السليمة ، وانطواء

التشريع الاجتماعي على ما فيه مصلحة العباد وسعادتهم - جعل الامتثال أيسر على النفوس الفاضلة التي اتخذت الشريعة نبراسا لها في جميع شئونها ، ومقياسا تقيس به أعمالها .

ومن هذه الشخصيات من ارتفع عن حيزه الخاص الى سدة القيادة الفكرية للأمة ، فجعل من شخصه أول مرقاة في سلم التطبيق العملي لنظريات الشريعة وتعاليمها ، قصدا الى تحقيق الاسوة الحسنة . وليس من شك في أن « عمر بن الخطاب » كان أعلى مثل لشخصيات قادة الفكر في تاريخ الاسلام من جهة التطبيق العملي في صرامة أتعبت من جاء بعده من أبطال الاسلام وقادة الفكر ، وبقيت حياته كالشمس يقع الناس تحت أشعتها ولا يبالون موضعها ؛ وهذه الصرامة التطبيقية هي موطن التفرد في عظمة « عمر » ، وهي التي وطأت للاسلام في عهده مكانا من الحياة لم يشهده التاريخ لدين من الأديان ولا لدولة من الدول .

والاسلام باعتباره عنوان أمة ودستور دولة ، لا يكفي في تحقيق أغراضه من الوجهة العملية تقرير النظريات والوقوف في سفحها ، لأن الاسلام شريعة ودولة ، فهو باعتباره شريعة محفوظ بكفالة الله تعالى في نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، وهو باعتباره دولة لا يستوى سلطانه على عرش الحياة إلا إذا سيطرت نظرياته على أعمال أمته سيطرة عميقة في غير خداع ، واتخذت من نفوس القادة وشخصياتهم مثلا تطبيقية لتحقيقها .

وقد جعل الله « عمر بن الخطاب » غاية الغايات في هذا التطبيق العملي الصارم ؛ وكانت هذه الصرامة صدى لطبيعة « فاروق الاسلام » القوية العنيفة ، فهو منذ ألبسه الله بالاسلام رداء الحق اثرا بت نفسه الى السكال صريحا عنيفا ، فلما ولاه الله أمر المسلمين وجعله ثاني الراشدين ، تجلت للناس عبقريته الملهمة الصارمة في عدالة لم يعرفها البشر قبل مجيء الاسلام وخلافة عمر . وهل عرفت الانسانية في تاريخها الدولي وحياتها الاجتماعية قبل خلافة عمر أن ملكا أو رئيس دولة في أية صورة من صور الحكم يمتد ملكه ، وتحقق بنوده على أرقى من عرف من ممالك الأرض ، ثم يرى نفسه أنه « عبد » لرعيته يحوطها وبرعاها رعاية العبد للسيد الكريم ؟

روى أن الأحنف بن قيس قدم على عمر بن الخطاب في وفد من العراق ، فصادفه في يوم صائف شديد الحر وهو محتجز بعباءة يهنا بعيرا من إبل الصدقة ، فقال : يا أحنف ضع ثيابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير ، فانه لمن إبل الصدقة ، فيه حق لليتيم والمساكين والأرملة . فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ! فهلا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفئك هذا ؟ قال عمر : « وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف ؟ إنه من ولى أمر المسلمين فهو عبد المسلمين ، يجب عليه لهم مثل ما يجب على العبد لسيد من النصيحة وأداء الأمانة » ! فلينظر المتشدقون بالديموقراطية الزائفة كيف تكون الديموقراطية الحققة على يد

أعظم حاكم لأعظم دولة ، فهو لا يغنيه في أداء واجبه لرعيته أن يقوم في حاجات أفرادها ومواساتهم ، بل ينتفع الجربى من إبل الصدقة يداويها بنفسه ، لأن فيها حقاً لليتيم والمساكين والأرملة ؛ وهو إنما يصنع ذلك تقديراً لمكانه من الأمة ، وليكون مثلاً صالحاً لمن يتولى من أمور المسلمين شيئاً . والنظر الى لطيف إشارته بإشراك الأحنف ، وهو رئيس الوفد ، دون غيره من عامة المؤمنين ، حتى يفهم المسلمون أن عظماءهم ورؤساءهم ليسوا إلا أفراداً منهم ، بل هم أثقل كاهلاً بواجبات رياستهم ؛ وفي ذلك من عوامل التكوين الخلقى والتربية الاجتماعية ما يسمو على هذه النظريات الجوفاء التى لا تعتمد صفحات الكتب إلا الى الآذان وليس لها الى القلوب سبيل .

وكان رضى الله عنه يقول : إذا كنت فى منزلة تسمى وتعجز عن الناس فوالله ما تلك لى بمنزلة حتى أكون أسوة للناس ! وهذا أساس للتربية الوطنية الاسلامية يضعه « ابن الخطاب » ويدعمه بأعماله الخالدة ، ثم يطبقه على عماله وولاة أمور المسلمين تحت يده . ويقول فى بعض خطبه : « ألا : إني والله ما أرسل عمالي اليكم ليضربوا أشارك ولا يأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلتهم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالله الذى نفسى بيده إذن لأقصنه . فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لمقصه منه ؟ قال : إى والذى نفس عمر بيده إذن لأقصنه منه ، إني لأقص منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقص من نفسه ، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » . وما كان عمر بالذى يقول قولاً لا يتبعه الفعل ، فاذا قال لأمرأته : إنه سيقص من أحدهم لأحد أفراد الأمة نفذ ذلك وتحرى أن يكون فى ملاء من الناس ليشعر المسلمون أنهم سواسية فى الحقوق والواجبات ، وأنه لاسلطان لأمير على أحد من الرعية إلا بمقدار ماخوله الله تعالى من إقامة الحدود . قال أنس بن مالك : كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : هذا مقام العائذ بك ؟ قال : وما لك ؟ قال : أجرى عمرو بن العاص الخيل بمصر فأقبلت فرس لى ، فلما تراءها الناس قام محمد بن عمرو فقال : فرسى ورب الكعبة ، فلما دنا منى عرفته ، فقلت : فرسى ورب الكعبة ، فقام يضربنى بالسوط ويقول : خذها خذها وأنا ابن الأكرمين . قال أنس : فوالله ما زاد عمر على أن قال للمصرى : اجلس ، ثم كتب الى عمرو : إذا جاءك كتابى فأقبل وأقبل معك بابك مجد . قال : فلما وصل الكتاب الى عمرو دعا ابنه فقال له : أحدثت حدثاً ؟ أجريت جناية ؟ قال : لا ، قال : فما بال عمر يكتب فيك ؟ فقدم على عمر . قال أنس : فوالله إنا لعند عمر بمنى إذ نحن بعمر ، وقد أقبل فى إزار ورداء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه خلفه ؟ فاذا هو خلف أبيه ، فقال : أين المصرى ؟ فقال : هاأنذا ، قال : دونك الدرة ، اضرب ابن الأكرمين ، يكررها ثلاثاً ، قال : فضربه حتى أثخنه ، ثم قال :

أجلها على صلعة عمرو ، فوالله ماضربك إلا بفضل سلطانه ! فقال المصري : يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربتي ، فقال عمر : أما والله لو ضربته ماحلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه ! ثم التفت الى عمرو وقال كلمته الخالدة : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ »

أجل : لقد ولدت الانسانية ميلادا جديدا يوم هتف عمر بن الخطاب في رعيته بهذا الدستور الذي ضمن لها عز الحياة في ظل الاسلام لو استمسك الناس بصريح الاسلام : قرء من غمار الشعب يقص له خليفة المسلمين من ابن أمير ، ثم يخلى بينه وبين الأمير نفسه ، وهو من هو في قادة المسلمين وعظماهم ، ثم ينفخ في نفير الحياة يبشر الاحياء ببعث جديد : الناس أحرار منذ ولدتهم أمهاتهم ! فهل تذوق المصريون في ظل الرومان والفرس ومن تقدمهم من ملوك وفراعنة جعلوا أنفسهم آلهة وشعوبهم عبيدا ، شيئا من هذه الحرية قبل أن يضع الفاروق لهم هذا الدستور الذي هو أقل حق لهم في الحياة ؟ وهل عرفت شعوب الأرض في هذا العصر الذي يتشدقون بهذا النوع من الحرية ؟

وقد آتت هذه التربية الفاضلة أكلها ، وأينعت ثمرتها ، وأنبتت رجالا من المسلمين أبوا أن يستكينوا لسيطرة الأمراء ، وردوها في صرامة كانت أحب الى عمر من جميع ما أفاء الله عليه . روى جرير بن عبد الله البجلي : « أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري وكان ذا صوت ونسك في العدو ، فغنموا مغنا ، فأعطاه أبو موسى بعض سهمه ، فأبى أن يقبله إلا جميعا ، فخلده أبو موسى عشرين سوطا ، وحلقه ، فجمع الرجل شعره ثم ترحل الى عمر بن الخطاب حتى قدم عليه ، قال جرير : وأنا أقرب الناس من عمر ، فأدخل الرجل يده فاستخرج شعره ثم ضرب به صدر عمر بن الخطاب ، فقال : أما والله لولا ! ! قال عمر : صدق لولا النار ، فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت ذا صوت ونسك في العدو ، وأخبره بأمره ، وقال : ضربني أبو موسى عشرين سوطا وحلق رأسي وهو يرى أن لا يقتص منه ، فقال عمر : « لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب الى من جميع ما أفاء الله على » . فكتب عمر الى أبي موسى : « سلام عليكم . أما بعد فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا ، فإن كنت فعلت ذلك في ملا من الناس فعزمت عليك لما قعدت له في ملا من الناس حتى يقتص منك ، وإن كنت فعلت ذلك في خلاء فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك » . فقدم الرجل ، فقال له الناس : اعف عنه ، فقال : لا ، والله لا أدعه لأحد من الناس ! فلما قعد أبو موسى ليقص منه رفع الرجل رأسه الى السماء ثم قال : اللهم قد عفوت عنه ! »

هنا يجب أن تسكب الأقلام عبراتها ، وتريق ماء بلاغتها ، باحثة عن موطن العظمة الاسلامية في عهد « عمر بن الخطاب » ، فهو يرى أن يكون الناس كلهم على هذه الصرامة التي

وقف بها أحد أفراد رعيته في وجهه يستدفع ظلما أذل نفسه ، أحب إليه من جميع ما أفاء الله عليه ، لأن عمر يعلم أن تربية الأمة على الشجاعة والرجولة ، وبعث العزة والإباء في أنفس بنينا ، أضمن لخلودها ، وأخصب لحياتها .

وكان من سنن عمر السياسية أن لا يأخذ بالنهمة ولا يعمل بالظنة ، بل كان يجمع بين الشاكي والمشكو فيه ، ليحق الحق ، ويجعل من حوادث الأفراد زاجرا للمجموع . روى الطبري في تاريخه فقال : لما تم فتح « بيروذ » من الأهواز ، جمع أبو موسى السبي والأموال وغدا على ستين غلاما من أبناء الدهاقين تنقاهم وعزلهم ، وبعث بالفتح إلى عمر ، وقد سأله ضبة بن محصن العنزي أن يجعله في وفده إلى عمر ، فأبى عليه أبو موسى ، فغضب وذهب إلى عمر يشكو إليه أبا موسى ، وكان أبو موسى قد كتب بقصته إلى أمير المؤمنين ، فلما قدم الكتاب والوفد والفتح على عمر ، قدم ضبة وأتى عمر ، فحجبه ثلاثا ، وفي الرابع دخل عليه ، فقال له عمر : ماذا تقمت من أمرك ؟ قال : تنق ستين غلاما من أبناء الدهاقين لنفسه ؛ وله جارية تدعى « عقيلة » تغدّي جفنة وتغشى جفنة ، وليس من رجل يقدر على ذلك ؛ وله قفيزان ، وله خاتمان ، وفوض إلى زياد بن أبي سفيان ، وكان زياد يلي أمور البصرة ، وأجاز الخطيئة بألف . فكتب عمر كل ما قال ، فبعث إلى أبي موسى ، فلما قدم حجبه أياما ، ثم دعا به ودعا ضبة بن محصن ، ودفع إليه الكتاب فقال : اقرأ ما كتبت ، فقرأ : أخذ ستين غلاما لنفسه . فقال أبو موسى : دلت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم فأخذته فقسمته بين المسلمين . فقال ضبة : ما كذب ولا كذبت . وقال : له قفيزان . فقال أبو موسى : قفيز لأهلي أقوتهم وقفيز للمسلمين في أيديهم يأخذون به أرزاقهم . فقال ضبة : والله ما كذب ولا كذبت . فلما ذكر « عقيلة » سكث أبو موسى ولم يعتذر ، وعلم أن ضبة قد صدقه . قال : وزياد يلي أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي . قال أبو موسى : وجدت له نبلا ورأيا فأسندت إليه عملي . قال : وأجاز الخطيئة بألف . قال : سددت فمه بما لي أن يشتمني . فقال عمر : قد فعلت ما فعلت ، وإذا قدمت فأرسل إلى زيادا وعقيلة ، ففعل ، فقدمت عقيلة قبل زياد ، وقدم زياد فقام بالباب ، فخرج عمر وزياد بالباب قائم وعليه ثياب بيض كتان ، فقال له عمر : ما هذه الثياب ؟ فأخبره ، فقال : كم أثمانها ؟ فأخبره بشيء يسير وصدقه ، فقال له : كم عطاؤك ؟ فقال : ألفان ، قال : ما صنعت في أول عطاء خرج لك ؟ قال : اشتريت والدتي فأعتقتها ، واشتريت في الثاني ربيبي عبيد فأعتقته ، فقال : وفقت . وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده فقيها ، فردده وأمر أمراء الأجناد أن يأخذوا برأيه ، وحبس ضبة بالمدينة ، ثم قام في الناس فقال : ألا إن ضبة العنزي غضب على أبي موسى في الحق أن أصابه ، وفارقه مراغما أن فاته أمر من أمر الدنيا ، فصدق عليه وكذب ، فأفسد كذبه صدقه ، فأياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى النار .

ولقد كان « الفاروق » من أعلم الناس وأعرفهم بالطبيعة العربية ، وما ركب الله فيها من شماس وجوح يدفعها إليه ما نشأت عليه من تشيع بالحرية الفردية ، واعتزاز بالشخصية ، وفراغ في الوقت ، وتقليل من أسباب العيش تبعا لحياة البسداوة التي كانوا يحيونها ، فرمى بهم الأمم عن قوس الاسلام ، وشغلهم بالفرز والجهد والفتح ، وكأنه الى هذا المعنى قصد بقوله : « إنما مثل العرب مثل جل أنف اتبع قائده ، فليستظر قائده حيث يقوده ، فأما أنا فو رب الكعبة لأحملهم على الطريق » . وهو الى ذلك كان حفيا بهم ، حريصا عليهم ، فإذا شيع عماله وأمرأه ولاياته قال لهم فيما يوصيهم : « ولا تجلدوا العرب فتدلوها ، ولا تجمروها فتفتنوها ، ولا تغفلوا عنها فتجرموها » وإذا حضره الموت كتب في وصيته الى الخليفة من بعده « وأوصى الخليفة من بمدى بالعرب فانهم مادة الاسلام » .

ولم تغفل عبقرية « عمر » المرأة المسلمة ، بل عنيت بها أشد العناية ، وتطاعت الى تشريع سماوى يحفظ عليها كرامتها ويصون حياتها من حومان الريب والظنون ؛ روى البخارى عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : « وافقت ربي في ثلاث ، ووافقني ربي في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وقلت يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو أمرتهن بأن يحتجبن . فنزلت آية الحجاب ؛ وبلغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساءه فاستقرت أمهات المؤمنين واحدة بعد واحدة ، وأقول : والله لئن انتهيتن وإلا لبيدكن الله رسوله خيرا منكن ، فأتيت على بعض نساءه (هي أم المؤمنين زينب بنت جحش كما جاء مصرحا به في بعض الروايات) فقالت : يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تكون أنت تعظهن ؟ ! فأرسل الله عز وجل « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن » . وهذا الحديث يدلنا على أن « عمر ابن الخطاب » كان أول عقل إسلامي ، بل أول عقل إنساني فكر في المرأة ، وتنبيه الى مكانها من الحياة الاجتماعية ، وأدرك بفطرته الطاهرة أن نبل المرأة في صيانتها بعيدة عن خائنة الأعين ، حتى قال فيهن : « لو أطاع فيكن ما رأيتكن عين » وليتأمل القارىء قول « عمر » لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فهو بهذا يتوجه الى صاحب الشريعة في شأن نساءه الطاهرات وهو يعلم أنهن أعف امرأة ولدت حواء ، ولكنه يعلم الى جانب ذلك ما يسود البيئة العربية الجاهلية من فوضى اجتماعية لا تليق بكرامة المرأة المسلمة ، ويعلم ما في طبيعة المرأة من اين الانوثة ، وما في طبيعة عامة الرجال من جوح الغرائز ، ويعلم ما في الاختلاط بين النساء والرجال من بواعث الفساد والإفساد ، والاسلام كله نبل ومكارم ، فلا يليق بالمسلمة في ظله إلا أن تكون أصلح مثل للفضيلة والعفاف ؛ وأمهات المؤمنات القدوة الفاضلة للمؤمنات ، فليكن المثل الأعلى ،

وليكن التشريع بديا في شأنهن ، حتى إذا علم الناس أن أشرف من مشين على الأرض أمرهن الله بالحجاب ، وأبى عليهن الاختلاط ، كان ذلك أسرع الى قلوب المؤمنات بالرضى والقبول .

وإذا كنا قد أدركنا البحث في عبقرية عمر على مظهر الصرامة للحق ، فليس ذلك لأن تلك الصرامة كانت ترجح جانب العطف والرحمة في شخصيته ، بل لأن عمر عرف أفضل مظهر الحاكم الذي يحكم أمة ناشئة ، ويسوس دولة مترامية الأطراف ، فتجلى به ، وهو الى ذلك كان أعطف الناس على الضعفاء ، وأبرهم بالمساكين ، وأرحمهم باليتامى ، وألينهم فيما ينبغي . قال الشعبي : لما سمع الناس قول عمر ورأوا عمله ، ذكروا أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأبي بكر ، وكان أبو بكر أعلم بعمر ، فخرى أبو بكر وعمر مجرى واحدا ، وكانوا يخافون من لين هذا ومن شدة هذا ، فكان أبو بكر مع لينه أقواهم فيما لانوا عنه وألينهم فيما ينبغي ، وكان عمر ألينهم فيما ينبغي وأقواهم على أمرهم . وروى الأوزاعي : أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة ، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر ، فلما أصبح طلحة ذهب الى ذلك البيت فاذا عجوز عمياء مقعدة ، فقال لها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت : إنه يتعاهدني منه كذا وكذا ، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى ! فقال طلحة : نكثت أمك طلحة ! أعترات عمر تتبع ؟ ! وأحاديثه في هذا الوادي لاتستقصيها الأسفار ، غير أنا نذكر حادثة هي أعظم ما عرف الناس في باب الرحمة والعطف القلبي ، وكأنها دستور أئمة الهدى وعلماء الأمة : روى ابن الجوزي : أن رجلا كان ذا بأس ، وكان يوفد الى عمر لبأسه ، وكان من أهل الشام ، وأن عمر فقد فسال عنه ، فقيل له : تتابع في هذا الشراب ، فدعا كاتبه ، فقال : اكتب : « من عمر بن الخطاب الى فلان . سلام عليك ، فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ذي الطول ، لا إله إلا هو اليه المصير » فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول : غافر الذنب : قد وعدني ربي أن يغفر لي ، وقابل التوب شديد العقاب : قد حذرني الله عز وجل عقابه ، ذي الطول لا إله إلا هو اليه المصير ، فلم يزل يردد على نفسه ، ثم بكى ونزع فأحسن النزع . فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا ، إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسدوده ووفقوه ، وادعوا الله أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه .

أما بعد : فإن الفكر الانساني ليس حبيسا على فنون الفلسفة ونظرياتها ، بل ربما كانت الفلسفة أضيق مجالات الفكر ، وإن كانت من أشرفها وأعماقها ؛ وجولات الفكر الاجتماعية التي يقوم عليها نظام الأمم في حكمها وسياستها وأخلاقها وقوانين معاملاتها ، من أهم جوانبه واعودها على الإنسانية بالنفع ، وقد كانت هذه المناحي مجلى عبقرية « عمر بن الخطاب » وفي طريقها قاد

« الفاروق » الفكر الاسلامي حتى بلغ به ذروة الخلود ؟
صادق ابراهيم عمره

التجديد في الاسلام

— ٤ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

حديث نبوى شريف

(١) هل يتعدد المبعوثون ، أو المجددون لهذه الأمة أم دينها ؟

(٢) من هم المجددون في الاسلام من القرن الاول الهجرى

الى الوقت الحاضر ؟

المجددون في القرن الاول : عمر بن عبد العزيز ، محمد الباقر ، القاسم بن محمد ، سالم بن عبد الله ، الحسن ، ابن سيرين ، ابن كثير ، الزهرى . . .

١ — هل يتعدد المبعوثون ، أو المجددون ؟

للعلماء أقوال كثيرة في المبعوث على رأس القرن : هل يكون واحدا أو متعددا ؟ فقال الحافظ ابن كثير : قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه هو المراد بهذا الحديث ، والظاهر أنه يعم حملة العلم من كل طائفة ، وكل صنف من أصناف العلماء ، من محدثين وفقهاء ، ونحاة ، ولغويين ، وغيرهم .

وقال الحافظ ابن حجر : نبه بعض الأئمة على أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن مجدد واحد فقط ، بل الأمر فيه كما ذكره النووي في حديث : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله » من أنه يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ، مابين شجاع ، وبصير بالحرب ، وفقهه ، ومحدث ، ومفسر ، وقائم بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزاهد ، وطايع ، ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد ، ويجوز اجتماعهم في قطر واحد ، وتفرقهم في الأقطار ، ويجوز أن يكونوا في بعض البلدان دون البعض الآخر ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فآولا ، الى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد ، فاذا انقرضوا أتى أمر الله ؛ وهذا متجه ، فان اجتماع الصفات المحتاج الى تجديدها لا تنحصر في نوع من الخير ، ولا يلزم أن جميع خصال الخير تنحصر في شخص واحد ، إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز ، فانه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقديمه فيها ، وأما من بعده : فالإمام الشافعى وإن اتصف بالصفات المنضائل الجملة ، لكنه لم يكن القائم بالأمر ، ولا بشأن الجهاد ، والحكم بين الناس .

بالعدل ؛ فعلى هذا كل من اتصف بشيء من ذلك عند رأس المائة ، فهو المراد ، تعدد أم لا .

وقال الحافظ الجلال السيوطي : روى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » قال بعض شراح هذا الحديث : ذهب بعض العلماء الى أنه لا يلزم أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحدا ، بل قد يكون واحدا وقد يكون أكثر ، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان عاما في أمور الدين ، فانتفاعها بغيرهم أيضا كثير : مثل أولى الأمر ، وأصحاب الحديث ، والقراء ، والوعاظ ، والزهاد ، وأصحاب الطبقات ، وغير ذلك ، ينتفع بكل في فن لا ينتفع بالآخر فيه ، فاذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى وأشبه بالحكمة .

وقال الحافظ الذهبي : إن كلمة « من » في حديث التجديد للجمع لا للمفرد ، فنقول مثلا : على رأس الثلاثمائة ابن سريج في الفقه ، والأشعرى في أصول الدين ، والنسائي في الحديث ؛ وعلى الستائة : الامام الفخر الرازي في الكلام ، والحافظ عبد الغني في الحديث ، ونحو ذلك .

وقال الحافظ ابن الأثير : قد تكلموا في تأويل هذا الحديث ، وكل أشار الى القائم الذي هو من مذهبه ، وحمّلوا الحديث عليه ، والأولى العموم ، فإن « من » تقع على الواحد والجمع ، ولا تختص بالفقهاء ، فإن انتفاع الأمة يكون أيضا بأولى الأمر ، وأصحاب الحديث ، والقراء ، والوعاظ ، وأنواع العلماء العاملين ؛ لكن ينبغي أن يكون المبعوث مشارا اليه في كل فن من هذه الفنون .

٢ — من هم المجددون من القرن الأول الى الآن ؟

في القرن الأول :

يرى الحافظ ابن الأثير أن مجددى الاسلام في المائة الأولى الهجرية هم : من أولى الأمر : عمر بن عبد العزيز ؛ ومن الفقهاء : محمد الباقر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم من طبقتهم ؛ ومن القراء : ابن كثير ؛ ومن المحدثين : الزهري ، وهكذا .
(١) فمن هو عمر بن عبد العزيز ؟

هو الخليفة العالم ، والامام المجتهد ، الورع ، الزاهد ، المتواضع ، البعيد عن الزهو والكبرياء ، التزبه العفيف ، المصلح ، المجدد ، جامع مكارم الاخلاق ، الذي ملأ طباق الأرض عدلا ، والذي أجمع المسلمون على أنه المبعوث على رأس المائة الأولى ليجدد للأمة أمر دينها ، مصداقا لحديث التجديد ، والذي أجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل ، وأحد الخلفاء

الراشدين ، والأئمة المهديين ، الذين عدهم سفيان الثوري فقال : الخلفاء خمسة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز ، والذي فضله مالك بن زياد على نفسه في الزهد فقال : يقولون : مالك زاهد ، مالك زاهد ، أى زهد عندي ؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز ، أنته الدنيا فافرة فاها فأعرض عنها وتركها ، وسأل امرأته يوما أن تقرضه درهما يشتري به عنبا فلم يجد عندها ، فقالت له : أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على هذا ؟ فقال لها : هذا الحرمان أيسر من معالجة الأغلال غدا في جهنم .

ولم يكن زهد عمر من النوع المعروف ، من لزوم الرجل كسر الحائط ، وهو غريق في لعبه ، عار عن بعض ثيابه ، جامد الفكر ، لا يتعدى إيصاره موضع قدميه ، فهذا الى البله والعته أقرب ، ولكنه كانت الدنيا عنده في كفة ، والآخرة في كفة ، يزن من هذه لهذه ، ويزرع في دنياه ما يجزى بخيره في آخرته . ومن فضائل عمر أنه كان دائما يجالس العلماء ، ويطلب عظمتهم ، حتى إنه قال يوما لعالم : عظمي ، فقال له عليك بقول الشاعر :

تجرد من الدنيا فانك إنما خرجت الى الدنيا وأنت مجرد
من أين اكتسب عمر هذه المكارم ؟

والناس يتساءلون : ممن اكتسب عمر هذه الفضائل ، حتى صار مثلا أعلى في نبل الأخلاق وسموها ، مع أنه نشأ في بيت الترف ، والأخلاق إنما تكتسب من البيئة التي يعيش فيها الانسان ؟ ومن حقق النظر وجد أن عمر أرسله والده الى المدينة صغيرا ، فربي فيها بين علمائها وصلحاءها ، فاكسب منهم حسن الخلق ، ومحبة الأمة ، والعفة في أموالها ، والرافة بها ، والوفاء لها ، وحسبه أن يكون من شيوخه بها أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وعروة ابن الزبير ، وغيرهم ؛ أضف الى هذا صفاته الموروثة عن جده الفاروق عمر بن الخطاب ؛ فإن عمر بن عبد العزيز أمه ليلي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ؛ وكان يقال لعمر بن عبد العزيز : أشج بن مروان ، فقد ضربته دابة في جبهته وهو غلام ، فجعل أبوه يمسح الدم عنه ويقول : « إن كنت أشج بن مروان إنك لسعيد » . قال ذلك لأن جده عمر الفاروق كان يقول : « من ولدى رجل بوجهه شجة يملأ الأرض عدلا » . ومن المأثور : « الناقص والأشج أعداء بني مروان » أي أنهما العادلان ولا عدل في غيرهما .

كيف ولي عمر الخلافة ؟

كان سليمان بن عبد الملك من خيار خلفاء الأمويين ، وكان يؤثر دينه وأمه على نفسه ، فإنه لما مرض وأحس بدنو أجله كتب عهدا يستخلف فيه عمر بن عبد العزيز من بعده ؛ ولقد أثره على أولاده وعلى أقاربه ، وفيهم من يصلح للخلافة ، والقواد العظام الذين أبلوا البلاء

الحسن في الحروب ؛ ومنهم داود ابنه ، ومسلمة بن عبد الملك ؛ ولكنه رأى أن حقوق أبنائه وأقربائه أقل عنده من حقوق المسلمين التي جمعها الله في عنقه ؛ ولذلك اختار للخلافة صفوة أهل زمانه ، وسلمها لخير أهل عصره وهو عمر بن عبد العزيز ؛ ولما علم عمر باستخلافه استاء من ذلك استياء عظيماً ، واسترجع ؛ ولما سلموا عليه بالخلافة وهو بالمسجد ، عُقر ولم يستطع النهوض ، فأخذوا بيده وأصعدوه المنبر ، جلس طويلاً لا يتكلم ، وبعد أن تمت بيعته ألقى الخطبة الآتية :

« أيها الناس : إنه لا كتاب بعد القرآن ، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ألا وإني لست بقاضٍ ولكني منقذٌ ، ولست بمبتدعٍ ، ولكني متبوعٌ ، ولست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم حملاً ، وإن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم ، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . »

ولقد ولى على الولايات من هو أصالح لها ، فانتظمت الأمور واستقامت الأحوال ، ولقد كان عمر لا تأخذه في الحق لومة لائم ، فقد دخلت عليه أشراف بني أمية يسألون لهم عملاً ، فأبى ، وقال : أتم عندي وأقصى رجل من المسلمين في هذا الأمر سواء ! فهل رأيتم عدلاً كهذا ؟

وانظر كيف كان عمر يعامل عماله ، فقد كتب إليه الجراح بن عبد الله يقول : « إن أهل خراسان ساءت أخلاقهم ، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن في ذلك ، فعمل ، ورأيه الموفق . فكتب إليه عمر : « أما بعد ، فقد بلغني كتابك تذكر به أن أهل خراسان قد ساءت أخلاقهم ، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط ، فقد كذبت ، بل يصلحهم العدل والحق ، فابسط ذلك فيهم ، والسلام »

ماذا كانت حال عمر قبل الخلافة وبعدها ؟

كان عمر قبل أن يلى الخلافة شديد التمتع ، فلما وليها خرج عما كان فيه من النعيم والمال كل والملبس والمتاع حتى النساء ، وصار في غاية التقشف والزهد ؛ وكان دخله أربعين ألف دينار ، فرد ذلك كله الى بيت المال ، وخصص لنفقة يومه درهمين ، ثم صار يلبس القميص الغليظ ولم يتعد الواحد ، فكان إذا غسلوه يمشي حتى يجف ، ويأكل الغليظ من الطعام ، ورد جميع المظالم لبيت المال ، حتى إنه رد ما كان لزوجته (وهي فاطمة بنت عمه عبد الملك بن مروان) ، ورد فص خاتم كان في يده قال أعطانيه الوليد بغير حق ، وقد قالت زوجته : إنه يكون في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة ، فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء ويجلس ويبكي ، وهي تقول : « ياليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين ! »

ما ذا عمل عمر من التجديد والاصلاح ؟

لعمر بن عبد العزيز من التجديد والاصلاح ما سجله التاريخ وهو كثير ، منه :

(١) أنه أول من عمل على جمع السنة النبوية وتدوينها ، فكان في ذلك حفظها ؛ وهذا عمل مبنيكر نافع ، كعمل أبي بكر الصديق في جمعه القرآن الكريم .

(٢) أنه ردّ المظالم لأهلها ، وأبطل المغارم والضرائب الكثيرة التي استحدثت قبل عهده .

(٣) أنه نهى عن تنفيذ حكم بقتل ، أو قطع ، إلا بعد أن يعرض عليه ويراجعه ، وقد كانت الدماء قبله تراق على حسب هوى الأمراء من غير حساب .

(٤) أنه كتب الى ملوك السند يدعوهم الى الاسلام - وقد كانت سيرته بلغتهم - فأسلموا وتسموا بأسماء العرب .

(٥) أنه أول من أنشأ في البلاد الاسلامية دورا للضيافة من الخلفاء ، وأول من فرض لأبناء السبيل ، فقد كتب الى سليمان بن أبي السري : أن اعمل خانات ، فمن مر بك من المسلمين فأقروه يوما وليلة ، وتعهدوا دوابهم ، ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين ، وإن كان منقطعا فأبلغه بلده .

(٦) أنه جمع كلمة الأمانة بإبطال سب علي بن أبي طالب على المنابر ، وقد كان بنو أمية يفعلونه ، فتركه عمر وكتب الى الأمصار بتركه ، ووضع مكان ذلك قول الله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » . فهو أول من قالها عقيب خطبة الجمعة ، واستمر الخطباء على قراءتها على المنابر للآن ، وبذلك رفع الشر ووضع مكانه الخير ، وسن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة .

(٧) أنه كان يشتري البلاد من أعدائه بأسراهم ، كما اشترى ملطية من الرومان بمائة ألف أسير كانت لديه منهم ، وصارت من مدن الاسلام المهمة .

(٨) أنه سن السنة الحسنة بإبطاله ما كان يعمل من الاحتفالات (الزفات) عند تولى الخليفة ، فانه لما تمت له البيعة ، أتى بمراكب الخلافة كالعادة ، من البرازين ، والخيول والبغال فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : مراكب الخلافة . فقال : دابتي أوفق لى ، وركبها ؛ فصرفت تلك الدواب وأبطلت عادة (الزفات) ؛ ودعوه لاجلوس في بيت الخلافة ومحل الحكم فأبى ، وقال : فى منزلى الكفاية .

(٩) أنه وسع على الموظفين فى مرتباتهم قطعا للرشوة ، ولاستقامة العمال ، فكان يعطى

مثلا ، فيكون عمر كاف يعطى عماله مرتبات لا تقل عما يعطى الآن لكبار الموظفين في مصر وغيرها .

(١٠) أنه أعاد سيرة الخلفاء الراشدين الذين كانوا بعيدين عن كبرياء الملوك وجبروتهم ، والذين كانوا ينظرون الى أمتهم نظر الأب البار ، ويعدلون بينهم في الحقوق ، ويعفون عن أموال الرعية ، ولا يعرفون غير العدل والحرية والإيلاء والمساواة ؛ والدنيا عندهم أهون من أن يهتم بجمعها ، وكان يتقشف في ملبسه كجده عمر بن الخطاب .

شيء من أقوال العلماء في عمر :

قال أنس بن مالك : ماصليت وراء إمام قط أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر ابن عبد العزيز . وقال مجاهد : أتينا عمر نعلمه ، فما برحنا حتى تعلمنا منه . وقال ميمون ابن مهران : كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلاميذ ، وهو معلم العلماء . وقال الامام أحمد ابن حنبل : ليس أحد من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز . هذه قطرة من بحر مما قاله العلماء في عمر بن عبد العزيز ، وليس هنا الآن محل استيعاب كل ما قيل فيه .

شيء من كلمات عمر :

قال : من صحبنا فليصحبنا بخمس ، وإلا فلا يقربنا : يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها ، ويعيننا على الخير بجهد ، ولا يغتاب أحدا ، ولا يتعرض لما لا يعنيه ، ويدلنا من الخير على ما لا نهتدي اليه . وقال : إن كانت الناس لا يصلحها الحق فلا أصلحهم الله . وقيل له : هؤلاء بنوك — وكانوا اثني عشر — ألا توصي لهم بشيء فانهم فقراء ؟ فقال : إن ولي الله الذي لا إله إلا هو ، وهو يتولى الصالحين ، والله لا أعطيهم حق أحد ، وهم بين رجلين : إما صالح فالله يتولى الصالحين ، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه .

ولادته ووفاته :

ولد عمر بجلوان بمصر حينما كان والده واليا عليها ، واختلف في تاريخ ميلاده ، فقيل إنه ولد سنة ٥٩ أو ٦٠ أو ٦١ أو ٦٢ ، وتوفي سنة ١٠١ هجرية . ومن أسباب وفاته أن بنى أمية تألبوا عليه لسكراهم له لأنه ضيق عليهم الخناق ولم يتركهم يستغلون ضعف الضعفاء ، فدسوا له السم في الطعام أو الشراب بواسطة مولاه ، وأعطوه على ذلك ألف دينار ، فلما مرض وأخبر بأنه مسموم ، استدعى مولاه ، فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : ألف دينار ، فقال : هاتها ، فأحضرها ووضعها عمر في بيت المال ، وقال لمولاه : اذهب فلا يراك أحد .

ولما احتضر صرف من حوله ، فخرجوا ، وجلس على الباب مسلمة بن عمه ، وفاطمة زوجته ، فسمعا يقول : أهلا بهذه الوجوه ، ليست وجوه إنس ولا جان ، ثم قرأ : « تلك

الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتقين» ثم انخفض الصوت، فدخلوا، فاذا به قضى نحبه، رضى الله عنه.

(ب) ومن هو محمد الباقر؟

هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. لقب بالباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه، وهو أحد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية، أو الإمام الخامس من أئمة الشيعة الإمامية، ولد بالمدينة سنة ٥٧، وكان عمره يوم قتل جده الحسين ثلاث سنين، وتوفي سنة ١١٤، روى عن أبيه، وابن عمر، وغيرهم، وكان عالماً كبيراً، سيد بني هاشم في زمانه.

(ج) ومن هو القاسم بن محمد؟

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه، ربه عمته عائشة أم المؤمنين، وروى عنها وعن جماعة من الصحابة؛ وروى عنه جماعة من كبار التابعين. كان أفضل أهل زمانه، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومن سادات التابعين. قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال مالك: كان القاسم من فقهاء هذه الأمة. وقال ابن عيينة: كان القاسم أعلم أهل زمانه. وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان لي من الأمر شيء لاستخلفت القاسم. توفي سنة ١٠٦ هـ.

(د) ومن هو سالم بن عبد الله؟

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم، من سادات التابعين، وأحد فقهاء المدينة، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه الزهري ونافع وغيرهما؛ دخل سليمان بن عبد الملك الكعبة فرأى سالماً، فقال له: سلني حوائجك، فقال: والله لا سألت في بيت الله غير الله! وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل، وكان على سمت أبيه وعدم رفاهيته. توفي سنة ١٠٦ أو ١٠٨ هـ.

(هـ) ومن هو الحسن؟

هو الحسن البصري، من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن: من علم وفصاحة وزهد وورع وعبادة. قال ابن سعد: كان الحسن كبير العلم، رفيعة، ثقة، حجة، مأموناً، ناسكاً فصيحاً جميلاً، وسيماً؛ وهو أحد الصادعين بالحق الذين لا يخشون في الله لومة لائم. وكان أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمه «خيرة» مولاة «أم سلمة» زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غابت أمه فيبكي، فتعطيه أم سلمة رضى الله عنها ثديها؛ ويرون أن حكمة الحسن وفصاحته من بركة ذلك. قال أبو عمرو بن علاء: ما رأيت أفصح من الحسن ومن الحجاج بن يوسف، فقليل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. ولما ولي ابن هبيرة العراق

(و) ومن هو ابن سيرین ؟

(ز) ومن هو ابن کثیر؟

(ح) ومن هو الزهري؟

السيرة الحنفية

oldbookz@gmail.com

معترك المذاهب الفلسفية

ما هو الضمير الأدبي وهل هو غريزي أم لا

الضمير الأدبي شعور باطني في الإنسان يشهد على ما يفعله هو أو يفعله غيره إن كان خيراً أو شراً ، وهو الذي عبر عنه في القرآن الكريم بالقلب ، والضمير والقلب لغة بمعنى واحد . قال الله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » وقال : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » أي تفسد بغلبة الأهواء عليها فيستوى عندها الحسن والقبيح ، والخير والشر .

وبناء على هذا فوظيفة الضمير هي ما يحسه كل إنسان في نفسه عند ما يشرع في قول أو عمل من الحكم على ما هو شائع فيه ، إن كان خيراً موافقاً للقانون الأدبي ، والعرف الإنساني ، أم مخالفاً لهما . والمشاهد أن هذا الحكم لا يتجاوز حد الشهادة ، فليس فيه صفة الإلزام . فقد يشهد عليه ضميره بأن ما ينتوى عمله شر فيأتيه ، وأن تقيضه خير فيمتنع عنه ، مصراً على الإساءة . فالضمير الأدبي والحالة هذه في حاجة إلى قوة تنفيذ تكبح الإنسان عن عصيان ضميره ، وهي لا توجد إلا في النفوس العالية التي يقوم فيها مجرد الشعور بخسة الإساءة مقام الوازع المادي ، فلا يصدر عنها إلا ما يشهد بحسنه ضميرها الأدبي .

ما هو الضمير الأدبي وكيف نشأ في الإنسان ؟

انقسم علماء النفس في كنهه ، وفي كيفية نشوئه في الإنسان إلى ثلاثة مذاهب :

(أولها) أنه شعور غريزي في النفس البشرية ، أي موهوب وليس مكتسب .

(ثانيها) أنه وجه من وجوه العقل .

(ثالثها) أنه ثمرة التجربة والتمرس بشئون الحياة .

١ — مؤدى المذهب الأول أن الحكم الأدبي الذي يشعر به كل إنسان في ضمير نفسه ، آمراً إياه بالمعروف ، وناهياً له عن المنكر ، ومشيراً عليه بما يجب أن يفعله ، هو صوت حاسة غريزية في النفس ، نشأت ملازمة لها بالفطرة ، مثلها كمثل مامنجناء من خاصة النفرة بين الطعوم المختلفة ، والتمييز بين الخير والشر . وكما تلازم حواسنا الجثمانية دوافع تدفعنا لإثارة الحلول النافعة على المر الضار ، كذلك تلازم الضمير الإنساني عوامل تسوقنا لتفضيل الأفعال الطيبة على الأفعال السيئة .

بناءً على هذا المذهب يكون حكم الإنسان على ما هو خير وما هو شر ليس متنزلاً عن

تعقل سابق ، أو عن تجربة متقدمة ، بل عن شعور اضطرارى طبيعى موجود فى النوع البشرى من أول وجوده .

يعزى هذا الرأى الى الفيلسوف الانجليزى شيفتسبورى المتوفى سنة (١٧١٣) .

٢ — مؤدى مذهب العقلين أن الضمير الانسانى نفحة من نفحات العقل . فان الانسان متى عقل أن فعلا من الأفعال سىء الأثر على فاعله وعلى مجتمعه ، سقطت منزلته فى نفسه وكرهه ؛ وأن فعلا آخر حسن الأثر فى نفسه وفى جماعته التى ينتمى اليها ، ارتفعت قيمته فى نظره وأحبه ، فيتألف من مجموع هذه المدركات شعور قوى فى نفسه يعبر عنه بالضمير الأدبى . وبناء على هذا فيكون الضمير الأدبى فى الانسان مجموع أحكام عقلية مستفادة من الشئون الحيوية .

٣ — أما مذهب الذين يقولون بأن الضمير الانسانى ثمرة التجربة والتمرس بأمور الحياة ، فان له ثلاثة أشكال :

(أولها) أن الضمير الأدبى ثمرة التربية والعرف .

(ثانيها) أنه نتيجة تشارك الأفكار والتعود .

(ثالثها) أنه أثر من آثار ناموسى التطور والوراثة .

مؤدى الشكل الأول : أن الضمير الانسانى يميز الخير من الشر على مقتضى ما لُفنه من أبويه ، ومن المجتمع الذى يعيش فيه . ودليل القائلين بهذا الرأى من أمثال الفيلسوف الانجليزى هوبز وهلفتيوس ، أن الخيور والشرور كثيرا ما تختلف عند الأمم . فلو كانت صادرة عن غريزة طبيعية ، أو عن حكم عقلى ثابت ، لما اختلفت الى هذا الحد .

ومؤدى الشكل الثانى : أن الضمير نتيجة تشارك الأفكار والتعود ، والعامل الرئيسى فيه هى قيمة النفع العائد على الانسان من أعماله ، وتأثيرها فى تحسين أحواله .

وقد فسر القائلون بهذه النظرية ، وعلى رأسهم الفيلسوف الانجليزى ستوارميل ، كيف ينشأ الضمير الأدبى فى الأفراد ، فقالوا : لا يخلو أى مجتمع من قوة وازعة تسهر على الأمن العام ، وعلى الفصل بين المتنازعين ، وعلى الهيمنة على حفظ كيان الجماعة ، فهى لاتنى فى النهى عن الرذائل ، وعن الأمر بالفضائل ، ولا تألو جهدا فى معاقبة المجرمين ومكافأة المحسنين . ولا تنس ما تصادفه الرذيلة من ذم الناس وتشنيعهم ، والقدح فى أهلها وتحقيرهم ، وما تجده الفضيلة من ثناء الناس وتقديرهم ، ومدح أهلها وتبجيلهم . كل هذه المؤثرات ولدت فى قلوب الناس إكبارا للفضيلة ، واحتقارا للرذيلة ، أصبح بالتمرس به طبيعة ثانية فى النفوس البشرية يتوهمها الخيالون منزلة من العالم العلوى ، وما هى إلا ثمرة ما ذكرناه هنا من العوامل .

أما مؤدى الشكل الثالث فهو أن الضمير الانساني ثمرة من ثمرات ناموسى التطور والوراثة ، فعند هؤلاء العلماء وعلى رأسهم دارون وبوختر وهلسكى أن العالم وما فيه من النواميس قائم على نظام آلى محض ، وكل ما فيه خاضع لهذا النظام لا يشذ عنه ، جميع الكائنات البسيطة والمركبة ، حتى الحياة والقوة العاقلة ، من صنعها ، وقد صدرت لا عن تدبير وقصد سابقين عليها ، ولكن عن الاتفاق المحض ، وإنما جاءت محكمة ومناسبة ، لأنها نشأت عن قوى منتظمة لا يتسرب اليها أقل اختلال ، وما كانت كذلك فلا يعقل أن يصدر منه إلا كائنات منتظمة .

والضمير الأدبى لا يشذ عن هذه القاعدة ، فليس هو بشيء قائم بنفسه ، ولا بمنزل من عالم أرفع من هذا العالم ، ولكنه من متولداته كالروح والعقل وما نشأ منهما من العلم والحكمة والعبقرية .

والضمير الأدبى فى نظريهم بدأ تولده فى الحيوان ، فان الحاجة الحيوية حتمت عليه القيام على نظام خاص فى معيشته ، وأورث هذا النظام أخلافه ، وكلما ترقوا فيه وصار فيهم صفات راسخة ، أورثوه ذرائعهم ، حتى نشأ الانسان فكان حاصله على ما ورثه من آبائه الحيوانيين . وبما أنه أوتى حظا من انتظام الجمجمة وتناسب الأعضاء ، تابع طريقه فى الارتقاء تحت عوامل النواميس ، فوصل الى معقولات أولية ، وأصول أدبية اضطرارية لا اختيارية ، وأورثها أخلافه ، وما زال يترقى ويورثهم صفاته المكتسبة ، حتى تكون لهم ضمير أدبى ظنه الفلاسفة هبة سماوية ، وهو فى الواقع من إملاء الحاجات عليه فى آماد لا تحصى ، فنظروا اليه فى حالته الراقية ، ولم ينظروا اليه أيام كان لا يفترق عن ضماير القرود وما دونهم من العجماوات .

تحليل هذه المذاهب والنظر فى أدلتها :

قبل أن نكتب كلمة واحدة فيما نحن بصدده يجب علينا أن ندحض شبهات أصحاب نظرية التطور والآلية الوجودية ، فان هذا المذهب وإن خدع بسهولة بعض العقول ، فانه قد تبين لأهل العلم فسادُه بأدلة لا تقبل النقص ، ولزم أشياعه السكوت .

يسهل على الباحث السطحى أن يشبه العالم وما فيه من القوى بأداة مولدة للكائنات على سبيل الاتفاق والخطب ، وتحليلتها بكل ما هى فى حاجة اليه تحت تأثير الضرورة القاهرة ، ولكنه يصعب بل يستحيل عليه أن يعقل ذلك أو يقيم عليه شبه دليل ، لا ابتداء جميع عناصره على افتراضات .

لقد كفانا العلماء مؤنة دحض هذا المذهب ، ونقلنا مقالات ضافية من بحوثهم فى أعداد سابقة من هذه المجلة . وقد ذكرنا فيها أن الاتجاه العلمى تحول الى ناحية مذهب العلامة دوفريس الهولاندى ، الذى أثبت عمليا فى العهد الحديث ظهور الأنواع الحية الجديدة ، حاصلة

وبنشوء الغرائز بالتعود ، وتوريثها للأخلاف ، وبزوال هذين الأصلين ما ذا بقي من نظرية التطور التدريجي ، ومن معنى الانتخاب الطبيعي ، ومن رأيهم في نشوء الغرائز ، وفي وراثته الصفات المكتسبة ؟
اللهم لم يبق شيء أصلا .

وبثبوت حدوث الغرائز المحيرة للعقل للحيوانات الحفيرة ، هبةً بدون كسب ، يسهل تصور أن يُمنح الانسان ضميرا أدبيا هبة من مبدعه بدون كسب ، لأنه من ضرورياته في درجة حواسه الخمس .

لا جرم أنه يصعب جدا على الانسان أن يعتقد بأن الصانع جل شأنه يلهم الحشرات الدنيا بوسائل يستحيل عليها تحصيلها لحفظ ذواتها وأنواعها ، ولا يودع في قلب الانسان غريزة أدبية يميز بها الحسن من القبيح ، والخير من الشر ؛ فالفلاسفة الذين قالوا بهذا الرأي هم في نظرنا على حق ؛ ولكن هل لدينا من دليل على ذلك نكافح به في سبيل تثبيت هذه العقيدة في النفس ؟

نعم ، وهو دليل محسوس لا يترك ريبة في النفس . ولا طريق اليه إلا بعد إيراد المناقشات التي تثور عادة حول هذا الموضوع :

مناقشات فلسفية حول الضمير الأدبي للانسان :

تتجصر شبهات الماديين على فطرية الضمير الأدبي للانسان في ثلاثة أمور :

(أولها) أن ليس للجماعات المنحطة ضمير أدبي على الإطلاق .

(ثانيها) أن الضمير الأدبي في الجماعات التي اجتازت أدوار الاجتماع الأولى يوجد مناسبا لحالتها الأدبية ، وهو يخالف في كل منها ما عليه في غيرها . فثامعه جماعة واجبا تعده الأخرى جرما ، وما تعده الأولى حسنا تعده الثانية قبيحا . فهو يتطور في كل منها على حسب تغير الزمان والمكان والاختبار .

(ثالثها) أن الضمير الأدبي متناقض عند الأمم المتقدمة .

ونحن نناقش كل شبهة من هذه الشبهات بغية الوصول الى حقيقة ثابتة يثلاج المصدر عليها فنقول :

١ — إن عدم وجود الضمير الأدبي عند الجماعات المنحطة التي لا تمتاز كثيرا عن الحيوانات المعجم ، لا يدل على أنه ليس موجودا فيها بالقوة ، كما لا يدل عدم وجود الفلسفة لديها أنها ليست موجودة لديها بالقوة . وإذا كان لا يجرؤ على القول الأخير إنسان يعتقد بعقله ، فكان يجب أن لا يجرؤ أحد على القول الأول . وإلا فهل كان يريد أن يكون الرجل الذي لا يفرق عن

العجاوات إلا في التلفظ ببضع عشرات من الكلمات الساذجة ، ومضطر لأن ينقل عنها ما تصنعه من بيوتها التي تأوى إليها ، ووسائلها التي تستخدمها للحصول على فرائسها الخ الخ ، وهو مع ذلك مهدد في كل آونة من وجوده بغارات الوحوش ، وعاديات الطبيعة ، هل كان يريد المعترض أن يكون لمثل هذا الرجل ضمير أدبي كالذي عند من أمن على نفسه وذويه ، وبلغ غاية بعيدة من العلم والوسائل الحيوية ، وماذا يفيد ذلك الضمير لو كان له وهو في تلك الحالة المزعجة ، والحياة المضطربة ؟

ولكن قد يكون لهذه الشبهة وزن إن ثبت عن هذا الرجل أنه لبث على حاله الأول مجردا من الضمير الأدبي بعد أن أمن شر العوادي عليه وعلى أهله ومجتمعه ، وبعد أن وصل إلى حالة من الرخاء والنظام الاجتماعي تسمح له بالانتفاع بما أودع في جبلته من المواهب الأدبية ، والصفات العلوية ، وهذا لم يحدث قط .

٢ — أما ما يشاهد من الخلافات بين الأمم في الضمير الأدبي لسكل منها ، على حسب تباينها في البيئات ، وتخالقها في شئون الحياة ، فهذا أمر طبيعي لا يمكن أن يحدث سواء . فمن الذي قال إن الإنسان خلق حاصلًا على جميع ما هو في حاجة إليه من علم وأدب وصناعة وفن ؟ أما رأيت أن كل هذه الشئون الضرورية لوجوده قد نشأت فيه نشوءًا تدريجيًا ، واختلفت في كل منها عما هي عليه في غيرها على حسب اختلافات بيئاتها ، وتباينات أحوالها ؟ فهل يسوغ لمن يرى الشعوب على هذه الحالة من الخلافات العلمية والأدبية والصناعية والفنية أن يقول إنها مجردة من الأصول الجبيلية التي تولدها ؟

وهل عند ما قال الاجتماعيون إن الإنسان مدني بطبعه ، أرادوا بذلك أن توجد الجماعات الساذجة على أرقى الأصول الاجتماعية ، من درجة التي تشاهد لدى أرقى الأمم الأوربية ؟

وهل قدح في هذا الأصل العلمي وجود جماعات أولية على مثل ما عليه الحيوانات العجم من الفرق والتشتت ، بحيث ظنهم كثير من العلماء من أنواع القرود المرتقية ؟

٣ — أما ما يشاهد من الخلافات في الضمير الأدبي لدى الأمم المتقدمة ، فلا يقدر في وجوده فطريًا في النفس البشرية ، كما لا يقدر اختلافها في أصول الاجتماع ، وأصول الحكم ، واختلافها في المذاهب الفلسفية ، والممثل العليا الفنية . فإذا كان لا تؤثر هذه الخلافات السياسية والاجتماعية والفلسفية والفنية في أن الإنسان مفطور على الاجتماع ، وعلى إقامة حكومة ، وعلى النظر في السكون ، وعلى العاطفة الفنية ، فكذلك لا تؤثر خلافاتها في الضمير الأدبي في أن الإنسان مجبول عليه من أصل الخلقة .

على أن هذه الخلافات الضميرية بين الأمم لا تعدو الأمور العرضية ، أما الأصول الرئيسية فلا عليها خلاف البتة . فلا خلاف في وجوب إقامة العدل بين الناس قطعًا للذرائع الانتقامية .

بينهم ، وفي إسعاف المرضى بالعلاج ، وتدارك الطفولة بالتربية ، واليتم بالكفالة ، والمعجز بالابواء ، والمملوف بالانثاة .

وإذا كان الضمير الأدبي وهماً من الأوهام ، فلماذا افتخر الناس قديماً وحديثاً بأعمال البر ، وتظاهر بها من ليس من أهلها ، وتبارى فيها أولو الجاه والثروة حتى بلغ ما دفعه بعضهم زيادة عن مائة مليون من الجنيهات ، كما يروى عن المثرين الأمريكيين كارنجي وروكفلر وغيرهم ؟ ولماذا لم تقض المدنية ، والضلالة في العلوم والفلسفة ، على الضمير الأدبي كما قضت على أوهام إنسانية كثيرة ، بل زادت تشبهاً بالنفوس ، وتسلباً على القلوب ؟

لقد قام في العالم الإنساني في العهد الأخير غلاة من الاشتراكيين ، ارتأوا أن أصحاب العاهات أسباب وهن في المجتمعات ، فيجب إبادة من يجده منهم ، حتى لا يكونوا عبئاً ثقيلاً عليه . هذا رأى من الوجهة العلمية البحتة صحيح ، ولكنه من الوجهة الإنسانية التي يتحكم فيها الضمير الأدبي لا يمكن إساغته ، ولذلك عدت الإنسانية هذا القول هراء محضاً ، وأزرت بقائله واعتبرتهم غير جديرين بالاحترام ، فصمتموا في وسط سخط العالم وسخريته .

وإليك ما هو أعظم دلالة على سلطان الضمير الأدبي من هذا : ذلك أن من الأمراض ما هو عضال لا يرجى له شفاء ، ويكون صاحبه عرضة لآلام مبرحة لا تحتمل ، يضطر معها للتسكين بالمخدرات ، فارتأى بعض الأطباء إراحة هؤلاء المرضى الميثوس منهم بالقضاء عليهم . فلم يرتح الضمير الإنساني إلى هذا الحل وعارض فيه جمهور الأطباء وإن كان الداعي إليه إراحة المرضى أنفسهم .

وقد ازداد الضمير الإنساني سموا حتى امتد على عالم الحيوانات ، فأصبح الناس لا يطيقون أن يروا حوزياً يحمل عربته فوق ما تطيقه البهيمة التي تجرها ، فوضعوا لذلك عقوبات رادعة ، وعينوا رجالاً يراقبون الحيوانات العاملة حتى إذا رأوا في دابة جرحاً ، أو آتسوا في مشيتها ظلماً ، أو في جسمها نحولاً ، قادوها إلى المستشفى الخاص بالحيوانات وعملوا على معالجتها .

ومما هو ذو دلالة عظيمة في هذا الباب أن الأمم المتقدمة قررت منع تشريح الحيوانات وهي حية ، لرؤية أعضائها الصدرية والبطنية وهي تعمل ، إشباعاً للشهوة العلمية . وقد كان هذا التشريح سبباً للوقوف على معلومات تفصيلية في الدورة الدموية والهضم وعمل العضلات المختلفة ، ولكن الضمير البشري رأى أن يستغنى عن هذه المعلومات التفصيلية ، إذ لم يطق أن يسمح بحدوث مثل هذه القسوة ، وحمل الحكومات على تحريم هذا النوع من البحث العلمي .

لو كانت اختصت بهذه الصفات النفسية العالية أمة دون أمة ، لقلنا إنها من باب التأنق

في التطرف المدني ، ولكننا نراها عامة في النوع البشري ، وإنما زادت المدنية والثقافة العلمية قوة .

ولعلنا نظرف القراء بما يسرهم إذا ذكرنا لهم أن الاسلام سبق العالم كله في رفع مستوى الضمير الانساني ، وإكبار شأنه ، والعمل على إبلاغه السمو الذي هو أهل له .

فأما مادعا اليه من العطف على الضعفاء ، والرحمة بالمرضى ، والحدب على اليتامى ، والرفق بالأسرى ، فلا سبيل الى حصره ، وقد تجلت آياته في القرآن كله . ولكن الذي نذبه اليه أن الاسلام سبق المدنية الأوروبية في تسرية مهمة الضمير البشري على العالم الحيواني أيضا ، بأكثر من ألف سنة . فقال صلى الله عليه وسلم : « لو غفر لكم ما تأتون الى البهائم لغفر لكم كثير » وقال : « إن الله يرحم عبده المؤمن برحمته العصفور » وقال : « لعن الله من مثل بالحيوان » والمراد بالتمثيل به بتر أعضائه وقتله على هذه الصورة ، واللعن من أشد العقوبات الالهية . وقال « اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، قرب مركوبة خير من راكبها » الحديث . وقال : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ، حتى ماتت » .

وقد زاد الاسلام سموا على كل ما رأيناه من سمو الضمير الانساني في العالم المتمدن ، فنهى حتى عن لعن الحيوان ، كما اعتاد الناس أن يفعلوه عند ما يستعصى عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلعن إنسانا ولا دابة فترجع اللعنة إليكم » . وكان صلى الله عليه وسلم على سفر في بعض أصحابه ، فلعن واحد منهم راحلته ، فكره رسول الله ذلك ومنعه من ركوبها عقابا له .

كلمة ختامية :

إذا كان شأن الضمير الأدبي من الحياة الانسانية هو ما رأيت ، فمن الذي يجرو أن يدعى أنه مادي بحت ، وأنه لا صلة له بعالم أرفع من العالم الأرضي .

وكيف يمكن أن يدعى أنه لا أصل له غير الحاجة الحيوية ، وأنت ترى أنه قد تعدى في تطوره منطقة تلك الحاجات الى مناطق أرفع منها ، لا تدعو إليها حاجة الاجتماع ، وأنه أصبح واحدا في جميع فلسفات العلم المتمدن ، حتى فلسفة الملاحدة ؟

إذا لم يكن للانسان وراء الشعور بحاجاته المادية ، عاطفة أرق منها لها حاجات من نوعها تتطلب توفيتها ، فكيف يعقل أن يتعدى هذا الشعور المادي طوره ، فيصل الى آفاق أعلى مما لم يخلق له ، آفاق يعدها الماديون الذين ينكرون الضمير الفطري ضارة به ، ومعطلة لتطوره ، كإثارة الفقر على الغنى ، والزهد في متع الدنيا ، والعزوف عن الشهرة وبعد الصيت ، والعزلة

لبلوغ الدرجات الروحية العالية ؟

يعز على أصحاب الفلاسفة المادية أن يعترفوا للانسان بضمير فطري هربا من عزوه الى أصل روحاني فوق المادة ، وهم لا يعترفون بوجود سواها ، كأن الكون لا يجوز أن يكون فيه إلا ما تحس به حواسهم القاصرة . وقد أنكروا في هذه السبيل القدرة المدبرة للكون ، والروح الانسانية ، وكل ماسوى التراب والصخور ، وإني لا أشك في أنهم يستطيعون أن يبنوا الكون بما فيه من العجائب ، والعقلية البشرية بما احتوته من البدائع ، ببضعة ألفاظ اخترعوها وسموها نواميس طبيعية . فهذه الفلاسفة قد طعنن حتى لا تجد فيها مكانا لطعن ، ومزقت حتى لا تستطيع أن تصادف منها ما تمزقه ، ومن العجيب أنها مع هذا المَحَق كاه لا تزال تيمس بمختالة في بعض الرؤوس !

محمد فريبر وهري

الاستعطاء بالالن ام

دخل دعبيل الخزاعي الشاعر على بعض الأمراء فقال : أصلح الله الأمير ، لا أقول كما قال صاحب معن :

بأى الخلتين عليك أثنى   فاني عند منصرفي مسول
أبا الحسنى وليس لها ضياء   على فمن يصدق ما أقول
أم الأخرى ولست لها بأهل   وأنت لسكل مكرمة فـعـول
ولاكنى أقول :

ماذا أقول إذا أتيت معاشرى   صفراً يدي من عند أروع مجزل
إن قلت أعطاني كذبت وإن أقل   ضن الأمير بماله لم يجعل
ولأنت أعلم بالمكارم والعلى   من أن أقول فعلت مالم تفعل
فاختر لنفسك ما أقول فأننى   لا بد مخبرهم وإن لم أسأل

وكتب حبيب الطائي الى احمد بن أبى دواد :

اعلم وأنت المرء غير معلم   وافهم جعلت فداك غير مفهم
أن اصطناع العرف مالم توله   مستكلاً كالثوب مالم يعلم
والشكر مالم يستثر بصنيعة   كالخط تقرؤه وليس بمعجم
ويفوتنى فى القول إكثار وقد   أسرجت فى كرم الفعـال فالجـم

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٤ —

أسلفنا في الفصل الأول من هذه السلسلة أن الباحثين المحسنين من الغربيين هم أكثر نزاهة وأعظم انعطافاً إلى الحقيقة من القدماء ، وقررنا أن من يجيد منهم عن جادة الصواب فأنما يهوى في هذا الخطأ قسر إرادته بدافع الجهل أو السطحية ، لا بالتعصب وسوء النية كما كان القدماء يفعلون . وبرهنا على هذه الدعوى برأى « البارون كارادى فو » الذى بسط في إسهاب إلهيات القرآن ، وأثبت أن هذا الكتاب قد عرض لأعوص مشاكل الفلسفة : كاللوهية والوحدانية ، والقدرة ، وتنزه الإله عن الإنسال ، ومخالفته لكل من عداه ، وعلمه بكل شيء ، وعنايته الشاملة ، وكماله التام . وكما كل القضاء والقدر ، والحياة الأخرى والخلود في النعيم والجحيم ، وما شاكل ذلك مما استأنسنا به في ردنا على نظرية « رينان » الخاطئة التى أشرنا إليها في الكلمة الثانية من هذه الكلمات .

والآن نتابع هذه الفكرة فنقرر أن بحوث الغربيين عن الاسلام في تقدم بوشك أن يكون مطرداً نحو الاهتداء إلى الرشاد ، وفهم هذا الدين على حقيقته بفضل دراستهم العميقة لأصوله ومنابعه الجوهرية . ومن آيات ذلك أن الأستاذ « إميل ديرمانجيم » — وهو الذى أخذ عنه الدكتور هيكل باشا كتاب « حياة محمد » — يلاحظ « أن التسرع في الأحكام قد حال زمننا طويلاً دون دراسة علمية حقة لأصول الاسلام ، وأن مجهوداً جديداً قد قام به في القرن التاسع عشر : « كوسان دى بيرسيفال » و « موير » و « موى » و « مرجيلوت » و « نولديك » و « أسيرينجير » و « اسنوك هورجرونج » و « دوزى » . وأحدث من هذا المجهود الذى قام به « كاييتانى » و « لامانس » و « ماسينيون » و « مونتيه » و « كازانوف » و « بيل » و « هوار » و « هوداس » و « مارسيه » و « أرنولد » و « جريم » و « جولد بزيهر » و « جود فرواديموبنين » . ويلاحظ كذلك أن بعض هؤلاء الاختصاصيين قد ههوا مع الأسف في الافراط في النقد ، فكانت كتبهم — وهى لاتعتبر في الحقيقة إلا طلائع للبحث — معاول للهدم ، وأنه هو شخصياً قد عول على أن يسلك طريقاً وسطاً بين الافراط والتفريط ، فيتبع الرواية إلى الحد الذى لا يتعارض فيه مع النقد الحر ، أى لا يسلم بالمعقول وغير المعقول كالمسعودى مثلاً ، ولا يغالى في الهدم كما فعل بعض المستشرقين الذين عرضوا الدراسة الاسلام .

وقد سلك هذه السبيل فوفى إلى كثير من الحقائق ، وإن كان له هو الآخر هفوات سنعرض لها في حينها ، ولكننا نكتفى اليوم بأن نسجل هنا بعض أحسن آرائه في النبى

صلى الله عليه وسلم وفي القرآن . وتلك الآراء التي أدلى بها هذا الكاتب الممتاز يتعلق بعضها بمحمد صلى الله عليه وسلم إنسانا ، وبعضها به حكما ، وبعضها به نبيا . واليك هذه الآراء :

محمد إنسانا :

نريد الآن أن نشير الى رأى الاستاذ « دير مانجيم » فى أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم الشخصية ، لا لأننا فى حاجة الى التدليل برأى كاتب أوربى على سمو هذه الأخلاق النبوية الى أقصى ما تسمح به الطاقة البشرية ، ولكن لنبين أن الباحث المحايد الدقيق إذا بذل أدنى عناية فى البحث انكشف له من الحقائق ما يبهز اللب بسطوعه ولمعانه . وهاك موجزا فى هذه الآراء :

« إن محمدا قد أبدى فى أغلب حياته اعتدالا لافتا للنظر ، فقد برهن - فى انتصاره النهائى - على عظمة نفسية قل أن يوجد لها مثال فى التاريخ ، إذ أمر جنوده أن يعفوا الضعفاء والمسنين والأطفال والنساء ، وحظر عليهم أن يهدموا البيوت ، أو أن يسلبوا الثمار ، أو أن يقطعوا الأشجار المثمرة ، وأمرهم أن لا يجردوا السيوف إلا فى حالة الضرورة القاهرة ، بل قد رأيناه يؤنب بعض قواده ويصاح أخطاءهم إصلاحا ماديا ، ويقول لهم : إن نفسا واحدة خير من أكثر الفتوح ثراء .

« إن الغنائم الحربية كانت فى ذلك العهد النتيجة العادية لكل جهاد ، بل يمكن أن يقال : إنها كانت - مع التجارة وتربية الحيوانات - هى الصناعة الوطنية العربية ، فأعلن محمد إباحتها لاتباعه نتيجة لضعفهم ، ولكنه حددها بقواعد دقيقة ، فخصص الجزء الأكبر منها للصدقات والحاجات الجيش . إنه قد حظ فى قسمة الأسارى إبعاد الأطفال عن أمهاتهم . إنه لم يكن يستطيع أن يغير أخلاق شعبه تغييرا تاما ، ولكنه نجح فى أن يقوم به فى نقط كثيرة . إنه هو شخصيا لم يكن إلا رجلا أميا خلوا من الثقافة تقريبا كجميع بنى جلدته فى عصره ، ولكنه كان يعلم أن الإله رحيم رحمة لاحد لها ، فأجهد نفسه فى أن يعلو على الطبيعة البشرية ، وأن يقهر فى نفسه الميول الانتقامية ، وهو فى هذا يقول : « كاد الحليم أن يكون نبيا » بل يمكن أن تكون آلامه التي كان يعانيتها ناشئة عن أنه لم يلحق الكمال الذى كان يبغيه . إن إخلاصه لا يمكن أن يكون فى العصر الحاضر موضع شك ، فإن حياته كلها تشهد أنه كان يؤمن برسالته إيمانا عميقا ، وأنه تقبلها - لابدون بطولة - كحمل يجب عليه أن يحتمل أثقل أوزانه . إن قوة عبقرية الانشائية واتساعها وذكاءه العظيم ونظرة الصائب الى الحقائق ، وسيادته لنفسه وقوة إرادته وحكمته واستعداداته للعمل وحياته الواقعية ، كل ذلك يمنعا من أن نعتبر هذا الملهم المضاء البصيرة مصروعا أو معتوها ذا خيالات زائفة ، مادام قد ثبت أن الزيف فى مبدأ رسالته مستحيل القبول . فكيف يتصور أن ينقلب كاذبا فجأة ذلك الذى كان

نجاحه يظهر له كبره ان ساطع على تأييد الاله لدعواه؟ وكيف يمكن أن يجروا على تشويه رسالته في الوقت الذي كان يرى فيه أنها مقدسة مؤيدة من الاله؟ (١) .

محمد حكيم :

قال : « إن محمداً كان رجلاً مؤمناً بالعالم الروحاني . إنه ذلك الإنسان الذي للأشياء الخفية عنده أهمية تفوق أهمية الظواهر الحسية ، والذي عنده تتقدم الاموريات على المرئيات ، والذي يرى أن النظام الروحاني هو النظام الأساسي ، بل إنه هو النظام الوحيد الذي يوجد حقاً . إنه قبض على الحقيقة العميقة ثم صدع بين بني الإنسان باكتشافه . إن هذا القلب الخلو من كل كذب ، ومن كل ثقافة مزيفة ، ومن كل غرور ، قد استحوذ دفعة واحدة على الصخرة المتينة . (٢) وإذ كان حقيقياً (٣) بالمعنى الكامل لهذه الكلمة : « Réaliste » فقد كان نجاحه في الحياة العملية حين وكلت إليه أعمال العالم الخارجي أتم وأكمل ، لأن المرئي هو (ميناء) الساعة التي عليها يرسم الامرئي ، ولأنه هو جذر النبتة الحقيقية ، إذ ما هو أدنى ، صورة لما هو أعلى (٤) . »

محمد نبيا :

بعد أن ألخصنا لك شيئاً من آراء هذا الكاتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان ثم عنه كحكيم ، وجب علينا أن نجمل لك آراءه عنه كنبى ، ولكن بعد أن نشير الى آرائه في النبوة وآثارها في الإنسانية بوجه عام :

« إن النداءات الداخلية هي لتاريخ الإنسانية أشبه الأشياء بمفاصل الجسم البشري التي تسمح له بأن يتحرك ويؤدي مهمته في الحياة ، فمن وقت الى آخر ترن دعوة ، وتسمع صرخة في الليل ، وينادي صوت في السكون ، فيهب إذ ذاك رجل قافزاً من نومه ويسير دون أن يدري الى أين يتجه بالضبط كإبراهيم وإلياس ، ثم يستمر في سيره بلا راحة ولا فتور ، ويظل يتكلم حتى يوقظ الآخرين من نومهم الثقيل . وبهذا يتكون سلام الإنسانية في سلسلة من الأفعال الحرة . . . وهكذا نهض محمد ليدعو بني جنسه الى دين واحد هو دين الاله الواحد ،

- (١) انظر صفحات ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٧ و ١٩٨ من كتاب « حياة محمد » لمؤلفه « دير مانجيم » .
 (٢) هذا تصوير لحالة من يهتدى الى خير ما يعتمد عليه ، وفيه تشبيه بالفريق الذي يمشي في وسط الخضم على صخرة متينة ينشبت بها فينجو من الفرق . (٣) انقسمت المذاهب الفلسفية بازاء ما وراء المحسوسات الى ثلاثة أقسام : الاول مذهب الحقيقة ، وهو الذي يرى أن للسكليات وجوداً ذاتياً حقيقياً سبق وجود المحسوسات وبه قال أفلاطون . والثاني مذهب الاسمية ، وهو الذي يرى أن المفاهيم ليست إلا أسماء اعتبارية ، مسدياتها المحسوسات ، وبه آمن السوفسطائيون ومن نحا نحوهم . والثالث مذهب المفومية ، وهو الذي يرى أن للمفاهيم وجوداً ذهنياً انتزع من المحسوسات ، وبه قال أرسطو . والاستاذ « دير مانجيم » يرى أن نبي المسلمين من أنصار المذهب الاول ، وهو أستاها جيمها . (٤) انظر صفحتي ٨٠ و ٨١ من كتاب « حياة محمد » لدير مانجيم .

وليوقف جزءا من آسيا وأفريقيا ، وليحرر من عبودية الجامدين كل الذين يفهمون رسالته الحقيقية ، ولكي يجدد بلاد فارس التي كان النعاس يشملها ، ولينعش المسيحية الشرقية التي شوهرتها المجادلات الخيالية من الحماس ومن الاعتقاد العارى عن الوحدة . . . إن الأنبياء يفرضون أنفهمهم على العالم كالفوضى الطبيعية العظمى الخيرة القاسية : كالشمس والمطر وكعواصف الشتاء التي تصيب الأرض العربية لتكسوها بالخضرة في بضعة أيام ، فبئس ما ينبغي أن يحكم عليهم . إن أفضل براهين رسالاتهم هي تلك العقول المطمئنة والقلوب المفعمة بالسكينة ، والارادات القوية ، والأوجال المستجيبة الى هدوء ، والأمراض الأخلاقية التي أبرءوا الإنسانية منها ، والصلوات التي تصعد الى السماء النقية .

« إنهم قد هوجوا بالكبرياء العالمية ، وهم بدون معتمد وبدون قوى مادية ، ومع ذلك فقد حملوا وحدهم سر أعلى أنواع الحرية الذي يمكن أن يلخص في هذه العبارة : لأن تعصى الناس خير لك من أن تعصى الإله الذي أمامه وحده يجب أن يسجد الجميع متساوين .

« إن محمدا كان يجهل كل ما ليس علما مطلقا ، وكان أميا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة ، وليس معناها — فيما أرى — العامية أو الخلو من التأدب ، وإنما الأمي هو بالأحرى الرجل النقي الذي جمع بين الطبيعة وما فوق الطبيعة . والبريء من الأحكام العقلية والقلبية المتسعة ، ومع ذلك فقد نهض لكي يدعو العلماء الى أن يفهموا ما يقولون ، وليقوم الطرق المتنوية التي يضل فيها من يزعمون أنهم حكماء . إن الناس حالة سماعهم خطبه الملهمة ، وكنائياته المتنومة مع عصره قد أحسوا بجاذبية تصلهم بالسر الخفي الذي يحوطهم ، وخضعوا للإله فرأوا كيف يستطيعون أن يهدوا وجودهم المؤقت . وهكذا وجدوا فيه مثالا حيا لا يستطيع الفلاسفة ولا رجال الحكومات أن يقدموه .

« إن محمدا قد جاء في عصر يعتبر أحد عصور التاريخ المظلمة ، إذ أن جميع المدينيات من حدود الجول إلى أقاصى الهند كانت منهارة أو مضطربة ... إن دعوة محمد قد أوجدت في جزيرة العرب تقدما غير قابل للاعتراض ، سواء أكان ذلك في دائرة الأسرة ، أم في دائرة الجماعة ، أم في الناحية الصحية ، فإن حظ المرأة قد تحسن ، وإن الفحش والزواج المؤقت والمعاشرة الحرة قد حظرت ، وقد حرم أيضا إكراه الاماء على اتخاذ الفحش وسيلة لثراء مواليهن كما كان متبعيا في ذلك العهد » ولا تكررهما فتياكم على البغاء إن أردن تحصنا .

« إنه قد أباح الرق ، ولكنه نظم وضيق حدوده ، وجعل العتق عملا خيرا ، بل كفارة عن بعض المعاصي ...

« إن أبا ذر دعا بلالا يوما بابن الأمة ، فقال له النبي : إنك لاتزال تشعر بشعور الجاهلية

الأولى .

«إن الإلهيين والأخلاقيين والفقهاء والمنسكين قد وجدوا فيما بعد في دعوة محمد الأسس الأولية لمعارفهم ، فاسترشد بها كل منهم في طريقه الخاص مع حفظ المبدأ الجوهرى ، وهو أن الإله هو المحور الرئيسى فى كل شىء . لقد اعتمدت المذاهب المختلفة فى تأسيس آرائها المتناقضة على أحاديث حقيقية أو مزيفة عزيت الى النبي ، بل إن المشكلات الميتافيزيكية العظمى التى لم يكن محمد يجب أن يلج عليها قد عولجت فيما بعد استنادا على تلك الأحاديث نفسها . ففىما يتعلق بحرية الفرد مثلا نجد أن الجبرية وخصوصهم القدرية قد فتشوا عن أدلتهم فى الكتاب والسنة ، وهذه المسألة قد بسطت بعد ذلك أمام المدرسين المسيحيين كالقديس توماس ، وعند بعض المحدثين كبوسويه والجانسينيين ، والمولينيين ، بنفس العبارة التى بسطت بها عند العرب ، وحلت بنفس الحلول التى وضعوها لها . وفى الواقع أن القرآن يلج على بيان القدرة والعلم الإلهيين الكاملين ويعلن أن كل شىء آت من الإله ، ولكنه يصرح أيضا بأن الشر وليد الإرادة الإنسانية الفاسدة . وعلى الجملة : يستطيع الباحث أن يجد فى القرآن نصوصا لحرية الفرد أو عليها . وهاتان النقطتان هما طرفا السلسلة التى لم يعثر العقل البشرى بعد على حلقاتها الوسطى . فإذا كان المسامون — وعلى الأخص فى عصور التدهور — قد أبدوا انعطافا نحو الجبرية الشرقية ، فإنه ليس فى الإسلام ما يضطرم إلى هذه الجبرية ، على عكس ما كان « ليبنيتر » يعتقد مسaire للرأى العام ، إذ حين سأل أحد الأعراب محمدا عما إذا كان يكتب فى حفظ ناقته بالتوكل على الله ، أجابه قائلا : « اعقلها وتوكل » . وحينما قيل له : إنه مادام أن كل شىء معلوم لله مقدما ، فإن العمل عبث ، قال : كلا ! « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . وهذا معناه : « ساعد نفسك تساعدك السماء » . وقال كذلك : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا (١) » . وهذا هو الحل الذى ارتضته الأخلاق فشهد لها بالحكمة (٢) » .

القرآن :

لننظر الآن فى رأى هذا الكاتب فى القرآن وإعجازه بعد أن ذكرنا لك رأيه عن النبي ، قال : « إن كل نبى يجب أن يأتى ببرهان من طبيعة خاصة يكون آية على صدق رسالته . وهذا البرهان يسمى بالمعجزة ، وهو يختلف عما يأتى به الأولياء ، ويسمى كرامة . . . والقرآن هو معجزة محمد الوحيدة (٣) ، فإن جماله الأدبى والفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى اليوم لغزا لم يحل ، وهما يضعان من يتلونه — ولو كانوا أقل الناس تقوى — فى حالة خاصة من الحماس .

(١) يظهر أن هذه الحكمة هى للإمام على كرم الله وجهه لا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه ديرمانجيم . (٢) انظر صفحة ٢٧١ وما بعدها من « حياة محمد » لديرمانجيم . (٣) نحن نعلم أن القرآن هو المعجزة الأساسية ، لا الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكننا كثيرا ما نصادف عند المستشرقين هذا الجزم بأن نبى المسلمين اعترف هو نفسه بأنه ليس له معجزة أخرى غير القرآن . ولست أدري أين عثروا على هذا الاعتراف

لقد تحدى مجد الاناسى والجن أن يأتوا بمثله . وهذا هو برهان رسالته بالمعنى الكامل ، ولم يكن الأمر فى القرآن يتعلق بقيمة أدبية استثنائية ، فإن مجدا كان يحتقر الشعراء ، ودفع عن نفسه أن يكون واحدا منهم ، ولكن الأمر يتعلق بشئ آخر غير هذه القيمة ، وهو الفرق بين وحي الاله وإلهام الشياطين (١) .

« يتبع »

الدكتور محمد غملا
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) انظر صفحتى ٧٦٢ و ٧٧٧

فى الحرب وما اليها

كثر الكلام فى الحرب فى هذه الآونة ، فيحسن أن نورد للقراء بعض ما جاء فى القرآن الكريم ، وما قاله قادة المسلمين فى ذلك :

قال الله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » يريد أن يكونوا متصافين بنظام تام لا عوج فيه ، ومتساندين فى أشخاصهم ووحداتهم كأنهم بنيان مرصوص لا يستطيع العدو أن يخرق صفوفهم .

وقال النعمان بن مقرن الصحابى لرجاله فى وقعة من وقائعه : إني هاز لكم الراية ، فليصلح كل رجل منكم من شأنه ، وليشد على نفسه وفرسه ؛ ثم إني هاز لكم الثانية ، فلينظر كل رجل منكم موقع سهمه ، وموضع عدوه ، ومطار فرسه ؛ ثم إني هاز لكم الثالثة وحامل فاحملوا على اسم الله .

فى النعمان بن مقرن هذا يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا تكاملت الخيل ، وتطاع الصحابة التقدم عليها ، لأقلدن أعنتها رجلا يكون غداء لأول أسنة يلقاها .

وقال على رضى الله عنه : انتهزوا الفرصة فانها تمر مر السحاب ، ولا تطلبوا أثرا بعد عين . وقد كره قواد المسلمين التصايح فى الحرب وعدوه فشلا ، فكان جنودهم يقاتلون سكوتا . لذلك قال عتبة بن ربيعة من صناديد المشركين لأصحابه يوم بدر لما رأى عسكر المسلمين : أما ترونهم خرسا لا يتكلمون ، يتلظظون تلمظ الحيات ؟

فى ذكرى المولد النبوى

الخطبة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوى فى احتفال الأزهر بذكرى المولد النبوى ، وقد فاتنا أن ننشرها فى حينها فننتدرك ذلك بنشرها فى هذا العدد لنفاستها وروعة بيانها ، قال فضيلته :

نحمد الله حمد الشاكرين ، ونصلى ونسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وسيد المصلحين .
وبعد : فإذا احتفل الأزهر فى هذه الليلة بذكرى المولد النبوى ، فإنما يحتفل بذكرى مصلح غدير وجه الأرض ، وحوّل مجرى التاريخ ، وسعدت به الملايين من البشر ، وظهر به فضل الله على خلقه : « لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين » .
إذا احتفل الأزهر بهذه الذكرى فإنما يحتفل بميلاد ميمون على الخلق ، وعهد مبارك . ونظرة واحدة فيما كان عليه البشر قبل ميلاد الرسول الأعظم ترى مقدار الإصلاح المحمدى . فقد كانوا فى ظلام حالك ، وجاهلية عمياء . فى عقائد باطلة ، الى أخلاق فاسدة ، الى صلات مفككة ، الى فوضى فى الاجتماع والسياسة مروعة .
ومن عبادة للأصنام ، الى إنكار للبعث ، الى وأد للبنات خشية العار ، الى قتل للأولاد مخافة الفقر ، الى إضرار لنار الحرب لاوهى الأسباب .
دع ولوعهم بالخمر ، وكلفهم بالميسر ، وهتكهم للأعراض ، وتقطيعهم للأرحام ، وإساءتهم الى الجار ، وظلمهم لليتيم .

فكانت مهمة سيدنا محمد بن عبد الله شاقة : أخذ يعلمهم الكتاب والحكمة ، ويزكيهم بالعلم النافع ، ويدعوهم للعمل الصالح والخلق الطيب ، وينشر فيهم العقيدة الصحيحة .
يعلمهم التوحيد ، ويريهما ضلال ما كانوا عليه من عبادة الأصنام ، وأن التوحيد هو قضية المنطق ومقتضى العقل : « أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معى وذكر من قبلى ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، سبحانه ، بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين » .

« أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسمهم ينصرون . وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ، سواء عليكم أدعوتهم أم أتم صامتون ، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . ألهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيدي يبطشون بها ؟ أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا ، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون . »

أراهم أن الإيمان بالبعث والجزاء أصل أتت به كل الشرائع ، ولا غنى للناس عن هذه العقيدة ، حتى يعدتوا لذلك اليوم عدته ، فيصلحوا أعمالهم وأخلاقهم : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون . » وأقام لهم الدليل على أن عملية البعث ماثلة بين أيديهم تتكرر أمامهم كل يوم ، والبعث فوق ذلك مقتضى الحكمة والعدل الإلهي ، فإن الحكمة في أن يكون للناس حياة وراء هذه الحياة يفتصف فيها المظلوم من الظالم ، والضعيف من القوى : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، إن الذي أحياها لمحي الموتى ، إنه على كل شيء قدير » ، « أخسبتم أنما خلقناكم عبداً وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » .

وأراهم بعد ذلك أن العمل الصالح والخلق الطيب لا غنى عنه بعد الإيمان بالله : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . والقرآن الكريم مملوء بالدعوة الى الخلق والعمل الصالح ، ففيه أدب المؤمن مع ربه ، وأدبه مع رسوله ، وأدبه مع آباءه وقرابته ، وأدبه مع المسلمين ، وأدبه في دخول البيوت والمنازل ، وأدبه في الدعوة الى الله ، وفيه غير ذلك من الآداب .

ألهذا الإصلاح في العقيدة والعبادة والخلق قامت قریش وقعدت ؟ ونشر ذلك العلم والعرفان حاربت رسول ربها وبأنعم الله كفرت ؟ ومن جراء ذلك العمل الذي قام به محمد وأصحابه أخذت تؤلب عليه وعلى حزب الحق ! ولكن الله لم يدعه للهموم تستولى عليه ، ولليأس يتسرب الى قلبه ، بل أراه أن أولئك العقبات التي تعترض الداعي لا غنى له عنها ، وهاتيك الشدائد التي تنزل بالمصالح شنشنة قد عرفت عن المفسدين لا يستطيع المصلح أن يفر منها مادامت مهمته أن يحول بين النفوس وشهواتها ، والقلوب وأهوائها ، ليرسم لها طريقاً غير الطريق ، ويخلق الناس خلقاً جديداً ، وينشئهم نشأة صالحة . لذلك أمره الله أن يعتصم بالصبر ، ويأخذ بالعفو ، لأن العاقبة للتقوى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین . وإما يترغبنك

من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . » « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتنغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون ، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون . »

ما زالت قریش تعنت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وتؤذى أصحابه ، وتذيقهم العذاب ألواناً ، ولا سيما الضعفاء منهم ، والله يأمره بالصبر ، ويدعوه إلى الصبر ، حتى بلغ الإغنيات غاية ، فحاربوا أصحاب محمد في الأرزاق وقاطعوا في وسائل الحياة ، ودبروا الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه مؤامرة ليقتلوه ، وكان تدبير الله فوق تدبيرهم : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ، أو يقتلوك ، أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين » أذن الله له في ليلة المؤامرة بالهجرة إلى المدينة المنورة ، فنجوا من مؤامرتهم ، ووجد فيها الأنصار الذين آزره وأيدوه واتبعوا النور الذي أنزل معه ، وهناك أخذ ينشر دعوته ، ويتمتع بحريته في الدعوة إلى الله كاملة .

غير أن فريقاً من أهل الكتاب دخل عليه الشرك في العقيدة كما دخل على مشركي العرب في مكة ، وكان فيهم من يتغالي في رسول الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حتى أخرجه من صف البشر ، وفيهم من تغالي في التعزير وقال إنه ابن الله ، فكان من الخير أن تصحح هذه العقيدة « قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . « يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيراً لكم ؛ إنما الله إله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السموات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلًا . لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً . »

أخذ الرسول صلوات الله عليه وسلامه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار ، ويؤلف بين الأوس والخزرج ، وقد طحنهم الحروب ومكثوا ما ينيف على المائة سنة متناحرين ، فكان حظه في ذلك النصر والظفر : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » . نعم هي آية من أكبر آيات الله لذلك النبي الأمي العربي : أن يجمع الله به

القلوب المختلفة ، ويستل منها السخام ، ويطهرها من الاحقاد والضغائن : « هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » . ولا عجب فقد أرسل بكتاب أنزله خالق النفوس ، العليم بأمراضها ، الخبير بوسائل علاجها : « يأيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » .

مكث صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة تسع سنين وتسعة أشهر يبلغهم فيها التشريع الديني في العبادات ، كالصوم والحج ، والتشريع المالي كالزكاة ، ويضع لهم نظام الحكومة على أساس الشورى ، وتشريعه في الحرب والسلام ، وأن الحرب لم يكن غرضاً من أغراض الشرع بل هو ضرورة اجتماعية غايتها دفع العدوان عن العقيدة والنفس والمال .

وهناك وضع أصولاً للمعاملات عادلة ، ونظماً للبيوت حكيمة ، وقواعد للموارث رحيمة . وناهيك بما أعطاه للبنت : جعل لها الحق المالي في الميراث ، وكذلك في البيع والشراء والوصية والهبة ، وما إلى ذلك ، بعد أن كانت تورث ولا ترث ، وتملك ولا تملك ، وتباع وتشتري كالسواهم . ووضع نظاماً للعقوبات هو في نظر بعض الناس قسوة ، ولكنه في واقع الأمر رحمة وحكمة .

وفي كل يوم تقوم الأدلة على أن المدنية الحاضرة فشلت أمام مشاكل الحياة حتى في أعرق بلاد العالم مدنية ، فلم تعد صالحة لعلاج الجرائم وأمراض الاجتماع وأهواء النفوس ، وكلما تقدمت المدنية شوطاً سبقتها الجرائم أشواطاً .

وفي الحق أن الناس لا يصلحون إلا إذا اعتصموا بكتاب ربهم وهدى رسلهم ، وتمسكوا بسنة الراشدين من خلفائهم ، وأنه لا غنى للناس عن الوازع الديني والإصلاح المحمدي ، فقد سعدت به الأمة أيام أن أخذته بقوة ، وتلقفته بحجارة . سعدت بذلك الإصلاح حينما اعتبرته كلاً لا يقبل التجزئة ، وديناً لله لا يحتمل التفريق . فالصوم والصلاة والزكاة والحج دين الله ، ونظامه العادل الذي وضعه في المعاملات دين الله ، وأصله الذي رضيته للحكومة الإسلامية وهو الشورى دين الله ، وعقوبته التي رضيها مؤدبة لعباده وهو الرحيم بهم دين الله .

والأمل في الله كبير أن يوفق الأزهر للقيام بهذه الدعوة العادلة لينشرها في البلاد النائية كما نشرها خاتم النبيين بالحكمة والموعظة الحسنة ، مسلحاً بسلح العلم واللغة بعد الثقة بالله ، مستنجزاً وعد الله لجنده بالنصر ولحزبه بالغلب : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون » في ظل حضرة صاحب الجلالة مليكنا المحبوب

الملك فاروق الأول ، أبقاه الله ناصراً للدين معزاً للحق ؟ محمد أحمد العدوي

من شوايح المولد الشريف

الاسلام ، في الحرب والسلام

أعد ذكر سلع والعقيق وما ضماً
عهداً أناخ المجد فيها ركابه
بنا من هواها صبوة عامرية
إذا ما ذكرناها ، ففاح أريجها
مرايح عدنان ، وآطام يعرب
حبا بينها طفلاً ، وأشرف يافعا
وأشرق في أفق البسيطة طالعا
رمى بجلال الحق أعداء نوره
سلوا الشرق هل أكدي سلوا الغرب هل أسما
سلوا موقدي الأضغان حرباً ميرة
ملكنا فأسججنا ، فلما تملكوا
سيوف رجال ، أين مالت أكفهم
عزيز على الاسلام أن يصفر الحى

***

بني الأزهر الموفى على قمة العلا
دعوا المجد تسديه الأيادي ، فأعما
دعيتم : حماة الدين ، فاحموا ذماره

***

خذوا شرعة الإصلاح عن نهج دينكم
وجدتوا ، فقد جدد الزمان ، وإنما

***

أصبتكم بشيخ الدين نهجا مسددا
فسيروا على اسم الله تحت لوائه
وفي عرش فاروق عماد وعصمة
رعى الله فاروقا ، أبر الورى حكما

عبد المحوار رمضان

المدرس بكلية اللغة العربية

أطروفة أدبية

أين الزوجة ؟ !

أَخْلَقَ المَهْمَاءَ ، وَخَلَقَ الثَّمَرِ   وَقَلْبَ الذَّنَابِ وَوَجْهَ الْقَمَرِ ؟
وَعَرَسَ نَجْمَ تَجَرُّ إِلَى بَعْلَاهَا   مَا تَمَّ تَبَقَّى بَقَاءَ الْعَمَرِ
فِيخْلَعُ فِيهَا رِثَاءَ الشَّبَابِ   وَيَلْبَسُ فِيهَا رِثَاءَ الْعُكْبَرِ
أَرَى الْغَانِيَاتِ كَثِيرًا وَلَا   أَرَى بَيْنَهُنَّ ذَوَاتِ الْخَفَرِ
وَمَاذَا يَفْسِدُ جَمَالَ الزَّهْوَرِ   إِذَا لَمْ تَفْصَحْ بِأَرْيَحِ الزَّهَرِ
إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْغَوَانِي قُلُوبَ   حَسَنَاتٍ فَلَا كَانَ حَسَنَ الصُّورِ
وَلَا كَانَ يَوْمًا بِيَاضَ الْجَبِينِ   وَلَا كَانَ يَوْمًا سَوَادَ الشَّعْرِ
وَكَمْ خَاطَبَ فَاذَةً حَسَنًا   يَسِرُّ وَأَدَابَهَا لَا تَسِرُّ
فَتَنْقُبُ عَلَى مَنْ سَقَاهَا الْحَيَاءَ   لَتَجْنِي مِنْهَا شَهْيَ الثَّمَرِ
وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ زُورَ الْجَمَالِ   فَبَعْضُ الْجَمَالِ مَرَابٍ يَغُرُّ
وَبَعْضُ النِّسَاءِ شَبِيهَ السَّبَاعِ   وَبَعْضُ الرِّجَالِ شَبِيهَ الْحَرِّ
وَكَمْ لِلْكَوَاعِبِ مِنْ مَقَلَّةٍ   تَهْزِ قُلُوبَ ضِعَافِ النَّظَرِ
وَلَيْسَ بِهَا غَيْرُ حَقِّ الْخِدَاعِ   وَلَيْسَ بِهَا غَيْرُ زُورِ الْخُورِ
وَكَمْ مِنْ وَجْوهٍ عَلاهَا الطَّلَاءُ   فَضَاعَتْ ، وَأُعِيتَ حَدِيدُ الْبَصَرِ
وَمَا الزَّهْرُ مِنْ عَمَلِ الْعَامِلِينَ   كَزَهْرِ بَأْعَى الرُّوَابِي نَضَرِ
وَلَا صِبْغَةَ اللَّهِ سَبْحَانَهُ   كَصِبْغَةِ عَبْدٍ لَهُ مَفْتَقَرِ

***

خَبَرْتُكَ يَا عَصْرَ هَذَا الْجَمَالِ   طَوِيلًا وَعُنْدِي عَنْكَ الْخَبِيرِ
فَمَا أَنْتَ إِلَّا غَرِيبُ الدَّهْوَرِ   وَمَا أَنْتَ إِلَّا عَجِيبُ الْعَصْرِ
أَنْتِ وَكَلِّكَ شَرٌّ لَنَا   وَتَأْتِي الْعَصُورُ بِخَيْرٍ وَشَرِّ
فَهَلْ فِيكَ مِنْ أَمَلٍ يَرْتَجَى   وَهَلْ فِيكَ مِنْ زَوْجَةٍ تَنْتَظَرُ ؟ !

محمد الأسمر

حماية الآداب على الشواطىء

لقد ضج حماة الآداب العامة ، وحفظة الكرامة الاجتماعية ، من تهاون بعض المترددات على الشواطىء فى النصوص الذى يجب أن يراعى فى مجال مكشوف للأفكار يغشاها البار والتماجر من جميع الطبقات . وقد حمات الصحافة التى يعينها الإصلاح الاجتماعى حملات صادقة على المقصرين فى وضع حد لهذه العدوانات على الآداب العامة ، وقد حاولت الإدارة بقدر ما سمحت لها به الأحوال أن تضع نظاما للشواطىء يقطع شأفة هذه الشكايات ، ويكفل حفظ كرامة السيدات ، ولا تزال جادة فيه .

فإن كان يجب علينا أن نتوء بهمة رجال كان لهم القدر المعلى فى استنجاز وضع هذا النظام ، فإننا نذكر منهم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون ، فإنه منذ توليه مشيخة المعهد الاسكندري الدينى لم ين فى الدعوى وراء تحقيق هذه الأمنية ، فأكثر من مقابلة صاحبى السعادة الهامين محافظ الاسكندرية ورئيس المجلس البلدى ، واشتغل معهما فيما يجب أن يكون عليه ذلك النظام ، وما يتخذ من الوسائل لتنفيذه . وإننا ننشر ما كتبه فضيلته لسعادة محافظ الاسكندرية من الآراء لتحقيق هذا المشروع العظيم ، ومنه يرى القارىء أنه لم بالصعوبات التى تعترض ما هو بصده فى مدينة تغص بالأجانب كالاسكندرية ، فلم يفرض حتى يجعل الأمر غير قابل للتنفيذ ، ولم يفرض حتى يتركه حبرا على ورق .

وإننا ننشر هنا آخر كتاب له الى سعادة محافظ الاسكندرية ، وفيه أصول النظام الذى كلف باقتراحه ، فإليك :

حضرة صاحب السعادة الأجل محافظ الاسكندرية :

السلام عليكم ورحمة الله ، وبعد : فإني بمناسبة حلول موسم الصيف وارتداد المصطافين مصايف النهر ، أتقدم باقتراحات لصيانة الآداب فى الحمامات وشواطئها ، ولست أزعم أن هذه المقترحات كفيلة بتحقيق الغرض المنشود ، أو تحسم الداء ، ولكن بقدر ما استطعت بعد البحث مع ذوى الاختصاص جمعت تلك المقترحات ، وأرجو أن تنال توفيقا وتحقيقا لما يرتجيه كل حريص على الأخلاق وسمعة البلاد ، والمقترحات هى :

١ — تخصيص حمامات للسيدات مجانا فى المناطق القريبة ، كالشاطىء والابراهيمية وجليمونوبلو ، أو تخصيص زمن للسيدات صباحا كما هو متبع فى بعض المصايف الأخرى مع وضع رقابة على هذه الحمامات لوقايتها من عبث الشبان ، بواسطة البوليس ، وذلك لايجاد فرصة للأسر الحريصة على صيانة كرامتها ، وشرف آدابها من اختلاط الجنسين وعبث المستهترين

٢ — يلزم إيجاد نقطة دائمة من البوليس في كل بلاجات الثغر التسعة المعروفة ، بشرط أن تكون النقطة البوايسية ثابتة لا تنتقل من مكانها ، وربما يسكن في كل بلاج كونسبل واحد ومعه جنديان لمعاونته .

٣ — تعديل لائحة الآداب الخاصة بالشواطيء بما يمنع أى منظر مخالف للآداب العامة سواء في الماء أو على الشاطيء ، ويترك هذا التقدير لرجل بوليس الآداب الذى لابد أن ينفق من عرفوا بشرف السيرة وحسن السمعة .

٤ — ينص في اللائحة على أن يحول للبوليس سلطة إزالة أى كيبنة استهزام أهلية تحدث فيها أمور مغايرة للآداب ، ويكون ذلك عقب إنذار يوجه الى ساكن الكيبنة ، وتكون الإزالة على نفقة صاحبها .

٥ — تقفل الشواطيء جميعها ، وتخلى الكبائن من جميع ساكنيها وقت الغروب مباشرة .

٦ — لابد لضمان الحالات المقترحة من بوليس نسائي مختلط ، ولا بد أيضا من التعاون الوثيق بين بوليس آداب البلدية ، وبوليس آداب المدينة .

ذلك مارأيناه حتى الآن ، نقدمه لسعادتكم تنفيذاً لرغبتكم من تقديم المقترحات للبحث فيها والعمل بما فيه المصلحة ، ولنا نطمح في أن هذه المقترحات تحسم الداء كما قلنا ، ولكننا نأمل في تلطيفه ، وتخفيف وقعته على النفوس الكريمة .

وختاماً نشكر لسعادتكم اهتمامكم بالامر ، وغيرتكم المعروفة ، وسلام الله عليكم ونحيته من الخالص

محمود أبو العيود

شيخ علماء الاسكندرية

لابؤس ولا تبؤس

قال بعض الظرفاء : كل ما اشتهت نفسك ، والبس ما يلبسه أبناء جنسك .

وقد اعتذر رجل ليس في قدرته لباس حسن فقال :

يا هذه كم يكون اللوم والفند	لا تنكرى رجلاً أثوابه قد
إن يمس منفرداً فالسيف منفرد	والليث منفرد والبدر منفرد
أو كنت أنكرت طمره وقد خلقا	فالبهر من فوقه الأقداء والزبد
إن كان صرف الليالى در بزعته	فبين طمره منه ضيغم لبس

التشريع الاسلامى

وما رسمه للحياة من مُثلٍ عُليا

جاء الإسلام والناس في جهالة عمياء ، وضلالة شاملة ، وتنكب عن طريق الحق ، وتشبت بأهداب الباطل ، واتباع لحافة الهوى ، وابتعاد عن هداية العقل .

فمن تأليه للأصنام ، وعبادة الأوثان ، وتعظيم للأنصاب ، واتخاذ للطواغيت — الى استقسام بالقداح ، واعتقاد في الكهانة ، والعرافة ، وزجر الطير والعيافة .

ومن تقديس للموروثات والتقاليد ، وثقة في الخرافات والأوهام ، وانحطاط في النظر والفكر ، وتمويل على الأفاصيص والأساطير — إلى عصبية قبلية ، واعمرة جنسية ، وتفاضل بالأحساب ، وتفاخر بالأنساب .

ومن فُهم للأخلاق الفاضلة على غير وجهها ، وإسراف في سوء تقديرها ، وإباحية مطلقة ، وتبذير لا حد له — إلى أكل الميتة ، وإتيان الفواحش ، وقطع الأرحام ، وإساءة الجوار ، وقسوة في الانتقام ، وإفراط في الأخذ بالنار ، واعتماد القوى على الضعيف ، وشن الغارات لأقل حدث ، وأتفه سبب .

نقول : جاء الإسلام وحالُ الناس على ما وصفنا من طغيان الجهالة ، وشيوع الضلالة ، وانتشار المنكرات ، فلم تقتصر مبادئه السامية ، وقوانينه الوافية ، على أن تقرر من النظم ، وتسُن من الأحكام ما ينتشلهم من مهاوى الرذيلة ، ويقضى على سوء أثرها ، وما يخرجهم من ظلمات الجهل ، ويبدد سحبه الكثيفة ، بل رسم من محكم التعاليم ، وأنشأ من أقوم المناهج ، وأهدى السبيل ، ما هو أعلى مُثل في كل فكرة نادى بها ، وكل دعوة دعا إليها ، وما هو أكبر شاهد له على أنه خير دين تعبد الله به عباده ، واختتم به شرائعه الأولى ، وجعله دستوراً كاملاً متسعاً لشتون الناس جميعاً ، وشاملاً لكافة حاجاتهم ، وصالحاً لكل زمان ومكان .

***

انجبت التعاليم الإسلامية في تشريعها ثلاثة اتجاهات رئيسية :

الاتجاه الأول : العقائد ، فأسسها الإسلام على أوطد دعائم ، وأعلى مُثل في التوحيد الخالص ، والالوهية الحقّة التي لا يشوبها شيء من الشرك ، ولا يخالطها أى نوع من التعدد ،

شعر بالتعدد .

انظر إلى القرآن الكريم، تجده يقرر في كثير من آياته ونصوصه وحدة الألوهية، ويبطل التعدد، ويهدم الشرك من أساسه، قال تعالى: « فاعلم أنه لا إله إلا الله »، وقال: « وما من إله إلا إله واحد »، وقال: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ».

ثم انظر إليه في آيات أخرى تجده يقرر شمول الألوهية وعمومها وإحاطتها، ويبين أنه تعالى ليس إله قبيلة من القبائل، ولا إله أمة من الأمم، ولا إله عنصر من العناصر، ولا إله معنى من المعاني، كالإنس والجن والملائكة، وكالخير والشر والجمال، بل هو إله كل شيء، ورب كل موجود، وأن جميع ما في الكون من أسرار ومظاهر، وكل ما يحتويه من معالم ورسوم مملوك له تعالى، وصادر عنه، ومسخر بأمره، وأنه قادر على كل شيء، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً، قال تعالى: « الله ربكم ورب آبائكم الاولين » وقال: « الله ما في السموات وما في الأرض » وقال: « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » وقال: « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه »، وقال: « وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون »، وقال: « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ».

وهكذا حينما تتبعنا آيات القرآن الكريم، نجد أنها قد اهتمت بأمر العقيدة اهتماماً عظيماً، وركزتها في التوحيد الصرف، ووصف الله تعالى بكل كمال، وتنزيهه عن كل نقص؛ كما أنها قد اهتمت أيضاً بما وراء هذه الحياة من حياة أخرى، وبما يكون فيها من مسئولية، وبما يلقاه الإنسان فيها من ثواب أو عقاب جزاء على ما قدمت يداه في دار الدنيا من أعمال، قال تعالى: « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ».

***

الاتجاه الثاني: محاسن الآداب، ومكارم الأخلاق، فقد عني الاسلام بها عناية فائقة، وحث عليها حثاً شديداً، وطلب إلى المسلمين أن يتخلقوا بأئبلها، ويأخذوا بأفضلها، ويخالقوا الناس بأحسنها وأجملها، وأن يكونوا جميعاً أمثلة حية، وصورا ناطقة للعدل والإحسان، والوفاء بالعهد، والصبر في الشدائد، والعفو عند المقدرة، والشعور بالواجب، وعزة النفس، وعلو الهمة، وطهارة الضمير، وما إلى ذلك من الخصال الجليلة، والخلال الكريمة، قال تعالى: « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » وقال: « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا »، وقال: « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ».

وقال : « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » وقال : « ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .

فهذا النمط العالى من التهذيب الكامل ، والأدب السامى ، والخلق الرفيع ، هو الذى دعا إليه الاسلام ، ورغب فيه ، وحرصت عليه تعاليمه ، وأخبر نبيّه صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء إلا لإتمامه وإكماله ، فقال : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

* * *

الاتجاه الثالث : الأعمال المتعلقة بأفعال المكلفين ، فقد شرع الاسلام منها ما هو خير
مظهر من مظاهر الانقياد لله تعالى ، والاخلاص له ، والاقرار بنعمه والشكر عليها ، وما هو أبلى تعبير عما يمكنه العبد فى نفسه من عاطفة الإجلال والتعظيم لخالقه ، كما شرع ما يعتبر — بآثاره ونتائجه — أرقى نظام ، وأكفل وسيلة لمساعدة الفقراء والمعوزين ، والترفيه عنهم ، والمساهمة فى مصالح المسلمين العامة ، والقيام بأعباء ما تتطلبه حالة الجماعة ، وذلك كفريضة الصلاة والزكاة ، وما إليهما من بقية ما شرعه الاسلام من أحكام وأعمال كثيرة ، تختلف فى صورتها وأدائها باختلاف الغرض المقصود منها ، والحكمة الداعية الى تشريعها ، وآيات القرآن الكريم فى هذا الصدد كثيرة مشهورة ، لا تحتاج الى إيرادها وذكرها .

* * *

من مجموع هذه الاتجاهات الثلاثة التى ألمعنا إليها فى وجازة وتلخيص ، تتجلى دقة التشريع الاسلامى ، وتظهر متانة أصوله ، وقوة تعاليمه ، ويتبين فى وضوح أنه فى كل ناحية من هذه النواحي الأساسية ، قد أتى بأرقى النظم ، ورسم أعلى المثل ، ووضع خير الأسس وأتمها ، موافقة لطبيعة العمران ، وروح الاجتماع .

ولا غرو فى ذلك ، فهو يرافق الانسان فى جميع أطواره ، ويتعهده فى كل أحواله بالتربية والتهذيب ، ويعلمه فى كل مرحلة من مراحل حياته كيف ينظم شئونه ، ويدبر أموره . فعلاقة المرء بربه يضع لها أقوى الروابط ، وأوثق العرا ، وحياته البيتية وما يتعلق بها من زيجة ونظام أسرة ، وتربية أولاد ، يؤسسها على ما يكفل لها السعادة ، ويضمن لها الطمأنينة والراحة ، ويجعل جوها نقيا صافيا ، لا يلوح فيه شئ من قتامة الظنون ، وكدورة الريب والشكوك .

ووسائل الكسب والحصول على المال ، يبين له طرقها المشروعة ، وأبوابها التى لا ضرر فيها ولا ضرار ، ومواردها التى لا غبن فيها ولا اعتداء .

وصلاته الاجتماعية العامة والخاصة يبنينا على أمتن القواعد ، وأعظمها ثباتا واستقرارا ،

ويقيمها على ضمان الحقوق المتبادلة ، ورعاية المصالح المشتركة ، والتزام الحريات المقررة ، وينوطها بروح المساواة العادلة التى لا استبداد فيها ولا استذلال ، والتى لا فضل فيها لعربى على عجمى إلا بالتقوى والعمل بارشادات الاسلام .

وهكذا لم يدع هذا التشريع الوافى الكامل صغيرة ولا كبيرة من شئون الأفراد والجماعات إلا وقد أنشأ لها من النظم ، وشرع لها من الأحكام ، ما هو خير كفيل بسعادة الناس وهناءتهم فى الدنيا والآخرة .

وبعد : فهذا إجمال نرجو أن نوفق الى تفصيله فى مقالات تالية ، إن شاء الله تعالى ؟

فسكرى ياسين

المدرس فى كلية الشريعة

الوقاحة لؤم

قال أديب : الوقاحة فى الرجل تدل على لؤم نجره ، وخساسة قدره ، وقلة خيره ، وكثرة شره وقال شاعر :

صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تسكل فيه الشر واجتمعا
وقال غيره :

من لم يكن عنصره طيبا لم يخرج الطيب من فيه
كل امرئ يشبه فعله ويرشح الكوز بما فيه
أصل الفتى يخفى ولكننه من فعله يظهر خافيه

وقد ليم بعض الوقحاء على الوقاحة فقال : الوجه ذو الوقاحة ينفى على صاحبه الانفال (أى العطايا) ، ويفتح له الأقفال ، ويلقطه الارطاب ، ويلقمه ما استطاب . ثم أنشد :

إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب فى الأمور كما يشاء

هذا صحيح ولكن فى الأمم التى يكثُر فى رجالها الانحرافات الخلقية ، فتراهم إذا آنسوا من واحد منهم وقاحة بادروا الى إكرامه ، وبالغوا فى الاحتفال به ، خشية منهم أن ينبرى لهم فيكشف عن مساوئهم ، ولو كانوا على الجادة القويمة لما خشوا له بأسا ولا لقموه حجرا .

الاراء العالمية في الاسلام والمسلمين

الصراع بين الجنسيتين في البلاد العربية

فتنة المدنية الغربية تمتد الى أقصى بلاد المغاربة :

نشرت جريدة (اير نوفيل) الفرنسية في عددها الصادر في ٢٦ مايو الماضي تحت عنوان « النساء المسلمات في طرفي ممتلكاتنا بأفريقيا الشرقية » ما تعريبه :

« كان شمال أفريقيا الى الفتح الاسلامي يشاطر الغرب مدنيته بواسطة اللاتينية . فإن (تيرينس) المؤلف الهزلي الكبير كان أفريقيا . وقد ولد الامبراطور الروماني (سيتيم سيفير) بمدينة سبتاجرا من ليبيا . وكان القديسان أجوستان وسبريان من بربر تونس أو الجزائر . ولم تنقطع صلة شمال أفريقيا بالغرب إلا من عهد أن صار إسلاميا .

واليوم بعد وجودنا مائة سنة في الجزائر وستين في تونس تظهر فيهما باكورة نهضة ترمي الى التشبه بالغرب ، ذات صبغة فرنسية . فإن نخبة السيدات المسلمات يتكلمن الفرنسية الى جانب العربية ، ويختطن بطلبتنا وأطبائنا ومحامينا وصحافيينا . أما سياستهن حتى مع ما هي عليه من مناقضتها للسياسة الفرنسية - وهذا في الظاهر دون الباطن وقد تأيد ذلك في الحوادث الأخيرة - فانهن يستعملن نشرها أساليب الدعاية الغربية . والأمر على هذه الوتيرة في مصر وفي سورية . « أما في مراکش فيمكن مشاهدة عقلية المرأة المسلمة على حقيقتها لأنها حديثة العهد بالاستعمار الفرنسي ، إذ لم يمض عليه أكثر من عشرين سنة .

« إن بعض الأوربيات من الملمات والطبيبات والممرضات ومن زوجات الموظفين والضباط متى تعلمن اللغة العربية أمكنهن إحكام أو اصر المودة بينهن وبين بعض النساء المراكشيات . وقد شهدن بأن الهوة بينهن لا تزال بعيدة القاع جدا .

« فلم يشاهدن عندهن حبا للاطلاع دالا على الذكاء إلا نادرا . فيقل تساكن عن عاداتنا وبلادنا أو ديانتنا . وتعليل هذا الاغفال ليس بالأمر الصعب : ذلك أن الاسلام مادام أرفع عندهن من جميع الأديان ، وفيه غناء في كل شيء ، فلا داعي لمعرفة شيء بعد ذلك . وهن لا يغبطن النساء الأوربيات على حريتهن ، فهذه الحرية في نظرهن من نصيب نساء الشوارع والمؤسسات والخدمات الملحقات بخدمة الأوربيين .

« إن الاقتناع بسمو الاسلام الذي يجعل الناس لا يهتمون بالاطلاع على أية مدنية ليست

جاهلات به كل الجهل ، اللهم إلا بعض النسوة المحترمات الطاعنات في السن ، وهن على جانب عظيم من التقوى والاحسان ، والذي ينقص العالم الاسلامي إزاء هذه الحالة هو أن تؤسس جمعيات دينية نسوية على نحو ما أسس منها في البلاد المسيحية ، وكان لها الأثر الجليل في نهضة النساء الأدبية وتربيتهن . ولكن لأجل إمكان قيام هذه الجمعيات يجب أن ينتشر هنا نصيب من إدراك ما يجب أن تمنحه المرأة من الحرية ، على مثال ما بدأ يحدث في مصر بعد أن تأخرت في هذا المضمار ثمانمائة عام .

« فلننتقل الآن الى الطرف الآخر من ممتلكاتنا الافريقية وهي تونس ، فاننا نجد أن المنظر قد تغير . فان البنات الشابات اللاتي تخرجن في مدارسنا قد أسسن مجلة تدعى (كَيْسِي) ، وهو حدث يعتبر فظيما في مراکش . وقد قبلن أن يساعدن في تحريرها بعض الرجال . ومن هنا نشأ فيها بين الجنسين حوار روعى فيه الأدب والوقار . فمن الموضوعات التي يؤيدها الرجال أنه إذا وجب على المرأة التونسية أن تتطور فلا يجوز أن يكون ذلك على المثل الغربي ، ولكن على المثل الشرقي المصري . فلا يجوز أن يستقبل النساء الرجال في الصالونات ، ويجب أن يربين تربية خلقية ودينية باللغة العربية ، وعلى أدق ما استطاع . ولا ينبغي أن ينظر الى الآداب المدنية من الموقف نفسه التي تفقه منها المجتمعات المسيحية . ولا يحسن بالمرأة المسلمة أن تستعمل المساحيق البيضاء ولا الحراء ، ويجب أن يرسم المجتمع الاسلامي نفسه المراحل التي يجب أن تقطعها المرأة في التطور الذي ترمى اليه . وكل تدخل أجنبي فيه يولد في النفوس عدم الثقة به . ومهمة المرأة هي أن تلنج للمجتمع أطفالا يشبون جنودا صالحين لتحقيق استقلال الوطن .

« ولكن يظهر أن هذه الأوانس والسيدات لا يعرن هذه الوصايا كبير عناية ، ويقبلن يجب الجرى على الأسلوب الغربي في الزي ، لأن هذا الزي وحده هو الذي يسمح بالتغلب على المقاومات الاجتماعية التي تجعل حياة النساء مما لا يطاق . وتراهن يحملن بدقة غريبة مؤلفات ستندھال ، وأندربه جيد ، وجيرودو ، ولا يخفين ثورتهن على الزواج بالوسطاء ، ويعتبرنه ضربا من الاتجار بالرقيق الأبيض . وتجد الشبان يوافقونهم في هذا المذهب .

« ولكن أمراً آخر قد اتفق عليه الرجال والنساء ، ومن العجيب أن هذا الاتفاق بين الجنسين يكاد يكون موجودا في مراکش أيضا ولكن بأقل حدة ، وهذا الأمر هو إسقاط الحجاب ! فقد كتب كاتب ، لا كاتبة ، يقول : الحجاب يساعد المرأة على ارتكاب جميع الانحرافات الخلقية بالسماح لهن بالاختفاء عن الانظار . الى أن قالت الجريدة :

« لقد أوجز الميسور . مونتاج المذهبين المتعارضين في المجلة (ليلي) ، فأشار الى أنهما يشهدان بوجود أزمة اجتماعية وأدبية مؤثرة : فالمرأة التونسية المسلمة تزداد كل يوم انجذابا

نحو الغرب ، ومواطنها من الجنس الآخر يريد أن يقفها باسم الواجب الوطنى . الأمر واقف هنالك عند هذا الحد . فهل يمكن وجود معاهدة سلام بين الجنسيتين المتنازليين في المجتمع الاسلامى ؟ هذا ممكن لومنع الشبان التونسيون للنساء ، ولو على مضض منهم ، مثل التحرير الذى تنعم به أخواتهن في مصر . ولكن هذا يفضى الى تكليفهن بتحمل نصيبهن من المسكافات السياسية التى ظلت التونسيات بعيدات عنها الى اليوم .

(مجلة الأزهر) : إن هذا الصراع الذى يراه القراء حاصلًا في تونس بين الجنسيتين موجود في كل بلد من بلاد المسلمين على درجات متفاوتة ، وهو أمر طبيعى ، فإن الجماعات الاسلامية التى طال عليها الأمد في الفتور ، تتطلع اليوم لتبارى الأمم الغربية في عزة الوجود ، ومناعة الحوزة ، واكتمال أسباب الترفيات المعنوية والصورية ، وليس يعقل أن جماعة تنحفز للانتقال من حال الى حال تهمل أمر المرأة وهى نصف عدد آحادها . فلا بد من تعليمها وإعدادها للاشتراك العملى في حركة النهوض التى هى بسبيلها . والتعليم كما يشعر صاحبه بواجباته ، يشعره بحقوقه . وحقوق المرأة مهضومة في الشرق كله ، وخاصة في الطبقتين الوسطى والدنيا . فلا بدع أن كان أول ما شعرت به المرأة بعد تعلمها أن تطالب بحقوقها ، وما هيته ؟ هى أن تطلق من كل قيد على مثال المرأة الغربية ، وأن تقتدى بها في كل عاداتها وتقاليدها . ولكن الشرق وخاصة المسلم الذى لم يعتمد أن تكون شريكته على هذه الشاكلة ، لا يقبل أن يمنحها هذا القدر من الحرية ، فيقع النزاع بينهما ، ولا نعدم المرأة أن تجد أنصارا من بعض الرجال ، فتقوى حجتها ، وتشتد خصومتها ، فيضطر مجادلوها الى التراجع إزاء هذه الحملات العنيفة ، فتزداد تشبثا بأرائها ، وفي هذه الأدوار يصبأ رجال كثيرون الى مذهبها ، إما تسليما بالأمر الواقع ، تفاديا من اتساع الخرق على الراقع ، وإما اقتناعا بحجتها ، واقتناعا بمظاهر الحياة الغربية .

على هذا النحو نالت قضية المرأة في الشرق فلجأ سريعا حاسما لم تنله المرأة الغربية في قرون كثيرة . فلو كان ما عليه المرأة الغربية خيرا كله أو نصفه ، لهنأنا أنفسنا على هذه الثمرة الجنية ، ولكنه ليس كذلك لا فيما يختص بالرجال ولا فيما يتعلق بالنساء أنفسهن ، ولكن من يسمع ؟ إن كل ما نالته المرأة الغربية أنها أصبحت مستقلة كالرجل ، فصارت لا تعتبر النصف المكمل له ، ولكن القرن المناظر له . وهذا من الناحية الخيالية الشعرية حسن ، وعند بعضهم أكثر من حسن ، ولكنه في الواقع خسران كبير على المرأة يجعلها أسيرة للرجل رضى ذلك أم سخطت .

إن حركات الاجتماع كلها سائرة على نظام آلى لا يتخلف ، وليس للخبرة قدرة على تحويله مرضاة لماعظة ، أو تحقيقا لمصلحة . فكما لا يستطيع المصريون ، حكاما ومحكومين ، أن يزيدوا في ثمن قنطار القطن قرشا واحدا ، كذلك لا يستطيعون أن يرفعوا قدر أى طبقة من الأمة

أو خفضها بإرادتهم ، فهل لو استقلت المرأة عن الرجل فأصبحت مناظرته المزاحم له ، لانصفه المسكّل له ، تستطيع أن تساويه في مجال المزاحمت الحيوية ، فتعيش بجانبه على قدم المساواة ؟ هذا محال ، لأن محصول قوى المرأة لا يزيد عن ثلثي محصول قوى الرجل ، فكيف يتأتى أن تكون وإياه في مستوى واحد ؟ وكيف يستطيع أن لا تقع تحت سلطانه ؟ تحت سلطانه لامن الناحية الزوجية ، وهي تقتضى من الاحترام لها والعطف عليها ما تحتمه الديانة والمدنية للزوجة ، ولكن تحت سلطانه من الناحية الاقتصادية ، وهي محكومة بقوانين فولاذية لا تعرف العطف ولا المرحمة .

المرأة لا تنكر قصورها من هذه الناحية ، ولكنها تتخيل أنها تتدرك هذا النقص بأنها ضرورية للرجل ، وأنها الحافظة للنوع . وهي مخدوعة في هذا التخيل ، فإن ما أحدثه فوزها بالاستقلال طوح بالكثير من بنات جنسها الى الاباحة ، فلم يعد الرجال يشعرون بضرورة الحياة الزوجية ، وأما أنها حافظة للنوع ، فهي أحوج لحياة الأمومة منه ، أما هو فقلما تهتمه حياة الأبوة وقد ظهر خطر استقلال المرأة في أوروبا على أشنع حالة ، فقد انتشرت العزوبة هنالك انتشارا مروعا ، وزاد عدد العائلات زيادة فاحشة ، حتى صرن سببا مباشرا لتعطّل الرجال عن العدل ، وقلت أجورهن الى حد لا يسكنى لحياتهن إلا بتدرك نقصه من طريق آخر ، سوء الأثر على بنية الاجتماع .

إن حل مسألة المرأة ، وإحلالها محايها الطبيعي في الشرق ، أصبح متعذرا ، لأن موجة التمرد النسوى التي ثارت في أوروبا لم تبلغ نهاية مداها بعد ، وهي في أثناء طغيانها لا بد محدثة تأثيرا في بلاد الشرق ، وهيهات أن ينجح النصحاء بوجوب اتقاء مظان الزلل المسبب عنها ، مادمننا لا نزال في مفتتح العمل ، فالحمدوعون عندنا من الرجال والنساء لا يزالون بعيدين عن تنوير مواطن الداء الدوى في تلك الحركة العالمية ، فانهم ما برحوا يعتقدون أنها متمشية نحو المنزل الأعلى ، وهي في الحقيقة تسير الى حل نظام الزوجية ، وقد اعترف بذلك أقطاب العلم الاجتماعى ممالا سبيل الى نكرانه . فالعزوبة تزداد انتشارا ، والطلاق أصبح يسمح به لأبسط الأسباب ، والمحادنة صارت ديدن الكافة ، وهي تعدد الزوجات مجردا من كل الضمانات القانونية للنساء ، خلافا للتعهد في الاسلام ، فإن فيه كل الضمانات التي تقتضى بها العدالة . والتبرج النسوى أضحي نظرا ينظر اليه الرجال بعين الرضا ، بل يحملون زوجاتهم عليه حملا ، وقد تبع هذه الحالة عادات وتقاليد ليس وراءها إلا مصير واحد : وهي الاباحة بما تحمله في ثناياها من آفات الاجتماع ، وأدواء الأمم . فهل تتخلف سنة الله فيحترم الوجود كل هذه الانحرافات الخلقية لمجرد أن الشهوات النفسية أصبحت تحتكمها ؟ « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به »

محمد فريد وهبى

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

نحاول اليوم أن نعرض لمسألة كانت ولا تزال في نظام الوقف بمنزلة القطب من الرحي ، وهي أن يقف الواقف على نسله وذريته وعقبه وأولاد الظهور والبطون والآل والجفس وأهل بيته وقرابته وأرحامه وأنسابه . فما تواضع عليه علماء الفروع : أن الواقف لو قال : وقفت هذه الضيعة على ذريتي أو على نسلي وقع الوقف صحيحا ، ويدخل في صيغة وقفه ولده وولد ولده وإن سفل ، الذكور والإناث منهم وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك الشمول سواء .

ولو قال : وقفت على عقبي صح الوقف ، ودخل فيه كل من ينتسب اليه بالذات أو بالواسطة . فالصورة الاولى أولاده لصلبه ذكورا كانوا أم إناثا ؛ ومن ينتسب اليه بواسطة أبيه كالذكور والإناث من أولاد بنيه وإن سفلوا على الصورة الثانية . وفي هذه الحالة لا يدخل أولاد بناته وإن سفلوا ، إلا أن يكون آبائهم من أولاد البنين . وكذلك أولاد الظهور في هذه الحالة . أما أولاد البطون فهم الذكور والإناث من أولاد البنات وإن سفلوا .

نقل صاحب البحر صورة غريبة من صور الوقف فقال ملخصا : لو قال الواقف وقفت هذه الأرض على أعمامى وعلى أهل بيتي ومن بعدهم للمساكين ، صح هذا الوقف لاستحقاق أعمامه في وجهى الانشاء جميعا ، إما بأنفسهم أو بأبائهم ، لأنهم من أهل بيته اتفاقا ، وفي هذه الحالة تقسم غلة الوقف على عدد أعمامه وبقية أهل بيته ، فما أصاب الأعمام أخذوه ، وما أصاب بقية أهل بيته يسقط عنهم ، لأنهم يستحقون في حالة ولا يستحقون في حالة أخرى ، فكان هذا الشك باعثا على الحرمان ، ضرورة أن الاستحقاق لا يثبت بالشك ، وفي هذه الحالة يصرف ماخصهم الى المساكين .

ونقل العلامة ابن عابدين : لو قال الواقف : وقفت أرضي على أقربائي أو ذوى قرابتي أو أرحامى أو أنسابي ومن بعده هؤلاء جميعا للمساكين ، وقع الوقف صحيحا ، وشمل كل من يداخله في النسب بواسطة أمه أو أبيه الى أقصى أب للواقف أدرك الاسلام ، ما عدا أبوى الواقف وأولاده لصلبه ، ضرورة أنهم لا يسمون أقرباء اتفاقا بين العلماء ، لأن الله قد وضع لهم أسماء تميزهم عن عداهم . فالأب أب والام أم والابن ابن والحفيد حفيد ، وكذلك من علا من جهة أبويه أو سفل من جهة أولاده عند أبي يوسف وأبي حنيفة . وقد خالفهما محمد في هذه الحالة فقال باستحقاقهم حيث اعتبرهم من أقارب الواقف . وذهب ابن عابدين الى أن هذا الرأي هو

ظاهر الرواية . ويدخل في الوقف على تلك الحالات السابقة المحارم وغيرهم ، قربت درجة قرابتهم من الواقف أم بعدت ، فالكل في ذلك سواء عند الصاحبين .

لسكن الامام أبا حنيفة رضى الله عنه اعتبر الأحرمة الأقرب منها فالأقرب مقياسا لدرجة الاستحقاق . ونقل العلامة ابن عابدين أن رأى الامام هو الصحيح وعليه الفتوى .

وقد فرع علماء الفروع على الخلاف السابق في المحرمة بين الصاحبين والامام الأعظم أن الواقف لو وقف عينا على ذوى قرابته وكان له عمان وخالان كان الوقف كله للعمين على رأى أبى حنيفة لأقربيهما من الواقف عن الخالين .

ولو كان للواقف عم واحد وخالان كان للعم النصف ، وكان للخالين مجتمعين النصف الباقي بالسوية بينهما ، لأن العبرة عند أبى حنيفة في الاستحقاق بالأقربية في المحارم ، فمن كان أقرب الى الواقف كان أدخل في الاستحقاق ممن هو أبعد منه .

وإنما أعطى العم وحده نصف الموقوف وقسم الباقي بين الخالين بالسوية ، لأن الامام لا يعتمد في المحارم على أقل من اثنين ، ولما كان العم قريب المحرمة بالواقف عن الخالين نزل الخالان منزلة العم الواحد في الاستحقاق ، فالواحد عنده يستحق النصف والباقي لمن يليه في القرب . وعند الصاحبين يقسم الربع على عدد الرؤوس في الخالين ، لأنهما لا يعتبران الأقرب فالأقرب ، ولا يشترطان الجمع .

والذين يرون رأى أبى حنيفة يستدلون على صحة ما ذهب اليه بصورة أخرى ، وهى لو قال الواقف : وقفت أرضى هذه على محارمى الأقرب منهم فالأقرب ، ففي هذه الحالة تشمل القرابة أولاده من صلبه ، ويكون الأقرب مقدما على من دونه في القرابة ، وإنشاء الواقفين أبدا محمول على ما يستسيغه العرف وتقضى به التعاليم الدينية ، والأقربية بلا مرء قد اعتبرها القرآن مقياسا في آية الموارث .

وإن كان في هذه الحالة لا يعتبر الفقهاء القرب المعتبر في الارث ، ولا بحسب العصوبة ، وإنما يعتبر القريب في باب الوقف أقرب الناس الى الواقف رحما .

فلو وقف الواقف على أقرب الناس اليه ثم على المساكين وله ولد وأبوان ، فالغلة للولد ولو كان أنثى ، لأنه أقرب اليه ممن عداه . فدار الأقربية عند علماء الوقف الأقربية في الرحم لا الأقربية المعتبرة في باب الارث ولا في باب العصوبة ، والآب والام متساويان في القرب ، فيكون لكل منهما نصف الغلة فيما لو وقف على أقرب الناس اليه ، وهما أقرب من الاخوة والجد ، والجد لأب أقرب من الاخوة على قول من يجعله بمنزلة الآب ، والاخوة أقرب منه على قول آخر .

ولهذا البحث تفاريع كثيرة نعود اليها في الأعداد المقبلة ، إن شاء الله .

عباس طه

مؤلفات جديدة

العرب والإسلام في العصر الحديث :

هذا عنوان عدد ممتاز أصدرته دار الهلال لمجلتها، وهو أثر يعتبر منلا أعلى لما تستطيعه الألفية الصحفية، والابداع المطبعي. أول ما يستوقف نظر القارئ، منه غلاف مذهب أنيق محلى بنقوش عربية جميلة، فاذا كشف عما بين دفتيه تجلت له مجموعة من مقالات وصور وخرائط على غير مثال سابق يتجلى لك منها كل ما تريد معرفته عن العالمين الإسلامى والعربى في العصر الراهن. وهذه أول مجموعة اشترك في وضعها ملوك المسلمين وعلمائهم وأدباؤهم، فتجد في مقدمتها كلمة جليلة القدر، عظيمة الأثر، لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، تليها كلمات لحضرات أصحاب الجلالة ملوك الحجاز والعراق وشرق الأردن، ويأتى بعدها بحث شائق ممتع لحضرة صاحب الفضيلة الأساذ الإمام الشيخ المراغى في حاجة الأمم بعضها الى بعض، وعناية الإسلام بنشر مبدأ الأخوة الانسانية، وفسد وانى فضيلته الاحسان كله على عادته في كل ما يكتب.

ثم تتوالى أمامك البحوث والصور عن مسلمى الأرض قاطبة حتى لا تبقى لك الى المزيد. خبىلا وأكرم بهذه المجموعة الكريمة، وشكرا للأساذين الكبارين صاحبى دار الهلال.

التحقيق التام في علم الكلام :

علم الكلام من العلوم الإسلامية الجليلة القدر، لأن موضوعه البحث في الالهيات والنبوات والوحي والقرآن، وهذه البحوث كلها تقتضى الكلام عن الدليل وجهات قوته وضعفه، ومذاهب العلماء في النظر الصحيح والفساد، ومعنى الوجود، وآراء الحكماء في الوجود الواجب، وحجج إثبات الصانع، وتحقيق مسألة الصفات ومذاهب العلماء فيها، والتنزيه ومرماه، وأفعال الله وأفعال العباد، وآراء أهل السنة والمعتزلة، والحاجة الى بعثة الرسل، وأقسام المعجزة، وإثبات النبوة، وصفات الرسل. وكلها مباحث شائقة طريفة. وقد لخص كل ذلك وصاغه صياغة قيمة حضرة صاحب الفضيلة الأساذ الجليل الشيخ محمد الحسينى الظواهري المدرس بكلية أصول الدين، وقد خدم فضيلته العلم بهذا الأثر الجليل خدمة تذكر له وتشكر.

حرية الفكر في الاسلام

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر على مجلة المصور بحديث يتناول حرية الفكر ، وتبرج النساء ، وصلة الأزهريين بالحياة العامة ، والعيد الألفي للأزهر ، فرأينا أن نسجله لفضيلته في مجلة الأزهر ، فإن هذا الحديث على إيجازه قد اشتمل من آراء الأستاذ الامام الناضجة ، وكلماته النابغة ، ما لم نجد بدا من ضمه الى نظائره من آثار فضيلته في هذه المجلة . وسيجد القراء في هذا الحديث الطريف مثل ما وجدوه في جميع أحاديث الأستاذ الامام من بعد النظر ، ودقة الملاحظة ، وإصابة المرمى ، وبإزالة القصد . وقد احتوت هذه القطعة على إيجازها من ذلك كله حصاة وافرة .

سأله مندوب مجلة المصور قائلاً :

يقول بعض الناس لمناسبة الضجة التي قامت حول رواية « برنارد شو » أن الأزهريين يناهضون حرية الفكر ، فما رأى فضيلتكم في ذلك ؟
فأجاب فضيلته بقوله :

ينبغي أن يعرف أن الإيمان لا ينال بالإكراه ، وفي القرآن الكريم : « لا إكراه في الدين » وفي آية أخرى : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . وقد أرشد القرآن الكريم الى التدبر في مصنوعات الله والتفكير فيها ، وأنصف المخالفين فقال لهم : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . وقد انقسم المسلمون الى فرق متعددة في العقائد والفقه ، وقد جمعت آراء الفرق كلها بادلها وجرى عليها النقد العلمي ، والأزهر يدرس طائفة صالحة من هذه الكتب وفيها أيضاً مذاهب فلاسفة اليونان وغيرهم من الأقدمين ، وبعض هذه المذاهب يخالف أصول الاسلام ، وقد اشتملت كتب التفسير أيضاً على ذكر المذاهب المناقضة للقرآن الكريم وأصول الاسلام ، وتكففت بالرد عليها ومن هذا يعرف أن سلف الأمة كانوا يتناولون هذه المذاهب ويعنون بالرد عليها . وإن الأزهر يجري على سننهم . وفي الأزهر اليوم تدرس المذاهب الفلسفية الجديدة والقديمة ، والمذاهب الخلقية ، ويعنى العلماء بالرد عليها ، وإذا كان هذا هو شأن العلماء في الماضي ، وشأن العلماء في الحاضر ، فكيف يقال إن الأزهر يناهض حرية الرأي وحرية الفكر ؟ غير أنه ينبغي أن يعرف أيضاً أنه كما أن بعض الناس يؤمن تقليداً ، كذلك بعض الناس يلحد تقليداً ، أو يلحد نظراً . فقد شاع في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر

بين طبقة من المتعلمين النظرف بالاحاد ، والزراية على الأديان وأهلها ، لا عن تفكير وتعمق في البحث بل عن تقليد للغربيين . ويظهر أن المثل القديم « أظرف من زنديق » هو الذي أغرى هؤلاء بالزندقة ، ليكونوا ظرفاء . وهناك أيضا نوع من أنواع الاحاد هو الاستخفاف بالدين ، سببه أشباع الشهوات ، لأن التقيد بالدين وإظهار الاعتقاد به قد يكون مانعا من الاسترسال في الشهوات ، وأصحاب هذا النوع لا يفقهون ادلة ولا يفقهون عقيدة ، وإنما يظهرون الفلسفة الجاهلة إشباعا للشهوة .

الحلال بين والحرام بين !

والحرية التفكير والرأى مناطق لا يجوز أن تتعدها ، محافظة على كيان الأمة وعلى أخلاقها ، فان الجمهور الجاهل والنشء المتعلم يجب أن يحاط بسياسج الدين وتقديسه ، وإلا تفلت من كل فضيلة ، وذهب وراء الشهوات ، وارتكب أنواع الجرائم والموبقات ، وكل شخص يحاول أن يمس عقيدة هؤلاء أو يشيع بينهم الزراية بالأديان ، ويشيع المبادئ التي من شأنها تقويض أركان الاسلام ، شخص مجرم لا شفقة في قلبه ولا رحمة ، ولذلك يجب ألا يكون في المجالات أو الجرائد شيء من هذا . لكن العلماء المخلصين في البحث إخلاصاً حقيقياً للعلم لهم الحق في شرح المذاهب على الطريق العلمي بالأسلوب الذي يتحاشى الزراية والمطاعن .

وإذا كان في تلك الآراء ما يخالف أصلا من أصول الاسلام ، وجب على علماء الإسلام أن يقوموا بواجبهم وهو بيان ما في تلك المذاهب من فساد وما عليها من نقد .

ولا أظن أن الشكوى من الأزهر يجيء أكثرها من جهة مناهضة الآراء العلمية ، بل يجيء أكثرها من الآراء في مسائل الاجتماع ، ومن رأى أن المسائل الاجتماعية التي للدين رأى واضح قاطع فيها لا يجوز السكوت عليها ، فاذا ذهب كاتب مثلا الى تحبيذ الحياة الخلية ، والى وجوب إعطاء الحرية فيها ، لم يكن هذا رأيا يستحق الاحترام في بلد إسلامي . فتبرج النساء مثلا وسفورهن مع الخلاعة والمراقص وشرب الخمر والبغاء وما أشبه ذلك مما نص فيه الاسلام نصا صريحا ، لا يجوز أن يكون محل بحث ، ولا أن يسكت عنه ، وليس الحديث فيه مناهضة لحرية الرأى ، بل هو مناهضة للشروع والآثام المقوضة للعمران .

ثم سأل :

وماذا ترون فضيلتكم في المناقشة التي دارت في مجلس النواب حول تهتك النساء والفتيات ؟

فأجاب فضيلته بقوله :

ت مسئولية هذا الفساد واقعة على جهة واحدة بل يجب أن توزع ، فهناك أبواب

الأسر ، وهناك المدارس ، وهناك العلماء ، وهناك الحكومة ، كل أولئك يتحمل كل واحد منهم بعض الوزر في هذا ، ومتى استهان الناس بدينهم وأمور الخلق ، وجر هذا الى فساد النظام الاجتماعي ، وجب على الحكومة وقادة الأمة أن تتدارك هذا وأن تقاومه بالحزم ، وليست الأمور التي يشكو الناس منها خفية في الدين ، حتى يقال أن العلماء قصرُوا في بيان أحكامها .

ومن الدين ما هو ضروري يتساوى فيه العالم والجاهل ، خمر الزنا وحرمة الربا وحرمة القتل وحرمة الاضرار بالناس وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الصيام ، كل ذلك يعرفه الناس على اختلاف طبقاتهم ، ولا فرق فيه بين العالم والجاهل . ومن الكلمات المعروفة يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

وأول واجب على الحكومة التي تعترف بالدين أن تحافظ على الدين وعلى مظاهره .

ثم سأله :

ما هي الجهود التي يبذلها الأزهر الجديد لتوثيق صلة الأزهريين بالحياة العامة ؟ وما الذي تحقق الى الآن من وسائل التجديد ؟ وما الذي تعتمونه فضيلتكم مستقبلا في هذا الشأن ؟ فأجاب فضيلته :

هذا السؤال يحتاج الجواب عليه الى حديث طويل جدا ، وكل ما أستطيع قوله الآن . إن خطط الدراسة في الأزهر ومناهجه جعلت الأزهرى الحديث أكثر صلة بالناس وبالمتعلمين على الطريق المدني من الأزهرى القديم . وقد اتصل الأزهر بالأمة عن طريق الوعظ والارشاد إتصالا لا بأس به ، ومن المنتظر أن تجنى الأمة ثمار هذا الاتصال وثمار التعليم الجديد . وكل شيء في هذه الحياة لا تجنى ثمراته فورا .

والأزهريون الآن يشاركون الكتاب على صفحات الجرائد والمجلات ، ويقومون بالوعظ على المنابر في الجمعيات والأعياد ، وغير ذلك على نحو يدرك من عاش في مصر منذ أربعين سنة أنه منهج جديد قيم مفيد ، وأنه يفوق القديم بما لا يمكن التعبير عن قدره .

ثم سأله أخيرا :

المعروف أن الجامع الأزهر بدىء في بنائه عام ٣٥٩ هجرية وتم بناؤه عام ٣٦١ هجرية ، فأى ميعاد من هذين نؤتم اعتباراه عيداً ألقيا للأزهر ؟ وماذا أعدتكم لهذا العيد ؟ والى القراء إجابة الأستاذ الأكبر :

أرجح أن الأزهر يعد احتفاله بعيدة في التاريخ الذي يحتفل فيه بعيد القاهرة ، ولم نعد لذلك شيئا له قيمته حتى الآن ، وأرجوا أن تتم مباني الأزهر ومباني المكتبة وما يلزم ذلك من المرافق العامة قبل حلول الميعاد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

قلنا في فصل مضى إن النبوة مرتبة روحية يستأهل بها صاحبها أن يتلقى العلم عن الله بدون وساطة العقل والحواس على ضروب شتى ، ويسمى هذا التلقى وحيا ؛ وقلنا إن الوحي رغما عما يثيره ضده الماديون مشاهد محسوس في العالم الحيواني لا يستطيع تجاهله ، ولا قيمة لما علل به أولئك الماديون هذا الوحي الحيواني ، كما أثبتنا ذلك بكل حجة . ثم ألمعنا بما كشفه العلم من التنويم المغناطيسي ، وما تجلى فيه من وجود شخصية باطنية للإنسان أرق من شخصيته العادية ، ليس للإنسان بها أقل علم ، وما ثبت من وجود أفراد من كبار الرجال شهدوا أنهم كثيرا ما هدوا إلى حلول نظرياتهم العويصة فجأة بدون إحالة نظر ، أو أنهم يسمعون بأذانهم ما يجب أن يكتبوه ، أو يرون بأعينهم ما يجب أن يؤلفوه الخ . ثم ختمنا ذلك بقولنا : « هذه مشاهدات محسوسة وأقوال مأثورة عن كبار العلماء والمؤلفين ، ساقها الأستاذ الكبير (ه . و . ميرس) لإثبات وجود عقل باطنى فى الإنسان له اتصالات روحانية فى عالم فوق هذا العالم ، وأنا لا أريد أن أثبت بما أنقله أن النبوة عبقرية ، أو هى من نوع الحوادث التى سردناها هنا ، ولكننا سقنا ماسقناه للتدليل على أمرين عظيمين : أولهما وجود الهداية والتعليم بدون وساطة العقل العادى والحواس ، وثانيهما وجود اتصالات روحانية باطنية تمد الإنسان بعلم ، وتسعفه بهداية من غير طريق العقل العادى ، ولا من منافذ الحواس الخمس الخ »

واليوم أعالج موضوعا آخر أخص من كل ما تقدم وهو نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، فأدرس أولا الأدوار التى سبقت عنده الوحي ، ثم أتبعها بأدلة صدقه ، متوخيا فى ذلك الأسلوب الذى تعهدت بالجرى عليه ، وهو الأسلوب المنفق عليه فى الزمان الأخير فى تحقيق مسائل العلم .

كيف بدأ محمد معيشتة كفرد فى القبيلة التى أنجبته :

ولد محمد فى سنة ٥٧١ للميلاد فى أشرف قبيلة عربية وهى قريش ، ومن أكرم أسرة فيها وهى أسرة بنى هاشم . فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . وأمه آمنة بنت وهب وهى قرشية أيضا .

أبي طالب، وأسماء جده عبد المطلب محمداً . فلما بلغت سنه الرابعة أو أكثر توفيت والدته ، فكفله جده عبد المطلب وكان سيد قريش ، ولم يلبث أن توفي ، فكفل محمداً عمه أبو طالب وعمره ثمان سنين .

ولما بلغت سنه إثنتي عشرة سنة بدا لعمه سفر الى الشام للتجارة فاستعجبه معه .

ولما بلغت سنه العشرين حضر مع قومه حرب الفجار ضد بني قيس .

وكان كسب محمد منذ ألقى على عاتقه أن يمون نفسه ، من رعاية الغنم لأصحابها على قراريط يأخذها .

ولما بلغت سنه الخامسة والعشرين دعت سيدة ذات مال تدعى خديجة بنت خويلد ليسافر الى الشام في تجارة لها ، وكانت تستأجر الرجال لهذا الغرض ، فسافر محمد بن عبد الله الى ذلك الإقليم مع غلام لها اسمه ميسرة ، فباع واشترى وأربحها ربها عظيماً ، فوجدت فيه الرجل القوي الأمين ، فخطبته لنفسها فتزوجها ، وكانت تناهر الأربعين ، اشتهرت بالعقل والتصون . فصار محمد يعمل في مالها حتى دعى الرسالة .

واتفق وهو في الخامسة والثلاثين من عمره أن حدث سيل جارف انصدعت منه جدران الكعبة ، وكانت وهنت من حريق كان أصابها قبل ذلك ، فرأت قريش أن تهدمها وتعيد بناءها ، فكان أشرفهم وكبرائهم يحملون الحجارة على اكتافهم تبركاً بالعمل لإقامتها ، وكان منهم العباس بن عبد المطلب وابن أخيه محمد بن عبد الله .

ولما جاء وقت وضع الحجر الأسود مكانه تنافس أشراف قريش في وضعه ، واختلفوا حتى كادت تشب بينهم حرب من أجله . فأشار عليهم أمية بن المغيرة المخزومي أن يحكموا رجلاً منهم يرضون حكمه . فقالوا نكمل أمر الحكم لأول داخل علينا . فكان ذلك الأول محمداً ، فأخبروه الخبر ، فبسط رداءه ووضع فيه الحجر ، وقال لناخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، فرفعوه على هذا النحو حتى انتهوا الى موضعه ، فأخذوه هو ووضعوه فيه .

نفسية محمد قبل النبوة وبعدها :

لم يشتهر محمد بن عبد الله قبل مبعثه ، ماعدا الاستقامة الخلقية ، بشيء من المميزات اللسانية والثقافية ، فلم يكن بالشاعر الذي يرنن أوتار القلوب ، ولا بالخطيب الذي يختلب أهواء النفوس ، ولا بالعالم الذي يستهوي شهوات العقول ، ولا بالفارس الذي ياجأ اليه في حماية الخوزة إذا جد الجد في حرب زبون . ولم يعرف بشيء مما كان العرب يعملون عليه في منازعاتهم ومكائراتهم ومماناتهم ومنافراتهم ، فلم يعين مرة ، بعد تشاور ، قاضياً في نزاع ، ولا فيصلاً في خلاف ، ولا مرجعاً في مجهول ، ولا حكماً في منافرة .

لقد كان لدى العرب رجال يلوذون بهم في المهام التي تطرأ عليهم مناسبة لحياتهم القبيلية . فكان لديهم قافة يتتبعون بهم أثر الجناة ، ونسابون يصعدون بالمرء الى أرومته الأولى ، ومتطبعة يلتمسون عندهم العلاج ، ورواة يرجعون اليهم في الشعر والكلام البليغ ، ومحكمون يعوذون بهم في المنازعات ، وكهان يعتقدون فيهم الاتصال بالروحانيات ، فكانوا يسألونهم عن الغيوب ، ولم يكن مجد في شيء من هذه الخطط كلها ، فعاش بين قومه لا يلفت لأحدهم نظرا ، ولا يستهوى بمظهره العادي لبنا .

اشتغل في طفولته راعيا فلم يمتز عن زملائه في شيء غير استقامة سيرته ، وكرم شمائله ، وبعده عن السفاسف . فلما كبر اشتغل بالتجارة فكان كأوسط أهلها لم يبرز أمثاله في شيء غير أمانته في الأداء ، وعدالته في المعاوضة .

كل إنسان كتب له النبوغ في عمل من الأعمال يظهر عليه ميل اليه في طفولته ، فن قدر له أن يكون شاعرا أو كاتباً أو خطيباً أو حكيماً أو قائداً نمت فطرته عليه فبدرت منه ، وهو طفل ، ما يدل على ما سينمغ فيه ، ولم يظهر على مجد بن عبد الله ما يدل على ما سيؤول اليه غير ميل كان فيه الى السكينة والتفكير ، وكلما تقدمت به السن ازدادت حاجته اليهما حتى تأدى به ذلك الى تمضية أيام بلياليها في غار بقرب مكة يقال له حراء ، فكان يمضي فيه تارة ثلاثة أيام وتارة سبعة وتارة تسعة وتارة شهرا ، يمكث فيه وحده متفكرا متدبرا .

هذه هي الصفة التي ميزت مجد بن عبد الله عن غيره من أهل جيله ، وهي صفة لا يجوز أن تغفل أو أن يمر بها مرا ، لأنها مظهر ما استتر في سويداء نفسه من النزوع الى أفق الروح ، والاتصال بعالم الملاء الأعلى ، وما لازمت هذه الصفة نفساً بشرية إلا وجهتها هذا التوجيه الروحي على قدر ما فيها من قوة . ونقد كانت هذه الصفة مستوعبة شعور مجد استيعابا لا يدع لغيرها مكانا فيه ، بدليل لجوئه الى غار موحش أياما وليالي متوالية يمضيها في التفكير وتلمس المخرج من الحيرة . من أي ضرب كانت هذه الحيرة ؟ من الضرب الذي يشغل بال الكلمة من أصحاب القلوب ، والبررة من أولى العزم : تخليص النفس من ظلمات المادة وتخليص الغير منها .

ونحن إذا كنا نحجل محامد مجد قبل النبوة لقلة إكتراث الناس له ، وعدم أجهم به ، فاننا نستطيع أن نعرفها بما عرف عنه بعد النبوة والتفاف الناس حوله ، ونقلهم عنه كل شاردة وواردة من أعماله وأخلاقه . والحكم على ما كان عليه إنسان من أحوال وآداب في أول أدواره ، بما عرف عنه منها بعد وصوله الى قمة المجد ، وبلوغه غاية مرامه ، يكاد لا يعدو الحق ، فإن المعهود عادة أن الانسان قد يطغيه النجاح ، ويفسد قلبه الفُلاج ، فيصبح جبارا عنيدا بعد أن كان وادعا متواضعا ، ولا عكس . فكل ما دُون عن مجد صلى الله عليه وسلم ، بعد

وقد دُونَ من شمائله أنه كان وادعا متواضعا ، هينا لينا ، يلتقى أصحابه هاشا هاشا ، لا يترفع عليهم ، بل يؤثرهم على نفسه ، ولا يسمح لهم بتعظيمه وتقبيل يده ، وقد عاش طول حياته متقشفا مخشوشنا ، لم يشبع من خبز الشعير الذي كان يفضل على غيره . وقد بقي متصفا بهذه الفضائل حتى اختاره الله لجواره .

قال الحسن بن علي رضي الله عنه : سألت هند بن أبي هالة ، وكان وصافا ، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، طويل السكوت ، لا يتكلم في غير حاجة ، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ، ويتكلم بمجامع الكلام ، كلامه فصل لا فضول فيه ولا تقصير ، ليس بالجافي ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا (أى طعم شيء) ولا يمدحه ، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها ، فإذا تعدى الحق لم يغم لغضبه شيء ، (أى لم يغم لدفع غضبه شيء) حتى ينتصر له ، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غص طرفه ، جل ضحكه النسيم ، يفتر عن مثل حب الغمام » .

إن هذه النفس الحائرة النائرة ، التي لم تجد في العالم المحسوس ما تعول عليه ، وتركزت إليه ، فأخذت تلتبس بلال غلتها ، وسكن جيشانها ، في عزلة الكهوف ، وظلمة المغاور ، وهي محرومة من ملاذ المطاعم والمشارب ، ومتع المكاسب والمآرب ، لى نفس لم تطيع على غرار هذه النفوس العادية ، ولا تشغلها من المطاعم والمطامح ما يشغلها في محاولاتها اليومية . وإلا فإذا كان ينقص مجدا بعد أن بلغ مبلغ الرجال ، وأصبح له زوجة وأطفال ، وعمل شريف يتكسب منه ، حتى يؤثر على لذات الحياة البيئية ، ومتع المحاولات الاجتماعية في سن استكمال القوة ، واستتمام الفتوة ، حياة الانقطاع عن الناس ، وتجنب معاملتهم في الفترات التي تسمح لها بأعماله المادية ؟ أكان يتطلع من وراء هذا التزهّد لزيادة موارده المادية ، وتحقيق مطامعه الاجتماعية ؟ إن تحقيق هذين المطلبين لا يكون إلا في الأسواق العامة ، حيث يكتظ الباعة والشارون ، وفي الجوامع والأندية حيث يجتمع العقلاء ويتشاورون ، لا كسر غار على رأس جبل لا يرق إليه الطير .

لم تكن البيئة العربية بالبيئة التي تحفل بالمسائل الروحية وتعظم مدعى تمثيلها بين الناس ، فلم يكن فيهم متبلة ولا مترهدة يعظمهم الناس ويتلمسون بدعائهم البركات ، ولا عباد إنقطعوا للعبادة في الصوامع على نحو ما كان عليه أهل الكتاب ، وكل ما كان لديهم من هذا القبيل كهان يدعون الاتصال بالجنان ، وما كان لهم من كبير شأن عند العرب حتى يطمع امرؤ في أن

هنا يحار الفيلسوف في تعليل لجوء محمد بن عبد الله، وقد مهد له طريق الحياة، الى غار يمضى فيه أياما كثيرة، في بيئة مادية محضة، ليس فيها ما يغرى بالانقطاع للعبادة ولا بالتفرغ للتفكير. ماذا كان يريد محمد بن عبد الله من وراء هذه العزلة الشاقة، والعناء الكبير؟ لا تجد الفلسفة إلا جوابا واحدا، وهو أنه كان نافرا مما عليه قومه من الضلال البعيد، كارها أن يشاطرهم هذه الحياة الحيوانية، فلم ير إلا أن يلجأ للتفكير طلبا للهداية الى سواء السبيل. مطلب بعيد، ولكن القلوب الكبيرة تلهم أنها مستقر أسرار خطيرة، ومستودع أنوار يرتد عنها الطرف وهو حسير، فتلجأ الى ذاتها تستثير قواها السكينة، وتستجيش مساتيرها الثاوية في سوبداء معناها الصميم.

هذه كانت بداية كل نابغة كبير، وكل مصلح عظيم.

ولكن فيلسوفنا لا يكاد ينتهى الى هذه الحقيقة ويفرح بها حتى يعترضه أمر خطير: وهو أن محمدا لم يخرج من غاره نابغة كبيرا، ولا مصلحا عظيما، ولكنه خرج خائفا ترعد فرائصه، فلجأ الى داره وهو يقول لأهله: زملوني زملوني، أى ذروني ذروني، فقد كان يشعر ببرد شديد من هول ما ظهر له من الشأن الم هول.

هنا يعترف الفيلسوف بالعجز عن فهم ما حدث لمحمد، ويترك مكانه للبسيكولوجي الخبير. فيتساءل هذا: ما الذى أصاب محمدا حتى اعتراه هذا الذعر الشديد؟ فيعلم أنه لما خرج من الغار خائفا أتى أهله فقال لهم: ظهر لى شخص وقال لى: أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الى هذه الأمة، ثم قال لى اقرأ. فقلت له ما أنا بقارىء، (أى إني أرى لا أعرف القراءة)، وكنت نائما على نمط (وهو نوع من البسط) فغطى به (أى غمه به بأن جعله على فيه وأنفه) حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلنى فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارىء، فأخذنى فغطى ثانية ثم أرسلنى، ثم قال اقرأ. فقلت ما أنا بقارىء، فأخذنى فغطى الثالثة ثم أرسلنى، وقال: «اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم» فقرأتها وانصرف عني وقد استقر ذلك في قلبي.

ثم يعلم ذلك البسيكولوجي أن ذلك الشخص لم يظهر لمحمد ثانية إلا بعد أربعين يوما وقد يتس من عوده. فبينما هو يمشى يوما إذ سمع صوتا من السماء فرفع اليه بصره، فاذا هو الشخص الذى جاءه بالغار جالس بين السماء والأرض. فرجع الى أهله وهو يرتعد رعبا وقال لهم: (ذروني ذروني) أى أدفنوني. فأنزل الله عليه: «يأيتها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر» الى آخر السورة. فصعد بأمر ربه وقام بعد أن هدأ روعه يدعو الى الاسلام سرا ثم أمر باعلان الدعوة فأعلنها، وما زال جادا

ولكن البسيكولوجى لا يعتمد بهذا الفاج كله ، ولا يهتمه أمره ، والذي يعنيه هو أن يتحقق ذلك الشخص الذى كان يظهر لمحمد ويكلمه أهو صورة ذهنية أم حقيقة لها وجود فى الخارج ؟ لأنه يعلم أن ضروبا من الأمراض العصبية وخصوصا الهستيريا تظهر للمريض بها أشباها لا حقيقة لها .

نعم أن الصور الهستيرية لا نتيجة لها غير إزعاج المريض وإفلاق راحته ، والتأدى به الى الجنون أو ما يشبهه ، ولكن الصورة التى كانت تظهر لمحمد كانت تهديه للخير ، وتقييمه على الصراط ، وتمده بما يجب أن يقوله لآمته ليهديها الى سواء السبيل ، وقد تم لها ما أرادت . يرى البسيكولوجى هذا الفرق كله ولكنه لا ييأس من تعليله ، فيذهب فكره الى الشبح الروحانى الذى كان يظهر لسقراط ، ولا يرحل الى أشباح أخرى ظهرت ولا تزال تظهر للكثيرين ، لأن شبح سقراط مجمع على صحته بشهادة جميع تلاميذ هذا الفيلسوف ومنهم أفلاطون واكسينوفون . والمعروف عن شبح سقراط أنه كان يظهر له ويفضى اليه بما يجب أن يقوله أو يعمل به ، وكثيرا ما أفضى اليه بأمور مستقبلية وأخبر بها تلاميذه ووقعت . وسقراط هذا يعتبر إمام الفلسفة اليونانية ، وقد رفعه بعض المؤرخين الى درجة النبوة لنبله وفضله واستقامته .

وفيا نحن بسبيله من أمر محمد صلى الله عليه وسلم لا يلبث البسيكولوجى أن يعتقد بملاك محمد أكثر من اعتقاده بالشبح الروحانى لسقراط (أولا) لا تنفاء افتراض الهستيريا فى خاتم النبیین كما تقدم ، (ثانيا) لثبوت تحقق أمور غيبية كثيرة أفضى بها الملك الى محمد مثل قوله تعالى : « أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر » ، وقوله : « لن يضرركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » ، وقوله : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ، وقوله : « من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء (أى سقف بيته) ثم ليقطع ، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ؟ » . وأجل من ذلك كله قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .

متى آنس صاحبنا البسيكولوجى كل هذا قرر أن ملك محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر ثبوتا من الشبح الروحانى لسقراط ، وأجل أثرا منه ، ولكنه لا يزال يشك فى كنهه هل كان له وجود خارجى أم هو صورة ذهنية لمحمد أوجدها عقله الباطنى ؟ لذلك تراه يعمل على استيعاب جميع مراتب الوحي فى أثناء نزول القرآن :

(فأولها) الرؤيا الصادقة فى النوم .

و (ثانيها) ما كان يلقيه الملك في صدره من غير أن يراه .

و (ثالثها) خطاب الملك له عند ما كان يتمثل له بشراً سوياً .

و (رابعها) رؤيته جبريل في صورته الروحانية فيأخذ عنه .

و (خامسها) ما كان يلقي إليه بصوت مثل صلصلة الجرس ، وكان هذا النوع أشده عليه فإن جبينه صلى الله عليه وسلم كان يتفصد في أثناءه عرقاً في اليوم الشديد البرد . وإذا اتفق حصوله وهو راكب بركت ناقته على الأرض ، وحدث مرة أن نزل عليه الوحي على هذا الضرب ونفذه فوق نخذ زيد بن ثابت فنقلت عليها حتى كادت ترضها . وقد شوهد أنه كان إذا أوحى إليه على هذا النوع أصابته رعدة وكرب ، وتردد وجهه ، وغمضت عيناه ، وربما غط كغطيط البكر (أي الفتى من الأبل) .

كل هذا لا يحمل البسيكولوجي العصري على القول باستقلال جبريل عن شخصية محمد الباطنة ولا يزال يجد نفسه متأثراً بالشبهة التي مؤداها أن نبوته يمكن تعليلها بالأعراض الهستيرية . فيرى نفسه مضطراً لأن يتأمل فيما كان يتأثر به من الأعراض عند نزول الوحي عليه ، فيجد ما يأتي :

(١) أن محمد لم تكن تظهر عليه أعراض عند نزول الوحي عليه إلا عندما كان يلقي إليه بصوت يشبه صلصلة الجرس .

(٢) أن الهذيان الهستيري لا يحدث إلا مصحوباً بأعراض ثقيلة من التخبط والاضطراب والصياح والعويل ، وهو ما لم يحصل قط لمحمد حتى في أثقل حالات الوحي عليه .

(٣) أن ما ينسب للهستيريا من الهذيان يحدث في أثناء النبوة ، فإذا أفاق المريض لم يذكر شيئاً مما قاله . وهذا على عكس حالة محمد فقد كان لا ينطق في أثناء الوحي بشيء حتى يتم ، فيعيد كل ما ألقى إليه ويأمر بتدوينه . وقد كان ، حرصاً منه على استظهار ما كان يلقي إليه ، يعيده بلسانه أو يحرك به شفتيه ، فنهاء الحق عن ذلك بقوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ، وقل رب زدني علماً » ، وقوله : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه » أي إن علينا جمعه في صدرك فلا تخش أن يفات منك ، فإذا قرأه عليك الملك فأنصت إليه وتتبع قراءته .

(٤) أن مواضيع الهذيان الهستيرية ، لا تخرج عادة عن تصورات وهمية تناسب الأعصاب المتعبة المريضة ، كتمخيل المريض رؤية روح شرير يتوعدده بالأذى ، أو يتقصده بالقتل ، أو يقلقه بالاستهزاء والتحقيق ، ولم يشاهد هذيان هستيري قط موضوعه أشهر فضيلة ،

صلى الله عليه وسلم كان أكبر شأننا من كل ما اشتغل به العالم الانساني وهو إذاعة الدين الاول الذى أوحاه الله الى المرسلين الأولين ، خالصا من جميع الاوهام البشرية التى ألصقها به قادة الامم بغيا بينهم ، وعدوانا على الحقيقة ، وكان ذلك بقصد إصلاح عام للأديان والمعتقدات . ندب الحق للقيام بهذه المهمة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل . هذا عدا عما استتم هذا الإصلاح العام من دعوة الأمم للتعارف والتآخي ، والافضاء اليهم بالأصول الأولية للشرعية العادلة ، والأخلاق الفاضلة ، والمدنية السكاملة ، مما يتفق الناس قاطبة على صحته ، ولا يجدون فى أنفسهم حرجا من نأحيته . وقد أثرت هذه الدعوة فسرت بين الأمم سريان البرق ، ومهدت الطريق لأصحابها للحصول على زعامة الأرض ، ولا تزال تهر العلماء بآياتها ، وتسحر الالباب بمبيناتها ، وتفتح القلوب بأدلتها ، حتى قرر أهل البصر أن مآل الناس قاطبة الى حظيرتها . فاذا كان هذا كله أثر هذيانات هستيرية ، ونوب مرضية ، فماذا أبقيت بعد هذا للوحى السماوى ، والفيض الإلهى ، والإشراقات العلوية ، والاتصالات الروحانية .

هذا لا يتماك البسيكولوجى نفسه فيخر ساجدا لله وهو يقول :

اللهم ما أقوى سلطانك ، وأسطع برهانك ، أمى فى أقصى بيثة عن العمران ، وأبعد مكان عن معترك العقول ، ومضطرب النظريات والمبادئ ، وبين ظهرائى أقوام لم يألفوا النظام ، ولم يأنسوا بالوحدة ، مضطربين الى ذلك بفوضى الطبيعة المحيطة بهم ، وعوامل الحياة القاهرة لهم ، ينتدب أن يكون رسولا للناس كافة فيدعوهم للكلمة الجامعة بينهم ، والطريقة اللامّة لشعهم ، ملوحا لهم بالأصول الحكيمّة لتحقيق هذا المطلب الذى لم يطف بخيال فيلسوف ولا مصلح قبله ، مدللا على إمكانه بالأدلة القاطعة ، والأمثال الساطعة ، وضاربا لهم المثل العملى بالقيام بتأليف أمة عالمية ليس فيها ظل من نعرة القومية ، ولا عصبية الجنسية ، ولا مانع من الاختلافات اللغوية واللونية ، وبتوزيع العدالة وجميع الحقوق المدنية بين الكافة بالسوية ؛ أمة خالصة من جميع علل الاجتماع ، كالطوائف المتفاوتة الحقوق ، والطبقات المتنافرة الاختصاصات ، والشخصيات المتوارثة الألقاب ؛ أمة كل ما فيها حق للكافة على السواء ، والكافة وحدة لا تقبل الانقسام ، يسودها قانون أصوله الحقوق الطبيعية ، ومبادئه المبادئ الأولية الخالدة التى لا يعترها تبدل ، ولا يتخيفها انحرام ؛ أمة رأس مالها المعرفة ، وأصل دينها العقل ، وسلاحها العلم ، ووجهتها الحكمة ، وغايتها المثل الأعلى فى الحياة .

أمى فى أقصى بيثة عن العمران ، وأبعد مكان عن معترك العقول ، وعن مضطرب النظريات والمبادئ ، يأتى بكل ما ذكرت على وجه لا مجال للشك فيه ، وبنصوص صريحة لا تحتمل الصرف ولا التأويل ، لا يعقل أن يكون كل هذا من عنده ، ولا بد أن يكون قد تلقاه من عالم علوى لا من هذا العالم الأرضى . لأن هذه التعاليم التى أتى بها محمد خاصة بالافراد والجماعات

والنظم والدستور، أرقى من أية فلسفة نقلت لنا عن الأقدمين، وأرقى من مجموعها متضافرة متساندة، وكثير من أصولها سبقت زمانها الطبيعي بعدة قرون، وبعضها بعد أن ولدت مسبقة بعدة قرون لا تزال لدى أهلها حلما من الأحلام، ومن العجيب أن موحى هذه التعاليم يقرر أنها قد سبقت أوانها، وأنها ستوجد من طريق النظر بعد زمان طويل، فيُعرف فضل الكتاب الذي أتى بها فقال: « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »، وقال: « ولتعلمن نبأه بعد حين ».
 أى دليل على الوحي أقوى من هذا الدليل.

محمد فريد وجدي

كلمات في الممدوح الخلقية

مدح أعرابي رجلا فقال: كان والله تعباً في المسكرم، غير ضال في طرقها، ولا متشاغل بغيرها عنها.

وقال آخر: فلان لو وجد الكرم في يد غيره لعلم أنه ضالة له.

ومدح بدوي رجلا فقال: كان والله صحيح اللبس، محكم الأدب، من أي أقطاره أتيت انثنى إليك بكرم فعال، وحسن مقال.

ومدح غيره رجلا فقال: كأن الأسن والقلوب ريضت له فلا تنعقد إلا على وده، ولا تنطق إلا بثنائه وحمده.

وقال بليغ: فلان من شجر لا يختلف ثمره، ومن ماء لا يأتلف كدره.

وسأل الوزير يحيى بن خالد البرمكي عن ابنه الفضل، فقال له المسؤول وكان بليغا: تركته وماء الحياء يتحدر من أسارير وجهه، وسيول الجود سائلة من فروج أنامله، ولآلىء العلم منثرة من مسارب منطقته.

ومن هذا الباب ما مدح به إبراهيم بن العسabi الوزير المهلب فقال:

له يد برعت جودا بنائلها ومنطق دره في الطرس منقثر

خاتم كامن في بطن راحته وفي أناملها سحبان مستتر

وقال مروان بن أبي حفصة يمدح آل معن:

هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا

ولو أحسنوا في النائبات وأجلوا

التفسير

سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » :
 رأينا أن نوفي هذه الفرصة الثمينة حقها ، فنكثر من البراهين الدالة عليه تعالى بقدر
 ما نستطيع ، علما بأن العقائد قد اعتورتها الشكوك ، والنفوس قد لعبت بها الأوهام . وقد
 أكثرنا بنوع خاص من أقوال فلاسفة أوروبا ، لما في ذلك من التأثير البالغ في نفوس شبابنا
 الذين أصبحوا يتهمون أئمة المسلمين ويقصدون أساتذة الأوربيين ؛ والله في خلقه شئون . ومما
 نقصده أيضا من نقل تلك الآراء والأفكار أن نعرف القارئ أن الطرق الموصلة الى الله تعالى
 لا تنحصر . وقد قالوا قديما : إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق . وقد وصل الأمر من الوضوح
 عند بعض أرباب الوجدان من المسلمين أن سمع قائلا يقول : إن الفخر الرازي أقام على وجود
 الله ألف دليل ، فقال : « ومتى غاب حتى يستدل عليه » ؟

ولنسق لك بعض تلك البراهين ، ولعلها أليق ببعض الاستعدادات ، فنقول :
 قال « نيوتن » الإنجليزي ، وهو أكبر علماء الفلك في عصره ، ومكتشف قانون الجاذبية
 العامة ، وقد سأله الناس من كل مكان أن يؤتيهم بدليل على وجود الخالق يكون في درجة
 المحسوسات ، فأجابهم قائلا : « لا تشكوا في الخالق ، فإنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة
 وحدها هي القائدة للوجود والمنظمة له ، لأن ضرورة عمياء متجانسة في كل مكان وفي كل
 زمان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع في الكائنات ، ولا هذا الوجود كله بما فيه من
 ترتيب أجزائه وتناسبها مع تغيرات الأزمنة والامكنة ، بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر
 إلا من كائن . أولى له حكمة تامة وإرادة نافذه » .

أقول : أكثر نيوتن من كلمة الضرورة ، لأن الملحد يذكرونها كثيرا كلما أخرجوا . وإنى
 ولا أخفى عليك وقد حاولت كثيرا أن أفهم ذلك فلم أستطع . وليت شعري ما هي الضرورة

التي توجد وتخلق ، وترتب وتضع الأشياء في مواضعها ؟ وما حقيقتها ، وما صفاتها التي أنت بهذا الابداع المدهش ؟ وإذا كانت الضرورة تفعل ذلك كله ، فما بالنا في هذا الضيق وهذه المصائب ؟ فهل اعتراها الوهن أم أدركتها الشيخوخة ؟ ثم تبين لي أن للأوهام والخيالات مدركات لا يتأتى للعقول أن تدركها ، لأنها لا تدرك إلا بواسطة وهم فاسد أو خيال كاسد ، ولذلك يقول الله : « أولئك كالأنعام بل هم أضل » . والآنعام لها قوة الوهم لا قوة التفكير .

ولنرجع الى كلام نيوتن . قال بعد ما سبق : « من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبة العامة ، لأن هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس ، فيجب لأجل أن تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد إلهية تدفعها على الخط المماس لمداراتها » ثم قال : « ومن الجلي الواضح أنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة على مستوى واحد بدون حدوث أى تغير يذكر . فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه . ثم إنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يعطى هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة المتناسبة تناسباً دقيقاً مع مسافاتها المختلفة بالنسبة للشمس . ولما ركز الحركة ، تلك الدرجات الضرورية لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشترك بين جميعها ، فلاجل تكوين هذا النظام مع جميع حركاته يجب وجود سبب عرّف هذه المواد . وقارن بين كميات المادة الموجودة في الأجرام السماوية المختلفة وأدرك ما يجب أن يصدر منها من القوة الجاذبة ، وقدر المسافات المختلفة بين الكواكب والشمس وتوابعها ، وبين جويتير « المشتري » . والارض ، وقرر السرعة التي يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون مراكزها . إذن فمقارنة هذه الأشياء والتوفيق بينها وجعلها نظاماً يشمل كل هذه الاختلافات بين أجزائه . كل هذا يشهد بوجوب وجود « سبب » لا أعنى ولا حادث بالاتفاق » كما يزعم الملحدون الجاهلون « على علم راسخ بعلم الميكانيكا والهندسة » ثم قال :

« ليس هذا كل ما في المسألة ، فإن الله ضروري لإدارة هذه الاجرام بعضها على بعض ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون من مجرد قوة الجاذبة أو لتحديد وجهة هذه الدورات كما يرى ذلك في الشمس وتوابعها ، بينما ذوات الأذئاب تدور في كل وجهة على السواء . ثم قال : « وغير هذا : أنظر تكون الأجرام السماوية كيف أن النترات المبعثرة استطاعت أن تنقسم الى قسمين : القسم المضىء منها انحاز الى جهة لتكوين الأجرام المضيئة بذاتها كالشمس والنجوم ، والقسم المغمى مجتمعت في جهة أخرى لتكوين الأجرام المعتمة كالـكواكب وتوابعها . كل هذا لا يعقل حصوله إلا بفعل عقل لا حد له » . أليس هذا موافقاً لما نقوله من أن معلومات الله لا تنتهي وكالاته لا تنتهي ثم قال : « أنظر كيف كونت أجسام الحيوانات بهذه

الصناعة البديعة ، ولأى المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة ؟ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الابصار ونواميه ، والاذن بدون إلمام بقانون الصوت ؟ كيف يحدث أن حركات الحيوانات تتجدد بإرادتها ؟ ومن أين جاء هذا الإلهام الفطرى فى نفوس الحيوانات ؟ الى أن قال : « وهذه الكائنات كلها فى قيامها على أبداع الأشكال وأكملها ، ألا تدل على وجود إله متزه عن الجسمانية حتى حكيم ، يرى حقيقة كل شىء ويدركه أكمل إدراك ؟ ! » .

قد أطلنا فى هذا البرهان ، ولعل فى ذلك التطويل فائدة لكثير من القراء . وقد كان عمدة « نيوتن » فى استدلاله ببيان الأشياء التى لا يمكن تعليلها بغير فعل القادر الحكيم .

وأقول : إن نظر الملائكة فى هذا الموضوع أبعد غورا من غيرهم ، فإنهم إذا ظفروا بعلم الأشياء وأسبابها جعلوا ذلك من براهين حكمة الحكيم ودلائل وجوده ، فإن هذه العلل ليس لها وجود من نفسها ، لأن دلائل الامكان فيها واضحة ، وكل ما ليس بواجب الوجود فلا بد له من واجب الوجود .

ثم نقول : ما الذى متمها بتلك الخصائص التى جعلناها عللا وأسبابا ؟ فقد كان يجوز أن تكون بصفات أخرى وقوى أخرى ، فانها قابلة لذلك كله بمقتضى إمكانها وتغيرها الذى نشاهده ، فكان وجودها بعد عدم وتمتعها بتلك القوى المخصوصة من أكبر الأدلة وأعظم البراهين .

وليت شعرى لماذا عدد الله العناصر المختلفة حتى جعلها تزيد على السبعين أو الثمانين ، ثم جعل لكل منها خصائص لا توجد فى غيره ، بل قد تكون متضادة ، كالأكسوجين ، والازوت ، والكربون . فمن ذا أوجدها كلها وتمتعها بهذه الخصائص حتى تتعاون على هذا النظام البديع ؟ وليت شعرى ما الذى أوقفها عند هذا الحد فلم تنقص عنه ولم تزد عليه ، غير مشيئة الله الذى علم كل شىء ودبر كل شىء فسبحان من أعطى كل شىء خلقه ثم هدى .

والحق أقول : إنى لم أر فى هذا الوجود على سعة أكنافه وتباعد أطرافه وكثرة تنوعاته وتشعب مبدعاته ، أجن من أولئك الملحدين « الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا . ويكفيينا ما قال الله فيهم : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها » . ولا يصح أن يذكروا فى عداد العلماء ، فإن الله يقول : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » : فكل من لم يشهد بذلك فليس من أولى العلم . وقد قال سبنسر « وهو من أكابر علماء الانجليز » ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التى عرفها أبناء

المدارس ، وإنما الغرض من علم الطبيعة أن نقف على ذلك الجسر الذى ننظر منه الى ما وراء الطبيعة . وقال « باكون » وهو من أشهر مشاهير علماء الطبيعة « من أخذ علم الطبيعة بأطراف الشفاه كان ملحدا ، ومن شربه عبا أوصله الى الخالق » .

براهين كلارك ، وهو من أشهر فلاسفة الانجليز . قال :

« لابد لنا من فرض أن شيئا وجد من الأزل بدليل وجود الأشياء الآن ، وهذا الفرض حقيقة لا شك فيها لأن كل موجود من هذه الممكنات يجب أن يكون هناك سبب أوجده أى أصل قام عليه وجوده ، وهذه الأشياء إما موجودة بذاتها فهى إذن قديمة أزلية ، وهو ما لا سبيل اليه لما نرى فيها من دلائل التغير والحدوث الدالة على أنه ليس لها شيء واجب لذاتها ؛ وإما أن تكون موجودة بموجد تقدم عليها فيسكون هو القديم الأزل » ثم قال كلارك ما ملخصه .

« لا يمكن أن يكون هذا الوجود المادى مستقلا بنفسه ولا أبديا إلا إذا كان هو واجب الوجود بذاته ، ولكن مما لا شك فيه أن الوجود المنظور ليس هو واجب الوجود ، لأنه سواء تأملت فى شكله الظاهرى مع قابلية أجزائه لحركاتها المختلفة ، أم اعتبرت مادته التى هو مكون منها بدون التفتات الى شكلها الذى هى ظاهرة به الآن ، فلا أرى فيها إلا آثار إرادة واختيار ، فجموعها فى جملته وكل واحد من أجزائها فى موضعه وحركته ومادته وشكله . وبالجمله كل ما فيه متعلق بغيره غير مستقل وغير معقول أن يكون موجودا بذاته وإنى أصرح بأن الوجود لأجل أن يكون صالحا يجب أن تكون أجزاؤه على الترتيب الذى هو عليه اليوم . ومما أعده هديانا القول بأن ذلك الترتيب وجد بضرورة طبيعية ، وهى الضرورة التى يستند عليها الملاحدون ويدافعون عنها » . وقد سبق لك أن ذلك لا معنى له إلا فى رءوس المجانين .

براهين لوك ، وهو من كبار فلاسفة الانجليز ، قال :

« إنا نعلم ببداهة العقل أن العدم لا ينتج مطلقا كائنا حقيقيا . ومن هنا يظهر لنا بوضوح جلى وبأسلوب رياضى أنه لا بد من أن يكون قد وجد شيء فى الوجود من الأزل ، لأن كل ماله بداية يجب أن يكون ناتجا من شيء تقدمه . ومما لا ريب فيه أن كل كائن يكتسب وجوده من وجود غيره يستمد منه كل ما هو متمتع به من الخصائص والصفات . إذن فالينبوع الأزل الذى تستمد منه جميع الكائنات يجب أن يكون هو أصل جميع قواها ووجودها ، فهو إذن قادر على كل شيء ، وغير ذلك فإن الانسان يرى فى نفسه قوة على العلم ، فيجب أن يكون الأصل الأزل الذى نتج منه الانسان عالما ، لأنه لا يعقل أن ذلك الأصل يكون مجردا عن العلم ونتاج منه كائنات عاقلة . ومما يناقض البدهاهة أن المادة المجردة من الحس تمتع نفسها

بعقل لم يكن لها من قبل ، فيجب بالبداهة أن يكون أصل السكون عاقلا --- بل لا حد لعقله وهو الله تعالى :

ولنقف هنا اليوم ، ولننشد قول أمية بن الصلت ذلك البدوى الذى لم تشغله المدينة وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه ويستمتع من حديث لبه حيث يقول :

هاج للقلب من هـواه اذكار   وليال خـلالهن نهار
وجبال شـواخ راسيات   وعيون مياهن غزار
ونجوم تلوح فى جنح ليل   مشرقات فى كل يوم تدار
وشمس مضيئة لـابرايا   فى نهار وفى الدجا أقمار
ورياح تهب من كل فج   وبروق وراءها أمطار
إن شان الاله شان كبير   جل ربا وجلت الآنار
والذى قد ذكرت دل على الله نفوسا لها هدى واعتبار

يوسف الدمردى

عضو جماعة كبار العلماء

التفرع لتقرير العدالة

دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر رضى الله عنهما أيام خلافته فسلم فلم يرد عليه . فقال لعبد الرحمن بن عوف أخاف أن يكون خليفة رسول الله قد وجد على . فسكهم عبد الرحمن أبا بكر فى ذلك . فقال له : إنه أثنى . وبين يدي خصمان قد فرغت لهما سمعى وبصرى وقلبي وعلمت أن الله سائل عنهما ، وعمما قالا ، وعمما قلت .

وقال حكيم إسلامي : حق على من ملكه الله على بلاده ، وحكمه فى عبادته ، أن يكون لنفسه مالسكا ، وللهوى تاركا ، وللغيظ كاظما ، وللظلم هاضما ، وللعدل فى حالتي الرضا والغضب مظهرا ، وللحق فى السر والعلانية مؤثرا . وإذا كان كذلك ألزم النفوس طاعته ، والقلوب محبته وأشرق بنور عدله زمانه ، وكثر على عدوه أنصاره وأعوانه .

وقد أحسن من قال :

لا تقدح الظنة فى حكمه   شيمة عدل وانصاف
يمضى إذا لم تلتفه شبهة   وفى اعتراض الشك وقاف

السنة الثامنة

الطوفان وما يتعلق به

ذكرنا في مقالنا السابق نص حديث ابن جرير في الطوفان ، وبيننا بعض المعاني التي اشتملت عليها آية « وقيل يا أرض ابلعي ماءك الخ » ، وقد بقي الكلام في أمور : (١) ملخص ما اشتملت عليه الآية الكريمة من المعاني الدقيقة . (٢) هل أمر الله للأرض والسماء حقيقة أو مجاز ، وبيان كل منهما (٣) بيان أن القرآن الكريم محفوظ من الأفاضل الباطلة ، فكان ينبغي للمفسرين أن يطرحوها جانباً (٤) بيان ما جاء في آخر الحديث من أن نوحاً أمر الحيووانات التي كانت معه بالصيام فصامت .

(١) قد ذكرنا في مقالنا السابق أن الله سبحانه أراد أن يعبر بهذه الآية عن عظم قدرته الذي لا حد له ، ويبين أن أمره في خلقه نافذ ، فإذا أراد شيئاً فلا مرد له ، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء عظيماً كان أو صغيراً ، وأن عظام الأمور تستوى بالنسبة لقدرته القاهرة مع صغائرها . فأشار إلى هذا كله بهذه الآية الصريحة التي ليس فيها تعقيد ولا إبهام ولا تكلف ولا غرابة ، ولا إطالة ولا حشو ، ولا تنافر بين ألفاظها وحروفها ؛ بل عذوبة ألفاظها وسهولة معانيها ودقة إشاراتها وجمال بيانها تصل إلى عقول ذوى العلم والفكر بدون عناء ، بل لا بد لكل من يسمع هذه الآية من أن يفهم منها معنى سهلاً ومحصلاً يفي بالغرض وإن لم يدرك جميع ما فيها من كل هذه المعاني التي عجز العلماء المفكرون عن استقصائها إلى الآن فلو اجتمع البلغاء جميعاً في صعيد واحد وقيل لهم : عبروا عن هذه المعاني التي تفهم من هذه الآية قبل أن يطلعوا عليها ويسمعوها لكتبوا في ذلك صحفاً كثيرة ، ومع ذلك لم تصل عقولهم إلى عشر معشار ما حوته من معانٍ تعجز عن مراعاتها العقول البشرية مهما أوتيت من صفاء وزكاء . فسبحان الله العليم القدير ؟

وقد بينا تفصيل بعض المعاني التي احتوت عليها هذه الآية الكريمة في مقالنا السابق ونريد أن نلخصها للقراء الآن لننتقل منها إلى الكلام في الحقيقة والمجاز وغيرهما من علوم

وحاصل ذلك : أن الله سبحانه أراد أن يبين المعاني التي أشرنا الى بعضها في مقالنا السابق بهذه الآية الموجزة التي تسيل عبارتها رقة ، ويزهو حسن بيانها على جميع عبارات البشر مهما كانت فصيحة بليغة ، فبين لنا منها أموراً .

(أولاً) أمر الأرض أن تكف عن إسالة الماء الذي تفجر منها وسال على ظهرها فأغرق جميع من عليها وترد القدر الضار الى بطنها ، فاستجابت وفعلت ما أمرها الله به بدون إبطاء .
(ثانياً) أمر السماء أن تكف عن إنزال الماء الكثير الذي ينصب منها على الأرض ، فاستجابت ونفذت ما أمرها به .

(ثالثاً) أمر الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض أن يغيض وينقص الى الحد الذي ينفع الناس ففعل .

(رابعاً) أن يظهر للنوع الانساني أنه سبحانه لن يترك الرسل ولن يهمل أمرهم وإن طال الآمد فقال : « وقضى الأمر » ، وهو إنجاز ما وعد الله به نوحا من إغراق قومه ، فقضى ذلك الأمر . وذلك شأنه سبحانه مع رسالته السابقين الذين كانوا يلاقون من أمهم ما يلاقون من اضطهاد وتعذيب ، كما قال تعالى : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا » ومعنى ذلك أن الله يهمل الظالمين الطاغين ولا يستعجل عقوبتهم كي لا يكون لهم حجة فيظن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما أوعدهم به الرسل من العذاب . وعند ذلك ينفذ الله سبحانه ما طلبه الرسل من العقوبات التي يستحقها المجرمون الطاغون . فهذا هو مجمل المعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة .

ولكن هل أمر الله للأرض والسماء والماء بهذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز ؟ جمهور المفسرين والعلماء على أن ذلك من باب المجاز لا من باب الحقيقة ، وأن الواقع ونفس الأمر هو أن فاعل ذلك كله هو الله وحده بدون واسطة سبب من الأسباب ، وأنه سبحانه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون . وذهب فريق من محققى العلماء الى أن هذه الأوامر كلها من باب الحقيقة لا من باب المجاز .

مع العلم بأنهم متفقون على أن الالفاظ المستعملة في غير ما وضعت له في الآية مجاز بدون نزاع .

وإليك بيان كل مذهب من المذهبين : فأما الذين يقولون إن أمر الله للسماء والأرض حقيقة فيمكنهم أن يبينوه بأن الله سبحانه قد خلق في هذه الأجرام قوى عاقلة تدرك به أمر الله تعالى ونهيه كما يدرك الانسان على خلاف العادة المعروفة لنا من أن الجمادات لا تدرك ولا تفهم . وهؤلاء قد يؤيدون رأيهم بأن الكلام إنما هو في بيان آثار قدرة الله عز وجل ،

وأنة سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وأن الطاغين المتبردين على خالقهم أقل شأنًا من الجمادات التي تطيع خالقها . ومما لا ريب فيه أن هذا المعنى يستفاد من الحقيقة بلا حاجة إلى المجاز . فإله تعالى يقول : إني خلقت الإدراك في الجاد وأمرته فنفيذ الأمر بدون تردد ، وخلق العقل في الإنسان وأرسلت له الرسل المؤيدين بالمعجزات الظاهرة فكفر وتمرد وعصى فبعدا للقوم الظالمين وهذا القول يحتمل ثلاثة أوجه :

(أحدها) هو أن يقال : إن الله تعالى خلق فيهما الإدراك بدون أسبابه المعروفة لنا من العقل والحواس الظاهرة والباطنة . وذلك هو رأى جمهور المتكلمين الذين يقولون إن الربط بين الأسباب والمسببات عادى لا عقلى ، فيجوز أن يوجد المسبب بدون سبب ، أو يوجد السبب ولا يوجد المسبب مع عدم المانع من وجوده . وحيفئذ فلا مانع من أن يوجد الإدراك في الجاد مع عدم وجود الحواس والعقل .

(ثانيهما) أن الله تعالى خلق الأسباب والمسببات وجعل الربط بينهما ضروريا بحيث إذا وجد السبب ولم يوجد المسبب ظاهرا فإنه لا بد أن يكون السبب موجودا في الواقع . فإذا رأى الإنسان مسببا بدون سبب فذلك لقصوره عن إدراك السبب . وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الله سبحانه خلق في الأرض والسحب التي لا تدرك وسائل الإدراك ووسائل التنفيذ ، وأمرها فأطاعت ونفذت وإن كنا لا نعرف كيف خالق الله فيها تلك الوسائل التي لا توجد عادة إلا في الإنسان أو الحيوان ، كما لا نعرف كيف خلق الله في الإنسان العقل الذي يدرك الكميات ، والحواس التي تدرك الأمور الجزئية ، بل تكفى معرفة أنه ممكن في ذاته بلا نزاع وقدرة الله صالحة لايجاد كل ممكن وإعدامه باتفاق . ولكن أصحاب الرأى يقولون إن الربط بين الأسباب والمسببات عادى يصح أن يتخلف ، وأصحاب الرأى الثانى يقولون إن الربط بينهما عقلى لا يتخلف كما هو سنة الله التي لا تبدل لها ، وعلى كل حال فإن هذين الرأين متفقان على النتيجة ، وهو أن خطاب السحاب والأرض الوارد في الآية الكريمة من باب الحقيقة لا من باب المجاز .

(ثالثها) أن يقال إن السنة الصحيحة قد جاء فيها أن لله ملائكة موكلة بالسحاب وملائكة موكلة بما في الأرض من جبال وبحار وغير ذلك ، وسواء كانت هذه الملائكة أرواحا مجردة عن المادة كما هو رأى بعض فلاسفة الاسلام (وهو الصحيح المعقول) أو لم تكن كذلك ، فقد وصفها الله سبحانه بالقوة والعلم . وعلى هذا فيمكن أن يكون الخطاب للملائكة المتعلقة بها . وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا بالعقل المتعلق به تعلقا معنويا فكذلك هذه الأجرام لا تدرك إلا بالملك أو الروح المعنوية المتعلقة بها . فكما أن الله تعالى يأمر الإنسان وهو الحيوان

تدرك وتنفذ الأمر . وكل ما يمكن أن يقال من الفرق بين الحالتين . هو أن الأمر الصادر إلى الإنسان هو الذي ينفذه بما أودعه الله فيه من الحواس والقوى ، بخلاف السحب والأرض فإن الذي يفهم وينفذ هو الملك المتعلق بها . وهذا لا يخرج الكلام عن الحقيقة إلى المجاز . غاية أن يقال : إن فيه حذف مضاف كقوله تعالى : « واسئل القرية التي كنا فيها » يعنى واسئل أهل القرية . ومعروف أن حذف المضاف لا يخرج الكلام من الحقيقة إلى المجاز . فنداء الله للسحب نداء للملائكة المكلفين بها ونداءه للأرض نداء للملائكة المكلفين بما عليها كملائكة البحار . على أن الفلاسفة قد أثبتوا للأفلاك نفوسا مجردة عن المادة . أما كون هذه النفوس للأفلاك الكلية أو لها ولاجزئية فهو خارج عن موضوعنا الآن . وقد بينا بعضه في مجلة الأزهر في الجزء الرابع سنة ١٣٥٦ . وبذلك يتضح أن نداء الله للأرض والسحب ونحوها حقيقى . وإذا أمكنت الحقيقة فلا يصح العدول عنها إلى المجاز . ويؤيد ذلك أن الله تعالى قد صرح بخطاب الأرض والسماء وأمرها صريحا في غير هذا المقام فقال تعالى في سورة فصلت « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتيا طوعا أو كرها قالنا أئتينا طائعين » . وكذلك قد صرح الله تعالى بأن الجماد ينطق ويتكلم فقال في هذه السورة : « حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء » . وقد اتفقوا على أن النطق فى الآية الثانية حقيقى لا مجاز فيه . وقالوا إن معناه أن نطقنا ليس بمعجب من قدرة الله الذى قدر على انطاق كل حيوان . فالذى قدر على خالق الإدراك فى الإنسان ، والقدرة على النطق لا يعجزه أن يخلق هذا الإدراك فى الجوارح التى لا تنطق عادة .

ومن هذا البيان يتضح أن إرادة الحقيقة من هذه الآية الكريمة ممكنة ، وأنها أبلغ من المجاز ، لأنها تدل على عظم قدرة الإله عز وجل على وجه لا تحيط به العقول ، وهو المقصود من السياق . وهذا هو بيان رأى القائلين بأن الكلام فى هذه الآية من باب الحقيقة لا من باب المجاز .

أما القائلون إنه من باب المجاز فالإليك بيان رأيهم :

قالوا : إن خلق الإدراك فى الجماد خلاف الظاهر المعروف للمخاطبين بالآية الكريمة ، والمجاز فى هذا المقام أبلغ من الحقيقة لما فيه من تصوير أثر القدرة فى صورة لا تحيط بها العقول ولا تدركها الأفهام . فهو سبحانه يقول لعباده من ذا الذى يستطيع ويقدر على أن يخلق هذه الأجرام ويخلق ما يصدر عنها من أفعال غيرى ؟ فضلا عما فيه من دقائق التشبيه والتصوير المعجز للبشر . وبيان المجاز فى هذه الآية هو أن فيها أمورا ثلاثة : (أحدها) الفعل المراد تحصيله .

وتحصيله . فأما الفعل المراد تحصيله فهو بلع الأرض للماء وإقلاع السحب عن إنزاله . وأما المأمور المراد منه تحصيل هذا الفعل فهو الأرض والسما . وأما إيجاد الفعل وتكوينه فهو ظاهر بعد ذلك ، لأنه عبارة عن تحصيل الفاعل للفعل . فالتشبيه هاهنا ذا يكون في المأمور الذى وقع منه الفعل ، فيقال : شبه المأمور أو شبه المراد منه إيجاد الفعل وهو الأرض والسما بماقل قادر على تحصيل كل ما يطلب منه ، مطيع لا يتأخر لحظة عن تنفيذ الأمر ، وحذف المشبه به وهو ذلك العاقل وأشير إليه بشئ من لوازمه وهو النداء بيا والأمر الصادر إليه الذى لا يصدر إلا للعاقل . والعلاقة بين المشبه والمشبه به ظاهرة ، وهى أن المأمور الحقيقى يقع منه الفعل ويتعلق به حقيقة . أما المأمور مجازا وهو المشبه فإنه لا يقع منه الفعل حقيقة ، وإنما يسند إليه ويتعلق به ظاهرا . والقربة على هذا التشبيه هى أن الذى يؤمر وينادى حقيقة إنما هو العاقل . هذا هو بيان الاستعارة في المأمور الذى طلب منه إيجاد الفعل وبقي الكلام فى نفس ذلك الإيجاد ، فإن الإيجاد وهو تأثير الفاعل الذى يترتب عليه الفعل لا يقع حقيقة من الأرض والسما ، فإيجاد بلع الماء لا يقع من الأرض طبعاً . وكذا إيجاد الإقلاع عن إنزال الماء لا يقع من السما ، وحينئذ فلا بد من تشبيه إيجاد الله وتكوينه لما أراده من إمساك الماء النازل من السما وتجفيف الماء الواقع على الأرض بنفس الأمر الصادر منه تعالى إليهما وهو : ابلعى وأقلعى .

وحاصل هذا أنه سبحانه أمر الأرض ببلع ما عليها من الماء فقال : « يا أرض ابلعى ماءك » وأمر السما بالإقلاع والكف عن إنزال الماء فقال « يا سما أقلعى » . وهذا يقتضى ظاهره أن الأرض هى التى أوجدت البلع وكونته ، وأن السما هى التى أوجدت الإقلاع وكونته . ولكن الواقع غير ذلك ، فإن الذى وقع منه الإيجاد هو الله تعالى ، ولكنه أمر السما والأرض ظاهرا ، فيكون الكلام من باب الاستعارة التبعية لما فيه من تشبيه إيجاد الله وتكوينه بأمره الذى صدر منه ، واستعارة صيغة الأمر للإيجاد على الوجه المبين فى علم البيان .

وبقى الكلام هاهنا ذا فى قوله تعالى : ابلعى ، وأقلعى . فأما ابلعى فمعناه الحقيقى هو أن يزدرد الانسان الطعام (بأكله سريعا) وهو معروف ، يقال : فلان بلع اللقمة أو قطعة اللحم إذا ازدردها . وهذا هو المشهور فى اللغة . أما استعمال البلع فى الماء كأن يقال : بلع الانسان الماء إذا شربه ، فالتحقيق أنه مجاز لا حقيقة . وعلى كل حال فالمأمور هنا وهى الأرض لا يقال لها ابلعى الماء حقيقة باتفاق ، وإنما يقال لها : انشقى أو جنى . وقد عرفت أن الغرض من الكلام إنما هو تصوير آثار قدرته تعالى فى صورة نافذة بدون إهمال ، وهذا يقتضى أن يعبر عنه بعبارة تفيد سرعة التنفيذ فقال : ابلعى . وعلى هذا يكون فى أمر الأرض

بالبلع استعارة . وتلخيصها أنه شبه الأرض بأنسان يزدد الطعام وحذف المشبه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو البلع على طريق الاستعارة بالكناية . أو يقال : شبه الماء بالغذاء بجامع أن كلا منهما يترتب عليه الحياة : فكما أن في الغذاء حياة الانسان ، كذلك في الماء حياة الزرع والنبات ، وحذف المشبه به وهو الغذاء وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو البلع وعلى كل حال فالمفسرون قد جاءوا بكل ما يحتمل من هذه الاصطلاحات الفنية ، فيرجع إليها من أراد الاستزادة .

وأما أمر السماء بقوله « أفلمع » ففيه استعارة أيضا ، وذلك لأن الاقلاع عن الشيء هو الكف عنه بالاختيار . ومعلوم أن السماء لم يصدر منها هذا الفعل ، وإنما الذي حصل هو احتباس المطر النازل منها في الظاهر فشبه هذا الاحتباس المحكم السريع بالاقلاع عن الفعل بالاختيار بجامع السرعة بينهما . أو يقال شبهت السماء بأنسان عاقل يصدر عنه الفعل بالاختيار وحذف المشبه به وأشار له ببعض لوازمه وهو الاقلاع عن الفعل ، لأنه من لوازم العقلاء !

« يتبع »

عبد الرحمن الجزيري

من تواضع العظماء

روى أنه لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قال وهو على المنبر : « إني ولّيتكم ، ولست بخيركم » فلما بلغ كلامه الحسن البصري قال : بلى ، ولكن المؤمن يهضم نفسه .

وسئل بعض التابعين . هل رأيت أبا بكر ؟

قال : نعم رأيت ملكا في زى مسكين .

وقال شاعر ولعله يقصد أبا بكر :

فانظر الى ملك في زى مسكين
وذاك يصلح الدنيا والدين

إذا أردت شريف الناس كلهم
ذاك الذي حسنت في الناس حالته

وقال غيره متحديا له في هذا المعنى :

فتى يفر من الدنيا الى الدين
فيفتدى ملكا في زى مسكين

إن السعيد الذي تمت سيادته
يصد بالطرف منه عن زخارفها

التجديد في الاسلام

— ٥ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الأئمة الأربعة . المأمون . اللؤلؤي . أشهب . علي الرضا . الحضرمي . ابن معين . الكرخي .

١ — تمهيد :

في البحث الماضي بينا جمهرة المجددين في القرن الأول الهجري ، وفي هذا البحث نبين
جمهرة المجددين في القرن الثاني . مركز تحقيق كميونر علوم إسلامي

يرى الحافظ ابن الأثير أن المجددين للدين في المائة الثانية الهجرية ، هم ، من أولى الأمر :
المأمون . ومن الفقهاء : الامام الشافعي ، واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة ، وأشهب من
أصحاب مالك ؛ ومن الامامية : علي بن موسى الرضا . ومن القراء : الحضرمي . ومن المحدثين :
ابن معين . ومن الزهاد : الكرخي .

٢ — مكانة الأئمة الأربعة :

الظاهر أن المجددين للدين في القرن الثاني ، الذين بلغوا في التجديد السماء التي ما طاولتها
سما ، والذين حفظوا للشريعة جديتها ، وجعلوها غنية المجتمع الانساني ، هم : الامام أبو حنيفة
والامام مالك ، والامام الشافعي ، والامام أحمد بن حنبل ؛ فهؤلاء الأئمة الأربعة ، رضى الله
عنهم ، هم الذين قدرهم الجمهور حق قدرهم ، واعترف لهم بالزعامة والامامة في العلم والدين ،
ولم يبق لغيرهم من الفقهاء المتقدمين ذكر إلا بقدر ما ينقل لهم من الأقوال في أثناء كتب
الخلايف على كثرة عددهم ، وعظم شأنهم ، وهم النبايرس لمن أتى بعدهم ، ومع ذلك فإن أسماءهم
طويت ، ولم يعتبر واحد منهم متبوعا لجمهور يسير على أثره ، ويقلده في مجموع آرائه ؛ ولقد
فتح تاريخ الأبد صفحة الخلود لهؤلاء الأئمة الأربعة ، وسجل لهم فيها أنهم هم الذين باجتهادهم

الأرض ثقافة إسلامية ، ونظما وتجديدا ، وقد ترسم الجمهور خطاهم ، وعمل بمقتضى مذاهبهم ، حتى إنه ليجعل نصوصها كأنها مقدسة لا يجوز له أن يتعداها ، ولقد انقاد لهم أكثر من أربعمئة مليون من المسلمين في العالم ، واستمعوا لأقوالهم ، ودانوا الله بمعتقدهم ، وساروا على أثرهم ، وعبدوا الله ركعا وسجودا منذ نحو ثلاثة عشر قرنا بتلقيهم ، وجعلوهم حجة بينهم وبين الله تعالى ؛ وكل يوم تطلع الشمس وتغرب ، ويموت أناس ويحيا آخرون ، وتنقرض دول ، وتنشأ دول ، وتحدث أحداث وتنقضي ، وتوجد مذاهب وتنقرض ؛ أما مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة فباقية خالدة لا تنصرم ، وأقوالهم متبعة لا تتغير ، وقد كتبت كتبهم ، وانتشرت في الأرض مذاهبهم ، وأنشئت المدارس والمعاهد لتلقيهم ، فدرسها الشيوخ والشبان ، واستظهروها ، وصيروها إماما لهم ، واتخذوها قانونا يعملون بمقتضاها في حياتهم العامة والخاصة ، وأجروها في مجالس الأمراء والحكام ، وحكموا بها في الأموال ، والدماء ، والأعراض . هذا شيء من مكانة هؤلاء الأئمة عند الأمة .

٣ — ماذا أحدث الأئمة الأربعة من تجديد في الاسلام ؟

أما تجديد الأئمة الأربعة في الدين ، فمائل في مذهب كل إمام منهم في الفقه الاسلامي ، الذي استنبطوه من أصول الشرع : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس ولقد صار هذا الفقه هو النظام المتبع الذي يسير عليه المسلمون ، ويعملون بمقتضاها فيما بينهم وبين أنفسهم ، وفيما بينهم وبين الله تعالى ، وفيما بينهم وبين الناس ، مبيتنا ما للانسان من حقوق ، وما عليه من واجبات ، حتى قال أحد أفاضل الكتاب : إن الباحثين من العلماء المنصفين — حتى من غير المسلمين — يعترفون للفقه الاسلامي بأنه البحر الذي لا ساحل له ، وأنه قسطاس العدل ، وأنه مجموعة انطوت على ما يسد حاجة الناس في التشريع ، وأن فيه كل حاجات البشر : في عقودهم ، وتوثيقاتهم ، ومعاملاتهم ، ومنازعاتهم ، وأقضيتهم ، ونظمهم ؛ وأنه لا يوجد معنى من معاني الأحكام المنشود فيها العدل إلا وفيه قول يوافق حاجة من حاجات البشر في التشريع ؛ ولكننا معشر المسلمين كأننا زاهدون في تراثنا هذا ، وكأننا جاهلون بقيمة هذه التركة التي تحت أيدينا ، فلم نحسن القيام على هذا الفقه ، ولم نبرهن على أننا أهل للاستفادة منه ؛ ولو كان هذا الكثر الثمين مما ورثه الأوربيون عن أسلافهم لكانوا أبرّ به منا ، ولبادرت حكوماتهم الى استنباط قوانينها ونظمها منه ، بل ولكان له الآن عندهم دائرة معارف منظمة تنظيما عجميا ، بحيث لا يخطر ببال أحد معنى من معاني العدل والتشريع إلا كان من السهل الرجوع إليه في طرفة عين في هذه الدائرة ، فيقف منها على جميع المذاهب في ذلك المعنى ، وعلى بدائع الأحكام ، وغريب الأقوال ، ونوادر الفتيا ، فيخرج الانسان من ذلك البحث الشامل وقد أحاط بعصاره علم العلماء فيه مدة نحو أربعة عشر قرنا . أما الباحث منا الآن عن مسألة في هذا الفقه فانه

يضطر الى أن يراجع عشرات المجلدات ليصل الى بعض النتيجة التي كان يصل إليها في ربع ساعة ، ومراجعة كتاب واحد لو فكرنا في تأليف دائرة معارف للفقهاء — جميع مذاهبه — على مثال : كاربنتيه ، ودلوز ، والباندكت في القانون . وكما قصرنا في تنظيم هذا الفقه فإننا انصرفنا عنه الى القوانين الأجنبية ، وأين هذه القوانين من هذا الفقه الذي أنس به المسلمون ، ومازج أرواحهم مدة نحو أربعة عشر قرناً ، وفيه مرآة مشاعرهم ، وعلاج أمراضهم الاجتماعية ، تلك الأمراض التي وضعت لمداواتها أحكام هذا الفقه وهي مستنبطة من شرع الله تعالى الذي يذعن له كل مسلم ، وبرضى به المحكوم له ، والمحكوم عليه .

فالفقه الاسلامي نظام عام للمجتمع البشري ، لا الاسلامي لحسب ، تام الأحكام ، لم يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وهو الدستور ، والقانون الأساسي لدول الاسلام ، والامة الاسلامية جمعاء ، وإن انتظام أمر دول الاسلام في الصدر الأول ، وبلوغها غاية لم تدرك بعدها في العدل والنظام ؛ لدليل واضح على ما كان عليه الفقه من الانتظام ، وصراحة النصوص ، وصيانة الحقوق ، ونزاهة القائمين بتنفيذ أوامره ، ودليل على ما كان لهذه الدول من التمسك بحبله المتين ، وما دخلت الأمم الكثيرة في الاسلام أفواجا أفواجا ، واتسعت دائرة الاسلام ، فانتشرت الامة الاسلامية ، مادة جناحيها من نهر الغانج في الهند شرقاً ، الى افريقية ، ثم الى أواسط أوروبا ، في زمن قليل إلا باحترام الحقوق ، والعمل بقواعد الفقه الاسلامي ، والتسوية بين جميع أجناس البشر الذين كانوا في حضانة الامة الاسلامية .

وهذه النوايا العربية وغيرها لم ينتقد واحد منها نظام العرب الذي كانوا عليه ، بل مدحوه بما لم يمدحوا به سواه ، واقتبسوا منه ، واختارته الأمم على ما كان لها من النظم ، فانصرفت عنها اليه ؛ فالامة الاسلامية تحيا بالفقه ، لانه لا رابطة ولا جامعة تجمعها سوى رابطة هذا الفقه وعقائد الاسلام ، ولا تتعصب لأي جنسية لانه لا جنسية عند المسلمين سوى الاسلام . ويجب على كل أمة إسلامية أرادت سن قانون أو دستور أن تراعى هذا المبدأ حفظاً لهذه الرابطة وللجامعة الاسلامية . إن جامعة اللغة دائرتها ضيقة لأنها لا تشمل سوى الناطقين بالضاد مثلاً ، أما جامعة الفقه فدائرتها واسعة جداً لأنها تشمل جميع المسلمين في العالم بقطع النظر عن جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم . لما نهضت أوروبا نهضتها المعروفة للرقى العصري كان أول حجر وضعته في أساس مدنيته الزاهرة هو العدل ، وسن القوانين بالتسوية في الحقوق ، إذ لا يعقل أن ترتقى أمة وحقوقها مهضومة ، وأفرادها مظلومون ، وكل الباحثين المنصفين يعلمون أن بعض قوانين أوروبا مقتبس من الفقه الاسلامي : كقانون نابليون الأول ، وغيره من ملوك أوروبا ؛ فالفقه الاسلامي أصل التمدن العصري الحديث ، والفضل كل الفضل في احترام الحقوق ، وصيانتها ، وتشديد منارها ، للاسلام وللفقه الاسلامي .

ومن معجزات هذا الفقه أنه تم نظامه في مدة نحو عشر سنين ، فلم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الدار الآخرة حتى تركه تام الأصول ؛ ولم يمض على الأمة الاسلامية قرن ونصف حتى ألفت تأليف مهمة في فروعها ، وبسط أحكامها ، وتطبيق أصوله على فروعها ؛ وهذا لم يكن للام قبل الأمة الاسلامية ؛ فهذه أمة الرومان التي يتبجح بعض أهل التاريخ بقوانينها ، ويعدون أصل التمدن الحديث ، لم ينضج فقهها ، ولا جمع نظامها ، إلا على عهد القيصر « جوستينيان » سنة ٥٢٥ ميلادية أي قبل الهجرة النبوية بسبع وخمسين سنة ، بعد أن مضى ثلاثة عشر قرنا من حياة الرومان ؛ ذلك ما يدل على مكانة الفقه الاسلامي ، وأنه يوحى من عند الله (١) .

ولم يوجد شرع مزج المصالح الدينية بالدنيوية ، وبين قانون الاجتماع البشري ، والعدالة النامة بوجه يعم جميع المصالح الاجتماعية كالشرع الاسلامي ، ولذلك كان الخليفة الأعظم عندنا معشر المسلمين رئيسا دينيا ودنيويا معا ، فهو جامع وظيفتين عظيمتين ؛ ولذا عرفوا الإمامة العظمى بأنها رئاسة عامة في الدين والدنيا توجب للمتعصف بها أن يطاع ؛ أما القوانين الوضعية فلا تعلق لها بأمر العبادة ، ولا بالآداب النفسية ، وآداب المعاملة ، وإنما هي ضبط لمعاملة الأفراد والامم بتبادل المصالح ؛ وأيضا فالفقه الاسلامي هو بأمر إلهي ، والعمل به طاعة لله سبحانه وتعالى ، والعامل به له أمل الثواب في الدنيا والآخرة ، وعدم العمل به معصية متوعد عليه بالعقاب الأخرى ، زيادة عما تقرر فيه من العقوبات الدنيوية .

فالفقه الاسلامي أمس بالنظام من بقية الشرائع ، والقوانين التي هي من وضع البشر . وفضلا عن ذلك فهو مؤسس على روح العدل والمساواة واحترام الحقوق العامة والخاصة ، والنظام المهم ، وتقرير الملك لدوبه ، واحترام النواميس الطبيعية ؛ وقد اعتبر درء المفاسد ، تقدمه على جلب المصالح ، وسدّ الذرائع ، والمصالح المرسلّة ، ولا ضرر ولا ضرار ، وتقديم الأهم على المهم ، وبنيت أحكامه على الاعتدال ، لا إفراط ولا تفريط ، واعتبر العرف والعادة وإن المسائل المبنية عليهما تتبدل بتبدل العصور ، وأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان ، وذلك على الوجه الذي شرحناه في العدد الأول من هذه السنة ، وكما قال عمر بن عبد العزيز . تحدث للناس أفضية بقدر ما أحدثوا من فجور ، وكما قال زياد بن أبيه لأهل البصرة في خطبته المشهورة قد أحدثتم أحداثا لم تكن ، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة ، فالفقه الاسلامي صالح لكل زمان ومكان ، ولكل أمة ، ولهذا كان لا ينسخ ، وكانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الامم الى يوم القيامة .

(١) أثبتنا بالدليل النقل والعقل في مقال نشر بهذه المجلة في المجلد الثامن أن القانون الروماني اقتبس من

٥ — ربما سأل البعض فقال : إذا كان الفقه الاسلامي كما ذكر فهل يمكن صوغ قوانين منه كالقوانين الوضعية الحديثة ؟ وإني ادع الجواب على هذا السؤال بثقة من المنتهين في الشريعة الاسلامية ، وفي القوانين الحديثة ، وهو الدكتور عبد الرزاق بك السنهوري عميد كلية الحقوق السابق بالجامعة المصرية ، فانه قال ما يتضمن : قسم الفقهاء الفقه الى أبواب للعبادات ، وأبواب للمعاملات ، وبذلك فرقوا بين المسائل الدينية ، وبين القانون بمعناه الحديث ، لذلك تقتصر — نحن المشتغلين بالقانون — من الفقه على أبواب المعاملات ، فهذه هي الدائرة القانونية ، ولانسم أبواب الفقه الخاصة بالمعاملات مثلاً : « بالقانون الاسلامي » ولندخل ضمن هذا القانون ، بجوار هذا الجزء من الفقه ، علم أصول الفقه : وهو يبين لنا مصادر القانون ، وكيفية استنباط الأحكام من هذه المصادر ، ولندخل أيضاً في القانون الاسلامي جزءاً من الكلام ، وهو المتعلق بمباحث الامامة ، فان هذا هو أساس القانون العام ولنقسم القانون الاسلامي بهذا التحديد تقسيماً حديثاً : الى قانون خاص ؛ والى قانون عام ؛ وأساس تقسيم القانون الحديث هو التفريق بين القانون الخاص والقانون العام ؛ فالقانون الخاص يشمل القواعد التي تضبط علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، فأبواب المعاملات ، والأحوال الشخصية تدخل في القانون الخاص ؛ والقانون العام : يشمل القواعد التي تسري على السلطات العامة ، وعلاقة هذه السلطات بالأفراد ، وإذا أردنا أن نحدد في كل قسم فروعها ، سهل علينا دون كبير مشقة أن نجد في القانون الاسلامي الخاص : قانوناً مدنياً ، وقانوناً مرافعات ، وأساساً لقانون تجاري ؛ وأن نجد في القانون الاسلامي العام : قانوناً دستورياً ، وقانوناً إدارياً وقانوناً جنائياً ، وأصولاً لقانون دولي عام ، ولقانون دولي خاص ؛ والشريعة الاسلامية إذا صادفت من يعنى بأمرها تستطيع أن تجاري القانون الحديث دون تقصير ، بل وتفوق عليه .

٦ — فأما عن وجود القوانين التي ذكرها الدكتور السنهوري في الشريعة الاسلامية ، فهذا محسوس ملموس لا ينكره إلا من ينكر الأمور الراهنة ، والموجودات الملموسة ؛ وما مثل الفقه الاسلامي إلا كمثل الذهب يصاغ منه جميع الحلي الثمينة على الشكل الذي يهواه الانسان ؛ فلو صيغت من الشريعة الاسلامية قوانين على نظام القوانين الحديثة لسكانت القوانين التي تصاغ من الشريعة أفضل من هذه القوانين الحديثة ، ولرجحت عليها وفاقتها .

وأما عن صوغ القانون الدولي من هذه الشريعة على وجه أخص ، فقد قرر كثير من أقطاب العلماء الباحثين — مسلمين وغير مسلمين — ومنهم ، نيس ، وربي ، وهولترندورف أنه يوجد في الفقه الاسلامي أعمال وأوضاع تتعلق بما يسمى في هذه الأيام بالقانون الدولي ؛ كما يوجد فيه قواعد السلم وقواعد الحرب ، وجميع القواعد التي تتعلق بدار الاسلام ،

المواد المحرمة في التجارة ، ونظائر هذا ، مما لا يختلف إلا اسمه عما يستعمله الناس في هذه الأيام .

وعلى الجملة : فالفقه الاسلامي من مفاخر الزمان ، ومعجزات الدهور ، وحسبه أنه قرر المؤاخاة العامة ، والمساواة بين أفراد الأمة ، وأعطى الحرية المطلقة لكل إنسان في حدود الشرع ، وحفزه بالحماية حينما كان هو وأمواله وأهله ؛ وهذا من العوامل التي جعلت الاسلام يمتد امتداده العظيم ناشرا ظله على آسيا وإفريقية وأوربا ؛ فهل نعمل لهذا الفقه ونوجد منه هذه القوانين ليتبين للناس أن الشريعة الاسلامية تفوق القوانين الحديثة إذا صادفت من يعنى بأمرها ؟ . وهل :

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا ؟

٧ — وهناك سؤال طالما رددته البعض فقال : النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد فمن أين هذه المذاهب الأربعة ، واختلافها يحدث بين الأمة ما لا تحمد عقباه ؛ وهناك فريق آخر يفضل بعض هذه المذاهب على بعض تفضيلا يؤدي الى تنقيص المفضل عليه ، وربما أدى ذلك الى الخصام بين الجهال ، والسفهاء ، وصغار العقول . وهذان الفريقان على غير الحق .

فأما الاختلاف في الآراء وفي المذاهب فهذا من الغرائز والطبائع البشرية ولا يمكن أن تنفق آراء الناس ومذاهبهم في كل شيء ؛ ومع ذلك فكل المجتهدين على هدى من الله ، وكلهم على حق ، وهم مأجورون غير مأزورين ، واختلافهم لا يستوجب ذما ولا قدحا ، وإنما يستدعي المدح والثناء ، لأن اختلاف المذاهب توسع في الشريعة الاسلامية انفردت به عن الشرائع التي جاءت قبلها . فكأن كل مذهب شريعة ، وكأن المذاهب على اختلافها شرائع متعددة ، فجاءت هذه الشريعة كأنها عدة شرائع بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك توسعة زائدة لها ، ونخامة عظيمة لقدرة النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية له على سائر الانبياء ، إذ لم يبعث كل منهم إلا بحكم واحد في الأمر الواحد ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الواحد بأحكام متنوعة حتى لا يضيق الأمر على أهلها بالترام شيء واحد ، وحتى يثاب كل عامل بمذهب صحيح ، وحتى يحكم بكل حكم منها ، وينفذ ، ويصوب قائله ، ويؤجر عليه ، ويهدي به . على أن اختلافهم لم يقع إلا في فروع الشريعة دون أن يمس أصولها .

وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة — وهم خير الأمة — فما خصم أحد منهم أحدا ، ولا عادى أحد أحدا ، والترجيح في المذاهب بالنظر الى الأفضل من حيث قوة الدليل ، والقرب من الاحتياط والورع ونحو ذلك في مسائل معدودة لا من حيث مجموع المذهب ، وأما بالنظر الى التصويب فكل صواب وحق لا شبهة فيه ؛ ومن هذا يظهر خطأ من لا يرى

ابن عبد العزيز قال : ما سرتني أن أصحاب عهد لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . وروى الخطيب أن هرون الرشيد قال للامام مالك : يا أبا عبد الله : نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الاسلام لنحمل عليها الأمانة ؛ فقال الامام مالك : يا أمير المؤمنين : إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة ، كل يتبع ما صح عنده ، وكل على هدى ، وكل يريد الله تعالى . وروى أبو نعيم أن الامام مالك قال : شاورني هرون الرشيد في أن يعلق الموطأ على الكعبة ويحمل الناس على ما فيه ، فقال له مالك : لا تفعل ، فإن أصحاب عهد اختلفوا في الفروع ، وتفرقوا في البلدان ، وكل مصيب . فقال : وفقك الله يا أبا عبد الله . وروى ابن سعد : إن المنصور قال للامام مالك : إني عزمت على أن أمر بكتبك فتتسخ ، ثم أبعث بها الى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة ، وأمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه الى غيره ، فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ؛ فإن الناس قد سبقت اليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سبق اليهم ، ودانوا به من اختلاف الناس ، فدع الناس ، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم . . . فهذا الفقه الاسلامي أثر من آثار تجديد الأئمة الأربعة في الدين ؛ وهذا تمهيد ومقدمة لدراسة حياتهم التي تأتي بعد إن شاء الله تعالى ؟

السيد عفيفي

الوجوه مرايا القلوب

قال أرسطو أمير الفلسفة : وجهك مرآة قلبك ، فانه يظهر على الوجوه ما تضر القلوب . وقد أولع الشعراء بنظم هذا المعنى فقال بعضهم :

إن العيون لتبدي في نواظرها ما في القلوب من البغضاء والاحن
وقال غيره :

تريك أعينهم ما في صدورهم إن الصدور يؤدي سرها النظر
وقال آخر :

عينك قد دللتنا عيني منك على
أشياء لولاها ما كنت أدريها
أظل في نفسك البغضاء كامنـة
والقلب يضرها والعين تبديها
والعين تعرف من عيني محدثها
إن كان من حزنها أو من أعاديها
وقال زهير بن أبي سلمى :

ومهما تكن عند امرئ من خليفة
وإن خالها تخفى على الناس تعلم

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٦ —

على بن أبي طالب

يكشف التاريخ الاسلامي غموض كثيف في كثير من نواحيه ، وهذا الغموض قد يشتد أحيانا فيقف الباحث في جانب من الحيرة والاضطراب حتى لا يدري بأي مذهب يستمسك ، وعلى أي رأى يعتمد ، وبأية قصة يأخذ ، لتضارب الروايات واختلاف المذاهب في تكييف الأحداث العظمى التي كان لها أثر عظيم في توجيه تاريخ الأمة الاسلامية وجهته التي صار إليها .

وقد كان للعصر الأول أوفى حظ من هذا الغموض المعوق للدراسة التاريخية المثمرة ، فاننا إذا استثنينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته النيرة بعد البعثة ، لانكاد نعثر على صورة واضحة تمام الوضوح لحادث تاريخي ، ولا تكاد تسلم لنا سيرة رجل من رجالات الاسلام خالية عن شوائب الغلو أو التفريط ، ولعل ذلك راجع في أغلب أمره الى تلك الفتن القاصمة التي أسرع الى الأمة الاسلامية وهي في مهدها لم يشتد ساعدها ففرقتها شيعة وأحزابا والفرقة داء الأم الويل ، وجهدت كل طائفة أن تؤيد مذهبها ، فلم يبال من لا يرجو الله وقارا أن كان الصديق في يده أم كان من الكاذبين ، واختلط الحق بالباطل وراج الزيف بين الناس ، وعميت عليهم الحجة فلم يفصلوا بين رأى يعتمد على العقل والمنطق ، وآخر يتسكا على الهوى ويتشبح بالباطل . وجاء الدين دونوا التاريخ فكان أرفعهم درجة في الاحسان من يجمع الروايات المختلفة ، ووراء مذاهب تحذوها العصبية المذهبية فلا تثبت إلا ما وافق هواها .

ولكننا الآن أمام أنظار ناقدة وعقول فاحصة لا تستطيع من البحث إلا ما كان آخذا بسبيل من التحقيق العلمي ، فلا يتدافع مع رواية صادقة ، ولا يتراجع أمام امتحان الفكر السديد ، وحسب التاريخ الاسلامي حوادثه الصادقة ، فهي مليئة بالعبرة البالغة ، وسيرة رجاله في غنية عن غلو الأساطير المتحمة على حياتهم إقحاما أسدل عليها حجابا من الشك الضيق .

لم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع الى الرفيق الأعلى حتى مشى سعالى الفتنة ، ودب التنازع واضطربت أرشية الألفة والترابط بين الأمة ، وأصبحت عباديد من أجل الخلافة وإذا كان هذا الشقاق لم تتسع له شقة ، ولم يتفاهم له شر ببركة الصديق الأكبر ، وشدة إخلاص الأنصار لله ولرسوله ، وحزم الفاروق ، وحدثة العهد بالوحي وجلال النبوة ، فانه كان بلا ريب النواة الأولى لما جاس خلال الحياة الاسلامية من حزبية وتشيع تعددت مذاهبه

من نكأ لهم الاسلام جرح عنجهية أسلافهم ، فانطواوا له على مستكنة من الضغينة ، وتربصوا به الدوائر ، حتى افترصوا أول نهزة سنحت ، فأوضعوا خلال صفوف الايمان يبعونها الفتنة ، وتلاقت أغراضهم مع أغراض طوائف أخرى من طغام اليهود وأعلاج الفرس ، وكادوا للاسلام كيذا عن طريق الرأى ، لأنهم كانوا أعجز من أن يشهروا فى وجهه السيف ، لأن عهد الفاروق جعل من المسلمين قوة لا تضارع ، فلم يبق أمام المؤمنين على الحق إلا تفريق هذه القوى عن طريق التظاهر بالغيرة المصطنعة الكاذبة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنشيع لهم ؛ وكان طبيعيا أن تقف فى وجههم جماعة أخرى ترد عليهم وتدحض آراءهم ، وثالثة تضلل الطائفتين ، ورابعة تقف فى سفح الأكمة فلاهى شرقية ولا غربية ، وتحتج لهذا التوقف وتبرره ، وخامسة وسادسة وهلم جرا ، مما اكتظت به أسفار التاريخ وأخطأه الاحصاء .

وهكذا أصبحت الأمة التى جعل الله خصيصتها من بين الأمم الوحدة اليمانية ، والاخوة الاسلامية فى هذه الصورة الملفقة من الآراء المزيفة والمذاهب المزورة بالكذب العلمى والباطيل المخنقة ، فإن كثيرا من هذه الطوائف لم تبال فى سبيل تأييد نجاتها أن تكذب على الله ورسوله ، فتحرف من آيات الله بباطل التأويل ما شاء لها هواها ، وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، وتعزو الى أئمة الهدى من الصحابة وآل البيت ما لا يتفق مع ما ضمن الله قلوبهم من النقوى والارشاد .

ولولا أن الله تعالى وعد بحفظ هذا الدين القويم لجعل من الأمة طائفة لا تزال على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ، تحقيقا لقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » ، لولا ذلك لكانت هذه العواصف القاصفة قد طوحت بتراث الاسلام وقوضت معالمه ، ولكن الله تعالى أبر بدينه وأمة نبيه صلوات الله عليه فلم يتركها لجوائح الفتن تعصف بها بل جعل لها منها من يدفع عنها غوائل الجحوش الفسكرة ، وينقى عن دينها كذب الكاذبين وانتحال المبطلين وغلو الغالين حتى استقامت فئاتها على الحق من غير إفراط ولا تفريط .

وقد كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه هدف هذه الطوائف والشيع ، له أو عليه ، فشيعة غالية ، غلت فيه حتى كفرت به وأبت عليه أن يكون إنسانا ، وقالت فيه بقول النصارى فى عيسى بن مريم ، وشيعة غلت فى إنسانيته وجادت بأضاحيك أشبه بأعمار العجائز وأحاديث الممرورين . فالرعد عندها صوته ، والبرق ابتسامته ؟ وشيعة اعتدلت فى كثير من أمرها ولكنها تعصبت فى مسائل فأخطأها التوفيق ، وفيما بين هؤلاء وهؤلاء طوائف

ناقمة ساخطة ، فعثمانية ناصبة ، وخارجية مارقة ، وواقفية حائرة ، وجماعية آسفة تحاول التوفيق فيخذلها التعصب المذهبي البليد .

ومما يحز في قلب المسلم الصادق الإيمان ما نشهده في حاضرا المسلمين من آثار هذه الخلافات الطائفية التي باعدت بين أُمم الاسلام في حياتها الدينية والسياسية والاجتماعية حتى تقسمها ذؤبان الاستعباد ، وأصبح المسلمون في كثرتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « غشاء كغشاء السيل » وهم اليوم أحوج ما يكونون الى وحدة الايمان وأخوة الاسلام ، طارحين وراء ظهورهم كل ما يباعد بين قلوبهم ، عاملين على ما يجمع حول راية القرآن الكريم أفئدتهم ، وليس ذلك بعسير على قادة المسلمين ومفكرهم إذا أخلصوا لله ولرسوله نياتهم ، لأننا لا نعلم من مسائل الدين الأصولية مسألة تقف دون تفاهم طوائف المسلمين ، وأكثر الخلافات يرجع الى دواع قديمة اجتماعية وسياسية ذهب بها التاريخ ، وهي الآن نظريات لا يقيم لها الواقع وزنا ، ولقد خطا الأزهر معهد الاسلام الأعظم خطوة جلية في سبيل التقارب بين عواطف المسلمين ، فهل يستمع إخواننا المسلمون في أرجاء الأرض الى هذه الدعوة المباركة ويسائلون أنفسهم فيم يداير الشيعي أخاه السني ؟ وفيهم الآن يختلف الأباضي مع الشيعي والسني ؟ إنهم إن فكروا تفاهموا ، وإن تفاهموا تجمعوا ، وإن تجمعوا توحدوا ، وعلى هذه الوحدة قام مجد الاسلام .

هذه كلمة انساق اليها القلم تمهيدا لما أردت أن أكتبه في أحاديث قادة الفكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه باعتباره من أعظم قادة الفكر في تاريخ الاسلام فلقد كان من حق البحث أن أقرأ قبل أن أكتب ، وماذا أقرأ وأنا بصدد الحديث عن شخصية إذا شئت كانت من أوضح الشخصيات الاسلامية ، وإذا شاء تاريخ الفرق كانت من أغمضها ؟ فلا بد إذا من تعرف شيء مما يقوله الكتاتيون في سيرته كرم الله وجهه ، وما أكثر من كتب في سيرته ، وما أشد اختلاف ما كتب ، ولقد قرأت عجبا ، وعذرت الشادين من شباب المسلمين إذا شبوا على هذا التباعد الفكري ، فذلك غذاء أفكارهم ، وعذلت القادة لأنهم تركوا — مختارين أو غير مختارين — سيرة عظمائهم نهب الروايات الواهية المضللة في كتب مطبوعة مقروءة تتحدث عن شخصية واحدة ، ولكنها تختلف في تصويرها أشد الاختلاف حتى كأنها شخصيات متناكرة ، فرأيتني إزاء ذلك كله مضطرا الى أن أتجنب سبيل الخوض في معمعان هذه الاختلافات محاولا رسم صورة مجملة لشخصية أمير المؤمنين كرم الله وجهه تتمثل فيها بعض جوانب عبقريته الفكرية على سنتنا فيما كتبنا عن فاروق الاسلام .

كان أبو طالب رجلا نبيلًا في قومه ، ورث مكانة أبيه عبد المطلب في شرفه وسيادته على قريش أرجح القبائل في ميزان الشرف العربي ، وهو صنو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آثره أبوه بكفالة ابن أخيه وأوصاه بحفظه وحياطته ، فضمه اليه بعد وفاة جده

وقام بما عهد اليه في شأنه أحسن القيام وأفضله ، روى محمد بن سعد في الطبقات « لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكون معه ، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها قط » وفي رعاية هذا الحب الأبوي شب النبي صلوات الله عليه بين أبناء عمه ، وهو يرى ما يلاقيه عمه في سبيل تربية أبنائه وإعاشتهم ، وكان عمه من أكثر قريش ولدا وأقلهم مالا ، وفي نحو الثلاثين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولد لأبي طالب على فتلقته الحياة العربية بشظفها حتى شارف العام السادس ، وكانت قد نزلت بقريش أزمة وقحط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعميه حمزة والعباس : ألا نحمل ثقل أبي طالب في هذا المحل ؟ جاءوا اليه وسألوه أن يدفع اليهم ولده ليكفوه أمرهم ، فقال : دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم ، وكان شديد الحب لعقيل ، فأخذ العباس طالبا ، وأخذ حمزة جعفرا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ، وقال : قد اخترت من اختاره الله لي عليكم عليا .

ومن هنا تبدأ حياة فتى قريش وبطل العرب في اتجاه جديد ، يختلف كل الاختلاف عن حياة أمثاله من صبيان العرب وأنداده من فتيانهم ، فانه انتقل من بيت كان للوثنية فيه صوت دوى ، وأثر قوى ، الى بيت أقام الله صرحه على دعائم التوحيد ، وشاد دعائمه من الاخلاص واليقين ، والصبيان أشد الناس حساسية ، وأطبعهم على التقليد والمحاكاة ، وإذا كان على كرم الله وجهه قد ارتضع الشجاعة وكرم النجيزة ، ومخايل النبل عن أبيه سيد قريش في سنيه الأولى ، فانه درج أيام شبابه وفتوته في مدارج الوحي ومهبط التشريع حيث أناح الله له أفابيق النبوة ينهل منها ما شاء له استعداداه وفطرته من خير وبر ، وإيمان ويقين ، وعلم وحكمة ، في ظل أصنى الخليقة سريرة ، وأنقاهم علانية ، يلقي من رعايته وحبه وعطفه ما لم يلقه وليد في كنف أعطف والد ، حتى كان موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولجأ أمره ، وعيبة علمه ، وهو يصف ذلك فيقول : « يضمني الى صدره ، ويكفني الى فراشه ويمسني جسده ، ويشمني عرقه ، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمهني » .

نهى على كرم الله وجهه مسلما ، وترعرع على الإيمان ، وشب طاهر العقيدة ، لم يعبد من دون الله شيئا منذ نيطت عليه التأمم ، ولم يتفتح عقله وإحساسه للحياة إلا ونور النبوة قد أخذ بمشاعره وهداية الوحي ملأت قلبه ، وجلال الاسلام أيقظ روحه ، وتعاليم الشريعة وآدابها كانت نبراسا له يضيء حوائك الظلمات أمامه ، وتفتح أبواب الحكمة لعقله ؛ روى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعيد البعثة فوجده هو والسيدة خديجة أم المؤمنين يصليان ، فقال : ما هذا يا محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا دين الله الذي بعث به رسله فأدعوك الى الله ، وأن تكفر باللات والعزى . فقال على رضى الله عنه : هذا أمر لم أسمع

إن لم تسلم فاكمتم ، خشية أن يفشى أمره قبل أن يستعملنه ، فكث على ليلته يفكر في شأنه وشأن هذا الدين الجديد الذي جاء به ابن عمه الصادق الأمين ، ولكن هداية الله كانت ترعاه ، فلم يكدر يسفر عليه الصبح حتى أسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا إيمانه بدعوته وقبوله لرسالته .

ناهز على العاشرة من عمره يوم شرف الله عز وجل محمدا بالبعثة الى الناس كافة فقابله قومه وعشيرته أعنت مقابلة ، ولا سيما بعد أن أعلن صلى الله عليه وسلم دعوته ، وعلى رضوان الله عليه يشهد هذا النضال الذي سبق فيه اللسان السنان ، فصقل الله بذلك رجولته ، ونشأه على بطولة الاسلام ، فكان واحدها غير مدافع ، وفارسها غير منازع ، حتى فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باب الهجرة الى المدينة ، فخرج متخفيا وأمر أخاه وابن عمه فتى قريش أن يبيت على مضجعه تلك الليلة ، فبات فيه وتغشى بردا حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه ، واجتمع فتيان قريش بالباب يرصدون عليا وهم يظنونهم محمدا

روح الوفاء والبطولة ملأت قلب فتى الفتيان على فأنامته على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخطر المواقف وأخرج الاوقات فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عنه ودائعه ووصاياه ثم يلحق به الى المدينة حيث يبدأ الاسلام حياته الجديدة

مركز تحقيق كاتيبور عدم صادر إبراهيم عرب

أسباب السؤدد

قال حكيم : أسباب السؤدد سبعة : العقل والحلم والصيانة والصدق والعلم والسخاء وأداء الأمانة ، وأضاف غيره اليها الصبر والتواضع والعفاف فتكون عشرة .

وقال رجل للأحنف بن قيس وكان سيد بني حنيفة وهو الذي قيل فيه : إذا غضب الأحنف غضب له مائة ألف سيف لا يسألونه فيم غضب . قال له رجل يوما : بم سودك قومك وما أنت بأشرفهم بيتا ، ولا بأصبحهم وجها ، ولا بأحسنهم خلقا ؟ قال : بخلاف ما فيك يا ابن أخي . قال الرجل وما ذاك ؟ قال الأحنف : بتركي من أمرك ما لا يعنيني ، كما عناك من أمري ما لا يعينك .

وقال عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي لبنيه يوما : كلكم يترشح لهذا الامر ولن يصلح له إلا من كان له سيف مسلول ، ومال مبذول ، ولسان معسول ، وعدل قطنش اليه القلوب ، وأمن تستقر به في مضاجعها الجنوب .

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٥ —

أسلفنا في الفصول السابقة من هذه البحوث آراء بعض علماء أوربا المحدثين في الاسلام وبنية وكتابه ، وأشرنا الى ما لاحظناه في مؤلفاتهم من ما أخذ وهفوات ، وأبنا أنها ضئيلة الى جانب ما أثبتوه في تلك المؤلفات للاسلام من فضائل وخيرات ، وقررنا أن السبب في هذه الهفوات هو الجهل ببعض أسرار الاسلام ، أو النشوء بين أحضان دين آخر .

أما اليوم فإننا سنحاول الكتابة عن نوع آخر من العلماء الغربيين الذين تناولوا الاسلام ، وهم العلماء الذين لا تعتبر أخطاؤهم فيما كتبوه هفوات كهفوات الذين أسلفنا الحديث عنهم ، وإنما تعتبر سقطات ضخمة ليس من السهل أن تتسامح فيها أو أن يمر بها التاريخ مغضيا .

وأول هؤلاء العلماء الذين وقع اختيارنا عليهم لنحاسبهم هنا على ما فرطوا في جنب الحقيقة حسابا عسيرا ، سدها المنطق ، ولحمته النزاهة والهدوء هو الأستاذ : « بول كازانوف » الذي كان حين ألف رسالته التي نحن بصددتها أستاذا للغة العربية وآدابها في « السكيج دي فرانس » ثم انتدب بعد ذلك للتدريس في الجامعة المصرية .

عنوان هذه الرسالة : « عهد ونهاية العالم » وغاية مؤلفها منها — فيما يظهر — هي محاولة إثبات أن القرآن قد أضيف إليه بعد وفاة النبي ما دعت إليه الحاجة في نظري أبي بكر وعمر مثل الآيات التي صرحت بأن الساعة من الأمور التي استأثر الله بعلمها بعد أن لم يتحقق ما أخبر به النبي من أنها ستقوم عند ما تنتهي مهمته ، وقد يكون ذلك في حياته أو على أثر موته مباشرة .

عرض هذا الأستاذ لتلك المسألة ، فبحثها البحث الذي هيأته له بيئته ودراسته ، وانتهى منها الى النتيجة التي شاءها له منطقها ، والتي سنقفك عليها وعلى مناقشتها بعد قليل .

أما السبب الذي حدا بنا الى مناقشة هذا البحث الآن فهو أنه يعتبر أول بحث من نوعه تعرض لصحة القرآن أو تبديله وإضافة شيء إليه ، وأنه لهذا كان حدثا خطيرا أثار ثائرة كثير من العلماء الباحثين فحمل فريقا منهم على متابعته ، ودفع فريقا آخر الى مهاجمته ، وسوف يبقى مشار جدل عنيف ما لم تقم الأدلة على بطلانه . ولا ريب أن هذه الأدلة إذا لم يسطع نورها من حصون الاسلام فعليها العفاء ، لأنه من غير الممكن أن يتيسر للمستشرقين الذين يخالفون

لهذه الأهمية العظيمة التي يمثلها هذا البحث ، رأيت من الواجب على أن أغامر في مناقشته ، فإن لم أتمكن من صد تياره ، فإنني على الأقل أساهم في نقاش بحث كمنبه عالم شهير عن الاسلام ، وأثيرت حوله زوابع من الجدل ولا تزال تنار وستظل ما شاء الله لها أن تظل ولن تخمد إلا بالأدلة القاطعة التي تقام على بطلانها من جانب باحثي المسلمين . وقد عبرت هنا بكلمة : أغامر ، لأنني أعلم أن بعض القراء سيسخطون على هذا البحث ويقولون : مالنا ولاثارة مثل هذه المناقشات ؟ أفلا كان يجمل بنا أن نكتب فيما هو أنفع من ذلك وأن نترك أمثال هذا البحث تجنبنا لا يفاظ الفتن ، وبعداً عن تجرئ الناس على قداسة الاسلام ؟ ولكني أجيب هؤلاء مقدماً بأننا لو سمعنا انصائحهم لكان مثلنا كمثل النعامة التي تخفي وجهها ظانة أن الصياد لا يراها مادامت لا تراه ، فتكون النتيجة أن نذهب ضحية هذا الحق . وإذا ، فيجب علينا أن لا نجبن أمام هذه المثالب التي وجهها خصوم الاسلام إليه ، وأن لا نتزوى في أركان الخول ، راجين أن نعود الى الظهور بعد مرور العاصفة ، فتكون النتيجة أن تجتاحنا وتهدم علينا الأسوار التي إنزوينها في أركانها ولم ندفع عنها غوائل العدوان .

على أني أعود الى أولئك الذين عساهم يعترضون على فأرميهم علنا بالتجاني عن روح الاسلام ونص القرآن الذي يقول : « تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » . ويقول : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » ، والذي قدم لنا أرفع المثل للجدل المنطقي المؤسس على الحجة القاطعة ، وليس هذا فحسب ، بل إن حياة النبي العملية كانت كلها نموذجاً من نماذج الشجاعة والجهد والاقدام والنضج عن العقيدة ولم يؤثر عنه مرة واحدة في حياته أنه قال : « طأطأ رأسك للعاصفة تمر » بل أثر عنه أنه قال : « لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه » .

وبناء على كل ما تقدم يجب علينا أن نواجه هذه الفكرة بكل ما أوتينا من قوة ومعرفة .

غير أننا آثرنا قبل أن نبسط هذا البحث أن نترجم لك شيئاً من العبارات التي صدر بها هذا الأستاذ رسالته والتي تحمل كثيراً من معاني الاجلال للنبي المسلمين ، لنسجلها على كاتبها قبل أن نخوض في أخطائه العملية ومناقشتها . وهالك هذه العبارات : قال : « قبل الدخول الى أعماق المسألة أحرص على أن أعلن أنني أطرح بادئ ذي بدء كل نظرية تميل الى الارتياح في إخلاص محمد ... إن كل تاريخ هذا النبي يبرهن على أن خلقه واقعي جدى محمود ... ينبغي الوفاق على أن النبي كان رجلاً ذا ذكاء عظيم فإن الكيفية التي استطاع بها أن يحرز الغنى والاعتبار بعد أن كان معدماً يتيماً ، مقدراً له منذ الطفولة أن يقذف به بين أحضان المتربة

والبأساء (١) وإن نضوج عقله وحكمته اللذين برهن عليهما عند ظهور أول أوحائه ، وإن الفن الذي عرف كيف يجمع به قبائل العرب رغم انقساماتهم التي دامت عدة قرون وكيف يميز به ما ينبغي أن يبقى من دساتيرهم ، وما ينبغي أن يلغى منها ، وإن إبداع أسلوبه الذي لا نظير له ، بل الذي لم يستطع أي عربي أن يدرك ما اشتمل عليه من أفكار ، كل ذلك يدل على أنه كان لديه فكرة واضحة عن الحقيقة . وأن الحلم والخيال لم يكونا ميزتي عبقريته ، ولكن ميزتي هذه العبقرية كانتا الذوق وموهبة حسن الاتجاه في الفهم والعمل .

« أية فائدة كانت تعود عليه في مبدأ مهمته من أن يقدم الخيالات المحضة الى الناس في صورة حقائق وإلهيات ؟ هل يمكن أن يفترض أن الطمع في أن يحكم مكة والجنس العربي والعالم أجمع قد استولى عليه في ذلك العصر المتأخر (٢) من حياته ، وأنه لكي يحقق هذا المشروع الهائل ففكر في أن يكون رئيسا دينيا ، وبهذه الطريقة يصبح قويا كل القوة ؟ ولكن هذا لا يمكن أن يتفق مع ميله العادي الى العزلة ومع تلك الظاهرة الغير القابلة للاعتراض ، وهي أنه ظل الى عهد البدء بمهمته بعيدا عن الحياة السياسية ولا مع تلك العقلية العربية الساخرة المرتابة الأجنبية — ولو في ذلك العصر على الأقل — عن النظر التنسكي . فلو كان الطمع هو وحده الذي دفعه لو جد في نفسه من سداد الرأي ما يحمله على أن يسلك طريقا آخر أقرب وأكثر مباشرة للحصول على التأثير الذي كان مولده وثروته (٣) قد صيراه جد مشروع ، بل كيف كان يتشدد كل ذلك الزمن في أن يفرض على المسكين تلك المعتقدات التي كانت تظهر لهم مضحكة ، والتي — مع بعدها عن أن تحقق له السلطان — كانت تتضافر على نزع اعتباره من نفوسهم ؟ . إنه لم يقتنع بأنه يجب عليه أن يبحث عن أعوان خارج مكة وضدها إلا في الوقت المتأخر ، وبعد أن ينس من أسباب انتصاره . إن طريقته في العمل هي طريقة رجل ملهم مقتنع بأن جميع الناس مثله سيعترفون بالهية أصول الكلام الذي سمعه والذي هو يردده بكل بساطة وبدون أن يسأل نفسه لحظة واحدة هل لو وفق بين كلامه وبين عقلية معاصريه يمكن أن يكون حظه في إقناعهم أعظم من حظه الحاضر ؟ . غير أنه حين أصبح في المدينة على رأس جيش هجر الاقتصار على الحماس الأول ، إذ من الواضح أنه لو ظل منحصرا في ذلك النحس البحث بكل بساطة لسارع حزبه الى الانحلال ، ولما رأى البتة انتصار مذهبه ، فبعد أن كان

(١) خلط المستشرقون بين الفقر ونبل المولد لدى النبي صلى الله عليه وسلم فارتاب بعض جهلائهم بتاريخ أسرة عبد المطلب المأجدة في رفعة عنصر النبي وتبعهم الدكتور طه حسين في هذه الفكرة السخيفة في كتابه « الادب الجاهلي » وسناقش هذا الرأي اليوم بعد انتهائنا من ترجمة هذا النص (٢) يقصد بكلمة العصر المتأخر الوقت الذي بدأ فيه النبي بالصدع برسائله ، وهو زمن بلوغه سن الأربعين . (٣) يقصد الثروة التي أحرزها النبي من تجارته أولا ، ومن زواجه بالسيدة خديجة ثانيا .

نبيا على نهج أسلافه من الأسرائيليين ، صار رئيسا دينيا وعسكريا . وإذ ذاك بسط مزاياه الرئيسية كقائد ومنظم .

« كان محمد يرى الغاية ويتبعها بفطرته كسياسي مستنير ، وبالهامة كنبى مخلص (١) » .

الآن وبعد أن انتهينا من هذا النص الذى أثنى فيه المؤلف على النبى صلى الله عليه وسلم وسجل فيه عبقريته وإخلاصه ومقدرته السياسية وقبل أن نبدأ فى عرض آراء هذا الأستاذ الخاطئة ومناقشتها كما وعدنا القارئ يجب علينا أن نقف هنيهة عند مناقشة الفكرة التى أشرنا إليها فى الهامش رقم ١ - من هذا المقال ، وهى : « كيف يمكن التوفيق بين البؤس المادى الذى نشأ فيه النبى وبين القول برفعة أسرته ؟ » .

لم يستطع المستشرقون أن يحلوا هذه المشكلة ، فتخبطوا فيها تخبط العشواء ، فذهب « كازانوف » الى أن القول برفعة مولد النبى هو فى الأغلب خرافة ، ولو كان حقا لهيأله مولده مركزا عظيما قبل أن يغتنى ، ولكن المأثور من سنته لم يحدثنا عن شئ من ذلك . وقد اعتنق « كاتيانى الايتالى » فى كتابه : « تاريخ الاسلام (٢) » وكذلك « جويج » و « فوليرس » هذه الفكرة الخاطئة وأيدوها فى مؤلفاتهم بأدلة هى نسيج من الفروض والأوهام .

غير أن أسخف أفكار هؤلاء الأساتذة جميعا هى فكرة « الأب لا مانس » التى تزعم أن محمدا هو طفل فقير مجهول المولد تبنته أسرة عبد المطلب . ومن العجيب أن هذا الأستاذ المضحك قد اتخذ دليلا على هذه الفكرة التى هى عار على صاحبها وحده قول القرءان : « ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى » .

كننا نحب أن نسهب فى إظهار سخف هذا الرأى وضآلته فى ميزان العلم بسبب ما احتوى عليه من مخالفة أوليات المنطق ، بل أوليات التعقل الساذج ، ولكننا فضلنا الإيجاز ، لأنه غير جدير بالاسهاب ، إذ لو كان صحيحا لفضل العرب المتكبرون المتعجرفون أن ينمحو الى آخر طفل من أولادهم على أن يحنوا رؤوسهم لرجل شريد مجهول المولد ، ولما أجاب زعمائهم كسرى حين سألهم عن نسبه بأنه خيرهم حسبا ونسبا ، ولما ارتضى زعماء القبائل تحكيمه بينهم حين اختلفوا على وضع الحجر الأسود ، ولما بايعه أبو طالب الجبار على مناصرته رغم أنه لم يعتنق دينه . ولما تردد زعماء مكة فى الاقدام على قتله حين ضايقهم بالدعوة الى الاسلام كما فعلوا رهبة من أسرته ، ولما شج حمزة رأس أبى جهل حين جرؤ على شتمه ، ولمنعت العنجهية المغالية أسر : خديجة ، وأبى بكر وعمر وعثمان من مصاهرته ، ولرأينا أفانين الهجاء وضروب السب والاقذاع تنبج الى مولده وأسرته كما كانت العادة المألوفة عند العرب ، ولما استطاع أن يجابه

(١) انظر صفحة ٦ وما بعدها من كتاب « محمد ونهاية العالم » لكازانوف . (٢) هو كتاب ضخيم

فى تسعة مجلدات .

عظماء العرب بذكر أجداده في بيئة كان نصف موهبتها ينحصر في حفظ الأنساب . وأخيرا لو كان كذلك لما رأينا له أخوالا من أسرة بنى النجار بالمدينة ، وهى فرع من قبيلة قريش المتكبرة التى يستحيل عليها أن تزوج ابنتها آمنة من رجل وضع !! .

هذا ، ولا نريد أن نستمر في سرد الأدلة الناصعة على بطلان ذلك الرأى ، لأنه لا يبعد على هذا القسيس أن يزعم أن كل هذه منتحلات وضعها المسلمون ، ليوهوا بها على العقول كما تعود كثير من المستشرقين أن يتهموهم إلا أننا نحب أن نذكر لك هنا على سبيل الاستثناس رأى الأستاذ « كارادى فو » في هذه الفكرة السخيفة . قال :

« إن الأب لامانس الذى يلتقط بكل سرور جميع الاشارات البسيطة التى من شأنها أن تحط من مقادير عظماء رجال الاسلام الاولين قد ظن أنه يستطيع أن يرتاب في منشأ محمد ، فأخذ الآيات المذكورة في السورة الثالثة والتسعين من القرآن : ألم يجدك يتيما الى آخره على ظاهرها ، فاتخذ من محمد طفلا يتيما نشأ من مولد مظلم تبنته أسرة عبد المطلب ، ثم استغله بنو هاشم فيما بعد كسلعة للتجارة .. ونحن يظهر لنا أكثر بساطة أن نرى في هذه السورة دعوة الى الاتعاظ ... فكأنها تقول : كل نفس بطبيعتها فقيرة شبيهة ببيتيم آواه الإله ثم أغناه (١) .

لا يفوتنا قبل مغادرة هذا المجال أن نشير هنا الى أن الدكتور طه حسين قد سرق هذا الرأى من المستشرقين فاتهم المسلمين بأنهم رتبوا شرف مولد النبي كما شاءت لهم أهواؤهم حين رأوا مصلحة الاسلام فى القول بنبل مولده فقال : فى كتاب « فى الأدب الجاهلى » ما نصه : « فلائمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بنى هاشم ، وأن يكون بنو هاشم صفوة بنى عبد مناف ، وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بنى قصى ، وأن يكون قصى صفوة قريش ، وقريش صفوة مضر ، ومضر صفوة عدنان ، وعدنان صفوة العرب » .

وأنت ترى من هذه العبارات أن كاتبها يريد أن يقول : إن المسلمين قد اقتنعوا بأن أسرة نبيهم يجب أن تكون فوق الأسر ، وهى لم تكن فى الحقيقة كذلك فرفعوها . وبما أنه رأى مسروق — فضلا عن أنه سخي — فقد آثرنا أن يكون نقاشنا مع أحد أصحابه الحقيقيين . وقد أسلفنا ردنا على « لامانس » فى شىء من الإيجاز الجدير به ، لتجافيه عن روح المنطق .

هذا ، وسنعرض فى الفصل الآتى آراء « كازانوفا » فى فكرة تبديل القراءان ، وسنناقشه فيها الحساب !

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

(١) أنظر صفحتى ١٢٩ و ١٣٠ من الجزء الثالث من كتاب « مفكر الاسلام » للأستاذ « كارادى فو »

التشريع الاسلامى

وجريانه على الاعتدال فى التكليف

كل من يلقى نظرة فاحصة على الشريعة الاسلامية ، وعلى تعاليمها الراقية الحكيمة ، ويوازن بينها وبين ما تقدمها من شرائع ، ويقيس ما جاء فيها من تكاليف بما جاء فى غيرها — يجد أنها قد جرت فى تشريعها على وضع حكيم ، وسنن مستقيم من الطريق الوسط الأعدل الواقع تحت كسب العبد واستطاعته ، والداخل فى دائرة طاقته وقدرته ، فلا مشقة توقعه فى الحرج ، ولا إرهاق يجاب إليه العنت ، ولا تهاون يخليه من المسؤولية ، ولا إباحة تلقى له الجبل على الغارب .

وذلك لأنها شريعة قامت على السداد والحكمة ، جمعت بين السهولة فى التكاليف ، والرفق فى التشريع ، والاعتدال فى الأحكام ، وبين الحزم فى كل ما يجب أن يؤخذ به الانسان من أوامر ونواه ، ومثوبة وعقوبة ، وزواجر وحدود ، فلا أثر فيها مطلقا للافراط أو التفريط فى أى انحاء من الاتجاهات التى لا تتفق وما وصلت إليه الانسانية من درجة الانتقال والتطور عند ما اقتضت حكمة الله تعالى أن يتعبد الناس بالشرع الاسلامى .

فهى إداً — كما يقول الأصوليون — شريعة جارية على موازنة دقيقة تقتضى فى جميع المكلفين غاية الاعتدال ، فاذا وجد فى المكلف شىء من الانحراف ، أو مظنة الانحراف عن الطريق الوسط الى أحد الطرفين ، جاء التشريع مانعاً وراذلاً له عن ذلك الى الوسط الأعدل على وجه يحصل به الاعتدال ، وينتفى معه الميل .

ويظهر ذلك واضحا إذا نظرنا الى خطابات القرآن الكريم للناس حين بدء التكليف ، فانه عرفهم فى كثير من آياته بالنعم التى أنعمها الله عليهم ، وبالطيبات التى أحلها لهم ، وبالمصالح التى أوجدها من أجلهم ، وبالمنافع والمرافق التى تتوقف عليها حياتهم ، ويقوم بها عيشهم ، ووعدهم بالنعيم المقيم إن أطاعوا وآمنوا ، وبالعذاب الاليم إن ظلوا على كفرهم ، وسدروا فى غوايتهم فلما لم يرحزهم ذلك عن موقفهم ، ولم يكفكف من حديثهم ، ولم يلين من جوانبهم ، وقابلوا الإرشاد بالعناد ، والاحسان بالكفران ، واليقين بالشك ، سلك معهم القرآن سبيل نصب الأدلة ، وإقامة الحجج والبراهين ، فلما لم يراعوا بشىء من هذا ، وانصرفوا عنه ، ومالوا الى التعلق بالدنيا والاستماتة فيها ، والنهالك عليها ، لم يتركهم القراءان وشأنهم ، ولم يرضن عليهم ببيان حقيقة الدنيا ، ومدى ما فيها من متاع ، ومقدار ما لها من دوام وبقاء ، بل أخذ يهيب بهم الى الرشد ، ويرجعهم الى الاعتدال ، ويصرفهم عن الميل والانحراف ، ويضرب لهم

الأمثال المبينة لحقيقة الدنيا ، والمنبئة بزوالها وفنائها ، فقال تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدرا » وقال : « وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ، وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون » وقال : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ، ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ، ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .

هذا هو موقف القراءان الكريم من الناس فى مخاطباته إياهم أول الدعوة الى الايمان ، وعند بدء التكليف ، وهو موقف ينطوى على منتهى العناية بمصالح العباد ، وبدل على غاية الانصاف فى معاملتهم ، وأخذهم بما فيه كل الرفق بهم ، والتساعح معهم ، والتيسير لهم ، والتفادى بهم عن مزالق الحرج ، وأعباء المشقة ، حتى لا ينقطعوا عن العمل أثناء الطريق ، ويبغضوا العبادة ، ويعيوا بالتكاليف ، وحتى لا يقعوا فى شيء من التقصير بتراحم الأعمال ، وتكاثر المطالب ، فجاءت تعاليمه سمحة سهلة حافظة على الخلق حبهم لها ، ورغبتهم فيها ، قال تعالى : « واعلموا أن فىكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ، ولكن الله حبيب إليكم الايمان ، وزينه فى قلوبكم ، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم » .

وفى الحق إن هذا الموقف ليس بغريب على دين قصد فيه مباشرة الى مصالح العباد فى العاجل والآجل معا ، ولا على تشريع هو من وضع الله الخالق لكل شيء ، المحيط بجميع الشؤون ، العالم بأن الناس — مهما كانت قوتهم ، وكان استعدادهم — يضعفون أمام التكليف ، وينوءون بحملها ، قال تعالى : « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » وقال : « ما يريد الله ليجعل عايكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم » وقال : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

كما كان موقف الشريعة الاسلامية من الناس فى بدء التكليف معنيا بدعوتهم الى التوسط والاعتدال ، كذلك كان موقفها منهم بعد إيمانهم ودخولهم فى الدين ، فلقد حرصت على أخذهم بهما فى كل شيء حرصا شديدا ، ونهتهم إليهما فى كثير من نصوصها ، واهتمت فى موارد

في أفعال العبد ، فيقع فيما قد يجره الى الشدة والعنت ، أو فيما قد يستهويه الى الاندفاع في تيار الالهال والتهاون .

ومن الأمثلة الواضحة في هذا الصدد أنه لما ورد على لسان القرآن الكريم ذم الدنيا ، وتحقير متاعها ، وتسفيه الراغبين فيها ، وتحقيق المنطلعين الى زهراتها ، هم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبنلوا ويتركوا النساء وينصرفوا عن اللذة والدنيا ، وينقطعوا الى عبادة الله ، فلم يكن من الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلا أن رد عليهم ذلك ، ونهاهم عنه ، وحذرهم عاقبته ، وقال : من رغب عن سفتي فليس مني ، ولم يقف معهم عند هذا الحد بل أفرم على جمع الدنيا ، والتمتع بالحلال منها ، ودعا لأناس منهم بكثرة المال والولد ، كما وقع ذلك لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان له بستان يؤتى ثمرته في العام مرتين ، ولم يمت إلا وله من ولده وولد ولده مائة وعشرون ولدا .

وفي هذا المعنى يقول القراءان : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ويقول : « يأيتها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » ويقول : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

فأنت ترى من مجموع هذا أن الشريعة المباركة لم تطالب بالزهد في الدنيا ، ولم تأمر بتركها والتصون عن مفاتها وزخارفها ، والتحاشي من حباثلها ومغرياتها إلا عند ظهور الحرص الشديد عليها ، والرغبة القوية فيها ، ووجود ما يقتضي الميل عن الاعتدال في طلبها ، ولم ترغب فيها وتدع الى الأخذ بالنصيب الصالح منها إلا عند مخالفة التوسط في الاعتدال بها ، وعند الاسراف في إهمال شأنها ، والغلو في العزوف عنها .

***

لم يقتصر الاسلام في تقرير مبدأ التوسط والاعتدال في التكليف على التشريعات العامة المرتبطة بحفظ كيان الجماعة ، والمتصلة بتوطيد نظام العمران ، بل لقد عمم ذلك حتى في الشؤون الفردية التي لا علاقة لها بالغير ، والتي ربما تعد من الأعمال الشخصية البحتة ، وذلك كالعبادة ، فإنه دعا إليهما فيها بقدر ما يدخل تحت الناموس العام ، والطاقة المعتادة ، ففي حديث الحولاء بنت تويت ، حين قالت له عائشة رضى الله عنها : هذه الحولاء بنت تويت ، زعموا أنها لا تنام الليل ، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تنام الليل ! ! خذوا من العمل ما تطيقون ، فوالله لا يسام الله حتى تسأموا » .

وفي حديث أنس ، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وحبل ممدود بين ساريتين ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : حبل لزينب تصلى ، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال : حبلوه ، ليصل أحدكم نشاطه ، فإذا كسل أو فتر قعد .

وفي حديث معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أفئتان أنت يا معاذ ؟ » وذلك حين أطال بالناس الصلاة ، وقال : « إن منكم منفرين ، فأيسكم ما صلى بالناس ، فليتجاوز ، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » .

***

هذه كلها شواهد ناطقة بجريان التشريع الاسلامي على الاعتدال في التكليف ، وبسريان هذا الروح السامي في جميع تعاليمه وأحكامه ، وهو ما يتفق كل الاتفاق وقول الله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » .

ولعل أحسن ما يناسب أن نختم به هذا الفصل ، وأجمع ما يمكن أن يقال في هذا المقام هو ما ذكره الشاطبي في موافقاته عند الكلام على هذا الموضوع ، قال :

« فإذا نظرت في كلية شرعية ، فتأملها تجدها حاملة على التوسط ، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف ، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر ، فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والجزر ، يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين ، وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص ، يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد ، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك ، رأيت التوسط لأحما ومسلك الاعتدال واضحا ، وهو الأصل الذي يرجع اليه ، والمعتل الذي يلجأ اليه » .

فيكرى بـابن

المدرس في كلية الشريعة

علامات اللؤم

قال حكيم : أربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر ، واعتقاد الغدر ، وغيبة الأحرار ، وإساءة الجوار .

روى أن رجلا سأل آخر أن يصف له نفسه فتلكأ وامتنع . فأقسم عليه أن يفعل ، فقال : حسود كنود ، لجوج حقود . فبلغ ذلك خالد بن صفوان فقال : لقد انتحل الشر بمخذافيره ، ومرق من خلال الخير بأسره ، وتأنق في ذم نفسه ، وتجرد في الدلالة على لؤم طبعه ، وأفرط في إقامة الحجة على كفره .

وامل أبو تمام يقصد رجلا مثل هذا بما يقول :

مساو لو قسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق

أذان الجمعة

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه وهو :

تأسس بالمنشأة مركز جرجا مسجد لإقامة شعائر الدين ، فكان يؤذن فيه يوم الجمعة عند جلوس الخطيب على المنبر عند باب المسجد ، ولكن أحد العلماء رأى أن يكون هذا الأذان أمام المنبر ، فحصلت مشادة بينه وبين الذين يريدون التأذين على باب المسجد كادت تؤدى الى الفتنة لولا أن حضرت قوة من نقطة البوليس . فترجو أن تفتونا فى أى المكانين يوافق السنة ولكم الشكر ؟

حسن محمد نايب
من العلماء بالمنشأة

الجواب :

١ — كان أذان الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذاناً واحداً حين يجلس للخطبة وقد دلت بعض الروايات الصحيحة على أن هذا الأذان لم يكن داخل المسجد ، وأنه لما كثر المسلمون بالمدينة وتباعدت ديارهم عن المسجد زاد عثمان رضى الله عنه أذاناً آخر وجعله عند دخول الوقت على دار بسوق المدينة يقال لها « الزوراء » للإعلام بدخول وقت الصلاة ، وأبقى الأذان الذى كان فى عهده صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه بعد جلوس الخطيب .

وقد أقرت الصحابة رضوان الله عليهم تصرف عثمان رضى الله عنه نظراً لأنه :

(أولاً) فيه المحافظة على ما كان فى عهده صلى الله عليه وسلم من الأذان الذى يكون حين يجلس الخطيب للخطبة .

(ثانياً) إن النداء الذى استحدثه عثمان رضى الله عنه يحقق الغرض المقصود من الأذان وهو الاعلام بدخول الوقت على أتم وجه .

وعلى ذلك رأى الجمهور من الفقهاء أنه يسن للجمعة أذانان : أحدهما عند دخول الوقت ، والثانى عند جلوس الخطيب على المنبر .

وقد ذكر كثير من العلماء أن العمل استمر على هذا الى عهد هشام بن عبد الملك حيث نقل أذان الزوراء الى المنارة فوق المسجد وجعل الأذان الآخر داخل المسجد أمام المنبر . ويؤيد هذا ما نقله ابن القاسم عن مالك رضى الله عنه أنه قال : « ليس الأذان بين يدي المنبر من الأمر القديم » أى ليس من السنة النبوية ولا من عمل السلف الصالح ، وعلى ذلك جرى أكثر الفقهاء من المالكية .

٢ - ويرى ابن عبد البر من كبار متقدمي المالكية أن أذان الجمعة يكون أمام المنبر حين يجلس الخطيب ، وادعى أن السنة هكذا وقال : « إن من زعم أن هشام بن عبد الملك هو الذي نقل الأذان الثاني الى داخل المسجد فقد اشتبه عليه الأمر لأن هشام لم يفعل أكثر من نقل الأذان الأول من الزوراء الى المنارة . أما الأذان الذي يفعل الآن أمام المنبر فهو في مكانه الذي كان فيه على عهد صلي الله عليه وسلم »

أما الشافعية فقد جاء في مجموع النووي ما يفيد أنهم اختلفوا في أذان الجمعة ، وأن المحاملى نقل عن الشافعى أنه قال : « أحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر » ومن رواية المحاملى هذه فهم أكثر الفقهاء من الشافعية أن أذان الجمعة يكون داخل المسجد .

٣ - ومن هذا يتبين أن العلماء مختلفون في أذان الجمعة من جهة مكانه ، ومن جهة تعدده ووحدته . فمنهم من يرى أنه يكون خارج المسجد ، ويخالفهم في ذلك آخرون ، ومنهم من يرى أنه يكون أذانا واحدا لا متعددا ، ويخالفهم في ذلك آخرون .

فأما تعدد الأذان أو وحدته يوم الجمعة فقد عمل المسلمون بكل منهما وتوارث كل قطر من الأقطار الاسلامية ما صح عنده . فالمغاربة كما حكى عنهم بعض العلماء يؤذنون للجمعة أذانا واحدا اتباعا لما كان في عهد صلي الله عليه وسلم ، والمصريون يؤذنون فيها أذنين اتباعا لعمل عثمان الذي أقره عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

وأما مكان الأذان فقبل الكلام فيه يحسن بنا أن نذكر المبادئ الآتية :

(أولا) إن للأذان غرضا يقصد منه وحكمة من أجلها شرع ، وهذه الحكمة هي إعلام الناس بدخول الوقت ودعوتهم الى الصلاة ، كما قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسمعوا الى ذكر الله » ، وقال جل شأنه : « وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » فجعل الله الأذان نداء ودعوة للصلاة .

(ثانيا) إن الأذان وإن كان في ألفاظه وكيفية أدائه من الأمور التعبدية التي يقتصر فيها على الوارد ، فليس هو في مكانه من الأمور التعبدية ، بل هو أمر معقول المعنى يقصد منه غاية معينة في مصلحة الدعوة الى الصلاة ، فكل مكان يحقق هذه الغاية بأوسع معانيها يكون أفضل من غيره .

(ثالثا) إن صلاة الجمعة حكمها حكم سائر الصلوات في أن يتقدمها أذان يعلم الناس بدخول وقتها ويدعوهم الى ذكر الله فيها .

فإنه ينبغي أن يكون هذا الأذان خارج المسجد، وعلى مكان مرتفع حتى يكون في ذلك أوسع نطاق للإسماع الناس ودعوتهم إلى الصلاة .

وإذا جعل للجمعة أذانان كما هو العمل عند أكثر الناس بمصر فإن الأذان الأول ينبغي أن يكون للإعلام بدخول الوقت ولدعاء الناس إلى الصلاة ، فلا بد أن يكون على مكان مرتفع ليحقق هذا الغرض أتم تحقيق وأوفاه .

أما الأذان الثاني الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر فيكون الغرض منه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء — الإعلام بصعود الخطيب على المنبر ليستعد الناس للاستماع والانصات فيتركوا الصلاة والسلام . وحينئذ ينبغي أن يكون هذا الأذان في المكان الذي يحقق له الغرض المقصود منه . وواضح أن فعله خارج المسجد لا يفي بهذه الحاجة لاسيما في المساجد الكبيرة واسعة الأرجاء . فيحسن أن يكون داخل المسجد ليكون أدنى إلى تحقيق الغرض منه .

وبعد : فإن اللجنة تأسف أشد الأسف لما يحصل بين المسلمين من الخلافات الشديدة والمنازعات التي تؤدي إلى البغضاء والتشاحن على أمر شأنه عند المتقدمين وعلماء السلف ما رأيت من خلاف ، وتدعوا اللجنة المسلمين جميعا إلى أن يتخذوا من اجتماعهم لعبادة الله سبيلا للوحدة والتضامن والمحبة ، وأن يطرحوا وراء ظهورهم التفرق والمنازعة والخلاف في دين الله باسم السنة والبدعة ، فللسنة حدود يعرفها العلماء ، وللبدعة حدود يعرفها العلماء ، والكل واضح بين لا لبس فيه ولا اشتباه . وليقدر هؤلاء وأولئك أن السنة في الدعوة إلى الحق إنما تكون للحكمة والموعظة الحسنة .

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » .

رئيس لجنة الفتوى

محمد عبد اللطيف الفحام

علامة من تمت سيادته

قال المرار بن المنقذ العدوي :

يا حبذا حين تسمى الريح باردة
يا حذمون كرام في مجالسهم
وادي الأضياء وفتيان بها هضم
وفي الرجال إذا صاحبهم خدم

عمر بن عبد العزيز

— ٢ —

خلافته :

تولى الخلافة في يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين هجرية ، بعهد من سليمان بن عبد الملك اليه دون علم منه ، قيل في سبب العهد اليه : إن سليمان خرج ليصلي بالناس الجمعة ، فلم يرجع حتى ألم به مرض خفيف ، فلما ثقل عليه كتب كتاب عهده الى ابنه أيوب ، وكان دون الحلم ، فسأله رجاء بن حيوة : ماذا نصنع يا أمير المؤمنين ، إنه مما يحفظ الله به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح . فقال سليمان : هذا كتاب أستخير الله فيه يا رجاء ، ما الذي تراه في داود بن سليمان ؟ فقال له : هو غائب بالقسطنطينية ولا ندرى أحى هو أم ميت . ثم سكنت قليلا وقال : وما رأيك في عمر بن عبد العزيز ؟ فقال له : أعلمه والله رجلا فاضلا خيارا مسلما .

فأقره سليمان على ذلك ، ولكنه خشى أن تقوم فتنة من ولد عبد الملك ، فشرطها ليزيد ابن عبد الملك من بعد عمر ، وأن يكونوا عوناً لعمر في خلافته ، فكتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز ، إني وليته الخلافة بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك ، فاسمعوا له وأطيعوا أمره ، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم »

البيعة الأولى لعمر :

ولما ختم سليمان الكتاب أرسل الى كعب بن جابر رئيس شرطته وأمره أن يجمع أهل بيته ، فلما جمعهم قال سليمان لرجاء بن حيوة : إذهب بكتابي هذا فألقه اليهم وأخبرهم بأنه كتابي ، ومرهم فليبايعوا من وليت ، فصعد رجاء بالامر ، فبايعوا من سماه في كتابه ، ولم يكن عمر يعلم من أمر البيعة شيئا أكثر من علمه بأن أهل بيت سليمان بايعوا رجلا في كتاب سليمان تخاف أن يكون الامر قد أسند اليه ، فناشد رجاء أن يصارحه الامر ليستعفى قبيل أن تأتي حال لا يقدر عليها ، واهتم هشام بن عبد الملك مخافة أن يكون الامر قد تعداه ، فسأل رجاء

موقف رجاء :

كان رجاء موضع سر سليمان بن عبد الملك ، فأبى إلا أن يكتم الأمر عليهما ، ولا يخبر أحدا منهما بحرف من الكتاب وإن أغضبهما ذلك ، ثم عاد إلى سليمان فاذا هو يعالج سكرات الموت ، فلزمه حتى فاضت روحه ، وبينما هو كذلك بعثت زوجته برسول لتتعرف الخبر ، فقال له رجاء : إنه نائم ومغطى . فأخبرها بذلك فاطمأنت .

البيعة الثانية :

عندئذ أغلق رجاء الباب على سليمان وأجاس على وصيده من يشق به ، وأوصاه ألا يبرح حتى يأتيه ، ولا يدخل أحدا على الخليفة . ثم خرج إلى مسجد دابق ، وفوض الكتاب بعد أن أخذ البيعة لمن فيه وفي حضرة أهل بيت سليمان ، فاذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيز . فقال الناس : أين عمر ؟ وقد كان في مؤخرة المسجد ، فتقدم اليهم فسلموا عليه بالخلافة إلا هشام بن عبد الملك فإنه قال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » حين صار هذا الأمر إلى عمر بن عبد العزيز على ولد عبد الملك . وامتنع عن مبايعته ، فهدده رجاء بضرب عنقه إن هو تمادى في غيه ، فبايعه .

وأخذ رجاء بضبعي عمر وأجلسه على المنبر وعمر يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » حين صار هذا الأمر إلى لسكراته . ثم خرجوا جميعا من المسجد لدفن سليمان ، فصلى عليه عمر وما إن شيعوا جثته حتى أقبلت مراكب الخلافة من خيل وبغال وبراذن يقود كل واحد منها سائس . فقال عمر : إن في بغلتي وفسطاطي ما يغنيني عن مراكب الخلافة ومنزلها . فقال له مولاه : يا أمير المؤمنين كأنك مهمم . فقال لمثل هذا الأمر الذي نزل بي إهتممت ، إنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحدف مشارق الأرض ولا في مغاربها إلا له قبلي حق بحق على أدائه إليه غير كاتب إلى فيه وطالبه مني .

أول خطبة لعمر :

سار معه من كان مشيعا لجنة الخليفة الراحل حتى وصلوا المسجد فدخلوه ، وصعد عمر المنبر وقال : « أيها الناس ! إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ، ولا طلب له ، ولا مشورة من المسلمين ، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي ، فاخاروا لأنفسكم » . فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين ، ورضينا بك . فلما رأى الأصوات قد هدأت ، ورضى به الناس جميعا ، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، وصلى على نبيه ثم قال : « أوصيكم بتقوى الله فإنها خلف من كل شيء ، وليس من تقوى الله خاف ، واعملوا لآخرتكم فإن من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمر دنياه ، وأصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم ، وأكثروا من ذكر الموت ، وأحسنوا الاستعداد له قبل أن ينزل بكم ، فإنه هادم اللذات ، وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في نبيها ولا في كتابها ، وإنما اختلفت في الدينار والدرهم ،

وإني والله لا أعطى أحدا باطلا ، ولا أمنع أحدا حقا ، ومن أطاع الله وجبت طاعته ، ومن عصا الله فلا طاعة له . أطيعوني ما أطعت الله ، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم ، ومن أصابته مظلمة من عامله فلا إذن له عليّ ، ومن لا فلا أرينّه . وإني والله إن منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال وضننت به عليكم إني إذا لظنين . ولا أن أنعش سنة أو أعمل بحق ما أحببت أن أعيش فوفا . ولو أن كل بدعة يعبثها الله على يديّ ، وكل سنة يحجبها الله على يديّ ، ببضعة من لحمي حتى يأتي ذلك على آخر نفس مني لكان في الله يسيرا .

ثم نزل فأمر بالسور فهتكت ، والثياب التي كانت تبسط للخلفاء خملت ، وبيع جميعها ، وأدخل أثمانها في بيت مال المسلمين .

رده المظالم :

بدأ بنفسه أولا ليكون أوقع في النفس ، وليقتدى به غيره ، فخرج مما كان في يده من القطائع كالمسكيدس ، وجبل الورد باليمن ، وفدك ، وقطائع أخرى بالجماعة ، وجعلها لبيت المال ، إلا عينا بالسويداء كان قد استنبطها بعطائه فلم يردها ، وكانت غلتها في العام تقدر بعشرة آلاف دينار .

وجعل لا يدع شيئا مما كان في يد سليمان أو في يد أهل بيته من المظالم إلا رده مظلمة مظلمة فاختصم إليه جماعة من الأعراب مع قوم من بني مروان في أرض كانت مواتا فأحياها العرب ، فأخذها الوليد بن عبد الملك وأعطاها لبعض أهله . فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البلاد بلاد الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا أرضا ميتة فهي له ؟ ثم ردها على الأعراب . وذهب إليه رجل ذمي من أهل حمص فقال يأمر المؤمنين : أسألك كتاب الله . قال : وما ذاك ؟ قال الذمي : إن العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي — والعباس يومئذ حاضر — فقال له : يا عباس ما تقول ؟ قال : أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وكتب لي سجلا بها . فقال عمر : ما تقول يا ذمي ؟ قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل . فقال عمر : كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك ، أردد عليه يا عباس ضيعته . فردها .

تعفقه عن مال زوجته :

لم يكن عمر ممن يحب نفسه ويتبع هواه ، بل كان يضحى بالكثير من ماله في سبيل اسعاد شعبه ورفاهيته ، ويبذل ما وسعه في تنظيم بيت المال وتنمية موارده ، فباع ما كان من كاليات للخليفة الراحل ووضع أثمانها في ذلك البيت ، وفاوض امرأته فاطمة بنت عبد الملك

— وكان أبوها قد أعطاها من المال والجواهر ما لا يقدر بشئ — في أن ترد ما عندها من مال وحلى الى بيت المال ، أو تلحق بأهلها إن هي خالفت رأيه . فقالت له : يا أمير المؤمنين إني أختارك على هذا المال وعلى أضعافه لو كان لى ، فأمر بوضعه فى بيت المال فلما مات عمر واستخلف يزيد قال لفاطمة : إن شئت رددت مالك عليك ؟ فقالت : لا أشاؤه ، فلقد طببت عنه نفسا فى حياة عمر ، فلا يصح أن أرجع فيه بعد موته .

أول ما تنكر له عمر :

خالف عمر ما كان من عادات السابقين قبله ، فخرج يوما فى جنازة فأتى له ببرد كان يلقى للخلفاء ليقعدوا عليه إذا هم خرجوا الى ذلك ، فأتى له فوكزه برجله ، ثم قعد على الأرض ، فمجب الناس لفعلته وأيقنوا أنه سيكون خير رجل تولى قيادتهم . فأقبل عليه رجل ووقف بين يديه ، وقال : يا أمير المؤمنين إشتدت بى الحاجة ، وانتهت بى الفاقة ، والله يسألك عن مقامى هذا بين يديك . وكان فى يده قضيب قد إنسكأ عليه ، فاستعماده فأعاد ، وبكى حتى جرت دموعه على القضيب . فسأله عمر : ما عيالك ؟ قال : خمسة : أنا وزوجتى وثلاثة أولاد ففرض له عشرة دنانير وأمر بمنحه خمسمائة دينار : مائتين من ماله ، وثلاثمائة من مال الله ، يتبلغ بها حتى يخرج عطاؤه .

الولد سر أبيه :

حرص عمر على ألا يطوق عنقه بشئ من أرض أو درهم من مال المسلمين ، فجاءه أهله وأقطعوه قطيعة من أرض ومال ، فهم بردها للمسلمين . فقال له مزاحم : خذه لأولادك . فذرفت عيناه بالدموع ، وقال : أكلهم الى الله . فلم يقنع مزاحم بذلك فذهب الى ابنه عبد الملك وأخبره بما كان من عزمة أمير المؤمنين ، فقال له : بنس وزير الدين أنت يا مزاحم ! ووثب الى أبيه وكان قد تبوأ مقيله فاستأذن ، فقال له البواب : ألا ترجمونه ليس له من الليل والنهار إلا هذه الواقعة فسمع عمر صوته فأذن له بالدخول ، وقال ما الذى جاء بك الى هنا يا عبد الملك ؟ فقال له : إن مزاحما أخبرنى بكذا وكذا وليس هذا من الدين فى شئ . ففرح به عمر لتمسكه بدينه ثم قام لساعته وجمع الناس وأمر برد ما قطعه له أهله .

محمد مصطفى شاى

المسلمون يطالبون بإبطال المنكرات الدينية

سيدي المحترم رئيس تحرير مجلة الأزهر الغراء :

تحية وسلاما « وبعد » فنقدم إليكم صورة موجزة للعرائض التي رفعت موقعة من عدة آلاف من السيوطيين من كبار الموظفين وصغارهم ومن الأعيان ومن التجار والصناع والآهالى الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح والى حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء والى حضرة صاحب الفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر . فترجو التفضل بنشرها خدمة للغرض الشريف الذى تسعى اليه هذه العرائض . ومع أجزل شكرى أقدم أوفر احترامى ما

عنهم
محمد محمد محرم
المدرس بمعهد فؤاد الأول بأسىوط

مركز دراسات
موسم ربي

تداول المصلون في مساجد مدينة أسىوط في أمر الأرجاس الشائعة في البلاد ثم أصدروا القرارات الآتية :

(أولا) استنكار استمرار انتشار البغاء الرسمى والخمر الرسمى والقمار الرسمى في مصر البلد الاسلامى الذى يملك عليه الفاروق الصالح مليكنا المسلم الموهوب الموفق المحبوب .

(ثانيا) مطالبة الحكومة بالغاء المنكرات العلنية ومكافحة المنكرات السرية وإصدار القوانين المحرمة لتبرج النساء الفاحش .

(ثالثا) مطالبة الحكومة بجمع البغايا فى الحال فى ملجأ يؤدى فيه بعض الأعمال النافعة .

(رابعا) مطالبة وزارة المعارف بتنشئة أولادنا وبناتنا بالمدارس على اختلاف درجاتها تنشئة دينية صالحة وذلك بالاكثر من دروس الدين .

(خامسا) مطالبة الحكومة باستنباط القوانين المصرية من الشريعة الاسلامية السمحة التى تحوى كل الفضائل السامية .

(سادسا) رفع عرائض الى ساحة حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح المفدى والى حضرة صاحب المقام الرفيع والى حضرة صاحب الفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر لالتماس تحقيق هذه المطالب .

القومية في التشريع

لكل أمة أحوال طبيعية واقتصادية تغاير بها غيرها من الأمم الأخرى ، كما أن حالتها النفسية والعقلية والخلقية تختلف كذلك عما لبقية الأمم .

والحالة النفسية هي في الواقع نتيجة تكيف الأحوال الجغرافية ، والاقتصادية . فالبلاد الشمالية لها طابع نفسى مخصوص كونه الجواء الباردة وما تستلزمه من تنمية قوة الجرأة وحب الاستكشاف الناشئ عن تغير موضع الإقامة طلبا للرزق ، وتوقيا لحوادث الطبيعة . كما أن للبلاد الجنوبية — ومنها الأمم الشرقية — طابعا نفسيا خاصا خلقتة جودة التربة الأرضية وهو طابع الأنسة بالموطن والرغبة في عدم النزوح عنه .

وعن صفة الجرأة والميل الى الاغتراب تنولد صفات أخرى ، مثل الاعتماد على النفس والاعتماد بها ، ومقاومة مشاق الحياة والتحمل للمسئولية ، كما تنشأ صفات أخرى عن الميل في الإقامة بالموطن ، مثل التواكل والرغبة في تكليف الغير بالقيام بالأمر وتحميله مسؤولية القيادة .

ومن هنا نفهم رغبة الشرق في الوظيفة ، وشدة ارتباطه بالمسكان الذى يحل فيه ويجد به متعة نفسه التى يقوم بها لأجله غيره ، كما نفهم رغبة الشمال في الهجرة ولذته في المجاذفة . من هنا نفهم لماذا تترك الأمم الشرقية التصرف في سياستها للدخيل فيها ، ولماذا تتحول البلاد الشمالية الى دويلات صغيرة تود الاستقلال وتموت دفاعا عنه .

لهذا التباين في الطابع النفسى يجب أن يكون هناك اختلاف كبير في القانون الخلقى لكل من الطابعين . فالقانون الخلقى للطابع الجنوبي في حاجة الى الحفز على العمل ، والرفع من شأن الاعتماد على النفس ، والخفض من شأن التواكل والكسل ، لأنه كلما مالت الناس الى الراحة بسبب عوامل طبيعية زاد واجب الأخلاق في إبعادهم عنها ، وتعين على القانون التشديد في العقوبة على الأعمال المبنية عليها . فالسرقة والتسول مثلاً من الأعمال التى يساعد عليها الميل الطبيعى الى الراحة ، ووقوعهما في البلاد الجنوبية لذلك مطرد .

هذا على العموم بالنسبة لما هو شمالى أو جنوبى ، بغض النظر عن أن كل بلد في المنطقة الشمالية الباردة ، أو في المنطقة الجنوبية الحارة ، أو المنوسطة ، لها مميزات أخرى غير المميزات الجوية لا بد من مراعاتها في التشريع أيضا .

فالعادات المألوفة للشعب ، والخلق الموروث فيه ، لا بد أن يحظى بنصيب من نظر المصن .

إذ نفسية الشعب عبارة عن الآثار المطبوعة في عقل كل فرد من أفرادها بواسطة العالم الخارجى . وهذا العالم الخارجى إما أنه الطبيعة الجغرافية للشعب ، أو بيئته العقلية التى تتمثل فى عاداته وقانونه الخلقى والدينى .

ولهذا فالقانون الذى لم يُبن على « نفسية الشعب » إما أن يلقى معارضة فى تنفيذه ، أو يؤدي الى نتيجة سلبية . فالطبيعة الجغرافية ما دامت على حالها ، والعادات والأخلاق ما دامت لم تتغير ، فلا بد أن يوضع القانون ملائماً لها . وخطوة الإصلاح حينئذ تكون بالبداية فى تنظيم طبيعة البلد والتغيير من عادات الشعب ووضعه أمام قانون خلقى آخر ، ثم يتبع ذلك تعديل القانون حسب نسبة التغيير والتطور فى هذه العوامل .

فالقانون المصرى مثلاً الذى يقضى بتجنيد العرب والبدو تجنيداً نظامياً ، لم يلاحظ فى وضعه عادة هؤلاء وما جبلوا عليه من اعتبار عدم خضوعهم للتجنيد ميزة خاصة بهم حتى صار موضع الفخر فيهم . فقبل الإقدام على سن هذا القانون يجب على المشرع بواسطة الدعاية والتعليم أن يهيئهم لقبوله بتفهمهم أن من الرجولة ، التى هى طبعاً من مواضع خرم ، الاستعداد للدفاع ورد مقاومة العدو ، ثم تفهمهم مع ذلك أنهم ليسوا أفراداً فحسب يعيشون موزعين فى نقط متعددة ، وإنما هم ينتسبون الى أمة ، وأن هذه الأمة فى حاجة إليهم ، والى دفاع منظم موحد من كل أبنائها . بعد هذه المحاولة من الإقناع يستطيع التشريع المصرى أن يخرج قانون التجنيد الإيجابى شاملاً للعرب والبدو .

كذلك إذا أريد تجنيد الأزهريين ، لا شك أن القانون يلقى معارضة نفسية شديدة ، لأن الصفة الروحية التى للكنيسة قد غلبت على الاسلام أيام ضعفه ومحنه ، وعلى علمائه إبان استسلامهم ، وعودت هؤلاء على أن الشرف فى عدم مساواتهم ببقية طبقات الأمة فى القيام بخدمة الجندية ، وعلى أن الكرامة فى احتفاظهم « بوظيفتهم المقدسة » وهى أشبه بوظيفة « النياحة عن الرب » فى العادات المسيحية التى تتنافى و « النزول » الى مرتبة الشعب .

فاذا أراد المشرع المصرى أن يتجنب هذه المعارضة ويتيقن بنتيجة إيجابية لمثل هذا القانون بين الأزهريين ، فليعمد أولاً الى نوع من الدعاية الاصلاحية ، ولكنه نوع آخر يخالف ما يجب استعماله عند البدو والعرب للغاية نفسها . على المشرع أو المصلح أن يذكرهم بمبدأ الجهاد فى الاسلام ، وبمن قام به فى زمنه الأول ، يجب عليه أن يذكرهم بأن الاسلام ليس مبدأً روحياً كنسياً ، وإنما هو فكرة معنوية تقوم على العزة والسلطان فى ظل العدل وتحت راية الأخلاق الكريمة . فاذا ما انتشرت هذه الذكرى بينهم فأكبر ظنى أنهم أنفسهم سيبدأون بحمل الهيئة التشريعية على جعل هذا القانون شاملاً لهم كبقية الطوائف الأخرى .

وكما على المشرع أن يغير أولاً من عادات البلد بالدعاية والتربية نحو فاحية الإصلاح والرقى

قبل أن يضع قانونه — الذى مهمته فى الواقع الاحتفاظ فقط بحالة فى الشعب مرغوب فيها ، وليس التغيير والتبديل لأن الكفيل بذلك هو التربية وحدها — كذلك عليه أن يتناول الحالة الخلقية السائدة فى البلد بالتعديل مبدئياً بوساطة الدعاية أيضاً ، ثم يبنى قانون الأخلاق الجديد على أساس هذا التعديل .

فمثلاً من المذاهب الخلقية الشائعة فى مصر ، المذاهب الصوفية . فهذه المذاهب وإن تعددت ترجع فى القصور الذى أصاب المسلمين الى فكرة واحدة ، الى الفكرة السلبية التى تقوم على الزهد فى الحياة الحاضرة تلبية لداعى عدم الرغبة فى العمل ، وإجابة لما تتطلبه طبيعة البلدان الشرقية من الميل الى الفراغ والكسل والاستسلام ، وعدم الشعور بالمسؤولية ، ومحبة الاستيطان فى موضع واحد . ومنشأ هذه الفكرة هى البلدان القديمة لنظور الفكر الإنسانى بلدان الهند وما جاورها من البلاد الشرقية الحارة ، فطبيعة هذه البلاد الجغرافية هى التى أملت على ساكنيها هذه الفكرة ، وقربتها من نفوسهم . حتى صارت عقيدة ثابتة . ومن ثم انتشرت بالتدرج فى الأقاليم الأخرى ، ووجدت من يعتنقها قلة وكثرة حسبما يكون الميل الطبيعى للفرد ، وحسبما تكون طبيعة الاقليم . والمذاهب الفلسفية القديمة — الشرقية — لم تكن سوى صدى لفكرة العزلة عن العالم والزهد فى الدنيا والتخلص من الجسم والرغبة فى الفناء فى ذات الإله الخالق ، والمسيحية ، ومن بعدها الأفلاطونية الحديثة ، تمثل جانباً عظيماً من تلك المذاهب الصوفية الفلسفية .

فاذا فاجأ المشتري المصرى فرق الصوفية بمصر ، التى لا أعداد لها ، بتحريم القيام بشعائر فرقهم ، ومنعهم من نشر هذه الفكرة بين الطبقات الفقيرة التى هى أحوج الطبقات الى السعى فى طلب الرزق بالعمل والجدي فيه ، لم يجد إلا احتجاجاً إجماعياً من رؤساء الصوفية وأتباعهم فاذا هو بدأ بقلب هذه الفكرة الخلقية وهذه النزعة الفلسفية باذاعة الفكرة الإسلامية القائمة على الدعوة لله وحده ، التى تنادى بالعمل فى الحياة الدنيا ، وبشر مبدء الإسلام الخلقى الذى ينص على ربط الجزاء بالعمل ، ويغض فى السؤال والنواكل ، ويعترف بمنزلة الجسم كمنزلة الروح . فكما أن هذه تحتاج فى تأدية رسالتها من الصفاء والمحبة للغير الى عدم الافتتان بالمادة ، كذلك قرينها وهو الجسم يحتاج فى قيامه بمهمته من معاونته الروح الى الاحتفاظ بقوته ومنعته عن طريق السعى والعمل فى الدنيا . إذا تمكنت هذه الفكرة الإسلامية من نفوس الأفراد ومن نفسية الأمة ، كان للمشتري حينئذ أن يقنن بما يحفظ هذه الحال ، بما يحفظ بقاء هذه الفكرة ويضمن شيوعها .

بهذا يكون التشريع أضمن نجاحاً وثباتاً ، ويكون للقانون حرمة التى لا يصح أن تكون

موجبة فحسب . بل قبل كل شيء حرمة تقديس واحترام .

وكما يجب مراعاة الطبيعة الجغرافية وعادات الأمة وأخلاقها في وضع القوانين ، كذلك يجب عدم معارضتها للقواعد الدينية الصحيحة ، وإلا نشأت في الشعب ملكة الاستخفاف ، إما بالدين ، أو بالقانون الوضعي ، لأن كلا منهما يكون حينئذ سالكاً اتجاهها مضاداً لاتجاه الآخر ، ومستلزماً طبعاً لأعمال هي على النقيض مما يستلزمه الآخر . فإذا حرم الدين شرب الخمر مثلاً وأباحه القانون الوضعي ، فالشعب إما أن لا يتناول له لأنه حرم في تصرفه ، وإما أن يشربه ، فالدين يكون عنده حينئذ عديم الحرمة غير مستحق التقدير . وبما أن القانون الوضعي مصحوب دائماً بالسلطة الزمنية فهو ضامن رجحان كفته ، ويومئذ ينعدم في الشعب ما لا يمكن أن يعوضه القانون بحال من الأحوال ، وهي الماحية الدينية البحتة (العاطفة الدينية كما يقول علماء النفس) التي من أخص مظاهرها طاعة الشعب المطلقة المصحوبة بالرضى النفسى منه ، وإقامة العدل من الحاكم بالأمر في الرعية عن عقيدة مصحوبة بخشية الهية . وحكومة لا تعتمد على هاتين القاعدتين حكومة لا تنجو من خطر الانقلابات الاجتماعية .

لذلك ينادى مونتيسكي (Montesquieu) وإن لم ير وجوب اشتقاق القانون الوضعي من الدين — في كتابه « روح القوانين » بلزوم تعاونهما « فالشريعة (١) — يقول مونتيسكي — والقانون الوضعي يجب أن يكمل كل منهما الآخر لأن بغيتهما تهذيب الانسان ، فإذا عجز أحدهما عن الوصول الى هذه الغاية وجب أن يعاونه الآخر . فالدين الياباني مثلاً لا يعرف قواعد للتصديق ولا جنة ولا ناراً (فهيئته محدودة) ، ولهذا نجد القوانين اليابانية في غاية الشدة وتنفذ بكل دقة ... » .

وعدم أخذ مونتيسكي بمبدأ اشتقاق القانون الوضعي من الدين ، وإن أوجب تعاونهما ، راجع الى أنه يرى أن الدين قواعد خلقية تقصد الى تهذيب الفرد وحده دون القدرة على تهذيب الجماعة . « فالقوانين الدينية ترمي (٢) الى كمال الفرد الذي يقوم بأدائها ويمثل لها ، بينما القوانين الوضعية تقصد الى الخيول الخلقية للفرد باعتبار أنه إنسان على العموم . وإذا فهمهما كانت المعاني المشتقة من الدين محترمة فانها لا تصح أن تجعل أساساً للقوانين المدنية ، لأن هذه مشتقة من أصل آخر وهو الصالح العام » .

واستشهد على رأيه هذا بمقارنة بعض مسائل تشريعية اختلف حكمها على عهد القانون الروماني في أيام الجمهورية والمملكة الرومانية ، ثم على عهد الكنيسة في الامبراطورية البابوية . فالتشريع الروماني راعى مثلاً في تنظيم الأسرة المحافظة على أخلاق النساء عموماً . فلما جاءت الكنيسة لاحظت في تشريعها للأسرة قداسة الزواج أكثر من العفة الخلقية . فقد كان يحكم

(١) صفحة ١١٩ من الفصل الرابع عشر من الكتاب الرابع والعشرين من القسم العاشر طبعة ليبنيسج

سنة ١٨٤٣ (٢) صفحة ١٤ ، ١٥ من الفصل التاسع من الكتاب السادس والعشرين من القسم التاسع .
oldbookz@gmail.com
https://t.me/megafat

في عهد القانون الروماني على الزوج — مثل زوجته — إذا أعاد زوجته الى عصمته بعد الحكم عليها لارتكابها جريمة خلقية في مدة الزواج الأول باعتبار شركته لها في الفسق حينئذ . ولكن لما جاء عهد الكنيسة شرع القيصر جوستنيان (Justinian) بإباحة رجعتها إذا مكثت في الدير مدة التوبة وهي سنتان .

كذلك إذا ذهب الزوج الى الحرب ولم تسمع عنه زوجته خبرا ، جاز لها بعد مضي الغيبة القانونية وهي أربع سنوات بناء على قانون قسطنطين (Constantin) — أن تكتب الى قائد الساحة في الحرب خطاب الطلاق ثم تتزوج غيره . فاذا قدر ورجع الزوج الأول لم يكن له حق في اتهامها بالخيانة الزوجية . ولكن بعد ما تولى القيصر البابوي جوستنيان عدل ذلك ومنعها من الزواج مهما طال وقت الغيبة حتى تتحقق وفاته بإيدان قائد الساحة نفسه .

فهذا رأى مونتيسكي — يريد إذا أن يستنتج أن القانون الوضعي ، وهو القانون الروماني هنا ، قصد الى المصلحة العامة وهي المحافظة على العفة والتقليل من الجرائم الخلقية عندما أباح الزواج ثانية ، بينما قانون الكنيسة قدرمى الى منفعة فردية وهي رابطة الزوجين رابطة أبدية ربما تنشأ عن أبديتها هذه أخطار خلقية اجتماعية .

ومع أن الناحية السياسية المدنية تغلب على مونتيسكي فهو لا يضرر عداء للدين اذا قال بعدم اتخاذه أساسا للتشريع الوضعي ، ونادى بالمحافظة على الفرق بين الشريعة والقانون ، لأنه يرى في هذه المحافظة نفسها ضمانة كبيرة للمصلحة العامة ، « إذ القانون (١) الوضعي خاضع للتغيير الذي يتبع إرادة الانسان ، بينما عدم قابلية التحويل من أزم صفات القانون الديني لأن الأول يقصد الى « الحق » والثاني الى « الأحق » . والحسن يمكن أن يتمثل في أشياء كثيرة بينما الأحسن لا يوجد إلا في شيء واحد . كما أن القانون الوضعي في دول عدة عبارة عن إرادة وقتية للحاكم ، ولو كانت القوانين الدينية بهذه الصفة لما كان هناك شيء ثابت للجماعة الانسانية ، مع أن الضرورة تقضى بذلك ، وهو ما يجده المرء في الدين » .

مونتيسكي جعل في الواقع أساس بحثه هذا في تعرف الصلة بين القانون الوضعي والشريعة ، الذي يطلب له الاعتبار العام ويرغب في تعميمه وتطبيقه كذلك على الأديان الأخرى ، ما رآه خصب في المسيحية من المعنى الفردي الروحي ، وبناء عليه قال بوجوب تعاون القانون والشريعة دون أن يكون أحدهما أصلا للآخر ، وبعبارة أخرى دون أن يتخذ الدين أساسا للتقنين الوضعي .

وسواء أكان مثل هذا البحث — لأنه خرج من جزئية واحدة ، وهي دين بعينه ، ومع

ذلك يطلب صاحبه لتناجيه الاعتبار المطلق — موافقا لقواعد البحث العلمى الصحيح أم لا ، فالذى لا شك فيه — وهو بغيتنا من هذا المقال — أن المقنن يجب عليه اعتبار الدين على أى وجه في تقنينه .

وإذا معنى القومية في التشريع عدم إغفال هذه النواحي (الطبيعة الجغرافية ، العادات ، الأخلاق ، الدين) ووجوب مطابقته لأسس الحياة الطبيعية والعقلية للشعب . ولا تعارض بين ما يوجهه الدين ، إذا قلنا بوجوب مراعاته في التقنين الوضعى ، من نداء بأخوة عامة في الانسانية ، وبين ما تتطلبه القومية في التشريع من اعتبار أحوال الأمة ومصالحها وحدها ، لأن النداء بالأخوة العامة في الانسانية معنى خلقى زائد عما يقتضيه التشريع الوضعى ، وأشبه شئ بمسألة السلام العام التى يمكن تأديتها مع حفظ كل أمة لمصالحها الخاصة بها .

أما التقليد في القوانين فليس من التشريع القومى فى شئ ، الذى يتقرب من ورائه نتيجة إيجابية ذات صبغة إصلاحية . لأن القانون يكون حيث يطلب صيانة حالة من حالات الأمة مرغوب في بقائها والاستمرار عليها ، والقانون المقلد فيه لا يؤدي هذه الوظيفة في الشعب المقلد لأنه وضع لحالة أخرى في شعب آخر ، فهو لا يعبر عن نفسية الثانى تعبيره عنها في بيئته الأولى .

الفقه الاسلامى والتشريع القومى .

وأوضح مثل تاريخى لتأييد هذه النظرية الاختلاف في مذاهب الفقه الاسلامى بعضها تجاه بعض ، وأوضح منه الاختلاف الحاصل عند إمام واحد تبعاً لاختلاف البيئة والمكان . وقد أمر الاسلام بمراعاتها لأنه مبنى على اليسر لا على الارهاق ، ولذلك اختلفت بعض الفروع في المذاهب الفقهية ، ففقه أهل العراق في المسائل الاقتصادية يختلف اختلافا كبيرا عن فقه أهل المدينة في المسائل عينها ، وفقه الامام الشافعى وهو ببغداد غيره وهو بمصر . كذلك البيئة المصرية كانت تتطلب من الأحكام الفقهية الجزئية غير ما كانت عليه في بغداد ، وحملت الشافعى على أن يكون له رأيان : القديم والحديث .

واختلاف الفقه الاسلامى تبعاً لاختلاف مقومات البيئة نفسها لا يقدر في « عمومية » مبادئ التشريع الاسلامى وصلاحياتها لكل زمان ومكان . لأن الأحكام الفقهية هى في الواقع أحكام فرعية لمسائل اقتضتها الحياة الاجتماعية والاقتصادية .

كما أن تطبيق القومية على الفقه الاسلامى ، أى جعل اختلاف المذاهب الفقهية دليلاً على ربط التشريع بالطبيعة الجغرافية والبيئة العقلية الخاصة ، لا يتعارض مع دعوى أن أحكام الاسلام معتبرة بالنسبة لكل الشعوب الاسلامية وأن دعوته عامة للجميع لا فرق بين عربى وعجمى . لأن الاسلام باعتبار قضاياه الخلقية كالحث على العدل وطاعة الوالدين والرفق بهما ،

والمحافظة على العزة والسلطان للمؤمنين ، والحث على العمل والسعى لطاب الرزق وطاب التعاون والاتحاد . . . ، وباعتبار مبادئه التشريعية العامة ، كالزكاة ، والحج ، والقصاص والدية ، والنفقات ، والبيوع ، والجهاد في سبيل الله . . . من المسائل الاجتماعية ، دين عام . والدعوة به معتبرة نحو كل إنسان وكل أمة . وهو بهذا الاعتبار غير الفقه الاسلامي الذي هو عبارة عن أحكام فرعية خضعت — وتخضع — للبيئة الزمنية والمكانية بترخيص منه دفعا للخرج ، وترجع في تفرعها الى أصول الاسلام التشريعية التي لها عمومية الاعتبار .

فالفقه الاسلامي ليس نفس قواعد الاسلام الخلقية الدينية ، وليس نفس مبادئه التشريعية السكلية وإن كان يمت اليهما — إلى القواعد الخلقية والمبادئ التشريعية — بصلة المرجع والاشتقاق . وإذا الدين الاسلامي (باعتبار الطابع الخلقى والطابع التشريعى العام) دين عالمى روحى (universal) والفقه الاسلامي محلى (local) وأيضا غير روحى ، لأنه يتعلق بتنظيم الحياة الظاهرة فحسب وليس له على النفس الفردية مباشرة من سبيل خلقى إلا بقدر ما تؤديه أحكامه كمواد قانونية ، من نتائج خلقية في مجموع الأمة . فمثلا الغرض من إلزام الولد الموسر بالنفقة على والده العاجز عن الكسب تنظيم العلاقة بين الاثنين ودفع فاقة الجوع عن الوالد ، لأن من النظم العامة للدولة المحافظة على أرواح الافراد ، ولذلك كان لها التدخل في خصوصياتهم لمصاحبة بعضهم بعضا ، فإذا لم تلزم الولد في هذه الحالة كانت هي المكلفة بالنفقة على الوالد . والقاضى وقت حكمه بالنفقة على الولد لم يلاحظ في الواقع إلزامه مباشرة باحترام والده الذى — أى الاحترام — هو معنى خلقى من أخص موجباته مساعدة الولد لوالده دون احتياج الى تدخل السلطة القضائية . ولكن ذلك الاحترام سيصبح لسلطة القانون وسطوته عادة خلقية في الشعب . وجوب اعتماد الشرق في تشريعه الوضعى على الفقه الاسلامي :

وإذا كانت القومية هي عماد التشريع ومن الشرائط الأولية في تحقيق غايته من ناحية ، والتقليد في نقل القوانين من دواعى الاضطراب الداخلى وسيادة الارتباك في سياسة البلد الانشائية من ناحية أخرى ، وجب على كل أمة أن تؤسس تشريعها على ما لها من حالات طبيعية وما نشأت فيه من عادات ، وآمنت به من مبادئ دينية ، وارتضته لنفسها من قضايا خلقية .

فإذا قيل للقائم بأمر التشريع في مصر : إن الفقه الاسلامي هو الفقه القومى المصرى ، أو هو أقرب أنواع الفقه الى ما يصح أن نسميه أو نكونه باسم الفقه القومى ، ولهذا يجب الاعتماد عليه في سن القوانين ، لم يكن في هذا القول مغالاة ولا « رجعية » . وإذا قيل له أيضا : إن القوانين الغربية لم تكن من عوامل مدنية أوربا الحاضرة إلا لبنائها على أسس البيئات القومية ، وأن بينها من الاختلاف والتفاوت بقدر ما تتميز به تلك البيئات بعضها

واقتصادية وخلقية خطيرة ، لم يكن في هذا القول أيضا جفاء للمدنية الأوروبية وإغماط من حقها .

كيف يطبق قانون مساعدة العاطلين مثلا الذي ينفذ في بعض بلدان أوروبا على العاطلين في مصر أو في الشرق ، والشرقي على العموم ميال بحكم الطبيعة الى الكسل والقناعة التي هي ضرب من الاذعان للذلة ؟ . حقا يمكن تطبيقه إذا أصبح السعي الى العمل من عادة الأفراد وغدا حقيقة خلقية يفخر بها الشعب . ولكن والحال على ما هو عليه من رغبة في العطلة ومودة للفراغ وإن كان في ظل العاقبة والجوع ، فالتقليد فيه تشجيع لما تقتضيه الطبيعة من الكسل ، وليس حدا لها كما يتطلبه المبدأ العام للتشريع وهو رعاية المصلحة وتقويم الطبائع الفاسدة .

وفوق ما للفقهاء الاسلامي من هذه الميزة ، وهي قربها على الأقل لما يصحح أن يسمى تشريعا مصريا ، إن لم يكن هو نفسه ، فإن مراعاته للعاطفة الدينية مما يزيد في تقديس الشعب للتشريع المصري الحديث لو اعتمد عليه ، ومما يجعله أميل الى طاعته والانقياد له أكثر من مخالفته إياه .

فالفائدة من بناء التقنين الوضعي المصري على الفقه الاسلامي ، أو بعبارة أخرى التعديل في الفقه الاسلامي على حسب مقتضيات الحالة الطبيعية والعقلية في الوقت الخاص ، مزدوجة ، أو على الأقل تتجنب بوساطته الأضرار الناشئة عن التقليد في التشريع أو عن معارضة القانون الوضعي للفقه الديني ؟

دكتوراه في الفلسفة وعلم النفس
محمّد البرهني

ذم أكل الدنيا بالدين

قال شاعر يذم أهل الرياء في عصره :

قد لبس الصوف لترك الصفا
مشايخ العصر لشرب العصير
الرقص والتناهد من شأنهم
شر طوبل تحت ذيل قصير

وقال آخر :

أظهروا للناس نسكا
وله صاموا وصلوا
وله حجبوا وزاروا
وله ريش لطاروا
إف يكن فوق الثريا

الدفاع عن القرآن

الأسس الثمانية التي جعلناها قواعد لبناء ردودنا على الروايات الأحادية

- القاعدة الأولى : اعتراف ابن أبي داود في كتاب المصاحف بأن المروى آحادا ليس قرآنا .
- القاعدة الثانية : آراء الأصوليين في المتواتر والآحاد .
- القاعدة الثالثة : آراء علماء التفسير .
- القاعدة الرابعة : خلو المروى آحادا من البلاغة والاعجاز .
- القاعدة الخامسة : نسخ العرض الأخير لما تقدمه .
- القاعدة السادسة : إجماع الصحابة على مصحف سيدنا عثمان .
- القاعدة السابعة : ترتيب سور القرآن وآياته بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- القاعدة الثامنة : حكم الشريعة الإسلامية فيمن غير كلمة من القرآن أو بدل حرفا مكان حرف .

القاعدة الأولى — اعتراف ابن أبي داود :

تقدم الكلام على اعتراف ابن أبي داود في كتاب المصاحف بأن المروى آحاد ليس قرآنا ، وقد اعترف بذلك في موضعين :

فالموضع الأول في باب مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه ، إذ ورد فيه ما نصه : « قال عبد الله بن أبي داود : لا نرى أن نقرأ القرآن إلا لمصحف عثمان الذي اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة أمرته بالاعادة » اهـ . والموضع الثاني — اعترف فيه اعترافا ضمنيا ، في أول باب اختلاف مصاحف الصحابة حيث ورد فيه ما نصه :

« قال أبو بكر بن أبي داود إنما قلنا مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة أو النقصان — أخذته عن أبي رحمه الله هكذا فعل في كتاب التنزيل » فقوله : لما خالف مصحفنا هذا ، يريد به المصحف الامام — ولذلك أضاف المصحف المخالف الى صاحبه ، فيقول مصحف عمر بن الخطاب ، مصحف عبد الله بن مسعود وهكذا ، فهذا القول من ابن أبي داود يدل على أن الزيادة أو النقصان ، أو المخالفة في الخط والرسم ، الواردة في المصاحف المضافة ليست قرآنا ، لمخالفتها الاجماع الذي انعمد على المصحف الامام — هذان الاعترافان يهدمان ما زعمه الدكتور جفري — كما قلنا غير مرة — من أن كتاب المصاحف دليل على

القاعدة الثانية — آراء الأصوليين في المتواتر والآحاد :

نريد الآن أن نبين ما هو القرآن — ثم نبين أن شرطه التواتر وأن المروى آحادا ليس قرآنا ، مع بيان درجته من أنه خبر أو مذهب : وقد اخترنا ثلاثة مصادر من أهمها الكتب في أصول الفقه .

أحدها : وهو من أصول الشافعية : كتاب الأحكام في أصول الأحكام للآمدي .

وثانيها : وهو من أصول المالكية : مختصر المنتهى لابن الحاجب .

وثالثها : وهو من أصول الحنفية : التقرير والتحجير ، شرح التحرير لابن أمير الحاج والكمال بن الهمام .

قال العلامة الآمدي في كتابه الأحكام ص ٢٨٨ :

أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه : هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا — وفيه نظر فانه لا معنى للكتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان جبريل ، وذلك مما لا يخرج عن حقيقةه بتقدير عدم نقله إلينا متواترا بل ولا بعدم نقله إلينا بالكلية ، بل غايته جهلنا بوجود القرآن بتقدير عدم نقله إلينا ، وعدم علمنا بكونه قرآنا بتقدير عدم تواتره — وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقةه فلا يمكن أخذه في تحديده — والأقرب في ذلك أن يقال : الكتاب هو القرآن المنزل فقولنا : القرآن احتراز عن سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرها .

« وقولنا : المنزل احتراز عن كلام النفس فانه ليس بكتاب ، بل الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني ، ولذلك لم نقل هو الكلام القديم ، ولم نقل هو المعجز ، لأن المعجز أعم من الكتاب ، ولم نقل هو الكلام المعجز ، لأنه يخرج منه الآية ، وبعض الآية مع أنها من الكتاب وإن لم تكن معجزة » اهـ .

وقال العلامة ابن الحاجب في مختصره في تعريف القرآن : « الكتاب (القرآن) وهو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه ، وقولهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد الشيء بما يتوقف عليه ، لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن »

وقال العلامة ابن أمير الحاج في شرحه المسمى . التقرير والتحجير ، على تحرير الكمال ابن الهمام ص ٢١٣ — من الجزء الثاني ما نصه : « وهو — أي القرآن اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر — فاللفظ شامل للقرآن وغيره من الكتب السماوية وغيرها مخرج للكلام النفساني القائم بذاته تعالى ، والعربي مخرج لما سواه من الكتب السماوية ، والمنزل أي على لسان جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتدبر والتذكر أي

للتفكر فيه فيعرف ما يدبر أى ما يتبع ظاهره من التلاوات الصحيحة والمعاني المستنبطة ويتمتع به ذووا العقول السليمة — (ثم قال بعد كلام) والمتواتر مخرج لما كان هكذا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه (فاقطعوا أيمانها) وأبى (فعدة من أيام أخر متتابعات) وبعض الأحاديث الإلهية التي أسندها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى على لسان جبريل كالحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وغيره أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أى البلاد شر قال: لا أدري حتى أسأل فسأل جبريل عن ذلك فقال لا أدري حتى أسأل ربي فانطلق فلبث ما شاء الله ثم جاء فقال: إني سألت ربي عن ذلك فقال: شر البلاد الأسواق اهـ.

فهذه النصوص صريحة أن المروى أحاداً كقراءة ابن مسعود، وقراءة أبى وغيرهما لا ينطبق عليه تعريف القرآن، فهو ليس بقرآن، ومع كونه ليس قرآناً اتفاقاً، فهل هو حجة يحتج به فى الأحكام الشرعية — ويكون حكمه حكم الحديث فى الاستدلال أو حكم مذهب الصحابى أم لا — واليك كلام الأصوليين فى ذلك.

قال الأمدى فى كتابه المذكور:

«اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلاً متواتراً، وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة. واختلفوا فيما نقل إلينا منه أحاداً كمصحف ابن مسعود وغيره أنه هل يكون حجة أم لا، فنفاه الشافعى، وأثبتته أبو حنيفة وبني عليه وجوب التتابع فى صوم اليمين بما نقله ابن مسعود فى مصحفه من قوله: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات».

والخيار إنما هو مذهب الشافعى — وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكافاً بالقاء ما أنزل إليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه. فالراوى له إذا كان واحداً أن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون مذهباً له فلا يكون حجة — وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا منع من وجوب التتابع فى صوم اليمين على أحد قولين:

«فإن قيل: قولكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه إلقاء القرآن على عدد تقوم الحجة القاطعة لقولهم، لا نسلم ذلك، وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ القرآن فى زمانه عليه الصلاة والسلام لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم، وإنما جمعه إنما كان بطريق تلقى آحاد آياته من الآحاد. ولذلك اختلفت مذاهب الصحابة ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم، لما كان كذلك، ولهذا أيضاً اختلفوا فى البسملة أنها من القرآن. وأنكر ابن مسعود كون

تقوم الحجة بقولهم ولكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على السكل لعصمتهم عن الخطأ ولا يمتنع ذلك بالنسبة الى بعضهم — وإذا كان ابن مسعود من جملتهم وقد روى ما رواه فلم يقع الاتفاق من السكل على الخطأ بالسكوت — وعند ذلك يتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن لأن الظاهر من حاله الصدق ، ولم يوجد ما يعارضه ، غاية أنه غير مجمع على العمل به لعدم تواتره وإن لم يصرح بكونه قرآناً ، أمكن أن يكون من القرآن وأممكن أن لا يكون لكونه خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وأممكن أن يكون لكونه مذهباً له كما ذكرتموه ، وهو حجة بتقدير كونه قرآناً ، وبتقدير كونه خبراً عن النبي عليه الصلاة والسلام وهما احتمالان وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهباً له ، وهو احتمال واحد ، ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه . سلمنا أنه ليس بقرآن وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهباً له ، إلا أن احتمال كونه خبراً راجح لأن روايته له موهم بالاحتجاج به ، ولو كان مذهباً له لصرح به نقياً للتلبيس على السامع المعتقد كونه حجة مع الاختلاف في مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا .

« والجواب : أما وجوب إلقاء القراءة على عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد من المسلمين ، لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام قطعاً ، ومع عدم بلوغه الى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه ، فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدد التواتر ، أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك . وأما التوقف في جمع آيات القرآن على إخبار الآحاد فلم يكن في كونها قرآناً ، بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة الى غيرها ، وفي طولها وقصرها ، وأما ما اختلفت به المصاحف ، فما كان من الآحاد فليس من القرآن ، وما كان متواتراً فهو منه . وأما الاختلاف في التسمية إنما كان في وضعها في أول كل سورة ، لا في كونها من القرآن .

« وأما إنكار ابن مسعود ، فلم يكن لازماً هذه السور على النبي عليه الصلاة والسلام ، بل لإجرائها مجرى القرآن في حكمه . قولهم إذا رواه ابن مسعود لم يتفق السكل على الخطأ — قلنا وإن كان كذلك إلا أن سكوت من سكت ، وإن لم يكن ممتنعاً إلا أنه حرام لوجوب نقله عنه ، وعند ذلك فلو قلنا أن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم ارتكاب من عده من الصحابة للحرام بالسكوت ، ولو قلنا أنه ليس بقرآن لم يلزم منه ذلك بالنسبة الى الراوى ، ولا بالنسبة الى من عده من الساكنتين ، وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحداً ، أولى من ارتكاب الجماعة له ، وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض ، وتعين تردد نقله بين الخبر والمذهب — قولهم : حمله على الخبر راجح — لا نسلم ذلك .

« قولهم : لو كان مذهبنا لصرح به ، نفيا للتلبيس — قلنا أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة ، وما نحن فيه كذلك ، ولا يخفى أن الحمل على المذهب ، مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالجزئية ، مع أنه ليس بحجة بالاتفاق — كيف وفيه موافقة النفي الأصلي ، وبراءة الذمة من التنازع بخلاف مقابله ، فكان أولى » اهـ .

وقال العلامة ابن الحاجب في مختصره ما نصه :

« ما نقل آحادا فليس بقرآن ، للقطع بأن العادة تقتضى بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التفكير من الجانبين والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها وتواترت بعض آية في العمل ، فلا يخالف قولهم مكتوبة في المصاحف بخط المصحف ، وقول ابن عباس رضى الله عنهما : سرق الشيطان من الناس آية لا يفيد ، لأن القاطع يقابله . قولهم : لا يشترط التواتر في الحمل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المقرر ، وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه ، مثل (ويل يومئذ للكاذبين) و (فبأى آلاء ربكما تكذبان) لا يقال : يجوز ولكن اتفق تواتر ذلك ، لأننا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ، ونحن نقطع بأنه لا يجوز ، والدليل ناهض ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل » اهـ .

ولما تعرض ابن الحاجب هنا لمسألة التسمية ، وكان كلامه فيها مختصرا مجملا ، رأيت أن أنقل هنا ما ذكره العلامة الآمدى فيها ، فإن كلامه فيها واضح جلي يعتبر كالشرح لابن الحاجب قال الآمدى :

« اتفقوا على أن التسمية آية من القرآن في صورة النمل ، وإنما اختلفوا في كونها آية من القرآن في أول كل سورة ، فنقل عن الشافعى في ذلك قولان — لكن من الأصحاب من حمل القولين على أنها من القرآن في أول كل سورة كتبت مع القرآن بخط القرآن أم لا — ومنهم من حمل القولين على أنها هل هي آية برأيتها في أول كل سورة ، أو هي مع أول آية من كل سورة آية — وهو الأصح . وذهب القاضى أبو بكر وجماعة من الأصوليين الى أنها ليست آية من القرآن في غير سورة النمل . وقضى بتخطئة من قال بأنها آية من القرآن في غير سورة النمل — لكن من غير تكفير له لعدم ورود النص القاطع بانسكار ذلك .

والحجة لمذهب الشافعى من ثلاثة أوجه :

« الأول — أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول كل سورة . ولذلك

سورة وابتداء سورة أخرى حتى ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم . وذلك يدل على أنها من القرآن حيث أنزات .

« الثاني : أنها كانت تكتب بخط القرآن في أول كل سورة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنه لم ينكر أحد من الصحابة على من كتبها بخط القرآن في أول كل سورة ، مع تحشيمهم في الدين وتحرزهم في صيانة القرآن عما ليس منه ، حتى أنهم أنكروا على من أثبت أوائل السورة والتعشير والتنقيط ، وذلك كله يغلب على الظن أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن أنها منه .

« الثالث : ما روى عن ابن عباس أنه قال : سرق الشيطان آية من القرآن — لما أن ترك بعضهم قراءة التسمية في أول السورة ولم ينكر عليه منكر ، فدل على كونها من القرآن في أول كل سورة .

« فان قيل : لو كانت التسمية آية من القرآن في أول كل سورة ، لم يخل إما أن يشترط القطع في إثباتها ، أولا يشترط . فان كان الأول فما ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل ظنية ، فلا تصلح للاثبات ، وأيضا فانه كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كونها من القرآن حيث كتبت معه بيانا شافيا شائعا قاطعا للشك ، كما فعل في سائر الآيات ، وإن كان الثاني ، فليثبت التتابع في صوم اليمين ، بما نقله ابن مسعود في مصحفه ، « قلنا : الاختلاف فيما نحن فيه لم يقع في إثبات كون التسمية من القرآن في الجملة حتى يشترط القطع في طريق إثباتها ، وإنما وقع في وضعها آية في أوائل السور ، والقطع غير مشروط فيه ، ولهذا وقع الخلاف في ذلك من غير تكفير من أحد الخصمين الآخر ، كما وقع الخلاف في عدد الآيات ومقاديرها . قولهم : كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك بيانا قاطعا للشك . قلنا : ولو لم تكن من القرآن لتبين ذلك أيضا بيانا قاطعا للشك ، كما فعل ذلك في التعوذ ، بل أولى من حيث إن التسمية مكتوبة بخط القرآن في أول كل سورة ومنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام مع أول كل سورة كما سبق بيانه . وذلك مما يؤهم أنها من القرآن مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقدرته على البيان ، بخلاف التعوذ ، فان قيل كل ما هو من القرآن فهو منحصر يمكن بيانه بخلاف ما ليس من القرآن فانه غير منحصر فلا يمكن بيان أنه ليس من القرآن ، فلهذا قيل بوجوب بيان ما هو من القرآن دون ما ليس من القرآن . قلنا : نحن لم نوجب بيان كل ما ليس من القرآن أنه ليس من القرآن ، بل إنما أوجبنا بيان ما يسبق الى الأفهام أنه من القرآن بتقدير أن لا يكون منه كما في التسمية ، ولا يخفى أنه منحصر ، بل هو أقل من بيان ما هو من القرآن ، وعلى هذا فلا يلزم من وضع كون التسمية آية مع أول كل سورة بالاجتهاد والظن ، وقد ثبت كونها آية من القرآن في سورة النمل قطعا أن يقال مثله

في ثبوت قراءة ابن مسعود في التتابع مع أنها لم يثبت كونها من القرآن قطعاً ولا ظناً - اهـ .
وفي التقرير والتحجير ما نصه :

ثم إنما ذهب الى نفي قرآنيتهما — يريد التسمية — في غير سجدة النمل ، من ذهب كمالك لعدم تواتر كونها في الأوائل — أى أوائل السور قرآناً ، وكتابتها بخط المصحف في أوائل السور لشهرة الاستئناس بالافتتاح بها في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ، رواه ابن حبان وحسنه ابن الصلاح — والآخر المثبت لقرآنيتهما في الأوائل يقول : إجماع الصحابة على كتابتها بخط المصحف في الأوائل مع أمرهم بتجريد المصاحف عما سوى القرآن ، حتى لم يثبتوا آمين ، فقد قال ابن مسعود : جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء يعنى في كتابته . وروى ابن أبي شيبة عنه : جردوا القرآن لا تلتحقوا به ما ليس منه دليل على كونها من القرآن في هذه الحال — والاستئناس لها في أوائل السور لا يسوغ الإجماع على كتابتها بخط المصحف فيها . لتحقق الاستئناس في الاستعاذة ولم تكتب في المصحف — ثم قال بعد ذلك بقليل :

والشافعية على أنها آيات في السور أى آية كاملة من كل سورة على الأصح عندهم ، فيما عدا الفاتحة وبراءة فإنها آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف ، وليست آية من براءة بلا خلاف وترك نصف القراءة لها — أى ابن عامر ، ونافع ، وأبي عمرو في أوائل السور مطلقاً ، وحمزة في غير الفاتحة ، تواتر أنه صلى الله عليه وسلم تركها في أوائل السور ، لأن كلا من القراءات السبع متواتر — وتواتر قراءتها في أوائل السور عنه صلى الله عليه وسلم بقراءة الآخرين لا يستلزم أن التسمية منها ، لجواز كون قراءتها فيها تبركاً — اهـ .
حسن حسن

موافقة اللسان القلب

يجب أن يوافق اللسان القلب والاصار المخالف بينهما منافقا . وقد ذم إعرابي قوما فقال :
قلوبهم أمر من الدفلى ، وألسنتهم من العسل أحلى .
وقال شاعر :

إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا   ولكن حسن القول خالفه الفعل
وقال ابن جبير :

الناس شبه ظروف حشوها صبر   وفوق أفواها شيء من العسل
تخلو لداثها حتى إذا انكشفت   له تبين ما تحويه من زغل

المساواة الصحيحة والمساواة الزائفة

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

لا مشاحة في أن الديمقراطية تكابد في هذا العصر أزمة خطيرة، لا من ناحية أنها تقوم على أصول فاسدة، كما يقوله خصومها، ولكن من جراء غلو بعض الشعوب في تطبيقها، وسوء فهم الأصول التي تقوم عليها.

أول دعامة تقوم عليها الديمقراطية المساواة بين الأفراد، وقد قام الخطباء من لدن الثورة الفرنسية إلى اليوم بالإشادة بهذا المبدأ، والمبالغة فيه، إلى حد أن أوهوا الدهاء أنها مساواة مطلقة من كل قيد، وأن لكل فرد الحق في كل مزايا الاجتماع حتى ولاية الأحكام، وقيادة الجماهير. متعافلين في ذلك عن الحقوق المشروعة للنخبة الممتازة من الجماعة، وكانت ثمرة هذا التطرف نشوء الشيوعية وما دونها من المذاهب الغالية. وقد اعتبر بعض النقاد أن ذلك من عيوب الديمقراطية وشرعوا في إسقاطها وإحلال نظام آخر من الحكم محلها، مع أنها تبرأ من إطلاق المساواة إلى حد توليد هذه الأمراض الاجتماعية العضالة.

فكيف يمكن تبرئة الديمقراطية من هذه التهم وإخراجها من المأزق الذي دفعت إليه وهي كما يشهد العقل والعلم خير ما أتيج للناس من نظام يقوم بين الناس على أساس طبيعي حكيم؟

لا يمكن ذلك إلا بالاستعانة بالفلسفة والعلم وهما معول الديمقراطية في إثبات صحتها. فأما الفلسفة فلا تسمح باعتبار مبدأ المساواة على إطلاقه. فإذا كان لا بد منها في توزيع الحقوق والعدالة، فليس ولاية الأمور العامة من هذه الحقوق ولا من العدالة، فهي تقتضى من العلم والاطلاع والاختبار ما لا يوجد إلا في أفراد معدودين، ولا يتفق قط أن يوجد في جميع آحاد أمة تقدر بالملايين.

ولو نظرنا إلى العلم رأينا أنه قوة محافظة لا تدعو إلى التسوية المطلقة بين الكافة، ولكن إلى التفرقة الدقيقة بين طبقات الناس لتضع كلا في المكان الذي تزدهر مواهبه فيه.

وإذا اعتبرنا الرجل الذي كانت كتاباته عوامل باعثة على تقرير حقوق الأفراد، وتأيد مبدأ المساواة، وهو (جان جاك روسو) الفيلسوف الفرنسي المشهور (١٧١٢-١٧٧٨)، حتى قيل إنه موقد نار الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية بكتاباته القيمة، فهل كان هو نفسه من دعاة المساواة المطلقة المؤدية إلى هضم حق الكفايات الممتازة، والمواهب الفذة، التي يفتح عليها ما لا يفتح على الجماهير مجتمعين؟

قال جان جاك روسو في الفصل الثاني من كتابه العقد الاجتماعي :
« إن الإرادة العامة تعتبر مستقيمة دائماً وتميل الى المصلحة العامة : ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون مشاورات الشعوب مؤدية الى السداد . فالإنسان يريد الخير لنفسه ولكنه قد لا يراه فيخطئه . ومن المحال رشو الشعوب ولكن من الممكن خدعها » .

وقال في موطن آخر من ذلك الفصل :
« الشعب يحافظ من ذاته يتطلب الخير ، ولكنه قد لا يهتدي بذاته اليه . فإرادته كما ترى صحيحة ، ولكن الحكم الذي يقودها قد لا يكون على شيء من الهدى .
« فهو يجب أن يُرى الأمور على ما هي عليه ، وأحياناً على ما يجب أن تظهر به اليه ، وأن يُدَلَّ على الصراط المستقيم الذي يبحث عنه ، وحمايته من تسويل الإرادة التي تحتوشه لتفتنه ، ويجب أن تقرَّب الى عينيه الأمكنة والأزمدة ، والمقابلة له بين حوادث المنافع الحاضرة المحسوسة ، وبين خطر الولايات البعيدة المحجوبة عنه .
« فالآحاد قد يرون الخير الذي يملونه ، والجمهور يريد الخير الذي لا يراه . فكلاهما في حاجة الى الهداة » .

هذا رأي واضح كتاب العقد الاجتماعي الذي يعتبر موقد كبريات الثورات الاجتماعية ، التي هبت للمطالبة بحقوق الشعوب وبالمساواة ، ولندتقل الى الثورة الفرنسية نفسها لنرى هل ترى رأي المطلقين في المساواة ؟ فنجد في المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان وهو الكتاب المقدس لتلك الثورة ما يأتي :

« كل المواطنين متساوون في الأهلية لجميع الخطط الاجتماعية على حسب استعداداتهم ، وبدون أي تمييز بينهم إلا ما يكون من ناحية خصائصهم ومواهبهم » .

وفي هذا دليل على أن الثورة الفرنسية التي يرجع دعاة الاطلاق إليها تفرق بين الناس بمواهبهم وخصائصهم ، أي بصفاتهم الأدبية ، أي بعقولهم وقلوبهم ، وهل يراد أكثر من هذا من ثورة قامت تطالب بالمساواة بين الناس ؟

فتلك المساواة التي أهرقت الشعوب دماءها للحصول عليها هي المساواة في الحقوق الطبيعية التي لكل فرد أن يتمتع بها ، فلا يصح أن يسمح لعظيم من العظماء ما لا يسمح به لافقر وأجهل رجل من الهيئة الاجتماعية . مثال ذلك إذا حرم شعب على آحاده السير من جهة اليسار ، وجب عليه أن يؤاخذ المخالفين لذلك على حد سوى ، سواء أكانوا من السراة أم من الدماء . وإذا قتل فرد نفساً وجب أن يقتص لها من قاتلها ، وإن كان من أعظم العظماء . هذا معنى المساواة ، ولكن هل يؤدي هذا المعنى الى وجوب اعتبار أي نابغة من النبغاء ، وأي جاهل من الجهلاء على حد سوى فيما يتعلق باسناد بعض المهام الاجتماعية الى واحد منهما .

لا يقول بهذا إنسان له عقل وشعور . وإذا كان الأمر كذلك فمن أين نشأ للعامة وخطبائهم ، من الذين يتعلقونهم لاجتلاب أصواتهم ، سوء الظن بالطبقات العالية ، حتى إنه ليوجد في البلاد الديمقراطية حقد مخزن في قلوب العامة عليهم ؟

نشأ ذلك من أن الطبقة العالية من الحكّمين قبل عهد الديمقراطية كانت طبقة فاسدة التكوين ، مؤلفة من أفراد قذفت بهم ورائة الألقاب الى مكانات الرفعة دون أية ميزة عقلية ولا علمية كانت لهم . فلما نادى الخطباء الشعبيون لتسقط الارسطوقراطية ، لتسقط الطبقة العالية ، شايعهم الدهماء مقتنعين ، وأقبلوا يحطمونها باطشين . ولو كانوا قالوا : لتسقط الارسطوقراطية الزائفة ، لتسقط الطبقة العالية المزورة ، لكانوا أقرب الى الحق مما خاضوا فيه .

لست بما أكتب أريد التدليل على أن الارسطوقراطية خير من الديمقراطية في قيادة الشعوب ، ولكنني أريد أن أبرهن على أن الديمقراطية الحققة لا تعنى بمبدأ المساواة ، تجاهل المزايا الطبيعية والأدبية للأفراد فترتهم جميعا بمقيار واحد ، ولكنها بإبطالها الحقوق المكتسبة بالوراثة تمكن أصحاب المواهب العالية ، والمزايا الجلييلة من شغل مكاناتهم من قيادة الهيئة الاجتماعية ، من غير أن يصادفوا موانع تمنعهم من بلوغ هذه الغاية استنادا الى نسب رفيع ، أو حق موروث . فهذا هو الذي كان يتطلبه جميع المصلحين ، وهذا نفسه الذي دعت اليه الثورات الانجليزية من لدن القرن الثالث عشر والثورة الفرنسية التي حدثت سنة ١٧٨٩ وكانت مثالا لجميع ما تلاها من الثورات الاجتماعية في سبيل تحرير الشعوب ، وهذا هو الذي قرره الاسلام قبل حدوث هذه الثورات بقرون كثيرة . فانه مع تأسيسه مبدأ المساواة في الحقوق الطبيعية بين الأقوياء والضعفاء ، ومحوه نظام الطبقات القائم على الوراثة ، وتطهيره المجال من جميع النعرات الجاهلية ، قرر أن حق القيادة يوكل للأفضلين جريا على قوله تعالى : « هل يستوى الأعمى والبصير » « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . وقد جرى النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاحه الاجتماعي على هذا المبدأ القرآني فأسند الأمور الى أهل الكفايات والسابقات الحسنة ، غير مكترث الى نسب رفيع أو وضع ، أو شرف تليد أو طريف ، فولى الأمور العامة الموالي والعبيد ، والصالحين من أي جنس كانوا ، لافرق بين عربي وفارسي ورومي وغيرهم . وهو لم يرد بذلك تطبيق مبدأ المساواة على إطلاقه ، فان ذلك غير معقول ، ولكنه أراد منه تطبيقه على وجهه الصحيح . أي أنه لم يكن يقصد هدم الاوضاع الطبيعية التي يقوم عليها كل اجتماع ، وهو وجود طبقات متفاوتة في الكفايات العقلية والأدبية والمالية ، ولكنه قصد حل الطبقات التي أوجدتها عوامل غير طبيعية ، قامت على الاغتصاب والوراثة والعصبية ، وإيجاد غيرها تقتضيها طبيعة الاجتماع الصحيح ، وتستدعيها المساواة الحققة .

وهذا ما قصدته الثورات الاجتماعية التي حدثت بعد الاسلام بقرون كثيرة وكانت من ثمراتها الديمقراطية .

فالمجتمعات البائدة لم تكن معلولة لأن فيها طبقات متفاوتة ، ولكنها كانت كذلك لأن الطبقات فيها كانت مغتصبة ووراثية ، وخالية من الروح التي تقتضيها وهي السمو والنبوغ والمواهب الفطرية . فكل الذي أحدثه الاسلام وأحدثته الثورات التي هبت بعده هي إسقاط السراة الزائفين ، وإحلال سراة حقيقيين مكانهم ، تقوم مكاناتهم على الفضائل الصحيحة ، والمواهب الكريمة ، لكي يتولى أقوياء العقول ، وكبار القلوب ، وكرام النفوس ، مهمة قيادة الجماعة بدل أولئك الأشباح الذين رفعتهم الى تلك المكنات غفلة الشعوب ، وغلبة الصفات الساقطة عليها .

فاذا كانت قد حدثت مذاهب متطرفة كالشيوعية والفوضوية ، استندت الى مبدأ المساواة المطلقة ، فليس ذلك عاب الديمقراطية فإنها بريئة من إطلاق مبدأ المساواة ، بل تنافيه من كل وجه إلا في الحقوق الطبيعية كما رأيت .

وإذا تمكن خصوم الديمقراطية من إسقاطها بالصاق أمثال هذه التهم بها ، فلا يمكن أن يقوم على انقاضها إلا مذاهب إستبدادية لا تستند الى مبدأ المساواة لا مطلقا ولا مقيدا ، ولكن تستند الى القوة .

فإن قيل إن الديمقراطية مسؤولة عن وجود هذه المذاهب ، لأنها لا استنادها الى مبدأ حرية الرأي قد سمحت بأن تدعو الى نفسها ، وبأن يصبأ جماهير من السذج ومن يراد تسخيرهم إليها . فلو كانت أخذتهم بالحزم ، وعاملتهم بما هم أهل من الشدة لأمكنها القضاء على مذاهبهم قبل أن تنتشر وتصبح شؤما على من تنشأ بين ظهرانيهم .

نقول : إذا سمحت الديمقراطية لنفسها بأن تسلك هذه السبيل في كبت كل صاحب مذهب ، لبطلت أن تكون ديمقراطية ، فإن من صفاتها إحترام جميع الآراء والمذاهب ، مادامت لا تتور على النظام العام بالقوة . ولو سمح للديمقراطية أن تعامل خصومها بالشدة ، لا نقلبت الى أداة استبدادية ، وخسرت جميع المزايا التي يقوم عليها جمالها ، وفقدت كل الدعائم التي يستند إليها وجودها .

فإن قيل : إذا كان الأمر كما تذكر فما الذي يضمن وجودها ؟

نقول الذي يضمن وجودها هو الضمير البشري ، فإن الجماعة أو طائفة كبيرة منها إن افتنت بدعوة تناقضها في دور من أدوارها ، وجرت عليها شوطا بعيدا ، فلا تلبث ، بعد

أن تذوق وبال أمرها ، أن تعود الى حضن الديمقراطية ، وتكون هذه المرة أشد حرصا عليها ، وكلفا بها ، مما كانت عليه أول مرة .

على هذا النحو تحمى الديمقراطية وجودها ، وهو الأسلوب نفسه التى تحمى به الحقائق وجودها وخلودها ؟

محمد فريبر ومبرى

ما هو العقل وأين هو

قال حكيم : العقل غريزة لا يقدر أحد أن يصفها فى نفسه ولا فى غيره ، ولا يعرف إلا بالأقوال والأفعال الدالة عليه .

وقال العتبي واسمه عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان : العقل عقلان : عقل تفرد الله بصنعه وهو الأصل ، وعقل يستفيد المرء بأدبه وهو الفرع ، فاذا اجتمعا قوى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار فى الظلمة البصر .

وينسب الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب :

رأيت العقل عقليين فطلبه —وع ومسموع
ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع
كما لا تنفع الشمس ونور العين ممنوع

وقد مال حكماء الاسلام الى أن العقل فى القلب وقد استندوا فى ذلك الى قوله تعالى : « أفلم يسيروا فى الأرض فتسكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور »

وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « العقل فى القلب به يفرق بين الحق والباطل » وهذا حق لا مرية فيه ، فالمراد بالقلب حقيقة الانسان لا العضو المعروف والعقل مظهر من مظاهره . والدليل على أن المراد بالقلب حقيقة الانسان قوله تعالى : « إن فى ذلك لآية لمن كان له قلب » أى لمن كانت حقيقته الانسانية متيقظة ، لا لمن كان له العضو المعروف بالقلب ، فانه عام بين الناس جميعا ولكن الذين يدركون آيات الله قليلون . وكذلك قال الله تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها »

وقال بعض الحكماء : أربعة تحتاج الى أربع : الحسب الى الأدب ، والسرور الى الأمن ، والقراءة الى المودة ، والعقل الى التجربة .

معرض الآراء العالمية

محمد وشرلمان

﴿ انتشار الاسلام بسرعة محيرة للعقل -- شهادة مؤرخ كبير ﴾

جاء في جريدة (الريبوبليك) الفرنسية تحت العنوان المتقدم ما يأتى :

« كان لكل من النبي العظيم والامبراطور العظيم في خلال عهود التاريخ دور حاسم . فكل منهما يمثل مدنية خاصة . ولقد كتبت حياة كل منهما فصلين تاريخيين نقشا على سور الأجيال بأحرف متخالفة كل التخالف .

« لماذا اختار المؤرخ البلجيكي المأسوف عليه (هنرى بيرين) أن يكون هذا الاسمان عنوانا للكتاب الذى قدّر أن يكون تنويجا لأعماله فى سنيه الأخيرة ؟ اختارهما للدلالة على العلاقات الوثيقة التى توجد بين فتوحات الاسلام ، وبين قيام عهد القرون الوسطى فى الغرب .

« وقد حداه أيضا الى ذلك كلفه بأن يضع الدور الذى بقيت صورته مبهمه فى مخاينا ، فى موضع يساعد على إظهارها وإيضاحها ، وذلك الدور يبدأ من سنة (٦٣٢) وهى السنة التى توفى فيها محمد الى القرن التاسع . فقد أطل المؤلف البحث فيه وتابعه فى مدى الحرب العظمى ، وكان من أسرارها ، وخلص من ذلك الى نتائج سيتولاها المؤرخون بالمناقشة والتجسس .

« أهم هذه النتائج هى أن غارات القبائل المتبررة على الدولة الرومانية لم تغير من تركيبها الاقتصادى والروحى شيئا ، وما بقى من تلك المدنية كان معتمدا على صلته بالبحر الأبيض المتوسط . فاقصر التغير الذى حدث على انتقال المركز الخصب من روما الى القسطنطينية .

« ولـكن كل ما تم من التحولات الذريعة بأوربا كان بفعل الاسلام . فانه قد أحدث انقلابا حقيقيا فصل به الشرق عن الغرب نهائيا ، ووضع نهاية لجامعة المدنية التى كان رباطها البحر المتوسط . « فانتقل بذلك محور الحياة الغربية هزيمالى الشمال لأول مرة فى التاريخ ، فأدى ذلك الى ظهور أسرة السكارولنجيين فى الأقطار الجرمانية . وعليه فلولا ظهور محمد لما أمكن ظهور شرلمان (١) .

(١) شرلمان هو ملك الفرنكيين اسلاف الفرنسيين ، ولد سنة (٧٤٢) وخلف أباه سنة (٧٦٨) . شرع فى فتوحات موفقة إلا فى احتكاكه بعرب أسبانيا ، فقد دحروه دحورا شديدا وقتلوا قائده . من أعماله العظيمة أنه أعاد فى شخصه عهد البراطرة الرومانيات وأعلنه البابا فى سنة ٨٠٠ . أمبراطورا للملكة الرومانية الغربية بعد أن كانت انقرضت بسبب هجوم المتوحشين عليها من كل جانب ، وبسبب ما كان أصابها من الترف ، واسكن بموت شارلمان انقسمت ممالكه وتميزت الدول على النحو الذى هو عليه اليوم .

« هذه الفتوحات العربية التي كان مجاها أوروبا وآسيا معا ، يعتبرها المؤرخ البلجيكي (هنرى بيرين) لا مثيل لها في تاريخ البشر . ولا يمكن لآسان أن يقابل سرعة تتابعها بنجاح إلا بما تم في عهود الدول المغولية على أيدي أتيليا وبعده بزمان جنكيزخان أو تيمورلنك . ولكن هذه الفتوحات الأخيرة كانت مؤقتة بقدر ما كانت الفتوحات الإسلامية ثابتة وراسخة . ولا يزال للإسلام أتباع في كل جهة استولى عليها الخلفاء الأولون . إن انتشار الإسلام بهذه السرعة المحيرة للعقل تعتبر آية حقيقية إذا قوبلت بالبطء الذي تمت عليه المسيحية .

« لا يدهش أحد أن يكون من آثار انتشار الإسلام ظهور الاسرة الامبراطورية الرومانية القديمة ، ولكن المرء يتساءل متعجبا كيف لم يفن العرب في سكان الممالك التي فتحوها كما فنى الجرمانيون في سكان الممالك التي قهروها ولم يكونوا أكثر منهم عددا ؟

« لم يفن العرب في سواهم لأنه كانت لهم ديانة جديدة يمكن مواجهة المسيحية بها ، ديانة لم تضطهد سواها ولكنها نفت أتباعها من جامعتها باعتبار أنهم غير مؤمنين ، وأحلت أصولها الشرعية محل الأصول القانونية الرومانية .

« فالدولة بدخولها في المسيحية تتغير روحا ، ولكنها بإسلامها تتغير جسما وروحا » .

(مجلة الأزهر) كل يوم يمر على الإسلام يظهر فيه للعالم من أمره عجبا جديدا . فهذا العلامة (هنرى بيرين) المؤرخ البلجيكي الكبير يحدثنا أنه لولا فتوحات العرب في حوض البحر الأبيض المتوسط في عهد الخلفاء الأمويين ، لما أمكن قيام شرلمان ، ولما تم له من الفتوح ما استأهل به أن يتوج أمبراطورا رومانيا سنة (٨٠٠) ، بعد أن كانت تلك الامبراطورية قد انقرضت . فعمل على جمع إشلائها المبعثرة بحروب موفقة ، وحلاها بكل ما تحتاج اليه من نظم وقوانين ، وأصبح فذا من أفذاذ تاريخ القرون الوسطى . ولما توفي لم يوجد في أولاده من يخلفه بمثل الكفاية والحذكة اللتين كان متصفا بهما ، فتجزأ ملكه بين أولاده وكان ذلك بدء نشوء الدول الأوروبية الموجودة ، وهو انتقال ذريع في حالة أوروبا غيرتها من حال الى حال ، وأوجدت فيها عوامل جديدة للانقلابات والتطورات الاجتماعية والجغرافية . فاذا كنا في كثير مما كتبناه ذكرنا أن الإسلام كان سببا في تغيير خريطة العالم شرقا وغربا ، وأنه أزال دولا وأوجد دولا ، ونخفض العالم مخضاضا نفي عنه كثيرا من أسباب الجمود والركود ، فانما نعني أمثال هذه الأحداث الخطيرة .

يعجب المسيو هنرى بيرين من أن الفتوحات الإسلامية تمت بسرعة محيرة للعقل ، ولو كان يعلم ما في الإسلام من روح علوية ، وعوامل ليست من نوع العوامل المعروفة ، لما تعجب من ذلك ، ولا اعتبره وجها من وجوه غلبة الحق على الباطل ، فان ما كان يربط المسلمين الأولين بعضهم ببعض ، ويدبر حركاتهم للفتح والغلب ، ليست المطامع المادية ، والشهوات النفسية ، ولكن

القيام بما عهده الحق اليهم من إعلاء كلمة الله في العالم، وتأسيس دولة تقوم فيه بواجب العدل، وتدفع بالإنسانية الى باحات الترقيات السورية والمعنوية، قياما بخلافة الله في الأرض. وهذا الشعور العالى يدفع بالنفس الى الاستهانة بالآخطار، والاستخفاف بالمعاطب، فاذا وجد ألف من الناس استشعروا هذا المبدأ السامى، أغنوا عن ألوف مؤلفة ممن ليس لهم من البواعث على المقاومة إلا ما اعتاد الناس أن يكونوا عليه حيال النوازل. هذا هو السر في أن يضع عشرات من ألوف كانوا يهزمون مئات الألوف ويستولون على بلادهم التي كانت قبل ظهور الاسلام أمنع من الجبال الرواسخ. أضرب لك أمثلة بسوريا ومصر والفرس. فقد تقابل في سوريا يضع ألوف من جيوش المسلمين بمئات الألوف من جيوش الرومان المدربة أعظم تدريب، والمسلحة تسليحا يفوق تسليح المسلمين كثيرا. ومع كل هذا لم يثبتوا أمام المسلمين في وقعة واحدة فجلوا عن الشام وفيها مكان حجهم.

أما مصر فتوجه إليها عمرو بن العاص بثمانية آلاف، ثم أمده أمير المؤمنين الفاروق بأربعة آلاف أخرى، فهزموا جيوشا رومانية تفوقهم عددا وعدة، ولم تغن كثرتهم عنهم شيئا.

وأما الفرس فأمرها أغرب من هاتين، فإن سعد بن أبي وقاص تقصدها بنحو ثلاثين ألفا مبتعدا عن قواعد مئات الكيلومترات، فلم يفت هذا في عضد المسلمين شيئا، وكانت خاتمة المعركة أن استولى المسلمون على فارس كلها، ولم تلبث أن انقلبت إسلامية ورفعت من شأن الاسلام ما لم توفق الى مثله أمة أخرى.

فالمدار في كل هذا على الروح التي تبعث على الاقدام، فاذا كانت من نوع الروح العادية التي تدفع البعض الى شن الغارة، والبعض الآخر الى الدفاع عن الحوزة، توازنت الكفتان وكان الرجحان للعدد والعدة. ولكن إذا كانت الروح الباعثة من طراز هذه الروح العلوية لم يقف في وجهها شيء، لأنها تنشئ من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، وليس بعد هذه الأمثلة من دليل، وإلا فقد كان العرب عربا قبل الاسلام، فما بالهم قبلوا تحمل نير الفرس في العراق واليمن، ونير الرومان في شمال بلاد العرب، ولم يحدثوا أنفسهم بالقاء هذين النيرين عن عواتقهم، وقد لبثوا يحملونهما أجيالا كثيرة؟

ويعجب العلامة (هنرى بيرين) كيف لم يفن العرب على قلة عددهم في الأمم التي دوخوها، كما فنى الرومانيون في الأمم التي تسلطوا عليها، وهذا موطن ظاهرة بسيكولوجية دقيقة جدا، ذلك أن النفوس التي يفنى بعضها في بعض بسبب القلة والكثرة، هي النفوس المتشابهة في الوجاهات والمقاصد، ولكن الجماعات التي تكون صادرة عن تعاليم عالية، ومبادئ سامية، ومقتنعة بها كل الاقتناع حتى أصبحت حالا لها، لا يمكن بحال من الأحوال أن تغنى في غيرها ولولم يبق إلا رجل واحد منها. وهذا دليل من طريق اللزوم على أن تعاليم الاسلام تطمع

شخصية الآخذ بها بطابع لا يزول أثره ، يحميه شر الاندماج في أمم أحط منه نفسا ، وهو ما حفظ للمسلمين الى اليوم وحدتهم الدينية ، وصبغتهم الاجتماعية ، رغما عن إهالهم العمل بالنعالم التي يقدسونها .

من أروع الأمثلة على ذلك أمم إسلامية ساذجة وقعت تحت الاستعمار الأوربي أكثر من قرن من الزمان ، فبالغ المستعمرون في بث لغاتهم فيها ، ونشر عاداتهم بينها ، حتى كادوا ينسونها لغتها وتقاليدها ، ومنعوا أداء فريضة الحج سنين كثيرة ، فلم يزددها ذلك كله إلا تقديسا لنعالمها . يمكن أن يقال هنا إن هذا من الجود على القديم ، والحق إنه من إدراك السمو الذي بين تعاليم كتابها وما ترى عليه المغير على بلادها . والمبادئ والأصول تتنازع الوجود كالأحياء سواء بسواء ، ثم لا يبقى منها إلا الأصلح للبقاء ، والأقوى على تحمل اللاأواء .

ويعجب المؤرخ البلجيكي الكبير من بقاء الفتوح الإسلامية ودوامها ، على حين أن جميع الفتوحات التي حصلت قبله وبعده لم تبق إلا مدة بقاء من قاموا بها . ولكن إذا علم السبب بطل العجب . ذلك أن الفتوح الإسلامية لم تعمل لتخليد اسم مستبد فاشم ، ولا للتوصل بها الى سلب الأمم ممتلكاتها من مال وحطام ، ولكنها عملت لمقصد سام وهو تطهير الأرض من المظالم التي رانت عليها ، والمفاسد التي ذاعت فيها ، وإيقاظ الشعوب من طريق الفتوح الى ما هي فيه من جمود يلحقها بالعجزاءات ، وركود جعل كل ترق مستحيلا عليها . ولم يصحب هذه الفتوح جيوش الدعاة يخرجون الناس من أديانهم بالقوة ، بل تركوا على ما هم عليه ، واحترمت معابدهم وكنهنتهم وتقاليدهم ، ولم يكلفوا من الاتاوات إلا ببعض ما كانوا يقومون به لحكوماتهم الوطنية ، وعوملوا بالعدل المطلق ، حتى إذا شجر بينهم وبين المتغلبين عليهم نزاع ، أو ثار خلاف ، وجدوا في القضاء الاسلامي حكما عدلا ، فاقتص لهم في الدماء ، وسوى بينهم في الحقوق .

أين هذه الحالة مما كان يحدث في الفتوحات غير الإسلامية ، من احتقار المغلوبين ، واستباحة أموالهم وأعراضهم ، وتسخير نساءهم ورجالهم ، ومعاملتهم بما لا تعامل به الحيوانات العجم من القسوة والعذاب المهين ؟

لا جرم أن الشعوب التي تقع تحت أيدي الفاتحين المسلمين تأنس للحياة تحت ظلمهم ، وترتاح للعيش في جوارهم ، وتكره أن تعود حتى الى سلطان حكوماتهم الوطنية ، لأنها لم تكن على شيء من النظام الديمقراطي الذي يدعو اليه الاسلام ، ولكنها كانت على أحسن ما يمكن تصوره من النظام الأوتوقراطي الذي يسمح للعدد القليل من الأقوياء المتغلبين بتسخير جماهير الضعفاء لتوفير لذاتهم ، والسكدح لزيادة ثرواتهم ، ولا بأس أن يموت هؤلاء الضعفاء جوعا وعريا وحرمانا ، فانهم في رأيهم إنما خلقوا لخدمة الأقوياء لا لأنفسهم .

على هذه السنة كانت تقوم الحكومات الوطنية ، وعالمها كانت تسير الدول الفاتحة قبل ظهور الاسلام ، حتى إن أمما برمتها زالت بسبب فتح الأوربيين لأمريكا الجنوبية . فلا عجب بعد هذا البيان أن تثبت الفتوحات الاسلامية ، وتستمر خلال قرون تتطور فيها حتى تصبح بلادا إسلامية محضة . فقد شوهد أن الاسلام لم يستقر في بقعة من الأرض إلا انتشر فيها بلا إجبار ، وتغلّبت لغته على لغة أهل تلك البقعة حتى نسختها .

إن حدوث هذا التحول السلمى كله أدلة قاطعة على أن أسلوب المسلمين في معاملة المقهورين حب اليهم التحول الى دينهم يسيرا يسيرا . وهذا ما لم يحدث قط في العالم الانسانى في أية بقعة من بقاع الأرض . فقد شوهد أن الأمم المقهورة إما أنها تمكنت من الافلات من براثن المتغلبين ، وإما أنها فنيت برمتها في أجسادهم .

ومن أغرب الظواهر الانسانية وأدعاها للدهش ، وهو ما لم يحدث في غير الاسلام ، انتقال بعض الأمم المقهورة بسرعة الى حظيرة الاسلام ، وتحولها الى صفوف المدافعين عنه بسيوفهم وأقلامهم ، حتى صاروا من أكبر حفظته ، وأعظم حفدته .

فهذه الممالك المفتوحة لم يكفها أن تبقى مستنمية الى سلطان الاسلام فقامت تذود عن بيضته ، وتحامى عن حقيقته .

ولو فطن العلامة هنرى بيرين الى هذه الخصوصية للفتوحات الاسلامية لجعلها في مقدمة ما استنزل عجب قرائه منه . وهو يدل على أن عاملا أدبيا يلازم الاسلام ويحل معه حيثما حل ، وهو عامل يصح أن يكون موضوع دراسة عميقة ، تؤدي حتما الى معرفة كنه هذا الدين ، والعوامل المبنوثة فيه لايقاظ الآخذين به والمتصلين بهم ، فإن قصر الأوربيون في تلمسه ، فلا يعز على المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب وهم أولى به من سواهم ؟

محمد فريد وجدي

نظام الوقف في الاسلام

وآثاره المترتبة عليه

اتفق الفقهاء على أن دعوى الوقف تثبت بإقرار المدعى عليه بأركان الدعوى ، أو بنكوله عن اليمين إذا أنكر من حالة ما إذا طلب المدعى تخليفه على أن مافى يده ليس وقفا . وهذا يتعين المصير اليه إذا كان المدعى عليه هو الواقف ثم عرض له من الأسباب ما يجعله يمجّد هذا الوقف . فمن طرق الإثبات في هذه الحالة أن يعترف بها الواقف أو ينكل إذا طلب ذو صفة إلى القاضي تخليفه على أن هذه العين ليست موقوفة . فما تواضع عليه علماء الفروع أن الإقرار من الحجج الشرعية التي يعتبرها القضاء في الطبيعة دليلا على صحة المدعى . وهذا مسلم الثبوت فالأقوال من دلالتها في المرتبة الثانية بعد الأفعال من الدلالة على إثبات المدعى إذا كان الإقرار خالصا من القرائن التي تجعله حيلة يَحْتال بها المقر على طمس معالم الحقيقة أو النبوءة بها عن جادتها الواضحة . وهو حجة قاصرة على المقر لا تتعمدها إلى غيره إلا إذا صادقه المقر له . والإقرار الصحيح ينفذ في كل ماله إذا أقر به ، فإذا رجع المقر عن إقراره كان الرجوع غير صحيح ، وتعين المصير إلى العمل بإقراره دون الرجوع عنه . وهذه مبادئ عامة تشمل الإقرار بالوقف وغيره ، لأن لها صلة بطرق الإثبات للمدعى إطلاقا .

لكن العلماء فيما نقل العلامة صاحب الفناوى المهدية قد استثنوا حالة واحدة وهي الإقرار بالوقف ، فقالوا : ليس ب لازم من صحة الإقرار بالموقوف بتصديق المقر له إن كان الموقوف المقر به معيناً ، فإن صادق المقر له المقر فيما أقر به ، دخل في حكمه وإلا بان كذبه في إقراره بالموقوف انحاز نصيبه إلى المساكين . فإذا رجع المقر له إلى تصديق المقر صح هذا الرجوع وعاد إليه نصيبه وإن لم يقر به الواقف أو الناظر مرة أخرى ، لأن العبرة بالإقرار الأول ، وهو صريح الشمول والدلالة .

ويتضح هذا التحقيق في صورة ما إذا أقر شخص لرجلين بأن هذه العين التي في يده وقف عليهما ، ومن بعدهما على المساكين ، فصادقه أحد الرجلين وكذبه الآخر ، ففي هذه الصورة تصرف حصّة الجاحد في الغلة للمساكين ، فلو عدل عن تكذيبه عادت إليه حصته وإن لم يتكرر من المقر إقرار ثان لما أسلفنا .

لكن نقل العلامة ابن عابدين في رسائله أن هذه الحالة في الوقف تختلف جد اختلاف عن الإقرار والعدول عنه من المقر له في الملكية . فلو أقر شخص لآخر بأرض غير موقوفة

فكذبه المقر له في إقراره ثم عاد فصادقه عليها فلا تصير ملكا للمقر له إلا إذا أقر المقر بها مرة أخرى .

قال العلامة ابن عابدين : والفرق بين الإقرارين أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له ضرورة أنها تنحاز الى جهة المساكين أو أنها تصير المقر له عند عدوله عن التكذيب الأول مستحقا ، بخلاف الملكية فإنها تنحاز الى جهة المقر له عند تصديق الثاني ، والفرق بين الحالتين جلي لا يحتاج الى عناء في التقدير .

فلو أقر شخص بوقفية عين فإما أن تكون في يده أولا ، فإن كانت في يده فإما أن يعين وقفه أولا وإما أن يعين مستحقين في الوقف أولا . فإذا أقر شخص بوقفية أرض في يده ولم يعين واقفا ولا مستحقين حين الإقرار ، صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء ، لأن الأوقاف تكون في يد القوام عادة ، فلو لم يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة . ولا يمكن في هذه الحالة أن يجعل الواقف هو المقر لهذه العين إلا إذا أقام البينة أمام القاضى بأن هذه العين كانت في حيازته وقت الوقف . وحينئذ تندفع الخصومة القائمة ويثبت للقاضى أنه هو الواقف وتثبت تبعا ووقفية تلك العين ، وتكون المقر في هذه الحالة الولاية عليها فلا يتطرق إليه عزل إلا بأسباب موجبة له .

ونقل العلامة الخصاص أن المقر لو عين مستحقين في إقراره ولم يسم واقفا وليس له من ينازعه في هذا الاستحقاق ، وقع هذا النعنين صحيحا ، وصرف الريع الى الجهة التي عينها في إقراره ، وإن عين نفسه وولده وذريته ، إلا إذا ادعى قوم أنهم هم الموقوف عليهم دون غيرهم فصدقهم المقر لا يعتبر تصديقه إلا في حق نفسه ، فيصرف ما يخصه من الريع إليهم ، ويبطل بحوثه على ما هو مبسوط في البحر .

قال صاحب كتاب أنفع الوسائل ومثل هذه الحالة المتقدمة حالة أخرى وهي ما لو أقر المقر بالوقف ثم سكت فذكر جهة من الجهات على سبيل التعيين فإنه يقبل منه ذلك التعيين استحسانا لأنه وقد أصبح الموقوف في يده كان مصدقا فيما يقر به متعلقا بالعين الموقوفة . أما قياسا فلا يقبل منه قوله الأخير ، وبالتالي تلك الجهة التي عينها ، لأنه بإقراره الأول صار الموقوف للمساكين لعدم تعيين مستحق فلا يملك إبطاله بعد ذلك ، فتنى ذكر جهة من الجهات فلا يصح له أن يزيد عليها أو ينقص منها إلا إذا كان الاعتراف الثاني متصلا بالإقرار الأول .

وموعدنا بالكشف من بقية البحث الأعداد القادمة . فالى اللقاء

عباس ط

لحضرات المشتركين

اضطررنا حرصا على النظام أن نتمسك هذا العدد عن لم يصلنا منهم القسط الثاني من الاشتراك حتى نعرف رأيهم .

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى :

أول من أُلّف في الخلافات الفقهية أبو حنيفة النعمان ، فقد وضع كتاب (اختلاف الصحابة) ثم أُلّف تلميذه أبو يوسف المتوفى سنة ١٨٢ هـ كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى) وهو الذي نقرظه اليوم . ومن يعلم مكانة أبي يوسف من الفقه يدرك قيمة الفوائد الجليلة التي يمكن جنيها من كتاب يضعه في خلافيات إمامين جليلين .

عنيت بنشر هذا الكتاب لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن ، وعنيت بتصحيحه والتعليق عليه الأستاذ أبو الوفا الافغانى المدرس بالمدرسة النظامية بالهند ، وأشرف على طبعه الأسناذ الشيخ رضوان محمد رضوان ، فشكرها ونشكر لجنة إحياء المعارف على إبراز هذا المؤلف النفيس راجين أن يعم النفع به .

مباحث عربية :

الأستاذ بشير فارس شاب تيمه التعلم فرحل في طلبه الى باريس ونال فيها الدكتوراه في الآداب ، ثم شخص الى برلين ليطالع على مناهج أهلها في البحث والكتابة والتحليل ، ثم انتقل الى لوندريه يستكمل فيها ما عسى أن يكون في تينك العاصمة . وقد آب الآن الى مصر ينشر فيها ما اذخره في عواصم المدينة من العلم العالى والآداب الصميم . فكانت أول باكورة له كتابه الممتع (مباحث عربية) وإنه لممتع حقا بما سلكه مؤلفه من طرق التحصيل ، ومناهج التحقيق ، صدره بالكلام عن مسلمى فنلندة ثم والى بعده البحوث في مكارم الأخلاق ، والمروءة ، والتفرد والتماسك عند العرب ، والبناء الاجتماعى عندهم فى الجاهلية ، وتاريخ لفظة الشرف ، واصطلاحات الموسيقى والفلسفة ، ومصطلحات مختلفة من بعض المخطوطات العربية الخ .

الكتاب الذى نحن بصددده يعتبر أطروفة فنية من جميع نواحيه ، فهو مزيج من أدب وعلم ولغة وفلسفة ، جم الفوائد الى حد أنه يشبه أن يكون كتابا تعليميا ولكن ليس فيه جفاف الأساليب التعليمية ، ومن النجاح العظيم أن يؤلف مؤلف كتابا غزير المادة العلمية وجذابا الى حد يشبهه معه قصة ظريفة . يوجد بمكتبة المعارف بمصر .

الاجابة لابراد ما استدركنه عائشة على الصحابة :

هذا مؤلف ممتع وضعه الامام بدر الدين الزركشى وعنيت بتصحيحه ووضع مقدمته وتعليقه وفهارسه الأستاذ سعيد الافغانى .

موضوع هذا الكتاب يعرف من عنوانه ، وهو ما استدر كته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها على الصحابة في فهم بعض الأحاديث النبوية ، وفي عملهم بالسنة ، وفيهم أبو بكر وعمر وعلى وابن عمر وابن عباس ، وقد قدروا استندرا كاتها قدرها ، فهو كتاب كما قال ناشره يتجلى فيه ذكاء المرأة وفطنتها ومواهبها ودقة نقدها .

الكتاب يقع في نحو ٢٢٥ صفحة وهو مطبوع طبعا جيدا على ورق صقيل فنشكر لحضرة ناشره حسن عمله ونرجو له مزيدا .

لماذا تأخر المسلمون ، ولماذا تقدم غيرهم ؟

هذا بحث عويص ، متشعب النواحي ، لا يستطيع أن يخوض غماره إلا الأفاضل المطالعون على ما جريات الحوادث ، وشؤون الأمم ، ممن حصلوا على مذخور عظيم من علم الاجتماع . وليس يشك أحد في أن الكاتب الكبير والزعيم الجليل الأمير شكيب أرسلان ممن يوثق بمعارفهم وملاحظاتهم في خوض هذا البحث الخطير .

بحث فيه واضعه الفاضل العلل التي طرأت على المسلمين ، وبين كيفية تسربها اليهم ، ودرس أحوال الأمم الغربية وبين مواطن قوتها ، وجهات عظمتها ، وسرد في ذلك حوادث ، وأتى على بيانات ، فأصبح لدى القارئ بذلك مرجع جليل القدر في داء المسلمين ودوائهم إن لم يكن صوابا كله ، ففيه حصة صالحة منه ، والخلاف يرجع الى تباين المذاهب في تشخيص العلل وهذا الموضوع قل أن يتفق فيه باحثان .

وقد عنيت بطبعه مكتبة عيسى البابي الحلبي فأهدت العربية منه سفرا جليل القدر ، عظيم الفائدة ، فنشكر لها هذه الخدمة .

الطليعة

ليس في مصر والشرق من يجهل مكانة الأستاذ إبراهيم الدباغ من الشعر والنقد والفكاهة فهو شاعر لا تخلو له قصيدة من كلمة نابغة أو نادرة طريفة أو نكتة ظريفة ، وهذه ميزة قلما توجد في شعر على النحو الذي هي عليه في شعر الدباغ من النزاهة والبعد عن الاسفاف ، وقوة التأثير .

تفضل حضرته فأهداني مجموعة من شعره بين سنتي ١٩٢٦ و ١٩٣٨ فرأيت فيها المعجب المطرب من الشعر الفحل والأدب الصميم . وعند تصفحه كان أول ما وقع عليه بصري قوله :

لى ضمير به شقيت فيا من
يرغب الأصغرون منى صغارا
يشتريه يربحني من ضميري
وهو بأبي الامكان الكبير

كلمتان لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

أولاهما كلمة رفيعة القدر ، بعيدة مدى النظر في الشئون العالمية ، والعوامل الاجتماعية ، نشرت لفضيلته في العدد الممتاز الذي أصدرته دار الهلال لمجلتها الشهرية تحت عنوان (العرب والاسلام في العهد الحديث) . ولست في حاجة لأن أطنب في تقرير هذه الكلمة الجامعة ، فقد عبرت عن الحقيقة الاسلامية أصدق تعبير ، وكشفت عن أبعد أصول هذا الدين أثرا في جمع القلوب عليه ، ولفت الأنظار اليه ، فلا شيء أوقع في نفوس العالمين اليوم ممن يدعو الى الأخوة الانسانية العامة ، فإن جاءت معبرة عن كتاب أمة يبلغ عددها خمس سكان الكرة الأرضية ، فإن الغيورين على ارتقاء النوع البشرى يزدادون إيمانا بتغلب عوامل الخير على عوامل الشر في الحياة البشرية .

والكلمة الثانية ما أجاب به فضيلته جماعة اتحاد المتخصصين وقد قابله وفد منهم تحت رئاسة فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون للإعراب لفضيلة الاستاذ الامام عما يشعرون نحوه من الاخلاص والتقدير . وإننا لنأتى بالكلمتين المذكورتين هنا جمعا لشتات كل ما يكتبه فضيلة الاستاذ الامام ، وهو لا يكتب إلا فيما يصلح للمسلمين ، ويعلى قدر الدين .

كلمة فضيلته الاولى في العدد الممتاز للهلال :

الاسلام والإخاء الانساني

اليوم وقد نشأ الشعور بحاجة الأمم بعضها الى بعض ، ونشأ الشعور بوجوب جعل الحياة العامة في البشرية كلها بآمن من الغوائل ، ونشأت الحاجة الى تحقيق مطالب اقتصادية ومدنية وعلمية وروحية لا تستقل بها أمة ، بل تحتاج الى مشاركة عامة — أخذت فكرة الزمالة تتسع وتمتد لتشمل النوع الانساني كله ، ففكرة الزمالة ليست نظرية فلسفية ، بل هي حاجة طبيعية تولدت في النوع البشرى منذ دور الطفولة ، ومنذ أدرك أن ارتباط الأفراد بعضهم ببعض يساعد على قطع مفاوز الحياة بأمان ، ويعود عليه بالخير .

ومع شعور الانسان بالحاجة الى الزمالة ، ومع أن العقل يقتضيها ، فقد كانت عوامل التفرق دائما ملازمة لهذا الشعور ، لأن الانسان لا يسيره العقل وحده ، ولكن تسيره أيضا غرائز حيوانية ركبت فيه ، ومن هذه الغرائز حب الأثرة ، والغيرة والخوف والشك ،

وقد أضيف الى ذلك اختلاف الأديان والمذاهب ، فوجد عامل آخر للتفرق ، حتى إنه عند ما يلوح للباحث أن الاخاء الانساني المنشود تدافعه كل تلك النوازع في الانسان ، يبدو له أنه مطلب لا ينال في هذه الحياة ، إذ يهوله ما يحتكم فيها من شرور تصرفها جائر شرس لا قلب له ولا وجدان .

ولا أعتقد أن التقدم العلمي والفلسفي بقادر على التغلب على هذه العوامل وإزالة آثارها ، فقد شاهدنا أن الحروب تزيد هولا ووحشية كلما ازداد تقدم العلم ، وأنه أمضى أسلحتها ، بل في الحق أني لا أعتقد أنه سيجيء اليوم الذي تتحقق فيه المثل العليا للبشرية ، لأنه وإن أمكن بعامل من العوامل أن تجبو جذوة تلك النار المنبعثة من قوى الطبيعة في الانسان ، فانه لا يمكن أن تنطفئ تلك النار . ولكن هذه العقيدة لا يصح أن تقفنا عن البحث عن الوسائل الملائمة لتلك الغرائز ، والكابحة لجماها ، بل من الخير أن نبحت عن تلك الوسائل ، والمتدين حين يعالج هذه المشكلة يجب أن يذكر أن الأديان كلها قد اعتمدت في الانسان على أصل راسخ من غريزة التدين ، ودفعته الى الثقة بأن العالم مجموعة متناسقة تسودها قوة مدبرة حكيمة عادلة ، ترقب النيات وتحكم الضمائر ، وأن هذه الحياة صائرة الى غاية من المسئولية والمجازاة . ففي التدين من هذا التأليه والخضوع ومراقبة الإله وتوقع محاكمته ، عوامل ليست أقل خطرا ولا أضعف أثرا في دفع الانسان الى الخير والبر ، من تلك العوامل الأخرى الداعية الى الشرور ، والدافعة الى الحرب والحرص ، وإفساد شأن الجماعة الانسانية .

وليس من شك في أن اعتقاد حياة أخرى أطول مدى من هذه الحياة ، واعتقاد أنها خير خالص يصل اليه الانسان بالعمل الصالح ، أو شر محض يكون نتيجة حتمية لأعمال الشر ، يجعل قلب الانسان مطمئنا راضيا إذا ساء حظه في الحياة الدنيا ، ويغير نظره الى هذه الحياة تغييرا تاما . ثم اعتقاد أن الخير والشر ينزلان بمقدار بعد وزنهما بميزان عادل هو ميزان القادر الحكيم ، يحفز الانسان الى الاكثار من عمل الخير ، ويبعده عن عمل الشر .

يجب أن يكون المهيمن على عمل الانسان من داخل الانسان ، وهو خوف الله . وقد يقول علماء الأخلاق إنهم إذا وصلوا الى جعل الانسان يحب الخير لذاته ، ويكره الشر لذاته ، ونهبوا الضمير الانساني بواسطة التهذيب والتربية أغنى ذلك عن التدين ، ولكن أنى لهم ذلك ، وكيف يستطيع تهذيب الدهاء ، ومن تلهبهم من أول أدوار الحياة الحاجة الى القوت ؟ فالرجوع الى غريزة التدين أسهل ، وهذا الشعور الديني إذا عمق وصاح أقوى ، أو على الأقل ليس أضعف ، من الخوف والطمع والمنافسة المثيرة للحروب . وهذا الشعور يرفع الانسان الى ما فوق الاعتزاز باللون والدم والحياة والطبقة والثروة . وهو صالح لأن يغالب الحقد والحسد والأنانية ، وفيه من تطمين النفس ما يقلل بطرها بالغنى ، ويهون عايتها بالفقر ، ويخفف ثورتها عليه .

وهذا الشعور يكرم النفس الانسانية ، ويحدوها الى المعرفة والحكمة ، ويكره اليها الجهل والحق . كل تلك الآثار قد ثبت تحقيق التدين لها فعلا ، لولا طوارئ أخرى ، ومن هنا تقوى طمعية المتدين في قبول تلك الغاية المرجوة من الأخوة الانسانية مهما عز ذلك أو بعد ، ولكن بقدر ما تحتل ذلك طبيعة الانسان .

وقد عنى الاسلام بفكرة الأخوة الانسانية ، فقد نبه القرآن الكريم الى وحدة الأيوين الموجبة للتعاون والتعارف والتناصر ، والمبعدة عن التناكر والاختلاف والتخاذل ، ولم يقم وزنا لشرف المولد وكرم الجنس ، ووضع معيارا للتفاضل لم يعرفه الناس من قبل ، هو تقوى الله ؛ وفي القرآن الكريم : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

وطلب القرآن الكريم الى المسلمين إحسان معايشة غيرهم من أهل الأديان والمذاهب إلا في حالة العدوان ؛ وفي القرآن الكريم : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤهم وتقسطوا اليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » .

وقد عمل الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه ، وخلفاؤه من بعده ، على وفق هذه المبادئ السامية ، حتى أبيع الإصهار الى أهل الكتاب مع ترك الحرية للزوجة وعدم منعها من شعائر دينها .

كلمة فضيلته الثانية لاتحاد علماء التخصص :

واجب العلماء في الحياة العامة

يسرني أن يكون لعلماء الأزهر عناية بالأحوال العامة ، فقد كان الأزهر لا يفكر فيها فيما مضى ، وكانت دائما أو على أن يتجه اليها ، وأن يعالج في كياسة ورفق النقص الطارئ عليها . وإني لأشعر اليوم بغبطة عظيمة لأنكم قد أرضيتم باتجاهكم هذا رغبة الأزهر ، وهو اتجاه مشكور طالما تمنى الأزهر تحقيقه .

ولا شك أن بلدا إسلاميا مثل مصر ، فيه أقدم جامعة إسلامية أدت ما عليها وصمدت لحوادث عشرة قرون ، حمت فيها الدين الاسلامي وعلوم اللغة العربية ، حتى أصبحت مصر زعيمة العالم الاسلامي والشرق في الدين والآداب والعلوم العربية والثقافية الدينية — مثل هذا البلد ، ومثل هذا المعهد العظيم ، عليهما الآن أن يفكرا ، ويفكرا طويلا ، في الاحتفاظ

بهذه الرعاة ، وفي تغذيتها ، وعليهما أن يوجد الثقافة التي تلائم روح الشرق وتستهدى بهدى الاسلام .

ولعل اتحادكم هذا يكون نواة لقيام فكرة عامة بين المسلمين ، هي تشاور جميع الأمم الاسلامية والشرقية في شئونها العامة التي لا تتوقف فقط على توحيد الثقافة ، بل تمتد لتشمل البحث في أمراض المسلمين ، والعلل التي أدت بهم الى ما يشكون منه الآن من ضعف وتفكك ووهم ، في حين كان الواجب أن يكونوا في طليعة الأمم الشرقية بما كفله لهم دينهم من سعادة ، وما ضمنه لهم من أسباب الرقي .

وأظن أن خير علاج للحالة الراهنة في مصر وغير مصر ، هو بحث العلل الاجتماعية بحثاً خالياً من التعصب ، بعيداً عن فكرة التقليد العمياء ، وألا نرتكن في هذا على تقاليد نستمدّها من السياسة الشرقية الماضية .

لقد فكرت من قبل طويلاً في إيجاد روابط تربط الأمم الاسلامية في شئونها المتعددة ، وقد سرت في طريق ذلك خطوات ، ولكنني أعتقد أنني ما زلت في منتصف الطريق فضلاً عن نهايتها ، غير أن يقظة علماء المسلمين ، وشعورهم بآلامهم وآلامهم ، مما يجعل من السهل تحقيق هذه الرغبات ، ويبشر بالخير العظيم ، إن شاء الله .

ومع ذلك فليس عندي من الوسائل التي تضمن النجاح في هذه الأحوال إلا شيء واحد : هو أني أحب الاسلام والمسلمين ، وأحب أيضاً أن يكون هذا هو شعوركم في كل أعمالكم لخير الاسلام وأهله لنضمن النجاح .

ثم كرر فضيلته شكر أعضاء الاتحاد على فكرتهم النبيلة ، وعلى زيارتهم له ، ورجا الله أن يحقق آمال المسلمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

مهمة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم

نشرنا في الأعداد السابقة بحوثاً في ماهية الوحي وفي إمكانه ، بل وجوده بالفعل في عالم الطبيعة مشاهداً محسوساً ، وفي أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان واحداً من الذين شرفهم الله بوحيه ورسالته بعد عيسى عليه السلام بنحو ستة قرون ، واليوم نبحت في ماهية المهمة التي كلف بها محمد صلى الله عليه وسلم .

المعروف من الاسلام بنصوص محكمة لا تقبل التأويل ، أن رسالة محمد عامة للناس كافة ؛ وأنه أرسل بالدين الأول الذي أنزله الله الى المرسلين قاطبة ، خالصاً مما شابه به الحرفون ، وما ألحقه به الشارحون والمؤولون ؛

وأن هذا الدين هو ما تدعو اليه الفطرة الانسانية ، ويمكن أن يتفق عليه البشر كلهم ، فتصبح ديانتهم واحدة ، وجماعتهم واحدة ، لا فطرة ، ولكن بعد أدوار من التطور تحفزهم الى هذا الموقف حفزاً طبيعياً ، تحت تأثير العلم والحكمة ، والمسئلات العالمية المربية ؛

وأن الاسلام مجموع من أصول ومبادئ هي المثل العليا التي تتطلبها النفس البشرية ، وتترامى عليها بمجرد إدراكها ، متى خلصت من سطوة الاوهام الوراثية ، وتملصت من سلطنة الوسوس النقليدية ؛

وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ، به انتهى دور النبوة ، وانقضى عهد الوحي ؛

وأنه قد عهد بعده الى العلم والعقل أن يقوموا على حراسة هذا الذخر الإلهي من عبث العابثين ، وغنت المنتظمين ، وأن يعملوا على إزالة العراقيل دون انتشاره ، ويعهدوا السبيل لا بلاغه غاية سلطانه .

هذه أمور خطيرة أعلنها الاسلام وعمل على تحقيقها ، ولم تكن تدور بخلد أحد من العالمين حتى أئمة الفلسفة أنفسهم ، إذ لم يكن يبحث أحد في إمكان وجود رسالة عامة للبشر كافة ،

ولم يكن يعرف إنسان أن الله أوحى لجميع المرسلين ديناً واحداً ، ولا أن التخالف في الأديان إنما حدث بسبب تحريف قادتها لما أنزل إليهم منها . ولم يكن يتخيل مصلح أن هذه الأديان المتخالفة كلها يمكن توحيدها بارجاعها إلى أصلها الأول ، فيصبح بذلك للأمم قاطبة دين واحد ؛ ولا أن هذه الأمم ذات القوميات المتباينة ، والمصالح المتعاكسة يمكن أن تتوحد ويكون لها وجهة مشتركة ، باعتبار أن توحيدها أوفى بمصالحها ، وأدعى لزيادة رفاهتها .

ولم يكن في الأرض من يتصور المثل العليا في الأصول ، ولا أن في العطرة البشرية عوامل تحفز النفوس إليها تحت تأثير المثالات العالمية ، والتفاعلات الاجتماعية .

ولم يبحث أهل الأديان قبل الإسلام في مدى سطوة الأوهام الوراثية بالعقول ، وتأثير الوسوس التقليدية في القلوب .

كل هذا لم يكن يتردد في العقلية الدينية قبل ظهور الإسلام ، ولم يكن أقطاب الفلسفة يهتمون بذلك من الوجهة الدينية ، فقد كان رجال الدين منتبذين ناحية لا يسمحون لأحد أن يغشاهم فيها إلا لتأدية العبادة لهم ، ولما أقاموه من التماثيل والنصب حولهم ، أما التفاهم معهم على أصل ، أو مجادلهم فيه ، فإن ذلك كان جزاؤه الاحراق بالنار ، أو على القليل كارثة لا ينتعش منها أبداً وإن تاب .

ولما كانت كل هذه الشئون ، لو جاءت بها نصوص كتابية صريحة ، تكشف عن أكبر تطور ديني عرفه البشر منذ وجد إلى اليوم ، وتدخل المسألة الدينية في صميم الظواهر الاجتماعية التي تماشى المنطق العلمي ، وتسائر ناموس التطور الطبيعي ، ويكون انتهاء العالم إليها ضربة لازب ، فإن التدليل على قيام الإسلام عليها بالنصوص الكتابية الصريحة لا من طريق التأويل ، يحول الأنظار إلى الإسلام تحويلاً لا يأتي من أي طريق آخر ، ويعتبر أقوى دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عقلاً بشرياً قبل نحو ألف وثلاثمائة سنة ، وفي بيئة لا تنجب مثل هذه المبادئ ، لا يقوى على تصور كل هذه الشئون العظيمة ، وينجح في إقناع جمهور كبير بصحتها ، ثم يحمله على التكيف بها والعمل لسيادتها ، بأذلا حياته في سبيلها ، بحيث يؤدي ذلك إلى قبول أمم عظيمة لها ، ودعوتهم العالم كله إليها .

بناء على هذه الاعتبارات يصبح مما لا يقبل الجدل أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يحمل للبشرية كلها ديناً عاماً ، قائماً على أصول طبيعية لا يتأتى هدمها ، بل لا يمكن الشك في أصالتها ، وفي اتجاه كل المحاولات العلمية والفلسفية إلى الحمل عليها ، مصداقاً لوعده تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل

شئ شهيد ؟ » .

تنازع أصحاب الأديان لقب الدين العام :

إن قوله تعالى في القرآن : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقوله : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليا » لا يدع محلا للشك في أن الاسلام أنزل ليكون ديننا عاما للبشرية كافة ، وقد قام محمد صلى الله عليه وسلم بابلاغ قادة الأمم ذلك بكتب أرسلها إليهم يحملها رسل من قبله .

ولكن رجال الديانة الاسرائيلية والنصرانية ينازعون الاسلام هذا الحق ويدعون أن دينهم سبقا الاسلام الى هذه المهمة العليا ، فلننظر ألهم حق في هذه الدعوى ، أم هي مجرد غيرة متطرفة منهم على دينهم ، حملتهم على أن يضعوها حيث لا تقوى أصولها على تبوئتهما هذه المكانة ، وتمكينهما فيها ؟

فأما الاسرائيلية فلا نص فيها على أنها هي الديانة العامة التي شرعها الله للناس كافة ، وكل ما فيها أن رجالا من أحبارها استفادوا مما جاء في القرآن عن الاسلام ، فأرادوا أن توصف بهذا الوصف ديانتهم ، فنحلوها من المهام ما لم تساعد على فهمهم هذا آية واحدة من كتبهم ، على حين أنه حافل بما يدل على أنها ديانة أسرة بشرية واحدة ، هي بنو اسرائيل دون سواهم ، وكل ما جاء فيها خاص بها وبمصلحتها وبقوميتها وتقاليدها ، دون نظر لاعتبار آخر ، حتى إنه ليست لليهود دعوة الى دينهم ، بل إنهم يكرهون أن يصبأ اليه من ليس من أسرهم . فن تقاليدهم أنهم إذا تقدم اليهم راغب في ملتهم ، تلتفوا في رده ببيان ما في ديانتهم من التكليف التي تشق عليه وما ينتظره فيها من الواجبات التي لا يستطيع الاضطلاع بها . فإن أصر بعد تكرار رده على هذه الصورة قبلوا منه أن يتخلق بأخلاق اليهود ، ويتأدب بأداب شريعتهم ، دون أن يكلف غير ذلك (راجع كتاب (le Judaisme) لحاخام باريس المطبوع سنة ١٩٣١) .

كل ما يستندون اليه من نص في هذا الشأن ، ما ورد في كتبهم من أن بني اسرائيل سيكونون محكمين للأمم ، ومربين للشعوب القوية ، وأنه (قبيل قيام الساعة) سينفق العالم كله على عبادة الله اتباعا لديانة بني اسرائيل ، إذ يكونون قد عقدوا مع الخالق عهدا جديدا ، فيضطر الناس الى القيام عليه .

نقول : إن هذا القول وحده يكفي في الاعتراف بأن الديانة اليهودية بمحالتها الراهنة ليست بديانة عامة ، ولكنها ستكون كذلك ، كما يقولون ، في مستقبل بعيد جدا قبيل يوم الدين . فلا موجب لملاحاة أشياعها في أمر يعترفون بأنه لم يوجد بعد .

وأما الديانة المسيحية فإن أهلها يعتبرونها الديانة الأخيرة العامة ، مستندين في ذلك الى اشتغالها على البشرية بخلاص العالم من اللعنة التي أصابتهم بسبب عصيان أبيهم آدم لله ، وأكله

من الشجرة التي حرمت عليه في الجنة . فانهم يقولون إن الله غضب على آدم لعصيانه أمره ، ولعنه وقذف به الى جهنم ، وورث هذه اللعنة جميع ذريته ، وسيقوا بعد وفاتهم الى النار ، الى أن أراد الله أن يعفو عنهم ، فأرسل ابنه الوحيد يسوع الى الأرض ، خملت به مريم جنينا ، ثم ولدته طفلا ، فتربى ونشأ وأخذ يعلم الناس ويعظمهم وينعى على الكهنة والفرسيين من اليهود تنطعهم في الدين وأخذهم بقشوره ، وغفلتهم عما أودع في آيات الكتاب من الاسرار ؛ فخذلوا عليه ، ووشوا به ، فقبضت عليه الحكومة وصلبته . وكان في صلبه كما يقول المسيحيون فدية للناس كافة من اللعنة التي كانوا يرزحون تحتها . وبعد ثلاثة أيام من دفنه قام من بين الأموات ، وقابل بعض حواريه وأوصاهم ووعظهم ، ثم صعد الى السماء ، وأخذ مكانه عن يمين الرب . وقبل يوم القيامة ينزل الى الأرض ويدين أعداءه ، وبذلك يتم وعد الله ، وتنتهى هذه الحياة الجسدانية ، ويخلد الذين آمنوا ببنوته لله ، وافتدائه الخلق بنفسه ، في الملاء الأعلى على مثل حال الملائكة ، ويخلد الذين لم يؤمنوا بذلك في النار .

وقد نقل مؤلفونا ناجيل كل ما قاله عيسى عليه السلام ، وما وصى بالقيام عليه من الأصول ، وهي تنحصر في الاستسلام المطلق ، وحب الغير ولو كان عدوا للدودا ، والصفح عن المسيئين ، وعدم مقابلة الشر بالشر ، والتخلص من علائق الدنيا ، وانتظار الموت في سكونية وهدوء . هذه الديانة لا تصلح أن تكون ديانة عامة للبشر لثلاثة أسباب :

(أولها) ابتناؤها على عقيدة لا يمكن أن يقام عليها دليل ، فان لم تؤخذ بالتسليم فلا يكون لها سلطان ما على الضمير الانساني ، والتسليم غير ممكن في عصر كثرت فيه الشكوك ، وأصبح أهله لا يدينون حتى للدليل العقلي إن لم يعززه شاهد من العالم المحسوس . فكيف يتأتى تعميم هذه العقيدة بين الناس وهي فاقدة أهم أركان التدليل ؟

(ثانيها) قيامها على مبدأ الزهد والتخلص من علائق الدنيا ؛ والحياة الاجتماعية تأتي ذلك ، ولا أدل عليه من أن الأمم الآخذة بهذا الدين تقوم على المبالغة في الاستكثار من المال ، وفي التورط في علائق الدنيا خلافا لما يوصيهم به ؛

(ثالثها) إبطالها أهم أركان التشريع ، وهو منع الاعتداء بالقوة ، والضرب على أيدي الجناة لكف أذاهم عن الناس ، وإصلاحا لنفوسهم . فاذا أخذ الناس بمبدأ العفو المطلق ، على قاعدة : من سرقك رداءك فأعطه قميصك ، ومن ضربك على خدك الايمن فأدر له الايسر ، استشرى الشر في الأرض ، وطم العدوان فيها ، وذل الخيرون للشريرين ، وتمادوا في استدلالهم حتى منعمهم حق الحياة ، وليس هذا من الاصلاح المنشود لهذا العالم في شيء .

أقول هذا ولا أنكر مبلغ السمو الذي تنطوى عليه هذه الأصول من تجريد النفس من جميع العلائق الجسدانية ، ولكنه سمو قد يسمح به لأفراد يعيشون في ظل جماعات قوية

تستطيع أن تحمى الفضيلة وأهلها من عدوان العادين ، وعبث العابثين ؛ أما أن يصبح هذا التجريد ديناً للكافة فلا يعقل بوجه من الوجوه .

هل يصلح الدين الاسلامي أن يكون هو الدين العام ؟

بقيت الكلمة الآن للاسلام ، فهل يصلح أن يكون هو الدين العام ؟

أما أنه قد أوحى الاسلام الى محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف ، فقد ثبت ذلك من النصين القرآنيين اللذين أتينا بهما في مقدمة هذا البحث ، وهو لأجل أن يقيم هذا التطور الديني الجلال على المسلمات العلمية ، قدم لذلك مقدمات بدهية :

(أولها) أن الله لم يخل أية أمة في الأرض من الهداية بواسطة رسول ، فقال تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وقال : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » .

(ثانياً) أن الأمم كانت تقابل هذه الهداية بالاستعصاء ، إلا أفراداً قليلين كانوا يتبعون الرسل متحمسين ما ينالهم بسبب صبرهم عن دين آبائهم من العنت والاضطهاد العظيم ، قال الله تعالى : « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » .

(ثالثاً) أن الأمم التي كانت تأخذ بالأديان ، كانت تعتمد الى تحريفها لتتفق وما هي عليه من وثنياتها ، وكان لزعمائها مصلحة في ذلك التحريف وهي استغلال جهالات تلك الأمم لحفظ مكاناتهم ، وامتداد سلطانهم ، قال تعالى : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ » وقوله : « وما اختلف فيه (أى في الكتاب) إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » .

(رابعاً) أن الدين الذي كان يبعث الله به رسله تترى الى الأمم ، كان يناسب الميول التي فطرهم عليها ، ليكون أخذهم به قائماً على الغريزة الأدبية التي تمتع بها نفوسهم ، وكان هذا الدين واحداً لجميع الخلق لوحدة تلك الغريزة فيهم ، ومواده توحيد الله وتنزيهه ، والاستسلام لارادته ، والاحسان في العمل ، قال الله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين اليه واتقوه ، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون » ، وقال تعالى : « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ؟ » . والدليل على وحدة هذا الدين المنزل لجميع الأمم قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا اليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ،

كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع (أى فلوحة الدين فادع) واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حاجة ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير .

(خامسها) أن هذا الدين الحق الفطرى الذى أرسله الله الى الأمم كافة بلسان رسله ، قد أعاد الله إنزاله الى محمد صلى الله عليه وسلم ، رفعا للخلاف الذريع بين الأديان مع وحدة أصلها ، وأمر رسوله بأن يقوم بدعوة الناس إليه كافة ، باعتبار أنه دين البشرية كلها لا دين أمة واحدة منها ، فقال تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد » .

(سادسها) دين البشرية وحدة لا تتجزأ تشمل الإيمان بجميع من أرسلهم الله من رسل ، وما أنزله إليهم من كتب ، جملة ، لأن التفصيل لا سبيل إليه ، قال الله تعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإناهم فى شقاق ، فسيكفئكم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » . وقال تعالى : « إن الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء » .

ومما هو ذو دلالة قاطعة فى أن الاسلام أنزل ليكون دين الانسانية عامة ، لا دين أمة خاصة ، ما شرطه الله على الداخل فيه من وجوب الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلوا الى الأمم وبجميع الكتب المنزلة إجمالا ، فإن كفر بواحد من أولئك أو من تلك الكتب ، اعتبر كافرا وإن آمن بالقرآن وعهد ، قال الله تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » .

فالاسلام هو الإيمان بدين الانسانية كلها وعدم التفرق فيه ، تحقيقا للوحدة الدينية ، وهى أساس كل خير يرجى للجاعات البشرية ، قال الله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام (وقد علمت ما هو) ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن جرب مجلات قديمة

يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ،
وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين (يريد بالأمينين العرب) أسلمتم ، فان أسلموا فقد اهتدوا ،
وإن تولوا فأنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد »

هذا أكبر تطور حدث في العالم يمكن تسجيله للعقلية الدينية ، وهو ما لا يمكن حدوثه
من عقل بشري بدون إرشاد سماوي ، لأن الحالة العالمية في عهد نزوله لم تكن توحى به ، ولم
تكن البيئة العربية مما تحفز اليه . جهد أعظم عبقرى يسند اليه إصلاح تلك البيئة ، كان ينحصر
في أن يوجد للأمة العربية ديناً يجمع شتاتها ، ويوفق وجهاتها ، ويحملها على أن تتحول الى أمة ،
بدل أن تبقى على حالة قبائل متناحرة .

هذا كان جهد أكبر عبقرى يتكافئ إحداث عمل جليل يسجله له التاريخ في تلك البيئة .
أما عدم الوقوف عند حاجة تلك البيئة الجزئية ، والاشتغال بحاجة العالم كله ، وما تقتضيه
من عرض أصول الأديان التي بها يدين الناس ، ومحاولة بيان الفاسد منها ، وإصلاح ما يقبل
الإصلاح منها ، والعمل على تهيئة الطريق لتوحيدها باحالة أصولها الى حقائقها ، والإفاضة في بيان
ماهية الدين ، وعلاقة الانسان به ، وفي توزيع الأمم في الأرض ، وحاجتها الى وحدة عامة ، الخ الخ
كل هذا لا توحى به البيئة التي نشأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا أرقى عقلية في أرقى أمة
من أمم الأرض على عهده .

إن الصبغة العامة في الديانة الإسلامية واضحة الى حد أن آية واحدة من الكتاب لم توجه
الى العرب خاصة ، وكل ما فيه موجه الى الناس كافة ، أو الى المؤمنين ، بحيث أن نال القرآن
الكریم من آية ملة كان لا يشعر بأن هذا الكتاب نزل بين ظهرائي أمة غير أمته . وهذه ميزة
يجب أن نلاحظ في التدليل على عمومية الدين الاسلامي .

الأصول التي قررها الاسلام لتحقيق هذا التطور العالمي :

لم يكتف الاسلام بتوحيد الدين من الوجهة النظرية ، ولكنه عمل على تحقيق هذا التطور
العظيم بتأليف أمة عالمية غير قومية ، كان فيها لذوى الألوان المختلفة ، واللغات المتباينة ،
والأجناس المتباعدة ، حقوق واحدة ، تحت اسم جامع مشترك تغني فيه جميع الأسماء الخاصة ،
وهو (الأمة الاسلامية) .

فما هي الأصول التي قررها الاسلام لتحقيق هذا التطور العالمي ؟

(أولها) وجوب الرجوع الى العقل في الأخذ بأية عقيدة دينية .

(ثانيها) طلب الدليل على كل ما يتطلب التصديق .

(ثالثها) الاستماع الى كل قول واتباع أحسنه .

(رابعها) تصيد الحكمة من كل مظانها حتى ولو جاءت عن المشركين .
 (خامسها) طلب العلم من المهد الى اللحد ، وبذل كل جهد للوصول الى لبابه .
 (سادسها) النظر في السموات والأرض ، وفي جميع ما يقع تحت سلطان المشاعر والتأمل فيها .
 (سابعها) السياحة في الأرض لدراسة أحوال الأمم ، ومعرفة علل تقدمها وتأخرها ،
 أو هلاكها وبقائها .

(ثامنها) عدم الاعتداد بالمقائد الموروثة ، ومحاکمتها الى العلم والعقل وتطلب الدليل عليها .
 (تاسعها) الامتناع عن التقليد وتطلب الاقتناع الشخصي .
 (عاشرها) استشعار المسؤولية الشخصية ، والاعتقاد بأن الانسان لا يغنى عنه أحد شيئاً .
 هذه أصول لو أخذت بها أمة لحلت في عقليتها ونفسياتها ووجودها الاجتماعي تطور
 سريع لا يقف دون إبلاغها أرفع مستوى تنوق إليه في حياتها الأرضية .

ولو أخذت به الأمم قاطبة لتقاربت وتقاهمت وتعاطفت ، وانتهت الى الوحدة التامة ،
 كما حدث للامة الاسلامية وهي مؤلفة من عشرات من القوميات ، وكما يحدث لمن يقبل
 الاسلام ديناً له ، إذ يجد نفسه كأنه من المسلمين جسداً وروحاً ، وينسى أنه من نابتة بيئة أجنبية .
 فالاسلام رسول الوحدة الانسانية ، والمهد لا يكبر تطور روحى وعقلى واجتماعى سيحدث
 في العالم البشرى .

نعم إن هذا التطور العام لا يمكن حدوثه إلا بعد أدوار كثيرة من الانقلابات الأدبية
 والعلمية والاجتماعية ، ولكنه سيحدث لا محالة ، وليس بكثير أن تمضى عليه بضع مئات
 من السنين بعد وصوله الى حالته الراهنة ، وقد أنبأنا الله بذلك في قوله تعالى : « سنريهم آياتنا
 فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » .

ولكن مما يجب علينا بيانه هنا أن هذا التطور سيكون لمصلحة الاسلام لا محالة ، لأنه
 كفيل لنفسه هذه المسكاته بما أحاط جوهره به من العوامل التى تجعله الغاية التى ليس وراءها غاية .
 فهو يدعو الى توحيد الله وتنزيهه ، ويحول دون الخيالات أن تتناول على أية حالة ، وهى
 التى فرقت الأمم شيعاً ، وألبست الأوهام حلة الدين « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
 يحيطون به علماً » .

ويدعو الى الوحدة الاجتماعية والوحدة الدينية ، ولكنه لا يلزم الأمم فى التمشى اليهما أن
 تتوخى أسلوباً مقررأ ، تاركاً لناموس الترقى الحرية فى تكيف جهودها على ما تستدعيه
 حالات الانتقال فى خلال المقنضيات المختلفة .

ويمنح العقل سلطانه كله ، لا يحمّله إصراراً إلا ما يزيد في نضوجه من علم ونظر ، وبارك في قواه من تثبت وتحقيق .

ويطلق الميول الجسدية حريتها ، ولكن في دائرة الاعتدال التي ترسمها الحركة المستمدة من العلم الصحيح ، لا من التحكم وإرادة التسخير .

ويأمر بالتوسع في العلم ، والتبحر فيه ، العلم الذي يحصله الواقع المحسوس ، لا الذي يقيم صرحه الخيال ، وتمده الأوهام والظنون .

ويأمر بمراعاة الأحوال ، وتقدير الظروف ، ومعالجة الأمور بالحكمة لا بالخرق ، وبالتشاور لا بالاستبداد بالرأى .

ولا يحرم على أهله إلا الخبائث ما ظهر منها وما بطن ، سواء أكانت في مأكل ومشرب ، أم في قول وعمل ، محلاهم الطيبات في حدود الاعتدال والتوسط .

ويحث على دوام الترقى ، وتطلب الأحسن من كل شيء ، وتوخي الأمثل من كل رغبة .

ويحض على التخلق بأخلاق الله ، وهي ما يرى ظاهراً يهر الأنظار في كتاب السكون المبسوط للكافة ، يرون فيه آثار حكمته وعدله ، ورحمته وإحسانه ، وتدييره وإتقانه .

إن ديننا يكون قد أحيط بكل هذه العوامل ، وكفى المحملات بما رأيت من الحوافظ ، جدير بأن يبقى على الدهر ، وإن انحرف عنه أهله ، ويدوم دوام السموات والأرض ، وإن التوى على بعض أصحاب الأغراض فهمه ، حتى إذا استعدت النفوس إلى إشار الوحدة الاجتماعية والوحدة الدينية ، وجدت الاسلام أمامها يدعوها إلى حظيرته ، فأقبلت عليه إقبال الهيم على المورد العبد ، فقبلته ديناً لها إن طوعاً وإن كرهاً ، وإلى هذا يشير الحق في قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً (١) » واليه يرجعون . قل آمنا بالله وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » .

محمد فريد وهدي

(١) المراد بقوله تعالى : « كرها » فيما يظهر : إكراه الحوادث العالمية الناس على قبول الاسلام كنهذ

التفسير

تمت لتفسير سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ذكرنا لك شيئا من كلام الفلاسفة الأقدمين والمحدثين في الاستدلال على وجود الله تعالى وقد رأينا أن نضرب معهم بسهم في ذلك الموضوع الرفيع بأسلوب بديع ، وقد وجدت من نفسى سائقا قويا لأعمال القريحة في ذلك واستخدام القلم فيما هنالك ، علما بأن ذلك . طاب الأرواح وهو المقصد الاسمي من بعثة الرسل عليهم السلام . وأى سورة أحق بهذا من سورة الاخلاص التى تعدل ثلث القرآن بنص الحديث الشريف . ولو كتبنا أسفاراً في بيان صمديته تعالى أو أحديته عز وجل لم نبلغ إلا أقل القليل من دلائل قدرته وآيات عظمته « سبحانك لا نحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » وبالجمله فقد جاءنى هذا الإلهام القوى الذى لا يمكننى أن أخالف سلطانه ، أو أدع بيانه ، وهو فيما أعتقد أجل ما ينفع القراء ويبتهج به أهل الذكاء ، فأقول متوخياً طريقة القرآن من وضوح البيان واستنارة الوجدان ، وبالله التوفيق :

(١) إن نسبة الاتحاد الى علم الطبيعة إفتراء على علم الطبيعة ، فإنه لا علاقة له باوائل الأشياء ولا أواخرها ، وليس فى قدرته أن يعرف من أين جاءت ولا الى أين تذهب ، ولا ذلك من أبحاثه وإنه لينطق بعجزه عما وراء الطبيعة ، ولكنه يقدر بأسراره البديمة ، ذلك الفاعل المستتر بكنهه ، الظاهر بآثاره ، الذى دق عن رؤية الإبصار وجل عن أن يقع تحت الحس ، ولكنه معروف للعقول مرئى للبصائر ، فهو كالروح وجودها بدهى فى الفطر ولكنها مجهولة عند إرادة التشكيك والتحديد ، لأنها تعالو عن ذلك بمقتضى طبيعتها بعد النورانيات عن الظاهانيات ، فتكرها عوالمك السفلية الكثيفة التى لا تعرف غير المحدود .

(٢) ينطق بوجوده تعالى وعظمته وسعة علمه وباهر ألوهيته ما أودعه فى الأشياء من الحكم التى اقتضت أن يوجد لك كبدا تفرز الصفراء ، وغددا تفرز الريق ، ومجرى للطعام ، ومجرى للنفس ، ومصفاءة فى الأنف للهواء ، وسدادات تفتح من جانب واحد بغاية الاحكام فى الأذنين والمطين والشرايين والأوردة . وانظر كيف جعل لك منفذا للفضلات وبجانب قناة

البول قناة أخرى للمنى بعد عمل حوض للبول يجتمع فيه وكليتين تفرزانه من الدم، ثم جعل لك أنثى، وهياها لما يراد منها خلق فيها رحما ونديا الخ.

وانظر الى حكمة : الأصابع والأظافر واليدين والرجلين والمفاصل وطبقات العين وخلق اللسان فى الفم الى غير ذلك مما يهرك إن كنت ذا وجدان صحيح .

(٣) من المقرر أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فكيف تعطينا المادة الجامدة المينة الحياة والعلم والادراك؟ وهل لتلك العناصر المادية كالسكرت والفسفور والأكسوجين والادروجين والذهب والذئبق الى غير ذلك من عناصر المادة خير من ذلك أو أثاره من حياة أو علم أو إدراك وهل إذا اجتمعت الجمادات كوت حياة وإذا انضمت الجهالات كوت علما عاليا وإدراكا ساميا . هل كان يمكن للمادة الجاهلة التى تجتمع كيفما اتفق أن تكون معدة وإمعاء ورثتين وكليتين ، وأن تخلق فى المعدة ما تحتاج اليه من العصارة المعدية وبجانها العصارة البنكرياسية ، ثم تخلق جهازا للتناسل وتعلم أن ذلك وحده غير كاف فتخلق خلقا آخر من جنس الخلق الأول وتخلق فيه جهازا للتناسل يخالف الجهاز الأول ليكون الأول فاعلا والثانى قابلا ثم تخلق فيه محلا للجنين وتدير له كيفية غذائه مادام فى الرحم وتخرج له نديا يغذيه بعد خروجه وتهيئ له لبنا يجرى فيه يناسب حاله وضعفه فى طفولته ويجعل الرجل مجردا عن ذلك وقد ألقى على كل منهما الشهوة الشديدة الى الآخر لينساقا الى ما خلقا له وليحفظ النوع من الفناء والدثور .

بل نقول : هل علمت المادة الصماء العمياء أن السكبة ستلد أجرا كثيرة ، فجعلت لها أئداء كثيرة وحلمات عديدة رحمة بأولادها التى ستكون بعد ، وهل علمت أن العقاب سينغذى باللحم فكونت فى البيضة التى يتخلق منها منائر يقطع بها اللحم كما علمت أن بعض الطيور تأكل النبات وأن بعضها يحتاج الى حويصلة فلم تكون ذلك فى بيضتها .

٤ — إن أعمال الله تعالى لا تتناهى ولا تدخل تحت حصر مما ينبى عن الاختيار والإرادة فان الأعمال الطبيعية يجب أن تكون متشابهة بل متحدة . فان الطبيعة لا تعمل إلا عملا واحدا ووجود الأعمال المتنوعة من خصائص الاختيار والارادة وليس الاختلاف الذى نشاهده ولا يدخل تحت حصر قاصرا على الأنواع المتباينة بل أفراد النوع الواحد لا تكاد تدخل تحت الحصر مباينة واختلافا « يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم » وإن شئت فانظر الى الأشجار المتجاورة التى تضرب عروقها فى بقعة واحدة وفروعها فى هراء واحد ، بل انظر الى أوراق الشجرة الواحدة تجدها لا توافق ورقة منها ورقة أخرى ، فإن حاولت أن ترجع ذلك الى أسباب ومقتضيات فقل لى من الذى نوع تلك الأسباب وخالف بين تلك المقتضيات الخ .

٥ — وإن شئت فانظر الى تعاضد العوالم وخدمة بعضها بعضا وتوجيهها كلها لغاية واحدة مما لا يتصور مثله للمادة العاجزة التي ليس لها خبر عما يحاورها فضلا عن البعيد عنها فانظر الى خدمة العالم العلوى للعالم السفلى .

٦ — والى وضع الأرض وغيرها من العوالم العلوية على الأبعاد المناسبة حتى يمتنع بعضها ببعض ، وحتى لا تختل حركة الجاذبية العامة ، ولو جعلت الأرض قريبة من الشمس جدا لاحترق كل ما عليها بحرارة الشمس ، ولو جعلها بعيدة عنها جدا لم يعيش عليها نبات ولا حيوان « فسبحان العليم الحكيم » ومن المدهش كون أوضاعها على نسبة تحفظ بها قوانين الجاذبية في الجميع بالنسبة لما على يمين الكوكب وما على شماله وما فوقه وما تحته الى آخر ما يحير الحاسبين ويدهش الناظرين .

(٧) وإن شئت فانظر الى الأرواح والجن وأفاعيلها التي خرقت كل نوااميس المادة وتلك الخوارق يعرفها المسلمون في أوليائهم بالكرامات وأنبيائهم بالمعجزات ، وقد اعترف بها الآن فلاسفة الأوربيين وأساتذتهم بواسطة استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسى الذى أتى بما لا يمكن تحليله بالعلل المادية كما هو معروف الى آخر ما لا يتسع له هذا المقام .

٨ — وإنى لأعجب كيف تنسب هذه القدرة الباهرة التي أوجدت هذا الملك العظيم الذى لا يحيط به محيط فى اتساعه وكثرة أنواعه من هواء وماء وأرض وسما ونجوم وأقمار . ورياض وأزهار وجبال وبحار . الخ . عجبت كيف تسيغ العقول ذلك أم كيف تسيغ أن تنسب الى المادة الجاهلة تلك العلاقات المنظمة التي بين الأشياء والترتيب الغريب المسيطر عليها والحكم السامية المودعة فيها التي اقتضت أن يكون « الأزت » فى الهواء على نسبة ٩٩ فى المائة « والأكسوجين » فى الهواء على نسبة ٢١ فى المائة ، حتى يتأتى أن يتنفسه الانسان والحيوان وتصلح به الأشياء . تلك الحكم التي أوجدت فيك المخ والخبيخ والرئين وصور لك فكين وأوجدت بينهما لسانا وعلى طرفيهما أسنانا ولم تكنف بذلك حتى أوجدت لك غددا فى ذلك المحل تفرز الريق الى آخر ما لا يسعنا إلا أن نلعن اليه لا أن نأتى عليه .

(٩) عجبت كيف لا يدهشه هذا الابداع وكثرة الأنواع . بل اختلاف الصور والأشكال فى النوع الواحد ، وانظر الى ذرة المكروب من نوع الحيوان الى أن تصل الى ما طوله عشرات الأمتار كما فى حيوانات البحر والى ماله حويصلة ومعدة ومعدتان وثلاثة والى آكلة النبات وآكلة اللحوم ، والى ماله عيون تزيد على عشرات المئات الى آخر ما بينه علماء الحيوان .

ثم انظر الى النبات كيف تزيد أنواعه على مائتى ألف نوع الخ : ثم انظر الى سعة العوالم العلوية وانتظامها وسرعة حركاتها وما قرره فيها المسكتشفون فيما لبت شعري ما الذى عرف هذه الاختلافات وتلك التنوعات وهذه المنظمات وهذا الابداع وذلك الاختراع .

(١٠) أم كيف أوجدته المادة التي لا تستطيع أن توجد نفسها . وألفت نظرك الى هذا الغذاء الذي تأكله كل يوم ولا ندري بشهادة علماء الطبيعة أنفسهم كيف يكون العين والمخ والتخيخ الى آخر أجزاء البدن أم كيف يكون العلف والتبن عينا في رأس الحصان ودما في جسمه ولحما في عظمه وربما سمعت شهادة فلاسفة أوروبا في ذلك . فليت شعري أى قدرة صملت هذه ، وأى علم نظمته ، وأى سر أودع فيه ، وأى كيفية تم بها .

١١ — فان كان لا يدهشك أصل وجود الأشياء من العدم فليدهشك ما فيها من الأسرار وتنوعاتها وكيفية تأثيرها التي لا نعلمها ولا نحس منها إلا بقسرة تعلو عن العقول . ولست أدري أى سر أودع في بذرة التوت حتى أوجدت لك الشجرة الضخمة ونوعت أوراقها وثمارها دون شجرة القبول الذي هو أكبر من بذرة التوت بأضعاف كثيرة ، وأى سر أودع في المعدة حتى صيرت تلك الأشياء الجامدة الغليظة الميتة دما حيا يجري في مجاريه المختلفة الى القلب ثم يرجع الى أطراف البدن ست عشرة مرة في الدقيقة ، ولئن عرفنا تركيب الأشياء فلا ندري كيف تألفت ولا كيف أثرت . ولا كيف تظهر عنها نتائجها . أفلا تدهشك تلك الأسرار فقتدل بها على قادر عظيم لا ندري ما هي الأسرار التي أودعها ونوعها ولا نعلم كيف يفعل فكما تنزه في ذاته أن تدركه العقول كذلك تنزه في فعله عن أن نعلم كيف يكون ، فهل أودعت الأشياء هذه الأسرار في أنفسها « وكيف ذلك » ؟ وهل نوعتها الى تلك الأنواع التي لا يحيط بها محيط وباينت بينها وخصصت كلا بكل الخلق ؟ وليت شعري كيف ذلك وهي الصماء البكماء بل الجماد الميت .

١٢ — بل نقول . كيف نعقل وجود المادة ، هل ترى أيديك الله أنها وجدت من غير شيء وأودعت تلك الأسرار المتنوعة التي تخرج عن نطاق العمد بل التي لانهاية لها من غير شيء . اللهم إني ذلك كله باطل بالبدهاة ولا يتجرعه ولا يكاد يسيغه إلا مجنون فسد عقله أو بطلت إنسانيته . وضاعت فطرته التي فطر الله الناس عليها . أم نقول إن ذلك كله قد وجد بأصله وأسارده وحكمه ونظامه بالصدفة كما يقول أولئك المجانين .

وأنت لا تحجز إذا رأيت قصرا مشيدا مشتملا على ترتيب عجيب ونظام غريب كل شيء فيه لغرض من الأغراض وسر من الأسرار أن يكون قد وجد بالصدفة . بل لا تحجز أن يوجد أقل شيء بالصدفة . بل ترجع بك الى أصل وجود الأشياء من العدم فان كنت تحجز الصدفة في ذلك كله ويهضم ذلك عقلك فقد سقطت مكالمتك . وبعد : فتبا لمن عمى عن رؤية شمسها تعالى المشرقة على جميع الموجودات وباهر آياته التي ملأت الأرضين والسموات ثم ينسب ذلك لعلم الطبيعة زورا وبهتانا وقد قال باكون وهو من أساطين علم الطبيعة من أخذ علم الطبيعة رشفا بأطراف الشفاء ألد ومن شربه عبا أوصله الى الخالق . وقال الفيلسوف الكبير

« سبنسر الانجليزى » ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التى يعرفها تلاميذ المدارس بل الغرض أن يوقفنا على ذلك الجسر الذى نستشرف منه ما وراء الطبيعة وما أجدرنا فى هذا المقام أن ننشر قول القائل :

يا من تفلسف كي يؤيد كفره   مع أنه لم يدركنه وجوده
خسرت بسوق الفضل صفقة جاهل   تحذ العلوم ذريعة لجووده
أو نقول ما قال غيره :

ومن البلى التى ليس لها فى الناس كنه
أن من يعرف شيئاً يدعى أكثر منه
ولنقف هنا اليوم وموعدا العدد الآتى إن شاء الله ؟

يوسف الدموي
عضو جماعة كبار العلماء

شئ من الزهد

مر محمد بن واسع الصوفى على قوم فسأل عنهم ، فقيل له : هؤلاء الزهاد . قال : وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها ؟

نقول : لعله نظر الى قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لساجان بن عبد الملك وقد أعجبه سلطانه وسأله كيف ترى ما نحن فيه ؟ فقال له عمر : سرور لولا أنه غرور ، وحرم لولا أنه عدم ، وملك لولا أنه هلك ، وحياة لولا أنها موت ، ونعيم لولا أنه عذاب أليم .
وقال لقمان لابنه : يا بني بع دنياك بأخرك تربيهما جميعا ، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا .

وقال الفضيل بن عياض : لو عرضت على الدنيا بمخذافيرها حلالات أحاسب عليها فى الآخرة ، لكنت أتقدرها كما يتقدر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه .
وقال : جعل الخير كله فى بيت ، وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا .

نقول : الزهد فى الدنيا حال يعتري بعض النفوس العالية ، وهم فى زهدهم يخدمون المجتمع من ناحية بقدر ما يخدمه الأغنياء بأموالهم ، وذوو السلطان بسلطانهم . ولم يحرم الدين شيئا من الدنيا يناله الانسان حلالات طيبا ، يلتمسه من وجوهه المشروعة ، ويضعه فى مواضعه

السنة

الطوفان وما يتعلق به

موضوع كلامنا في شرح حديث الطوفان الذي رواه ابن جرير مرفوعا، وقد ذكرنا نصه وبيننا بعض ما يتعلق به في المحدثين السابقين من مجلة الأزهر، وزيد الآن أن نتكلم في المطالب التي أشرنا إليها فيما مضى، وهي: (١) بيان معنى قوله تعالى (وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين) (٢) بيان أن القرآن الكريم محفوظ من القصاص الباطل، فكان ينبغي للمفسرين ألا يذكروه. (٣) بيان ما جاء في آخر الحديث من أن نوحا أمر الحيوانات التي كانت معه بالصيام فصامت. وإليك بيانها على هذا الترتيب:

(١) يقال لغة غاض الماء يغيض غيضا إذا قل ونقص، ويقال غاض الله الماء وأغاضه، فإذا بنى الفعل للمفعول يقال غيض الماء، ومعناه غاضه الله أو أغاضه، فمعنى قولنا في مقالنا السابق أمر الله الماء أن يغيض فغاض، معناه أن الله فعل به ذلك لأنه لا سبيل هنا إلى جعل الماء فاعلا كما قيل أن الأرض فاعل ابتلاع الماء وأن السماء فاعل الإقلاع عن إنزاله، وذلك لأن الماء هنا مفعول قام مقام الفاعل فلا يتصور أن يكون فاعلا. من المعلوم أن إسناد الفعل المبني للمفعول إلى ذلك المفعول حقيقة، لا مجاز، فهو كإسناده إلى الفاعل، ولكن قد يقال لماذا بنى الفعل للمجهول هنا فقال وغيض الماء ولم يقل أغاض الله الماء. والجواب أن الفعل إذا كان منحصرًا في الفاعل بحيث يستحيل صدوره عن غيره بنى الفعل للمفعول للدلالة على شيئين: أحدهما دلالة الفعل المبني للمجهول على فاعل مقدر وهذه الدلالة حقيقية. ثانيهما دلالته على تخصيص ذلك الفعل بفاعل معين لا يمكن صدور ذلك الفعل إلا عنه، وهذه كناية عن تخصيص الفعل بفاعله. ولا يخفى أن الفعل صفة والفاعل موصوف فهو كناية عن تخصيص الصفة بموصوفها وإن شئت قلت إن بناء الفعل للمفعول وحذف فاعله المعلوم المعين لازم للعلم بذلك الفاعل فذكر اللازم وهو حذف الفاعل وبناء فعله للمجهول وأراد الملزوم وهو العلم بذلك الفاعل فكأنه يقول إن الفاعل معلوم معين لا حاجة لذكره، ومن هذا تعلم أن حذف الفاعل هنا وبناء الفعل للمجهول يدل على معنى عظيم وهو أن فاعل هذا الأمر هو وحده التقدير على فعله فلا

سبيل الى تقدير غيره ألبته ، ومن ذا الذي يقدر على إيجاد ذلك الفعل الهائل سوى الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

وكذلك الحال في قوله تعالى (وقضى الأمر) فإن المراد هنا ما وعد الله به نوحا من إغراق الكافرين من قومه وإبادتهم جميعا ، ومعنى قضى أنجز ، فهو يقول وأنجز الله ما وعد به نوحا من إغراق قومه وإبادتهم ، فبنى الفعل للمفعول للدلالة على أن الفاعل مخصص بذلك الفعل وحده على الوجه الذي بيناه . ومثل قوله تعالى (وغيض الماء وقضى الأمر) قوله (وقيل بعدا) فإن المعنى قال الله ونحوه مما قدرناه أولا ، فبنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل ليبدل على أنه مخصص به وحده فإنه يستحيل أن يقول أحد ذلك وينفذ قوله .

أما قوله تعالى (واستوت على الجودي) فإن معنى استوت هنا استقرت كما يقال فلان استوى على السرير إذا استقر عليه ، والجودي اسم لجبل بالجزيرة متصل بجبال أرمينية في نواحي ديار بكر . ويأتى فيه الخلاف الذي ذكرناه أولا من كون استواء السفينة حقيقى لا مجازى . فإن الفعل مبنى للفاعل لا للمفعول . وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الله قد أودع في السفينة قوة الإدراك المودعة في الإنسان وأمرها بالاستواء على هذا الجبل فاستوت فتكون نسبة الاستواء إليها حقيقة لا مجازا . أما الذين يقولون إن فاعل الاستواء هو الله على أى حال فانهم يقولون إنما لم يذكر الفاعل لأنه هو وحده المختص بذلك ، وذلك كناية عن تخصيص الصفة وهى الاستواء بموصوفها وهو الله تعالى كما قيل في بناء الفعل للمفعول لأن الفاعل إذا كان متيقنا دلت عليه القرائن القطعية يصح حذفه مع بقاء الفعل على حاله كما هو الحال في بناء الفعل للمفعول بلا فرق . ومعنى قوله تعالى (وقيل بعدا للقوم الظالمين) قال الله ليهلك القوم الظالمين هلاكا لأن معنى البعد هنا الهلاك .

هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية من علم البيان ، أما ما يتعلق بها من علمى المعانى والبديع فأمره طويل يستغرق بيانه مفصلا زمنا طويلا قد تضيع معه الفرصة على قراء المجلة الذين يريدون الوقوف على أسرار الدين وحكمه من نواح أخرى ، فلذا رأينا الآن الاقتصار على هذا القدر ليعلم المسلمون أن القرآن الكريم صادر من لدن حكيم خبير فلا تستطيع يد المحرفين أن تمتد إليه — ولا يستطيع أعداء الدين الاسلامى أن ينالوا منه نبلا أو يكيدوا له كيذا فهو محفوظ لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كما قال تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

(٢) مما لا شك فيه أنه لا ينبغي لعاقل يدرك معانى القرآن الدقيقة ويفهم ترتيبها وأحكامها ويؤمن بأنه صادر من لدن حكيم خبير أنزله ليتحدى به غول البلاغة وأذكيا

المكذوبة بداهة ما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس من أنه قال إن أهل السفينة لحقهم من الفأر أذى خصوصا أنه كان يقرض جبال السفينة فعض الأسد فخرج من منخرية سنوران (قطان) ذكر وأنثى فأكلا الفأر إلا ما أراد الله تعالى أن يبقى منه . وهذا الخبر مكذوب بالبداهة . وذلك لأن سفينة نوح عليه السلام كانت مصنوعة على أحسن نظام وأتقنه . فان الله تعالى قد أخبر بأنها مصنوعة بوحي من الله تعالى وإرشاده سبحانه كما قال : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » والاعين هم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليعلموا نوحا كيف يصنع السفينة ، وليس من المعقول أن يصنعوا سفينة تغالب أمواج الطوفان الهائلة التي قال الله عنها « وهى تجرى بهم فى موج كالجبال » وتكون أقل شأنًا من البواخر العظيمة التي نراها الآن فلا ريب في أن هذا الخبر مكذوب من هذه الناحية ، وأيضا فانه لا معنى لقولهم إن الهر قد خلق من عطاس الأسد في هذا الوقت لأن جميع أنواع الحيوانات مخلوقة قبل هذا . ولو سلم هذا لكان الهر غير موجود في عهد آدم ومن بعده . وهذا باطل بالبداهة وليت شعري كيف يتصور وجود الفأر وحمله في السفينة مع كونه غير محتاج إليه بل هو ضار بالنوع الانساني ولا يتصور وجود الهر .

ومن ذلك ما أخرجه أبو الشيخ أيضا أن أهل السفينة تأذوا بفضلات الطعام من بول وغائط ونحوهما ، فعطس الفيل فخرج من منخرية خنزيران ذكر وأنثى ، فأكلا أذى أهل السفينة ولا ريب في أن راوى هذا قد غفل عن أن السفينة لم يكن فيها محل خاص لقضاء الحاجة وذلك جهل عظيم بمعنى الآية لأن السفينة التي تصنع بالوحي ولا يكون فيها محل لقضاء حاجة الانسان تكون ناقصة نقصا معيبا . بل لا تكون صالحة لمغالبة أمواج الطوفان ، ويظهر أن رواة هذه الأخبار قد اعتمدوا على ما ذكر في قصص الكتابيين بدون أن يتدبروا معناه وبدون أن يدركوا تقدم الصناعة ، بل رأوا السفن التي كانت في زمانهم فحملوها عليها وصدقوا هذه الأخبار . ومن ذلك ما روى من أن إبليس تعلق بذنب الحمار فجعل نوح يجذبه وجعل إبليس يجذبه فقال نوح أدخل شيطان فدخل الحمار ودخل إبليس معه ، فلما سارت السفينة جلس إبليس في ذنبها وأخذ يتغنى فقال له نوح ويلك من أذن لك قال أنت . قال متى . قال إذ قلت للحمار أدخل شيطان فدخلت بأذن منك . وهذا أيضا مما لا معنى له لأن إبليس لا يعنيه أن يكون في السفينة أو يكون في الماء ، فاننا إذا فرضناه ماديا فاننا نجزم بأن له قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ، وأن له قدرة على الوسوسة في أى ناحية من النواحي وفي أى وقت من الأوقات ولا يملك نوح عليه السلام ولا غيره من الأنبياء الخيلولة بينه وبين أحد ، ولو أمكنه ذلك لمنعه من الوسوسة لقومه والوقوف في سبيل دعوته فهذا كلام لا يمكن أن يتفق مع بلاغة القرآن وإحكامه وإتقانه . ومن ذلك ما رواه اسحق بن بشر عن زيد بن ثابت أن نوحا استعصت عليه ماعزة فدفعها في ذنبها فانكسر ذنبها وبدت عورتها مكشوفة بخلاف النعجة فانها امتثلت ودخلت

فمسح نوح على ذنبها فستر عورتها ولعل هذا مضحك فان الماعزة حيوان هادئ لا يمكنه أن يستعصى بل يمكن حملها بسهولة ، وعلى فرض أنها استعصت فانها غير مكلفة حتى تعاقب بهذه العقوبة وعلى فرض أنها مكلفة فما ذنب من يأتي بعدها من هذا النوع حتى يعاقب بعقوبة غيره إن هذا لشيء عجيب . ونسبته الى زيد بن ثابت وهو من مشاهير المدققين في رواية الأخبار وقد كان حجة في جمع القرآن الكريم من المضحكات المبكيات .

وأمثال هذا كثير ، ولكن يظهر أن الذين نقلوه في تفسير هذه الآيات التي خضعت لها أعناق فحول الأذكياء قد وضعوا ثقتهم العمياء في الرواية بدون نظر الى ما تدل عليه في الخارج وبدون تقدير لما يترتب عليها من أثر مئى قد يشوه جلال القرآن الكريم وعظمته ، ومن حسن الحظ أن بعض المفسرين المشهورين قد نبه على ذلك فإن الأستاذ الألوسى قد نقل كثيرا من هذه الآثار ثم قال إنها تفضى الى العجب . وإنها لا يعول عليها في شيء . أما أنا فأعتقد أن ذكرها في التفسير ضار لأن بعض المفكرين الذين لم يطلعوا على أصول الدين قد يذهب بهم الوهم الى أن الدين الاسلامى مبنى على هذه السخافات . مع كونه بريئا من كل ما لا ينطبق على العقول السليمة . ومشمئلا على كل ما تدل عليه الأدلة الصحيحة والبراهين القاطعة . ومن المستغرب أن تذكر أمثال هذه الآثار في تفسير الطبرى مثلا بدون تنبيه على وضعها مع كونه عمدة لكثير من المفسرين : وعلى كل حال فالذى ينبغى ذكره هو ما اقتضت عليه آيات الكتاب المبين ، ولا يليق أن تفسر بغير ما يناسب النظريات الكونية والاجتماعية . فاذا سنحت للمفسر ضرورة تدعو لبيان قصة أو ذكر حادثة ، فعليه أن يرجع فيها الى نفس الكتاب والسنة الصحيحة وإلا فالخير كل الخير في عدم ذكرها .

(٣) أما كون نوح قد أمر الحيوانات الموجودة بالسفينة أن تصوم بعد نجاتهم فصامت فليس ببعيد ، لأننا قد رأينا في زماننا أن كثيرا من الحيوانات مستعدة للتعليم والادراك ، وأن بعضها قد يستخدم في مهام الأمور فينجزها على وجه كامل وسواء كان هذا الادراك من طريق الحس والمشاهدة أو من طريق قوة باطنة فإن إدراك تكليفها بالصيام ممكن ، غاية أن يقال إن التكليف بالعبادة عادة إنما يكون لمن يدرك بفطرته كالإنسان والجن . أما البهائم فلا معنى لتكليفها بالصيام . ولكن يجاب عن ذلك بأن الغرض هاهنا ذا إنما هو إظهار الخضوع لله تعالى شكرا لما أولاهم من نعمة النجاة ، ومن المبالغة في شكره أن تعلمه الحيوانات التي لا تعقل متى أمكن إدراكها . وقد عرفت أن إدراكها ممكن لأنه قد شوهد فعلا في بعض الحيوانات المعلمة ، فلا مانع من أن تصوم الحيوانات غير المعلمة بطريق الإلهام معجزة لنوح عليه السلام .

وقد دلتنا بعض الحوادث في زماننا على أن بعض الحيوانات قد صام فعلا ، فمن ذلك أن سمكة كانت في حوض مع رفيقة لها فلما ماتت رفيقتها صامت عن الطعام بنانا . وأن ثعبانا عظيما

فى بعض حدائق الحيوانات قد أضرب عن تناول الطعام وكانوا يغذونه (بالحقن الصناعية)
وغير ذلك كثير ، هذا وقد بقى أن يقال ظاهر الآية يفيد العموم ، وأن نوحا قد حمل فى سفينته
اثنين من كل نوع ذكرا وأنثى ، ولكن الظاهر المعقول أنه حمل من ذلك ما يحتاج اليه الانسان
بعد نجاة السفينة ، فالمراد بالعموم فى الآية هذا المعنى وهو حمل كل ما يحتاج اليه النوع الانسانى
فلم يحمل نوح الفأر والحشرات ونحو ذلك مما لا حاجة اليه ، ولا يقال أنه حملها بأمر الله تعالى
لاستبقاء نوعها لأن الطوفان لم يكن عاما لجميع الجبال ، وعلى فرض أنه عام فان هلاكها لا يترتب
عليه عدم إعادة خلقها ، لأن الإله الذى خلقها أولا من موادها قادر على إعادة خلقها فى أى وقت
وهو الخلاق العظيم .

عبد الرحمن الجزيري

سقطات الالباء

دخل جرير الشاعر المشهور على عبد الملك بن مروان بعد ما منعه من الدخول عليه كراهة
فيه ، فأشده :

أنصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم قومك بالروح
فقال له عبد الملك : بل فؤادك ، فحصر جرير وخرج خائبا .

وخاصم رجل خالد بن صفوان وكان قد كف بصره ، فترافعا الى بلال بن أبي بردة ، وكان
أميرا لا كوفة وقاضيا لها ، فقضى على خالد . فلما خرج وجلس الى ناحية مر به مركب ، فسأل
عن صاحبه فقالوا له : هذا مركب بلال ، فقام خالد وهو يقول :
سحابة صيف عن قليل تَقَشَّع .

فسمعه بلال ، فقال له : والله لا تقشع حتى يصيبك منها شؤبوب برد ، ثم أمر به فضرب مائتي
سوط ، وأمر بحبسه . فقال له خالد : علام تعمل بي هذا ولم أجن جنابة ؟

فأجابه بلال بخبرك بذلك باب مصمت ، وأقياد ثقال ، وقِيم يقال له حفص .

فلما نكب بلال وأحضر أمام عامل هشام فى قيوده كان خالد جالسا عنده ، فقال له : الحمد لله
الذى أذل سلطانك ، وهـد أركانك . فقال له بلال : يا خالد إنما استطلت على بثلاث : الأمير
عليك مقبل وعنى معرض ، وأنت طليق وأنا عان ، وأنت فى وطنك وأنا غريب ! فأخمه .

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٧ —

على بن أبي طالب

أتينا في كلمة عابرة بصورة مجملة من حياة أمير المؤمنين « علي » رضي الله عنه في مبتدأ أمره وعهد صباه حتى شب عن الطوق بين أحضان الاسلام في حجر النبوة ، فكان في تربيته نسيج وحده ، وفريد عصره ، تجمع فيه من الخصال والسوابق ما لم يكن لغيره ، يقول ابن عباس : « لقد سبق لعلي رضي الله عنه سوابق لو أن سابقة منها قسمت على الناس لوسعتهم خيرا . . كانت له خصال ضواري قواطع سطوة في العشيرة ، وصهر بالرسول ، وعلم بالتنزيل ، وفقه في التأويل ، وصبر عند النزال ومقاومة الأبطال ، وكان ألد إذا أعضل ذا رأى إذا أشكل » وروى البيهقي في المحاسن « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة بنت أبي أمية إذ أقبل علي عليه السلام يريد الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقر نقرا خفيفا فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره ، فقال : يا أم سلمة قومي فافتحي الباب ، فقالت : يا رسول الله من هذا الذي يبلغ خطره أن أستقبله بمحاسني ومعاصمي ؟ فقال : يا أم سلمة إن طاعتي طاعة الله جل وعز ، قال « ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » قومي يا أم سلمة فإن بالباب رجلا ليس بالخرق ولا التزق ولا بالعجل في أمره يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يا أم سلمة إنه إن تفتحي الباب له فإن يدخل حتى يخفى عليه الوطاء ، فلم يدخل حتى غابت عنه وخفى عليه الوطاء ، فلما لم يحس لها حركة دفع الباب ودخل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال : يا أم سلمة هل تعرفين هذا ؟ ! قالت نعم ، هذا علي بن أبي طالب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم هذا علي سيط لحمه بلحمي ودمه بدمي ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، يا أم سلمة هذا علي سيد مبجل ومؤمل المسلمين وأمير المؤمنين وموضع سرى وعلمي وباب الذي يؤوى اليه ، وهو الوصي على أهل بيتي وعلى الأخيار من أمتي ، وهو أخى في الدنيا والآخرة وهو معي في السناء الأعلى .

هذه خصائص من الفضائل وفواضل من المزايا لم تكن لأحد من المسلمين ، تفرّد بها أبو حسن كرم الله وجهه فجعلت منه شخصية إسلامية صريحة تدور مع الحق حيث دار ، لا تعرف الخاتلة ولا المداهنة في نسج السياسة وحوك الدهاء ، وهو يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث الى قريش في شأنه فقال : « والله ليبعثن الله عليكم رجلا منكم قد امتحن الله قلبه للايمان يضرب رقابكم على الدنيا ، فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله ، قال :

لا ، فقال عمر : أنا هو يا رسول الله ، قال : لا ، ولكنه خاضف النعل ، وأنا أخضف نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم « وامتحن الله قلب المؤمن للإيمان تخلص له من عوارض الدنيا ، وتفرغ من شواغل الحيل والمواربات ، وإفعامه بالحكمة والتسامي عن غرور الأباطيل ، وهذا ما كان أظهر صفات أبي تراب كرم الله وجهه في حياته منذ عقد له الزمن لواء الرجولة ، ووضع في يده زمام بطولة الاسلام .

كانت الهجرة الى المدينة فتح الفتوح على الاسلام والمسلمين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب يستقر بأصحابه من المهاجرين بين أنصاره من اليثريين حتى لحق به علي في أهل بيته ، وهنا تبدأ حياة الاسلام تستقبل من التاريخ وجهها جديدا تشرق من جبينه شمس العزة والنخوة والبطولة ، فالمسلمون المستضعفون في مكة يقفون في وجه قريش مناضلين بالسيف لحماية دعوتهم ، والدفاع عن حوزتهم ، وتستمر الحرب في بدر وتتجلى بطولة علي رضي الله عنه في صولانه عاليا بها هجمات صناديد قريش ، وتقول الرواية إن نصف قتلى بدر — وكانوا سبعين — إنما سالت نفوسهم على شفرات سيفه ، وفي غزوة أحد امتحن الله المسلمين فطارت أنفوس الكثرة شعاعا وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت معه إلا نفر فدوه بأنفسهم ، وكان بطل الاسلام على فارسهم ، فلم يزل يصول حتى فرج عن نبي الله وتحاجز الناس ، وعادت الى المؤمنين قلوبهم ، وفي غزوة الخندق اشتد على الناس الحصار ، وملوا الانتظار فافتحم قرم العرب « عمرو بن ود » الخندق يطلب الى المسلمين المبارزة ، وعلى يومئذ شاب ، وعمرو بن ود هو من هو في أبطال العرب وشجعانهم ، فبرز إليه على وصارعه حتى صرعه فتنفس المسلمون الصعداء ، وفي هذا تقول أخت عمرو تربيته :

لو كان قاتل عمرو غير قاتله   بكيته أبدا ما دمت في الأبد
لكن قاتله من لا نظير له   وكان يدعى أبوه بيضة البـلد

وقد فتح الله على يديه حصون -خيبر- ، وفي هذه الغزوة المظفرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم » ولم يعرف التاريخ أنه تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى « تبوك » فقد خلفه زمناها رسول الله على المدينة وقال له : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » والحديث عن شجاعته لا ينتهي الى غاية ، وهو كما يقول في نفسه : « والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بشدي أمه » .

ظل أبو الحسن كرم الله وجهه يحمي راية الجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله على المسلمين نعمته وأكمل لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، وقلتهم كثرة وعزة ، واختار نبيه الى الرفيق الأعلى ، فاجتمع الناس بعد محنة طائفة على بيعة

أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وتختلف عنها على ونفر من الهاشميين لأنهم كانوا يرون أن علياً أحق بإمامة المسلمين لسابقته في الإسلام وقرابته وصهره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كرم الله وجهه لما رأى إجماع الناس علىبيعة الصديق الأكبر بعث إليه أن أقبل إلينا فأقبل أبو بكر حتى دخل عليه بيته وعنده النفر من بني هاشم ، فحمد الله على وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد ، يا أبا بكر ، فإنه لم يمنعنا أن نباعك إنكار لفضيلتك ولا نقاسة عليك ، ولكننا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً ، وموعدك غدا في المسجد الجامع إن شاء الله » هذا مذهب جماعة من السلف ، روى عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أنه قال : « كان إياس بن معاوية لي صديقاً فدخلنا على عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعنده جماعة من قريش يتذاكرون السلف ففضل قوم أبا بكر ، وقوم عمر ، وآخرون علياً رضي الله عنهم أجمعين ، فقال إياس : إن علياً رحمه الله كان يرى أنه أحق الناس بالأمر ، فلما بايع الناس أبا بكر ورأى أنهم قد اجتمعوا عليه وأن ذلك قد أصلح العامة اشتري صلاح العامة بنقض رأى الخاصة — يعني بني هاشم — ثم ولي عمر ففعل مثل ذلك به وبعثان رضي الله عنه ، فلما قتل عثمان رحمه الله واختلف الناس وفسدت الخاصة والعامة وجد أعوانا فقام بالحق ودعا إليه . »

وذهب جماعة آخرون إلى أن علياً لم يتتبع فيبيعة أبي بكر ورأى أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وهو يرى مكان الهاشميين عامة وعلى خاصة مرجح لتقديم الصديق بالإمامة الكبرى ، وهم يسندون مذهبهم بما يروون عن علي كرم الله وجهه أنه لما فرغ من قتال أهل الجبل دخل عليه عبد الله بن الكواء وقيس بن عبادة اليشكري فقالا : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت ، يضرب الناس بعضهم رقاب بعض أرباباً رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة ، فإن كان رأياً رأيته أجبتك في رأيك ، وإن كان عهد عهدك إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق به المأمون فيما حدثت عنه ؟ فقال : « والله لئن كنت أول من صدق به لا أكون أول من كذب عليه ، أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فلا ، والله لو كان عندي ما تركت أخاتي وعدي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأة ولكنه مرض ليالي وأياماً ، فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة فيقول إيت أبا بكر وهو يرى مكاني فلما قبض صلى الله عليه وسلم نظرنا في الأمر فإذا الصلاة علم الإسلام وقوام الدين فريضتنا لدنياً من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، فولينا أمورنا أبا بكر ، فأقام بين أظهرنا الكلمة واحدة والدين جامع لا يختلف منا اثنان ولا يشهد منا أحد على أحد بالشرك ، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب الحدود بين يديه بسيفي وسوطي على كراهة منه لها - الخلافة - وود أبو بكر لو أن واحداً منا يكفيه ، فلما حضرت أبا بكر رحمه

الله الوفاة ظننت أنه لا يعدل عنى لقرايتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتى وفضلى . فظن أبو بكر أن عمر أقوى منى عليها ، ولو كانت اثره لآثر بها ولده فولى عمر على كراهة كثير من أصحابه فكنت فيمن رضى لا فيمن كره ، فوالله ماخرج عمر من الدنيا حتى رضى به من كان كرهه ، فأقام عمر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة واحدة والأمر واحد ، لا يختلف عليه منا اثنان فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب الحدود بين يديه بسوطى وسيفى أتبع أثره اتباع الفصيل أمه ، لا يعدل عن سبيل صاحبيه ولا يحيد عن سنتهما ، فلما حضرت عمر الوفاة ظننت أنه لا يعدل عنى لقرايتى وسابقتى وفضلى ، فظن عمر أنه إن استخلف خليفة وعمل بخطيئة لحقته في قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها شورى في ستة رهط منهم عبد الرحمن بن عوف ، فقال : هل لكم أن أدع لكم نصيبى على أن أختار الله ورسوله قلنا نعم فأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه وأخذنا ميثاقه على أن يختار الله ورسوله فوقع اختياره على عثمان رضى الله عنه ، فنظرت فإذا طاعنى قد سبقت بيعتى ، وإذا ميثاقى قد أخذ لغيرى فاتبعت عثمان وأديت اليه حقه على أثره منه وتقصير عن سنة صاحبيه ، فلما قتل عثمان رضى الله عنه نظرت فكنت أحق بها من جميع الناس .

وهذا الحديث عندنا أرفع رتب أحاديث التاريخ في هذا المأذق ، فإن فيه ضروبا من الآيات الدالة على صفاء طوية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوبهم عن التنازع لأمر من الدنيا وهذا أدنى الى سيرهم الظاهرة وتربيتهم النبيلة ، وفيه « أولا » أن بيعة أبى بكر لم تكن فلتة كما يزعم مؤرخو الشيعة ومن أخذ عنهم ، بل كانت قائمة على أساس الشورى المطلقة وأنها تمت باختيار المسلمين ، وهم الذين ولوه أمر الأمة ، وأن الصديق كان لها كارها ولكنه رضى واحتمل نزولا على إرادة الأمة ، وفيه « ثانيا » أن عليا رضى الله عنه لم يختلج في نفسه بالنسبة لأبى بكر ما اختلج فيها بالنسبة لعمر من ظنه أحقيته بالخلافة منه لسابقتة وقرابته لأن أبابكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامامة الدين في أهم أركانه ، فرضيه المسلمون للدنيا أخذا بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه « ثالثا » أن عليا كرم الله وجهه كان أصح الناس عقيدة في إخلاص أبى بكر وعمر ونصحهما لله وللرسول ، فهو يحتج لأبى بكر في توليته عمر بأربع حجة فيقول : « ولو كانت اثره لآثر بها ولده » ، ويحتج لعمر في جعل الأمر شورى بين ستة رهط بأنه « ظن أنه إن استخلف خليفة فعمل بخطيئة لحقته في قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته » .

بايع على لأبى بكر طواغية فأخاص له النصيحة ، ووازره أصدق موازرة حتى عهد بها الصديق الى الفاروق فكان أبو تراب كرم الله وجهه وزير صدق لابن الخطاب ومستشارا أمينا رضى عنه وعن خلافته ، ومدحه وأثنى على أيامه فقال : « لله جلاد فلان — يعنى عمر —

فقد قوم الأود ودارى العمدة ، خلف الفتنة ، وأقام السنة ، ذهب نقي الثوب ، قليل العيب ، أصاب خيرها ، وسبق شرها ، أدى الى الله طاعته ، واتقاه بحقه ، رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدى فيها الضال ، ولا يستيقن المهتدى .

وكان عمر رضى الله عنه يعرف لعلى كرم الله وجهه قدره في علمه وفضله وقرابته ، وكان يقول : « لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن » ويقول : « لا يفتين أحد بالمسجد وعلى حاضر » ولما دخل على على عمر في طعنته التي مات فيها قال له عمر : « أعن ملاً منكم ورضى كان هذا ؟ » فقال على : « ما كان عن ملاً منا ولا رضى ، ولوددنا أن الله زاد من أعمارنا في عمرك » ولما وضع عمر الأمر في يد رجال الشورى قالوا له قل فينا يا أمير المؤمنين مقالة نستدل فيها برأيك ونقتدى به ، فذكرهم جميعاً حتى جاء الى على رحمه الله فقال : « وما يمنعني منك يا على إلا حرصك عليها وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم ، ولعل هؤلاء القوم يعرفون لك حقك وقرابتك وشرفك من رسول الله ، وما آتاك الله من العلم والفقه والدين فيستخلفونك ، فإن وليت هذا الأمر فأتق الله يا على فيه ، ولا تحمل أحداً من بني هاشم على رقاب الناس »

انتهت الشورى الى بيعة عثمان رضى الله عنه ، فسلم على واتبع وأخلص إيثارا لصالح الأمة وفراراً من الفرقة ، وفي ذلك يقول : « لقد علمت أني أحق بها من غيري ، والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا على خاصة التماساً لأجر ذلك وفضله ، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفته وزبرجه » وقد حدثت بعد ذلك أحداث أسكر الناس فيها على عثمان رضى الله عنه ، فاجتمعوا الى على كرم الله وجهه وسأله مخاطبة عثمان واستعتابه لهم فدخل عليه فقال : « إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم والله ما أدري ما أقول لك ؟ ما أعرف شيئاً تجهله ، ولا أدلك على شيء لا تعرفه ، إنك لتعلم ما نعلم ، ما سبقناك الى شيء فنخبرك عنه ، ولا خلونا بشيء فنبلغك ، وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله كما صحبنا ، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك ، وأنت أقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعة رحم منهما ، وقد نلت من صهره ما لم ينال ، فالله الله في نفسك ، فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل ، وإن الطرق لواضحة ، وإن أعلام الدين لقائمة ، وإني أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الأمة المقتول ؟ فانه كان يقال : يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال الى يوم القيامة ، ويلبس أمورها عليها ويثبت الفتن عليها فلا يبصرون الحق من الباطل ، يمججون فيها موجاً ، ويمرجون فيها مرجاً ، فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضى العمر ؟ ! »

صادق إبراهيم عمر جوده

التجديد في الاسلام

— ٦ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الأئمة المجتهدون الأربعة : المأمون ، علي الرضا ، اللؤلؤي ، أشهب ، الحضري ،
ابن معين ، الكرخي .

١ — لماذا ندرس المجددين ؟

للأمم الراقية ولع شديد ، وعناية كبيرة بدراسة مجديها وزعمائها وعظماؤها ؛ وقد لا تكتفي في دراسة أحدهم بوضع مؤلف واحد ، بل قد تضع في حياته المؤلفات مابين موجزة ومطولة ، وما كانت هذه الدراسة من باب اللهو واللعب والتسلية ، ولكنها من باب الجد والنفع والفائدة الكبرى ، ومن ضروب التربية والتعليم التي لها من الأثر العظيم في حياة الأمم والشعوب ، وفي توجيه الأفراد خصوصا الناشئين ماله ؛ فدراسة المجددين والزعماء والعظماء من النواحي الخصبية التي يجب الاتجاه إليها ، والعناية بها ، بل هي من أنفع ما يدرس وأفضله ؛ ولقد نوه بالمجددين كثير من المؤلفين ، فقال العلامة الدكتور جوستاف لوبون : « يرجع الفضل في الرقي الذي وصلت اليه العلوم والفنون والصناعات وجميع فروع الحضارة الى طائفة المجددين ، وإنا لمدينون لهذا الرهط بكل رقي وفضل ؛ إن مقدرة الأمة كلها تجتمع في هذه الطائفة من الرجال الممتازين ، حتى إننا إذا أخرجناهم من كل جيل سقط مستوى الأمة العقلي سقوطا كبيرا . ومع كون المجموع منتفعا بهذا الفضل وهذا الرقي ، فإن الناس لا يرتاحون عادة للتفوق عليهم ، وإن كان النبوغ آتيا من بينهم ؛ لهذا ذهب كبار العلماء ، وعظماء المفكرين ، ومن اليهم ضحية غضب قومهم في غالب الأحيان ؛ وما درى القوم أن غرس الأجيال السالفة ، وثمرتها ماضيها ، إنما تنمو في بستان هذه العقول النابغة ، التي هي قطوفها الدانية ، أولئك المجددون هم مجد الأمم ، وكل فرد من أفرادها يفتخر بهم ، ويمتدح بشأنهم ، لأنهم لا يوجدون اتفاقا ، ولكنهم ثمرة الماضي الطويل ، فيهم تمثل عظمة عصرهم ، ومكانة أمتهم ، وكل من يساعد على نشر علومهم ، وانبثاق أزهارهم ، فأنما يساعد على انتشار الرقي الذي تستفيد منه الإنسانية . »

ومن هذا يتبين الأثر الكبير الذي تتركه دراسة المجددين بصفة كونهم مثلاً عالياً في نفوس دارسهم خصوصاً في نفوس الناشئين ؛ ولا عجب بعد ذلك إذا رأينا الطموح آخذاً على نفوس الدارسين كل مأخذ ، لأنهم يرون أمامهم مثلاً عالياً يحثون السير للوصول إليها مهما كلفهم هذا من جهود وجهاد ؛ وقد فرغ العلماء من دراسة قيمة المثل العليا ، وتأثيرها في النفوس ، وفائدتها في حياة الدارسين والقارئ ، حتى إنها أصبحت الآن في عداد البدعيات ؛ لذلك نقصر في هذا الموضوع على هذه الكلمة الموجزة ، وننقل إلى دراسة المجددين في القرن الثاني الهجري ؛ ونقصر هذا المقال على دراسة المأمون .

٢ — من هو المأمون ؟

هو عبد الله المأمون ، بن هارون الرشيد ، سابع الخلفاء العباسيين ، مجدد الاسلام من أولى الأمر في القرن الثاني الهجري كما قال الحافظ ابن الأثير ؛ عالم بنى العباس ، وحكيمهم ، ومن أحلمهم ، وأعدلهم ، وأسخاهم يداً ، وأسمجهم نفساً ، وأفضلهم مروءة وسؤدداً ، وأنبلهم أخلاقاً ، وأجلهم حزماً وعزماً ، ورأياً ودهاء وحسن سياسة ، وهيبة وشجاعة ، وعلو همة ؛ بل كان يفضل الناس بعقله وكلمه ، ويسود عليهم بأدبه وحسن مجاملته ، وكثرة فضائله ، حتى قال يحيى بن أكرم : يا أمير المؤمنين ، إن ذكرنا السخاء فأنتم فوق حاتم في جوده ، وإن ذكرنا صدق الحديث كنتم أبا ذر في لهجته ، وإن ذكرنا الوفاء كنتم أوفى من السموءل ، أو ذكرنا الإيثار كنتم فوق كعب بن مامة في إثارة على نفسه . وقال الرشيد : في المأمون حزم المنصور ونسك المهدي ، وعزة الهادي .

علمه وذكاءه :

تواترت الأنباء أن المأمون كان آية في الذكاء ، وسرعة الخاطر ، وشدة الحفظ ، كما كان واسع الاطلاع ، محيطاً بكل فن ، غاية في كل علم ؛ قال يحيى بن أكرم ، يا أمير المؤمنين : إن خضنا في الطب كنتم جالينوس في معرفته ، أو في النجوم والفلك كنتم هرمس في حسابه ، أو في الفقه كنتم على بن أبي طالب في علمه .

وقال الأنماطي : تغدينا يوماً مع المأمون ، فوضع على المائدة أكثر من ثلاثمائة نوع من أنواع الطعام ؛ وكلما وضع نوع يقول : هذا نافع لكذا ، ضار لكذا ، فمن كان منكم صاحب دم فليجتنب هذا ، ومن كان منكم صاحب صفراء فليأكل من هذا ، حتى أتى على فوائد جميع أنواع الأطعمة ومضارها بالنسبة لأصحاب الأمراض على اختلاف أنواعها . وعلى الجملة فقد كان المأمون يحفظ القرآن الكريم كله ، كما كان يحفظ كثيراً من الحديث الشريف ، وقد برع في اللغة والأدب ، والفقه ، والأخبار ، والفلسفة وعلم الفلك والنجوم ، وعقائد

الأمم الخليفة وآدابها ، وغير ذلك .

ومما يدل على ذكائه وإحاطته بالفقه والمواريث إحاطة تامة ، أن امرأة شكت اليه فقالت : يا أمير المؤمنين ، مات أخى ، خلف ستمائة دينار ، فحكم لى القاضى بدينار واحد . فقال لها المأمون : هذا نصيبك . قالت : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ ! فقال : الرجل خلف بنتين ، ووالدة ، وزوجة ، واثني عشر أخا . قالت : نعم . قال : فللبنتين الثلاث : أربعمئة . وللوالدة السدس : مائة . وللزوجة الثمن : خمسة وسبعون . ولكل أخ ديناران ؛ ولك دينار واحد . وكان شعار المأمون فى طلب العلم والاشتغال به كلمته الذهبية : « لا نزهة فى الدنيا ألد من النظر فى عقول الرجال » .

عدله ونزاهته :

من غرائز المأمون حبه العدل ، وأخذ الحق للضعيف من القوى ، وعدم المحاباة ؛ ولا أدل على هذا من أنه جلس يوما للمظالم ، فكان آخر من تقدم اليه وقد هم بالقيام امرأة عليها ثياب رثة ، فوقف بين يديه وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال : وعليك السلام يا أمة الله ، تكلمى فى حاجتك ، فألشدته شعرا ضمنتها شكواها ، فأمرها بحضور خصمها يوم انعقاد مجلس الحكم . فلما كان يوم الأحد ، انعقد المجلس ، فكان أول من تقدم اليه تلك المرأة ، فقال لها : أين الخصم ؟ فقالت : الواقف على شمالك ، وأومأت الى ابنه العباس ، فأجلسه معها مجلس الخصوم ، فأخذوا يترافعان ، وكان كلامها يعلو كلام العباس ، فقال لها بعض الحاضرين : إنك بين يدى أمير المؤمنين تكلمين ابنه فأخفضى من صوتك ، فقال المأمون : دعها فإن الحق أنطقها وأخرسه ؛ ثم بعد سماع شكايها قضى لها وعاقب ابنه العباس .

وقال يحيى بن أكرم : كنت أمشى يوما مع المأمون فى بستان موسى ، فى ميدان البستان والشمس على وهو فى الظل ، فلما رجعنا قال لى : كن الآن أنت فى الظل ، فأبيت عليه ذلك . فقال : أول العدل أن يعدل الملك فى بطانته ، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ الى الطبقة السفلى .

رفقه وتواضعه وأدبه العالى :

كان فى المأمون من الأدب العالى ، والتواضع الجم ، وحسن المعاشرة والحلم ، والتواضع والرفق بالناس خصوصا ببطانته وخدمه ما تصوره الوقائع الآتية :

قال يحيى بن أكرم : بت ليلة عند المأمون ، فعطشت فى جوف الليل ، فقمت لأشرب ماء فرأى المأمون فقال : مالك لا تنام يا يحيى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين أنا والله عطشان ، قال : ارجع الى موضعك ؛ فقام الى البرادة وجاءنى بكوز ماء ، وقام على رأسى فقال : اشرب يا يحيى ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، هلا وصيف أو وصيفة ؟ فقال : إنهم نيام . قلت : فأنا أقوم للشرب . فقال لى : لؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه .

وقال يحيى أيضا : مارأيت أكرم من المأمون ، بت عنده ليلة فعمطش وقد نمنا ، فكره أن يصيح بالعلماء ، فأنتبهه — وكنت منتبها — فرأيت أنه قد قام يمشى قايلا قايلا إلى البرادة وبينه وبينها بعيد حتى شرب ورجع . . وأخذه سعال ، فأخذ يسد فاه بكم قميصه حتى لا أستيقظ . وقال ابن صالح : كنا نتحدث عند المأمون حتى ذهب من الليل ما ذهب ، فطفئ السراج ، ونام القيم الذي كان يصلح السراج ، فدعاه فلم يجبه — وكان نائما — فقلت : يا أمير المؤمنين أصلحه أنا ، فقال لا ، وقام هو فأصلحه ؛ ثم استيقظ الخادم فظننت أنه يماقبه لأنه كان يناديه وهو نائم فلا يجيبه . قال : فتعجبت أنا من هذا . وسمعت المأمون يقول : ربنا أكون في المتوضأ فيشتموننى ، أو يفترون على ، ولا يدرون أنى أسمع ، فأغفوا عنهم .

وقال محمد بن البواب : كان المأمون يحلم حتى يغيطنا في بعض الأحيان من حلمه . جلس يوما على دجلة من بغداد ونحن قيام بين يديه ، فرمى ملاح وهو يقول بأعلى صوته : أنظنون أن هذا المأمون ينبل في عيني . قال : فوالله ما زاد على أن تبسم ، وقال لنا : ما الحيلة عندكم حتى أنبل في عين هذا الرجل الجليل !! ؟

بصره بالشعر ومهارته في نقده :

قال ابن أبي حفصة الشاعر لعمار بن عقيل : أعلمت أن أمير المؤمنين لا يبصر الشعر ؟ فقلت : من يكون أعلم منه ؟ والله إنا لنشد أول البيت فيسبق إلى آخره من غير أن يكون سمعه . فقال ابن أبي حفصة : إني أنشدته بيتا أجدت فيه ، فلم أره تحرك له ، وهذا هو البيت فاسمعه :

أضحى إمام الهدى المأمون مشغلا بالدين والناس بالدنيا ، شاغلا

فقال له عمار : ما زدت على أن جعلت أمير المؤمنين عجوزا في محرابها ، وفي يدها سبحة فمن يقوم بأمر الدنيا إذا كان مشغولا عنها ، وهو المطوق لها ، ألا قلت كما قال جرير لعبد العزيز بن الوليد :

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغل

محافظته على الدين ومعاقبته من يمسه :

ومما يدل على محافظة المأمون على الدين ، ومهارته في نقد الشعر أيضا ما قصته محمد بن علي قال : كنا مع أمير المؤمنين المأمون بدمشق ، فغنى علوية بقول الشاعر :

برئت من الاسلام إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عني كما قالوا

ولكنهم لما رأوك سريعة إلى تواءموا بالتميمة واحتالوا

فقال المأمون : يا علوية ، لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضي . قال : أى قاض ويحك ؟ قال : قاضى دمشق . فقال : يا أبا إسحق ، أعزله . قال : قد عزلته . قال : فيحضر الساعة . قال : فأحضر شيخ مخضوب قصير . فقال له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان بن فلان . قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت أقوله . فقال : يا علوية أنشده الشعر ، فأنشده . فقال : هذا الشعر لك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، ونسأؤه طوالق ، وكل ما يملك في سبيل الله ، إن كان قال الشعر منذ ثلاثين سنة إلا في زهد أو معاتبة صديق ! فقال : يا أبا إسحق : اعزله فما كنت لأولى رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الاسلام . ثم قال : يا علوية ، لا تقل برئت من الاسلام ، واسكن قل :

حرمت منأى منك إن كان ذا الذى أناك به الواشون عنى كما قالوا

فانظر الى المأمون كيف يحافظ على الدين ، ويعاقب قاضيا بالعزل ، لأنه لم يحسن التعبير في كلمة قالها تتعلق بالدين ، ويقول : ما كنت لأولى رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الاسلام .

تجديده :

يطول بنا القول إذا ذكرنا كل ما قام به المأمون من تجديد ، ولكننا نذكر شيئا منه على سبيل المثال : فن تجديد المأمون أنه أول من اهتم بقياس درجة من دوائر نصف النهار توصلا لتقرير مساحة الأرض ؛ وهو عمل خطير لم يتيسر للأوروبيين إلا بعد زهاء تسعمائة سنة . ومنه أنه أول من أسس دار كتب طامة في الاسلام ، ومماها : « بيت الحكمة » . ومنه أنه أول من أسس مجمعا علميا للعلوم وسماه دار العلم . ومنه أنه نقل كتب الاوائل الى اللغة العربية ، وصحح أغلاطها .

كلماته :

للمأمون من درر الكلمات ، وبدائع الحكم ما يجدر حفظه والتأمل به ؛ من ذلك قوله :

- (١) الناس ثلاثة : غداء لا بد منه ، ودواء يحتاج إليه في حال المرض ، وداء مكروه على كل حال . (٢) وقوله : أعيت الحيلة في الأمر إذا أقبل أن يدبر ، وإذا أدبر أن يقبل . (٣) وقوله : ما فتق على في الخلافة فتق ، إلا وجدت سببه جور العمال . (٤) وقوله : لو عرف الناس حبي للعفو ، لتقربوا الى بالذنوب . (٥) وقوله : غلبة الحجة ، أحب الى من غلبة القدرة ، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها ؛ وغلبة الحجة لا يزولها شيء . (٦) وقوله : معاوية بعمره ، وعبد الملك بن مروان بحجاجة ، وأنا بنفسى . (٧) وقوله : لا نزعة في الدنيا ألد من النظر في عقول الرجال . (٨) وقوله : لئوم بالرجل أن يستخدم ضيفه . (٩) وقوله : الناس

رقی الدولة فی عہدہ :

تاریخہ علمی :

والخلاصة : أن المأمون من أكبر الخلفاء ، إن لم تقل أكبرهم ؛ وله في عظم سلطة الأمة فضل لا يحويه كالأعصار ، وفي إيجاد العلوم والمعارف بينها صنعة تنقل كاهلها ما تعاقبت الأزمان .

توفي المأمون في سنة ٢١٨ هـ تبكيه أختان: السياسة والكياسة؛ وتوأمان: العلم والتقوى

السيرة الحقيقية

بلاغات العرب

قيل إن أعرابية اعترضت المنصور بطريق مكة بعد موت السفاح فقالت له :
« يا أمير المؤمنين قد أحسن الله اليك في الحاليتين ، وأعظم عليك النعم في المنزلتين :
سلك خليفة الله ، وأفادك خلافة الله ، فاحتسب عند الله ما سلك ، واشكر له ما منحك » .

ووقف أعرابي على قوم يسألهم فقال :

« يا أرباب الوجوه الصباح ، والعقول الصبح ، والصدور الفصح ، والألسن الفصح ،

والحکام الرباح ، هل فيکم من یسمع کلامی ، فیعذرني من مقامي ؟

الاسلام كما يراه الاوربيون

- ٦ -

أسلفنا لك في الكلمة السابقة أننا سنعرض في الفصول الآتية لآراء العلماء الغربيين الذين خلطوا عن الاسلام آراء حسنة بأخرى سيئة ، وقلنا لك : إننا اخترنا آراء الأستاذ « كازانوف » لتكون مبدأ لهذا القسم ، لأن كاتبها رجل معروف في الأوساط العلمية الراقية في أوربا من جهة ، ولأن لنا به صلة خاصة من جهة أخرى . وقد أنبأناك بأننا اعتمدنا بسط هذه الآراء ومناقشتها دون رهبة ولا تهيب ، لأننا نعلم أنه لا يتهيب مجابهة الخصوم إلا مبطل أو ضعيف ، وقد سجلنا أن الذين يريدون من المسلمين إغلاق هذه الأبواب وتجنب تلك المجادلات لا يتفقهون وروح الاسلام في شيء ، لأنهم يصورونه في صورة هيكل من زجاج رقيق يتحطم أثر قذفه بأول حجر يلقيه عليه خصم جاهل أو متعصب . وبما أننا لسنا من أولئك الضعفاء من ناحية ، ولا من الذين ينزلون بالاسلام الى دركة الضعف والارتجاف من مجابهة الخصوم من ناحية أخرى ، فقد صممنا على أن نعرض تلك الآراء الخاطئة على بساط البحث ثم نقيم الحجة على بطلانها ، لنشهد الباحثين المحدثين على أن الاسلام دين منطق وبرهان ، لا دين تعصب أمحق ، ولا ضيق صدر وانفعال . ولما كان لهذا الأستاذ آراء صدر بها كتابه تشهد باخلاص النبي ، وسمو نفسه ، ورفعة عقليته ، فقد صدرنا بها حديثنا عنه في الكلمة السابقة ، ثم وعدنا بعرض آرائه الأخرى التي قصد إليها من رسالته والتعليق عليها في كلمة اليوم . وها نحن أولاء نوفي بوعدنا فيما يلي :

إن الغاية الرئيسية التي قصد إليها « كازانوف » من كتابه « مجد ونهاية العالم » هي إثبات أن الاسلام ، وعلى رأسه القرآن ، قد حدث فيه بعد وفاة النبي تبديلات جوهرية قام بها خلفاؤه لأغراض في نفوسهم ، وقد حاول التدليل على صحة هذه الفكرة بأدلة ضعيفة أجهد نفسه في تقويتها وتدعيمها بكل ما أوتي من علم ومقدرة على الجدل . وهاك موجزا من عبارته التي بسطها غاية وبراهينه ، حتى تتيسر لك متابعة نقاشها وإبطالها ، لأن محاولة إبطال الدعوى قبل بسطها وإيضاحها ضرب من العمية كما يقول الامام الغزالي .

قال كازانوف : « إنني أؤكد أن مذهب مجد الحقيقي إن لم يكن قد زيف ، فهو على الأقل ستر بأكبر العنايات ، وإن الأسباب البسيطة التي سأشرحها فيما بعد هي التي حملت أبا بكر أولا ، ثم عثمان من بعده ، على أن يمدا أيديهما الى النص المقدس بالتغيير ، وهذا التغيير قد حدث بمهارة بلغت حدا جعل الحصول على القرآن الأصلي يشبه أن يكون مستحيلا . »

هذه هي النظرية التي أراد إثباتها في هذه الرسالة . ومن براهينه على صحتها ما يأتي :

(١) « إذا سلمنا بأن القرآن الحالى كله حقيقى ، فانتنا نلاحظ أنه لا يوجد فيه أى تصريح عن الآراء السياسية ، ولا يشتمل على أية قاعدة تطبق على السلطة الدينية . ومن ذلك تتبع النتيجة الأولى التي تسود التاريخ العربى -سيادة تامة ، وهى أنه نشأ (على أثر موت النبي) حزبان متعارضان أعلن أحدهما أن الامام أو السلطان قد عينه النبي ، وقد وضع هذا الحزب للإمامة قواعد متينة ثابتة . وصرح الحزب الثانى أن هذه المسألة ليست مما يكثر له الدين وأنها لهذا يجب أن تعالج بحلول دينوية محضة . والحزب الأول من هذين الحزبين هو حزب الشيعة الذي كان دائما حزب المعارضة بالمعنى الكامل ، والذي ضم بين دفتيه المتضايقين والثأرين والخياليين والعصاميين ، والذي اشتهر بمقائد ميتافيزيكية وتنسكية يعتبر أكثرها أجنبيا عن العقلية العربية الخالصة ، والذي لم يستطع أن يكون حكومات ثابتة إلا بين الفرس والمغاربة ، والذي لم ينتصر إلا نادرا ، والذي كان العرب يعتبرون أنصاره دائما خارجين على الاسلام .

غير أن هذا الحزب مع ذلك قد بقى ، وسر بقاءه هو أنه أجاب على هذا السؤال الآتى الذي لا بد من الاجابة عليه ، وهو : لماذا نرى القرآن — وهو الذي لم يقتصر على تحديد العقيدة ، بل حدد الأخلاق والحقوق وقوانين الأسرة — لم يعن أية عناية بهذا العنصر الذي ليس أقل جوهرية للمجتمع مما عني به ، وهو : النظام السياسى ؟ .

وعند سكوت القرآن كوحى إلهى عن هذه المسألة ، لماذا أهمل النبي معالجتها بطريقة شخصية ؟ ولماذا لم يعمل على تثبيت انتقال السلطة التي كان هو مدينا بها لنبوته والتي لم يكن أحد بعده يستطيع عقليا أن يتلقاها إلا عنه وحده ؟ لأن محمدا إذا كان إماما للعرب لم يكن كذلك لأنه كان قرشيا من أسرة كذا أو كذا ، وإنما كان إماما ، لأنه نبي . ولهذا يجب أن يكون الاعتراف بخليفته تابعا لهذا النظام عينه . وبما أن النبوة لا تتجدد بعده ، فعلى الأقل كان ينبغى أن يكون تعيين الخليفة ناشئا من مصدر نبوى .

على هذا السؤال أجاب الشيعة بجواب هو أصل مذهبهم ، وهو أن النبي لم يهمل هذه المسألة ، بل عني بها كل العناية وعين الامام الذي يخلفه .

يشير الأستاذ « كازانوف » بجواب الشيعة هذا الى رأيهم الذي نقله ابن خلدون عنهم في مقدمته في مسألة الامامة ، والذي جاء فيه ما يلى :

« ومذهبهم جميعا متفقين على أن الامامة ليست من المصالح العامة التي تفوض الى نظر

رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم ، لا يعرفها جهاذة السنة ولا نقلة الشريعة » (١) . قال كازانوفا بعد ذلك :

« على عكس إجابة الشيعة على هذا السؤال ، أجاب ابن خلدون (وهو فى هذا الجواب يمثل اراء إجماع المسلمين) فقال :

« وشبهة الامامية فى ذلك إنما هى كون الامامة من أركان الدين كما يزعمون ، وليس كذلك وإنما هى من المصالح العامة المفوضة الى نظر الخلق ، ولو كانت من أركان الدين ، لكان شأنها شأن الصلاة ، ولكان يستخلف فيها كما استخلف أبا بكر فى الصلاة ، ولكان يشتهر كما اشتهر أمر الصلاة ، واحتجاج الصحابة على خلافة أبى بكر بقياسها على الصلاة فى قولهم : ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لديننا دليل على أن الوصية لم تقع ، ويدل ذلك أيضا على أن أمر الامامة والعهد بها لم يكن مهما كما هو اليوم » . (٢)

بعد أن أشار الأستاذ « كازانوفا » الى إجابة الشيعة على هذا السؤال ، وذكر نص إجابة ابن خلدون عليه ، علق على ذلك بقوله :

« بقى علينا نحن الذين لسنا مسلمين والذين بناء على هذا لنا الحق فى أن ننظر الى مجد كرجل عبقرى عادى أن نوضح لماذا أهمل العناية بمسألة لها هذه الأهمية الكبرى ، فنعلن أن السبب فى إهمال أمر الخلافة بسيط ، وهو أن محمدا لم يفكر فى أنه سيموت وسيترك خلفاء من بعده ، بل اعتقد أن نهاية العالم قريبة ، وأنه هو سيأشاهدها ، وهذه العقيدة بقرب نهاية العالم مسيحية محضة ، ومحمد كان يقول عن نفسه : إنه هو نبي آخر الزمان الذى أعلن المسيح أنه سيجيئ ليتم رسالته .

وهذه الفكرة كما كانت عند محمد ، كانت عند المسلمين الأولين ، وإذا كان المسلمون المتأخرون لم يحتملوا أن يستسيغوا غلطة كهذه من نبيهم ، فانهم لم يقلوا عن أسلافهم فى الاحتفاظ فى هذا الشأن بكلام له اضطروا الى أن يلوا معانيه .

هذا هو البرهان الأول الذى ساقه « كازانوفا » ليؤيد به زعمه أن النبي كان يعتقد بفناء العالم قبل موته ، وأن القرآن قد احتوى هذه العقيدة ، وأن الصحابة قد تنبهوا الى هذه الورطة فدوا أيديهم الى القرآن بالتغيير . ويتلخص هذا البرهان فى أن النبي لما كان مؤمنا تمام الايمان بأن العالم لن يستمر بعد وفاته ، وأن الساعة ستقوم قبل موته ، فقد أضرب تمام الاضراب عن تعيين من يخلفه على أمر المسلمين ، لأنه لن يكون بعده — فيما يعتقد — خلافة

(١) انظر صفحتى ١٧٠ و ١٧١ من مقدمة ابن خلدون . (٢) انظر صفحتى ١٨٤ و ١٨٥ من

المقدمة المذكورة .

ولا خلافاء ، ولا مسلمون ولا كفار ، وأن النبي لم يختار أبا بكر إلا ليخلفه في الصلاة أثناء مرضه ، وأن الصحابة لما رأوا أن الشمس تشرق وتغرب ، والعالم كما هو ، والساعة لم تقم ، أدركوا أنه لا بد لهم من تلافى هذا الأمر ، وإلا لتهدم صرح الاسلام ، فبادروا الى توطيد الحالة السياسية ، وبايعوا أبا بكر مبررين بيعته باختيار النبي إياه إماما في الصلاة . ولما سئلوا كيف أن القرآن والنبي قد أهملوا الرئاسة السياسية ؟ أجابوا بأنهما قد أهملها لصغر شأنها عن شأن إمامة الصلاة التي اهتم بها النبي وعين لها أبا بكر ، ولما كان التعيين اللاعلى يقضى بالاولوية التعيين للادنى ، فقد صح أن يكون أبو بكر إماما سياسيا كما كان إماما دينيا .

ونحن نعلن أن هذه الفكرة باطلة من أساسها ، وأن ما تقدم أو ما سيجيء من براهينها أوهى منها . وبما أننا لم نقدم من هذه البراهين إلا برهاناً واحداً ، فيجب أن نقصر مناقشتنا اليوم عليه إلى أن نسرد البراهين الأخرى فنناقش كلا منها على حدة . وهالك مناقشة برهان اليوم :

أسس « كازانوف » هذا البرهان على أساس خيالي ، وهو أن النبي لم يعن بأمر الامامة السياسية ، فهل يساعد المنطق أو أسلوب البحث الحديث هذا الاستاذ على أن يجزم بأنه ليس هناك سبب حمل النبي على إهمال أمر الامامة السياسية إلا عقيدته بفناء العالم قبل وفاته ؟ وهل مجرد الفرض الخيالي يكفي في نظر العلم الصحيح لأن يكون دليلاً ؟ ثم ألا يعلم هذا الاستاذ أنه يحتمل أن يكون هناك سبب آخر منع النبي من تعيين الامام السياسي غير عقيدته بفناء العالم ، وأن من أوليات قواعد أرسطو وفرغوريوس المنطقية قولها : « ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال » .

على أننا نؤكد للاستاذ وأنصاره أن هناك سبباً آخر غير عقيدة فناء العالم هو وحده الذي منع النبي عن هذا التعيين ، وأن هذا السبب ليس في درجة الاحتمال ، بل في درجة اليقين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والذي تؤيده الشواهد الناطقة ، والحوادث الجلية ، والتاريخ الصحيح ، والذي لا يستطيع أى واحد من أنصار « كازانوف » أن يجادل فيه ، ذلك السبب هو أن النبي أعلن منذ الساعة الأولى لبعثته الى اللحظة الأخيرة من حياته أنه رسول ديني ، وأن مهمته العليا في هذه الحياة هي إرشاد الناس الى التوحيد والاستقامة ، أما الرئاسة السياسية والقيادة الحربية فهما ضرورتان من ضرورات الحياة احتملتهما النبي احتمالاً ، لأنه لم يكن له منهما مفر وإذاً ، فهو لم يكن طاغية أو ديكتاتوراً أو ملكاً مطلقاً حتى يعين ولى العهد من بعده ويفرضه على الأمة فرضاً ، كما كان ذلك متبعاً في الدول الأخرى ، وكما حدث في الاسلام فيما بعد .

لهذا تصرف النبي في الأمر الديني الذي يملكه ، بل الذي هو مهمته الأساسية التي جاء من أجلها وترك الإمامة السياسية لمن يعينهم أمر دينهم من بعده .

على أنى لا أدري كيف يتفق فرض الامام على الأمة مع مبدأ الشورى الذي أمر القرآن به النبي أمراً صريحاً فقال : « وشاورهم في الأمر » « وأمرهم شورى بينهم » فلم يسمه إلا الخضوع والطاعة لهذا الأمر ، وقد ظهر ذلك جلياً يوم الخروج الى غزوة (أحد) حين رأى النبي عدم الخروج ، ورأى أصحابه الخروج ، فأذعن للكثرة راضياً مقتبلاً وتركهم يخرجون بل خرج على رأسهم كأن الخروج كان رأيه الشخصي . وليست هذه الحادثة هي الوحيدة التي ظهر النبي فيها بأجلى المظاهر الدستورية ، بل هناك عشرات الحوادث من هذا النوع يعرفها من له إلمام بالسيرة النبوية .

قد يعترض أنصار (كازانوفا) على هذا الإهمال بأن النبي عني بما هو أقل شأنًا في مصالح الأمة من الخلافة ، مثل سياسة الأسرة ، فلم يكن من الطبيعي أن يعنى بالأقل ويهمل الأعظم . ولكننا نجيبهم على هذا الاعتراض المضحك بأن عناية القرآن والنبي بالأسرة تنحصر في وضع القواعد المؤدية الى نظامها وسعادتها ، وهذه العناية لم تحرم منها سياسة الدولة في القرآن أو في السنة ، بل كان لها منها فيهما حظ عظيم ، إذ عني القرآن وعنت السنة بوضع قواعد : الشورى ، والعدالة ، والاعتدال ، والعفة ، والبشاشة ، ولين الجانب ، وكرم الخلق ، للملوك والحكام (وشاورهم في الأمر) . (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) . (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) . (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) . (وإنك لعلی خلق عظيم) .

كذلك عنت السنة بإيضاح أن مسؤولية الحاكم مضاعفة ولو كانت رعيته من الحيوانات (كلکم راع ، وكلکم مسئول عن رعيته) . (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) .

وإذاً ، فقد وضع القرآن والسنة دستور الدولة ، ولكنهما لم يعينا الملك ولا نظام الحكم الذي يجب أن تسير عليه الأمة ، بل تركا هذا التعيين لمن يهمهم الأمر من رجالاتها المسؤولين ، فكأنهما أعلن أن الأمة حرة في اختيار النظام الذي يروقها والملك الذي تريده على شرط ألا تكون الأهواء ولا الأغراض الخاصة ، ولا المصالح الشخصية هي التي حملت الزعماء على اختيار نظام بعينه ، أو هي التي تدفع الملوك الى التكاثر على الحكم أو تحول بينهم وبين تحقيق العدالة والعفة والتضحية بالمنافع الشخصية في سبيل المنفعة العامة ، فإذا رأى المسلمون أن هذه الشروط تتحقق في أى نظام من أنظمة الحكم ، فليس عليهم أى إثم ديني في أن يأخذوا به ، لأن الاسلام لا يميز القسر والاضطهاد إلا في الأحوال التي لا مفر فيها

منهما ، مثل حالات الفتن ، وفساد الانظمة الاجتماعية ، وغيبة الامن ، وسيادة الفزع ، وهذه مبادئ لا تحط من قدر الاسلام ، بل على العكس هي تشرفه وترفع من شأنه في نظر عقلاء الساسة والاجتماعيين .

وبناء على هذا كله ، فان الذي منع النبي عن تعيين الامام هو روحه الدستوري المشيع بمبدأ الشورى ، واحترامه للعدل ، ويقينه بأن مهمته الأساسية دينية ، وعلمه بأن الازمان متغيرة والظروف حائلة ، وأنه لهذا يجب أن يترك أمر الناس الديني في أيديهم بعد أن يوضح مسؤولياتهم ، وأن ينذرهم بأن تصرفاتهم محسوبة عليهم ، وليست عقيدة فناء العالم قبل موته هي التي منعتهم كما تخيل الأستاذ كازانوف .

الى هنا لم نزد على أننا أبطلنا سببية عقيدة فناء العالم لاهمال تعيين الامام السياسي ، وأثبتنا أن السبب هو شيء آخر غير هذه العقيدة . أما وجود هذه العقيدة نفسها عند النبي فسنبرهن على بطلانه بالأدلة القاطعة في الكلمة الآتية ، فإذا فرغنا من إبطال هذا الدليل الأول لكازانوف عرضنا لما أتى به بعد ذلك من أدلة ، فبسطناه وناقشناه ، حتى إذا اتهمنا منه قد فناه الى الدركة الجديرة به وبأمثاله من الآراء الباطلة .

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

ما قيل في الاستبداد بالرأى

علم الناس قاطبة أن الاستشارة في المهام أجدى على الانسان ، وأعود عليه بالفليح ، من الاستبداد بالرأى ، ولكن طائفة فضلوها عليها الاستبداد لاعتبارات خاصة . منهم القائد الاموى المشهور المهلب بن أبى صفرة ، فقد قال : « لو لم يكن في الاستبداد بالرأى إلا صون السر وتوفير العقل لوجب التمسك به » .

وقال عبد الملك بن صالح : « ما استشرت أحدا قط إلا تكبر على وتصاغت له ، ودخلته العزة ، ودخلتنى الذلة ، فعليك بالاستبداد فان صاحبه جليل في العيون ، مهيب في الصدور ، وإنك متى استشرت تضعض شأنك ، ورجفت أركانك ، فأياك والمشورة وإن ضاقت عليك المذاهب ، واشتبهت لديك المسالك ، وأنشد :

وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب

نقد : لا تنهض مثل هذه الشبهات حجة لنقض ما أجمع عليه البشر من ضرورة المشاورة .

بَابُ الاسْتِئْذَانِ وَالْفَتْوَى

جاء من بعض حضرات العلماء الجاويين الى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى وطلبوا أن تكون الاجابة على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه :

(أولاً) هل يكفى فى نية الصلاة استحضار أركان الصلاة على سبيل الاجمال ومقارنتها لآى جزء من تكبيرة الاحرام ، أو لا بد من استحضار أعمال الصلاة كلها تفصيلاً ومقارنتها لجميع تكبيرة الاحرام ؟

(ثانياً) مشرك باع ولده الحر لمسلم أو غيره ، فهل يصح هذا البيع ؟ وهل يصير هذا الولد ملكاً للمشتري ؟ وإذا لم يصح البيع فما حكم عقده ؟ وهل يجب استرداد الثمن ، وما هى أسباب الرق بالضبط ؟

الجواب

عن الأول : النية فى الصلاة فرض ، ولا تصح الصلاة إلا بها ، قال الشافعى : وإذا أحرم نوى صلاته فى حال التكبير لا بعده ولا قبله ، ومعنى ذلك أنه لا بد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام . فلو خلت تكبيرة الاحرام من النية لم تنعقد الصلاة .

ومعلوم أن النية هى القصد ، ولا بد من مقصود معلوم يستحضره الناوى أثناء التكبير فلا بد إذاً من استحضار المنوى ومقارنته لتكبيرة الاحرام .

وقد اختار إمام الحرمين والغزالي أنه تكفى المقارنة العرفية العامة بحيث يعد مستحضر الصلاة غير غافل عنها اقتداءً بالأولين فى تسامحهم فى ذلك .

وهذا الذى اختاراه هو المختار عند النووى فى مجموعه ، وعليه عمل الناس الآن .

وعلى هذا يكفى فى نية الصلاة استحضار أركانها على سبيل الاجمال ومقارنتها بأى جزء من أجزاء تكبيرة الاحرام .

عن الثانى : الاسترقاق ظاهرة اجتماعية نشأت منذ ابتداء الاجتماع الانسانى ، وترجع هذه الظاهرة الى تغلب القوى على الضعيف وتسلطه عليه واستخدامه إياه .

وقد كان الرق شائعاً قبل الاسلام فى جزيرة العرب ، فكان الناس ينخطفون العلمان

والفتيات من بين أهلهم ، ويذهبون بهم الى الأسواق حيث يوجد النخاسون وسماسرة الرقيق ، وكذلك كان شائعاً قبل الاسلام في أمتى الفرس والرومان على نحو ما كان في جزيرة العرب أو أشد .

وكانت معاملة الأرقاء في هذه الأمم تختلف في القسوة واللين تبعاً لاختلاف دياناتها وتقاليدها ، إلا أن هذه المعاملة على العموم كانت قاسية جداً ، يظهر فيها سلطان القوى على الضعيف بأجلى معانيه ، بل إن الديانة الهندية القديمة المؤسسة على تمايز الطبقات البشرية كانت تعتبر الأرقاء من الطبقة الدنيا التي تلزمها الحسة لذاتها ، ولا يمكن أن ترقى يوماً ما الى ذروة الطهارة الانسانية .

جاء الاسلام ، وسوى بين الناس جميعاً ، وأعلن ألا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، ولكنه وجد نظام الاسترقاق قائماً بين الأمم ومعتبراً فيها من النظم الاجتماعية المتغلغلة في صميم الحياة إذ ذاك ، فلم ير من الحكمة في التشريع أن يلغى هذا النظام إلغاء تاماً ، بل عمد الى تقرير المبادئ الآتية التي تخفف من آثار الرق وتنظيم العلاقة بين المالك والمملوك لا على أساس القوة والضعف كما كان في الأمم السابقة بل على أساس المحبة والأخوة وتبادل المنافع والتعاون في شئون الحياة ، ولا نبالغ إذا قلنا إن مبادئ الاسلام التي شرعها في الاسترقاق تعتبر بمثابة إلغاء الرقيق ، واليك بعضاً من هذه المبادئ :

(أولاً) ضيق الاسلام في أسباب الرق حتى حصرها في سبب واحد هو محاربة المشركين للاسلام وصددهم الناس عن سبيل الله ، فأذن للمسلمين الذين يدافعون عن دينهم ويردون عنه عادة المشركين أن يضربوا الرق على من يقع في أيديهم من أسرى هؤلاء المشركين المحاربين .

(ثانياً) لم يجعل هذا الاسترقاق ضربة لازب ولا نتيجة حتمية لمحاربة المشركين والظفر بهم ، بل جعل ذلك من قبيل نظم السياسة الحربية ، فغير الامام في أن يلجأ الى الاسترقاق إذا رآه وسيلة من وسائل الاعزاز لدين الله وكسر شوكة المعتدين ، وفي أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بفداء أو من غير فداء .

(ثالثاً) إذا رأى الامام أن في الاسترقاق وسيلة حربية لاعزاز الدين ودفع اعتداء المعتدين فلجأ اليه فإن الاسلام لم يترك الحبلى على الغارب ولا ترك الرقيق لمشيئة مالكه ورحمته يحمله من عناء الأعمال ماشاء كما كان زمن الجاهلية ، ولا جعل حظيرة الرق حظيرة أبدية لا يتسنى للرقيق الخروج منها بحال ، بل عني بأمر الرقيق وأوصى المسلمين به خيراً قال الله تعالى : « وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والمصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » وقال صلى الله عليه وسلم : « إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس » وقال صلى الله

عليه وسلم : « من كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها كان له أجران » ثم رغب في العتق ودعا الى تحرير الرقاب وجعل لمن أعتق رقبة ثوابا عند الله يعدل ثواب كثير من الطاعات بل أوجب الاسلام ببعض المعاصي تحرير رقبة كمن قتل نفسا خطأ أو أفسد صيامه عامدا أو حنث في يمينه التي عقد عليها قلبه .

وآيات القرآن العظيم وأقوال الرسول الكريم في الرفق بالرقيق والاحسان اليه في المعاملة كثيرة مشهورة .

من هذا يتبين أن ليس للرق في الاسلام إلا سبب واحد هو ما أسلفنا الإشارة اليه من محاربة المشركين واعتدائهم على المسلمين ، وأن الاستيلاء على المشركين بأى وسيلة كانت زمن السلم ومن غير محاربة وخطف الأولاد من أهلهم كما كان يعمل في الماضي ، كل ذلك لا يترتب عليه أن يكون المستولى عليهم أرقاء ولا يسوغ التصرف فيهم بحال .

وأن بيع الرجل ولده يكون بيعا باطلا يجب منعه ويجب رد الثمن للمشتري ورد الولد الى أبيه ، والله أعلم .

رئيس لجنة الفتوى
محمد عبد اللطيف الفحام

قصيدة الكرم

حاتم طيء يضرب به المثل في الكرم ، وقد أوجز مذهبه في شعر له فقال :

أماوى قد طال التجنب والهجر	وقد عذرتنا في طلابكم العذر
أماوى إن المال غاد ورائح	ويبقى من المال الأحاديث والذكر
أماوى إني لا أقول لسائل	إذا جاء يوما حل في مالى النذر
أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى	إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر
أماوى إن يصبح صدائى بقفرة	من الأرض لا مال لدى ولا خمر
ترى أن ما أنفقت لم يك ضرئى	وأن يدي مما بخلت به صفر
أماوى إن المال مال بذلته	فأوله شكر وآخره ذكر
وقد يعلم الأقوام لو أن حاتما	أراد ثراء المال كان له وفر
فانى وجدى رب واحد أمة	أخذت فلا قتل عليه ولا أسر
ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتى	شهودا وقد أودى باخوته الدهر
غنىنا زمانا بالتقصد والغنى	وكل سقانا وهو كاسبنا الدهر
فما زادنا ماوى على ذى قرابة	غنانا ولا أزرى بأحلامنا الفقر

نظرة في عالم الاحياء الدقيقة

يكشف العلم حيناً بعد حين ، عن ناحية خفية من نواحي الحياة ، تتجلى فيها القدرة الإلهية بأوضح بيان ، وتبين عظمة هذا الكون الشاسع بأروع نظام ، مما لا يجد معه العقل البشرى إلا أن يسجد لله العلى القادر ، مبدع هذه الكائنات .

فهذه الأرض التي ندب عليها ، وهذا الهواء الذي نتنفسه ، بل هذا الماء العذب الذي نشربه سائغاً مريئاً ، وذاك الطعام الذي نتناوله شهيماً هنيئاً ، كل ذلك يحوى أنواعاً من كائنات حية لا ترى بالعين المجردة ، تعيش وتتكاثر ، وتؤدي مهمتها في الحياة شأنها في ذلك شأن الانسان والحيوان والنبات . وإنك إذا علمت أن بعض تلك الأحياء يبلغ حجمها ميكرون واحد أى ١ على ١٠٠٠ من المليمتر ، لأدركت هذا الحجم الضئيل المتناهى في الصغر . ولقد تزدري تلك الكائنات ، فتقول : هل لهذه التوافه شأن ما في الحياة ؟ فلا جدال في أن سيأخذ منك العجب كل مأخذ ، إذا ما علمت أن تلك الأحياء الدنيئة تلعب دوراً عظيم الأثر ، جليل الخطر في هذا الكون ، وأن تلك الضالة في الحجم ، لم تمنعها من أن تؤدي مهمتها بنشاط عجيب ، وأن تقوم بأعمال عجز الانسان عن القيام بها ؛ وقبل أن أتبسط في شرح ماهية تلك الأعمال أحب أن أسرد طرفاً من تاريخ حياة البكتيريا — المعروفة باسم الميكروبات — وهي أهم تلك الأحياء شأننا وأعظمها أثراً .

تضح أبسط أنواع الحياة في البكتيريا ، جسمها لا يزيد عن كونه خلية واحدة ، تحتوي على مادة لزجة ضرورية للحياة ، وتحاط بجدار غشائي رقيق ؛ ولبعض أنواعها أهداب رفيعة جداً تتحرك بواسطتها في السائل الذي تعيش فيه ، بيد أن البعض الآخر يتحرك بالتواء جسمه كالثعابين ، وإن الأمر الذي يذهل الفكر ، فيقف أمامه مشدوهاً متعجباً ، هو تلك السرعة الفائقة التي تتكاثر بها البكتيريا ؛ فإن الميكروب وهو عبارة عن خلية واحدة ، ينقسم الى خليتين ، وكل منهما ينقسم بدوره الى اثنين وهكذا ، ويسمى هذا التكاثر بالانقسام البسيط ويحصل في الظروف الملائمة مرة كل ٢٠ - ٣٠ دقيقة ، وإذا استمر هذا الانقسام بدون توقف مدة يوم فقط ، تكون عدد ضخيم جداً من هذه الكائنات يملأ الأرض جميعاً وتعددت حينئذ سبل الحياة ، ولكي نقرب الى فكرك هذا العدد ، نذكر على سبيل المثال بكتيريا الكوليرا ، فانه لو تكاثر فرد واحد فقط منها في الظروف الملائمة بالانقسام ، لبلغ عدد الأفراد التي تنتج في ٢٤ ساعة ما يقرب من : (١ كترليون و ٦٠٠ ترليون) فرد أو ما يبالغ زنته نصف مليون رطل ، فبالله عليك إذا كان هذا هو ما ينتج من تكاثر فرد واحد ، فماذا

إذاً بما ينتج من تكاثر تلك الأفراد جميعاً ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ، وممت حكمته ، أوجد عوامل طبيعية تقف حائلاً في وجه هذا التكاثر الذريع ، منها تناقص المواد الغذائية ، كما أن هناك تزامناً وصراعاً بين أنواع البكتيريا المختلفة ، ومع هذا فإن عددها عظيم لا يستهان به ، ويكفيك أن تعلم أنه في الجرام الواحد من التربة يوجد ٦ — ١٠ ملايين من هذه الكائنات ، لتدرك أهمية هذه الأحياء في الوجود .

قلنا إن تلك الخلية الضئيلة التي تبلغ من الحجم ١ على ١٠٠٠ من المليمتر هي كائن حي تتجلى فيها ظواهر الحياة ؛ إذاً فلا غرابة في أن نجد لها تسعى في الحصول على غذاء يقوم بأودها ؛ وهي إما أن تسلك في ذلك طريقاً مباشراً بأن تتغفل على أجسام الكائنات الحية ، أو تتغذى على أجسام كائنات ميتة وبذا تكون رمية . وهي تأكل الفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والحديد والكالسيوم والمغنسيوم ، وأما عنصري الأزوت والكربون فهما من مقومات حياتها ، وتحصل على الأزوت من البروتين ، ولهذا نجد اللحوم معرضة دائماً لغارات البكتيريا ، وتحصل على الكربون من المواد العضوية ، ويمكن لعدد قليل أن يمتص ثنائي أكسيد الكربون الجوي . وحياة هذه الميكروبات بدون الماء مستحيلة ، إذ أن الخلية البكتيرية تحتوى على ٧٥ — ٩٨ ٪ من الماء .

وهذه الكائنات تنفس أيضاً . فتأخذ الأكسجين اللازم لها من الهواء الجوي ، وأما الأنواع التي تعيش في بيئات خالية من الهواء فتتحصل على المجهود اللازم لها من تحايل المواد العضوية .

وقد يتبادر إلى الذهن أن الميكروبات — وهي متناهية في الصغر — سريعة الفناء سهلة الهلاك ، ولكن الواقع المأموس عكس هذا : فالله سبحانه وتعالى قد حبا تلك المخلوقات بمناعة غريبة وقادرة على المقاومة فريدة في بابها ، مما لو توفرت للإنسان لعاش مئات السنين سليماً هائلاً . فالإنسان منا لو منع عن الغذاء أو الماء مدة من الزمن ، هلك وقضى وكذا الحال في الحيوان والنبات ، وأما في الميكروبات ، فإنها لا تهلع ولا تجزع ، بل تحزم أمرها على المقاومة والمجادة ، فتحيط نفسها بغشاء سميك يقيها المؤثرات الخارجية ، وتبقى كذلك في حالة سكون وكمون منتظرة بصبر غريب أن ترجع إليها ظروف الحياة الملائمة . ولقد بلغ من مقاومتها العجيبة . أنها تستطيع الحياة بدون غذاء عدة سنين ، بل إنها لتحيا في الهواء السائل أى في درجة ١٩٠ تحت الصفر ، وتقاوم الإفرازات السامة إلى حد بعيد وتعرف في هذا الوقت بالجرثومة .

سبحانك ربى ! يشعر الإنسان بألم بسيط ، فإذا به يكاد يقضى فرقا ، وهذه كائنات

الريق في المائق ، وتجد الحر اللافح والعدو المهاجم ؛ فتصمد أمامها جميعا بثبات وجلد ، ما أحوج بنى الانسان الى جزء منه !

هناك عدة تأثيرات طبيعية تحدثها البكتريا ، منها إنتاج اللون ، والألوان الشائعة هي اللون الأبيض والأصفر والأحمر والأرجواني ، وهذا الأخير يشاهد كثيرا في البرك والمياه الراكدة . وبعض أنواع الميكروبات يتسبب عن نموه نقط حمراء مشابهة جدا لنقط الدم ، تظهر فجأة على الخبز واللحوم . ومن طريف المقال ، أن هذه الظاهرة الطبيعية كان لها شأن كبير لدى رجال الكنيسة في العصور الوسطى ، فلقد كان الرجل منهم يترك خبزه سليما نظيفا ، ويصبح فإذا بتلك البقع الدموية تغمره ، فيبهت ويتعجب ، ويقدر زناد الفكر عمن سبب هذه الدماء فلا يجد حلا إلا أن يذهب ويصيح بين الناس بأن دم المسيح قد حل في ذلك الخبز المقدس . وهكذا ساعدت الميكروبات — دون قصد منها أو علم — على رواج تلك العقائد الخرافية وتمكينها من نفوس القوم .

وهناك من الميكروبات ماله خاصية الاضاءة ، فلقد شوهدت في كثير من الأحيان اضواء مختلفة في ماء البحر وعلى أنواع من السمك ، ثبت أنها أنواع من البكتريا المضيئة المعروفة علميا باسم Phosphores cent ، وقد أمكن فعلا تربية هذه الميكروبات في بيئات صناعية ، وأمكن أن يشاهد الضوء بوضوح ، وقد اقترح بعض الباحثين استعمال هذه المزارع المضيئة في عمل مصابيح خاصة تستعمل في المناجم لمنع خطر الانفجار ، ولا يزال هذا الاقتراح رهن التجربة .

نعود بعد هذا الى الكلام على أهمية الميكروبات في الطبيعة ؛ خباية النبات — وبالتالي حياة الانسان والحيوان — تنوقف على وجود هذه الكائنات في التربة ، ذلك أنها تقوم بتحضير الغذاء الصالح للنبات ، فهي تحول المادة العضوية التي لا يستطيع النبات أن ينفع بها ، الى مادة معدنية صالحة لغذاء النبات ؛ ومن المعلوم أن عنصر الأزوت هو أهم العناصر التي يحتاج اليها النبات على الاطلاق ، وأنه لا يستطيع امتصاصه إلا على حالة أملاح ، فنجد أن البكتريا تقوم بتجهيز هذا الأزوت من المواد المعقدة التركيب ليتمكن النبات من استعماله وهناك أنواع أخرى من الميكروبات لها القدرة على امتصاص الأزوت الجوى ، فباتحاده مع مركبات الكربون اللازوتية ، يتكون مركب البروتين الذي يتحلل بعد موت البكتريا ، فتتكون منه الأزوتات اللازمة للنبات ، أى أن البكتريا نفسها تعد مصدرا آخر للأزوت .

فيتضح لنا من هذا أن خصب الاراضى قاطبة يتوقف على وجود هذه الأحياء ، وأنه إذا كانت النباتات الخضراء هي أساس الحياة ، لأنها تكون المادة العضوية من مواد غير عضوية فإن تلك الأحياء تقوم بعكس هذه العملية ، أى تحول المواد العضوية الى أخرى معدنية

ومن أنواع البكتيريا، النوع المسمى بالبكتيريا العقدية، وله القدرة على امتصاص أزوت الجو وهي تصيب جذور نباتات العائلة البقولية وتتكاثر فيها وتحدث فيها انتفاخات كثيرة تبرز الى الخارج، وتكون ما يعرف بالعقد، وتتغذى هذه البكتيريا على النشويات الموجودة بالنبات وبعد موتها يمتص النبات البقولى أجسامها، وبذلك يحصل على الأزوت اللازم له من الهواء الجوى عن طريق البكتيريا. والنباتات البقولية تفسد الأرض التي تزرع فيها بعد أن تتحلل بقايا جذورها لأنها تزيد كمية الأزوت في التربة.

علاوة على تلك الخدمة الجليلة التي تؤديها الأحياء للنبات فإنها تقوم بعملية هامة في الطبيعة ألا وهي عملية الاختمار، وإنك لتشاهد هذه العملية في أبسط مظاهرها إذا ما تركت قليلا من اللبن معرضا للجو مدة من الزمن، فإنك ترى أن طعم اللبن قد تغير وصار أقرب الى الحموضة وارتفعت درجة حرارته، وهذا ناشئ عن فعل الميكروبات في اللبن وتكاثرها فيه وتكوينها لحمض يسمى حمض اللبنين، فإذا تركت هذا اللبن مدة أكبر، لتجبن وجد نتيجة ترسيب أملاح الكالسيوم الموجودة به بواسطة الحمض المذكور.

وعلى ذلك فني جميع العمليات الاختمارية، يستعان بالبكتيريا لإتمامها في عمل اللبن الزبادى وفي عمل الخل وغيره، لا بد من وجود أنواع معينة من الميكروبات للقيام بتلك العملية. ومن المعلوم أن الجلود تحتاج لبكتيريا خاصة لإتمام عملية دبقها.

تلك هي النواحي النافعة في حياة البكتيريا. وأنها لمنافع جليلة الشأن عظيمة الأهمية. أوجزناها إيجازا خشية الملل والاطالة، وبقي أن نذكر كلمة صغيرة عن الأنواع الضارة وهي التي تسبب هلاك الانسان والحيوان.

قلنا آنفا ان البكتيريا وجراثيمها منتشرة بكثرة في الهواء والماء وعالقة بالأسطح المعرضة للهواء الجوى، وعلى ذلك فالكائنات حامة معرضة لهجمات هذه الميكروبات، وهي كثيرا ما تسبب أمراضا خطيرة للانسان وتصيبه عن طريق الجلد أو القناة الهضمية أو الجهاز التنفسي، فإذا دخلت الميكروبات عن طريق جرح أو ثلم في الجلد فإنها تتكاثر بسرعة وتسبب التهابات موضعية وتفرز موادا سامة تسرى في الدم وتسبب تسمم الجسم، الأمر الذي قد يفضي الى الموت. لهذا كان من أوجب الواجب المسارعة بتمقيم الجروح التي تحدث في الجلد بمادة مطهرة مثل صبغة اليود. وتصيب الجهاز الهضمي أنواع مختلفة من الجراثيم، من أخطرها بكتيريا التيفود والكوليرا وينقلها الذباب من الأطعمة الملوثة. أما الجهاز التنفسي، فهو أكثر الأعضاء تعرضا للميكروبات، وتصيبه أنواع قتالة من جراثيم السل والالتهاب الرئوى.

حقا، إن في السموات والأرض آيات للمؤمنين، فهذا قل من كثر، وغيبض من فيض من عوالم شأنها في الحياة جليل عظيم، وأمرها عجيب غريب، خلقها الله سبحانه وتعالى رحمة

للناس والكائنات عامة ، ثم جعلها نعمة منه يصيب بها من يشاء ، ففيها خير كثير ونفع عظيم ، وفيها شر مستطير وعذاب أليم .

سبحانك اللهم ولا قوة إلا بك ، هذه آياتك في السكون بينات ، ناطقة بقدرتك شاهدة بعظمتك ، مبينة لرحمتك ، مظهرة لعذابك ، يمر عليها الناس صباح مساء ولكن أكثر الناس عن آيات ربهم غافلون معرضون ! « سنربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .

رضوانه محمد رضوانه
بكالوريوس في العلوم الزراعية

شورى الكهول والشبان

اختلف الناس في أى القبيلين أولى بأن يستشاروا : الكهول أم الشبان . فآثر بعضهم الأولين ومال بعضهم الى الآخرين . فمن حجج أصحاب المذهب الاول قول حكيم : عليكم بمشورة من جلب ضرع دهره ، ومرت عليه صروف خيره وشره ، وبلغ من العمر أشده . لذلك كان العرب يقتدون بأراء الشيوخ ، ويعتمدون في تصريف النوازل عليهم ، لما يكثر فيهم من أصالة الرأي ، وإصابة الحدس ، وصحة النظر ، مع مامنحوا من حسن الاختبار ، وسمت الوقار . ومن حجج أصحاب المذهب الثانى أن للشبان من توقد الفطنة ونشاط النفس ، وقوة المنة ، ما يقصر عن مثل ما هم عليه الشيوخ .

والحقيقة أن الصواب مع أهل المذهب الاول ، فان الأمور لا تؤخذ بالعنف ، ولا تعالج بالقوة ، والنوازل لا تدفع بالشدة ، ولا تتجأى بالمكافأة ، ولكن الانسان الى عقل بصير بسنن الحياة ، وفواعل الوجود ، ونظر ثاقب بأسباب الحوادث وعواقبها ، وحسنة صحيحة بوجوه الاحتماء من الموادى أو تسهيل وقعها ، أحوج منه الى اعتداد بالنفس بخفى عليه وجوه الوصول الى الصواب ، واعتماد على الحول يورطه للصدمات حتى تخور قواه من شدة وقعها . وهذا العقل وتلك الحسنة ثمرة لممارسة الأحداث ومعالجتها ، وهى من حظ أصحاب الأسنان المتقدمة ، لا الشبان الذين ليس لهم بتكاليف الحياة خبرة .

بين النقد والادب

تدرج الطبيعة بالإنسانية في مدارج الرقي والكمال ، وتنهج بها مناهج السمو والتطور ، فتحرص على النافع وتختار الأصلح ، وتجدد دائماً ، فننقل الناس من حال الى حال ، ونخرج بهم من وضع الى وضع ، وما أداتها في هذا إلا الشخصيات العظيمة ، والنفوس الكبيرة ، والارادات القوية الوثابة ، التي تحمل في أطوائها عظمة الطبيعة نفسها ، فإذا هي في أعمالها وحياتها ومواهبها برامج سامية للجنس ، وشرائع عالية للنوع ، وعوامل ناهضة بدهاء الناس من ظلمة الخمول ، وحمأة الانحطاط ، ومثل رفيعة تثير بروعتها في النفوس أعمق الخواطر ، وتلهمها الانشاء والخلق والإبداع !

وما الأدب في وضعه الشامل ، ومادته المتصلة بكل شيء ، إلا دنيا حافلة ، وإنسانية كاملة ، فهو — كما يقول مكسيم جوركي — مرآة الحياة تنعكس على زجاجته المصقولة ، في هدأة الحزن أو ثورة الغضب ، سائر مشا كل الحياة وشعابها المترامية ، وخيوطها المشتبكة ، ومناحيها المتناثية ؛ كما تنعكس كذلك على أديمه الشفاف كافة رغباتنا وشهواتنا ومشاعرنا وآمالنا ، وبالاختصار هو كل ما يحيا به العالم وسائر ما يعتمل وينبض في قلوب البشر .

فدنيا الأدب هي دنيا الناس تامة كاملة ، يصورها لنا الأسلوب المذهب ، ويرسمها التعبير الفني الجميل ، وإن النهج الذي تسلكه الطبيعة في دنيا الناس لاسمو بالإنسانية ، والترقي بالعالم هو هو بعينه النهج الذي يحتضنه النقد في دنيا الأدب لخدمته وصقله وتهذيبه واختيار الأصلح منه ... كما تفعل الطبيعة تماماً في دنيا الناس المادية المحسوسة ، وما النقد إلا رسالة من رسالات الطبيعة وعمل من أعمالها ، فمن المعقول أن يحتضنها في مهمته ، وأن يكون على غرارها في وضعه ، فهو — على ما يجب أن يكون — إرادة قوية تكشف وتوضح ، وتختار وتميز ، وتنفي وتثبت ، وتزجر وترشد ، قد تبتز الضعيف ، وقد تحابي القوى ، وما قصدها في ذلك الى البطش والانتقام ، ولا إلى المداينة والمحابة ، ولكنها تقصد الى صقل الخواطر وتهذيب المشاعر ، وتطهير الأفكار ، من مظاهر البساطة الاولى التي تكون للعاس إذ يخرج من أحافير الأرض ، فما تزال تتمعهدها بذلك حتى تقيمها على الوجه الصحيح النافع ، فإذا هي سمو بالإنسانية ، وصلة بالحياة ، ومادة للخلود ، ومبعث الروعة والجلال على مدى الدهر وطول الأيام .

والأدب والنقد يرميان الى غاية واحدة ، ويتعاونان في مهمة متفقة ، فالأدب — كما يقول الرافعي — يقدر لهذا العالم قيمته الإنسانية باضافة الصور الفكرية الجميلة اليه ، ومحاولة إظهار

النظام المجهول في متناقضات النفس البشرية ، والارتفاع بهذه النفس عن الواقع المنحط المجتمع من غشاوة الفطرة ، وصوله الغريزة ، وغرارة الطبع الحيواني ، والنقد من وراء الأدب في هذا كله يصحح له هذا « التقدير » من جميع جهاته ، ويسدده على طريقه القويم ، ويدله على الصور الرائعة التي يصح أن تكون مثلاً أعلى لما نطلبه من جمال الحياة وجمال العواطف ، ومن ثم كان النقد — كما يقول شوقي — حارس الأدب ، ومكمل الكتاب والكتب ؛ ومن ثم أيضاً كان النقد أساساً لكل نهوض أدبي مشر ، فإذا مارأيت أدبا مهذباً يغمر أصحابه بالحياة ويؤدى لهم غذاء العواطف والعقول ، ويملاً نفوسهم باليقظة والحكمة والاحساس ، ويرفعهم عالياً الى الكمال الانساني ، ثم رحت تتلمس السبب في ذلك فلن تجده إلا النقد ، ثم النقد ، ولا شيء غير النقد .

قال لي أديب كنت أبسط له هذا الرأي : ولكنك تعلم يا صاحبي أن أهل الفن قوم خلقهم الله أحرار المواهب ، فهم يطلبون حرية الفكر ، وذلك عندهم كل شيء ، ولعلك تذكر في ذلك قول ملتون الخالد : « أعطني حرية القول ، وحرية الفكر ، وحرية الضمير ، ولا تعطني شيئاً غير ذلك » . والنقد إنما هو ضرب من ضروب الحرج على هذه الحرية ، وحبسها عن التحليق في سماء الفن وجو الحياة الفسيح ، ولا شك أن الفنان إذا ما فقد حريته فقد عبقريته ، وتلاشت شخصيته . ثم أنت تعلم أن حياة الفن إعجاب وتقدير ، وأن الفنان في حاجة كبيرة الى العطف والثناء والمدد والبخور ، ولكن النقد كثيراً ما يرهق أعصاب الفنانين — وهي الدقيقة المرهفة — بصلف الاستاذية أو غت الحزازة ، وعبث الفضول ، وكثيراً ما هوى فنانون صرعى هذا الطغيان ، أو قل هذا اللؤم ، وكثيراً ما أحجم كرام فضلاء عن الظهور في الميدان ضناً بأعراضهم أن ترتع فيها الألسنة الضارية . وهذا ما يجعلني أعتقد أن النقد عداوة للأدب ، وتهجم على كرامة الفن ، وأنه طاغية مستبد ، يهدم ويثبط ، ويندفع في جبروته واستبداده لا يلوى على شيء ولا يحفل بشيء ولا يفيد في شيء . . . وهذا ما جعلني أيضاً أرتاح لصنيع ألمانيا يوم حرمت النقد الأدبي ، ووقفت به عند عرض الموضوعات وبسطها دون التعليق عليها أو إبداء أى رأى فيها ؛ ولقد كان وزير الدعاية الألمانية على حق إذ يقول في بيانه الذي أصدره في ذلك الصدد : إن الفن لا يفقد شيئاً إذا ما بعد أولئك النقدة الأغرار من الميدان ، إذ العظمة الرائقة تسقط من غير أن يسقطها النقد ، أما أصحاب العظمة الحقيقية فيجب أن يسمح لهم بحرية الابتكار ، والاحتفاظ بكرامتهم الفنية ، ويجب أن تصان العبقرية الصحيحة من كل ما يؤذيها ويمهد لسقوطها ...

ولقد يبدو هذا الكلام طريفاً لبعض الناس ، وأذكر أني سمعت صدها في ندوة أدبية ، وقرأت كلاماً بمعناه في إحدى الصحف ، ولكنه في الواقع أفن من الرأى لا يصح في عقل ، ولا يستقيم في منطق ، فإن النقد ليس مصادمة لحرية الفنان في شيء ولكنه تقويم لهذه الحرية ،

وتهميد السبيل لها الى الأوج ، وتنزيه لها من العبث ، وإذا كان له أن يقف بالفنان عند حدود ، أو يلزمه بقيود ، فليست هي إلا الحدود الفنية ، والقيود التي هي معاملته ودعائم كيانه ، فإذا ما أباح لنفسه أن يتعداها وأن يستهين بها ، هان فنه ، وسقط شأنه ، كتملك القيود التي يود أن يتملص منها بعض الناس ، من تفريط في حق اللغة ، وعدم العناية بالأسلوب والاستهانة بأوضاع العرف والأخلاق ، والتقاليد والدين !

ثم كيف يعقل أن يكون النقد عدواً للأدب وهما صنوان يجمعهما الفن الى أصل واحد ؟ فإذا ما نظر النقد الى الأدب وهو ينصح له أو يسخر منه ، أو ينكر عليه ، فهو في هذا يمثل الطبيعة تحاول أن تذهب بالزبد ليبقى ما ينفع الناس ، والطبيب ليس بمتجبر ولا بمستبد إذا ما بتر العضو الفاسد لينجو المريض ، والصائع لا يقصد الشر إذا ما تناول حجر الماس بالبر والصقل ليظهر جوهره . فالنقد إذا ما وضع الحق في نصابه ، ودافع عن الفن في نسقه الأعلى ، فإنما هو يؤدي رسالته التي ائتمن عليها ، وإن من انقلاب الأوضاع والاستهانة بالحقائق أن نحسب التهذيب عداوة ، والتطهير هدماً وتثبيطاً ، وإذا كان بعض الأدباء لا يفيدون في النقد تقويماً وإرشاداً فإنما هو التفريط منهم في الانتفاع بالرشد والاصابة الى النصيحة ، ومأمم إلا كالمريض يصف الطبيب له الدواء ويقدر عليه الغذاء ويقرر له ما يأتى وما يدع ، ولكنه يستهين بهذا كله ، وما يزال حتى ينوء بعلمته .

على أننا إذ نقول النقد ، فإنما نعني ذلك الفن الجميل بقواعده المقررة ، وأصوله المحررة ، وغايته الشريفة ، وهو شيء أسمى من أن يتناول بالغرور والتفهيق والحقد والحسد ؛ ولقد صدق شوقي إذ يقول : « من نقد على غضب أسخط الحق ، ومن نقد على حقد احترق وإن ظن أنه حرق ، ومن نقد على حسد لم يخف بغيه على أحد ، ومن نقد على حب حابي وجمع به التشيع ، وإنما النقد فن كريم ، وهو آلة إنشاء ، وعدة بناء ، وليس كما يزعمه الزاعمون معول هدم ولا أداة تحطيم » .

ثم إننا إذ نقول الناقد فليستنا نريده من أولئك المزورين الادعاء الذين ليس لهم أداة النقد ، ولا عندهم وسائله ، ولستنا نعنيه من أولئك الذين لهم قدرة الحكم ، وفيهم قوة الصواب ، وعندهم وسائل الترجيح ، وغايتهم الانصاف ، وشأنهم خدمة الفن ، فإذا لم يكن الناقد من هؤلاء عرض نفسه للزراية والسخرية ، وتدلى بعقله وفنه الى أسفل .

فالنقد كما ترى مجلى العبقريات ، ودعائم النبوغ ، وظل التأليف ، وعضد الفن ، يذعن له الأدباء في ارتياح واطمئنان ، ويرمقونه بالاجلال والاكبار ، ويصيخون لكلمته بالوعى والانتفاع

محمد فرهمي عبد اللطيف

في مؤتمر الأديان العالمي

الخطبة التي ألقاها فيه صاحب الفضيلة الأستاذ

السبح محمد عبد الله دراز

عضو بعثة فؤاد الأول الأزهرية في جامعة السوربون

(موافقة المؤتمر بالإجماع على اقتراحين جليلين لممثل الأزهر)

يعقد في عواصم أوروبا في دورات متعاقبة مؤتمر يدعى (مؤتمر الأديان العالمي) وقد دعى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي لحضوره فاعتذر وأرسل إليه بخطبة له قوبلت بما تستحقه من الحفاوة والاكبار ، وكان لها صدى بعيد في الجرائد والمجلات العالمية .

وقد دعى الأزهر في دورة المؤتمر التي انعقدت في هذه السنة بباريس في جامعة السوربون فندب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام فضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز عضو بعثة فؤاد الأول الأزهرية ليلقي كلمة الأزهر في ذلك المؤتمر . فأتاها بالفرنسية ، فكان إعجاب المؤتمرين بها عظيما حتى قال عنها السير فرانسيس رئيس المؤتمر : إن كلمة الأزهر هذه هي الكلمة الرئيسية ! وقد وافق المؤتمر بالإجماع على اقتراحين قدمهما الأستاذ دراز يراها القراء في الخطبة . وإن مجلة الأزهر لتفخر بأن تنشر لأحد نجباء أبنائه كلمة جليلة القدر كانت أول ما سمع الأوروبيون من أمثالها عن الاسلام ، فنهضت بهذا الفوز العظيم ، ونرجو أن يكثر الله من أمثاله في علماء الدين .

واليك ترجمة الخطبة :

باسم الأزهر ، ذلك البيت العتيق الذي هو أقدم الجامعات الدينية العلمية المعروفة في العالم ، وأكبر المفاخر الأدبية للقطر المصري ولمدينة القاهرة ، والمركز الذي تلتف حوله قلوب مئات الملايين من البشر ، يعدونه رمزا خالدا لحضارتهم ، ومنبعا دائما للفيضات لنقاقتهم الروحية .

بل باسم الاسلام ، ذلك الدين الخاتم الذي أخرج للناس يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم

كانت عليهم ، ويمحو ما بينهم من فوارق الأنساب والأجناس ، واللغات والألوان ، ليجعل منهم أمة واحدة على قدم سواء ، لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالعمل الصالح ؛
بل باسم الإنسانية التي اجتمعتم اليوم للتشاور في الوسائل الفعالة لتخفيف آلامها ، وإنقاذها من الهاوية ، التي أشرفت على التردى فيها ؛
باسم الأزهر والاسلام والإنسانية ، أرحب بقدومكم ، وأحيي فيكم ذلك الشعور النبيل الذي أوحى اليكم فكرة هذا المؤتمر ، وآتمنى لكم النجاح والتوفيق ، فيما ترسمونه من الخطط لتأييد السلام العام .

***

يا حضرات السيدات ويا حضرات السادة :

إن نظرة واحدة نلقها على العالم اليوم ، لتكشف لنا إدراك ما يسود بين شعوبه من روح العداوة والشحناء ، وما ينبعث في أقطاره من زفرات الشكوى والآنين .

فمن أين جاءت هذه النزعة الشريرة التي تنذر بأسوأ العواقب ؟

أليس منشؤها هو تحكم المادية وازدياد نفوذها في تسيير مجرى الأمور العالمية ؟

وإذا كان الأمر كذلك أفلا يكون العلاج الوحيد هو أن نعود الى الروح فنعيد اليها سلطانها الذي أهملناه في هذا العصر إهمالاً كبيراً ؟ ثم ما هي تلك القوة التي تستطيع أن تضطلع بهذا العبء الشاق إن لم تكن هي قوة الدين ؟

غير أننا إذا رجعنا الى الأديان نلتهمس منها المعونة ، هالنا ما نراه من اختلافها اخلاقاً طالما كان من أسباب الخصومات والحروب ، بدل أن يساعد على حسن التفاهم والتقريب بين القلوب ، فهل نستطيع أن نجد من وراء هذا الاختلاف وحدة مشتركة في المبادئ والمطامح تصلح أن تكون محوراً لتقرير السلام بين معتنقيها ، وتسهيل تعاونهم على الخير المشترك للجميع ؟ هذه هي النقطة الأساسية التي تدور عابها أعمال المؤتمر ، وهذا هو الاشكال الذي يحاول المؤتمر أن يجد له حلاً .

أما أنا فأميل الى أن يكون هذا الحل على أساس الفصل في الأديان بين ناحيتها الاجتماعية وبين نواحيها الأخرى ، وأعتقد أن افتراق الأديان في عقائدها وشعائرها وكثير من تعاليمها لا يمنع التقاءها من الوجهة الخلقية عند قاعدة واحدة هي أساس التعاون المطلوب ؛ وذلك أنها كلها تأمر بالعدل والاحسان ، وتنهى عن الظلم والعدوان ، وكلها تسوى في هذه المعاملة الدنيوية بين أتباعها وبين أعدائها .

***

اسمحوا لي إذا أن أستعرض الديانات التي هي أكثر انتشاراً في العالم اليوم ، أعني الديانة الهندية « البرهمية » والديانة البوذية ، والديانة اليهودية ، والديانة المسيحية ، والاسلام ؛ لكي أبين بإيجاز ما في كل واحدة منها من روح التسامح والرحمة الانسانية :

أما الديانة الهندية فإن التاريخ يحدثنا أنها لم يقع منها اضطهاد قط للفلسفة الالحادية التي نشأت بين ظهرانيها ، حتى إن الفيلسوفين « كايلا » و « كانادا » وغيرهما أمكنهم أن يزعموا أن كتابهم المقدس « الفيدا » ليس كافياً للخلاص ، بل أمكنهم أن ينكروا وجود الإله ، ألبتة ، ومع ذلك لم يعسهم من رجال الدين أذى ولا إحراج ، بل إن الديانة البوذية التي هي فيما يظهر وليدة تلك الفلسفات الالحادية استطاعت أن تنشر نظرياتها العدمية بملء حريتها وبقيت على ذلك اثني عشر قرناً دون أن يقاومها أحد من البراهمة بالعنف . نعم إنها آل أمرها إلى أن طردت من الهند وهاجرت نحو الشمال ونحو الشرق ، حتى زعم بعض المؤرخين أنها أُلجئت إلى ذلك بتأثير التعصب الديني البرهمي ، لكنهم في الحقيقة ليس عندهم دليل إيجابي يؤيد هذا الرأي .

والديانة البوذية بدورها ما اعتدت قط على أحد من مخالفيها . على أن مبادئها نفسها تضطرها اضطراباً إلى الاحتمال وتوسيع الصدر لكل خلاف ، فإن من جرد نفسه من تأثير اللذة والألم ، وجعل منتهى همه إنكار الذات والوصول إلى الفناء والعدم ، لا يمكن أن يجد غضاضة في أي مذهب يخالفه مهما كان متطرفاً . هكذا نجد مشكلة السلام العالمي محلولة بطبيعتها في الديانة البوذية بحيث لا محل لوضع السؤال فيها .

ولعل الديانة التي تليها مباشرة في هذا المعنى هي « الديانة المسيحية » إذ أنها لا تتصل بالأحوال الزمنية إلا اتصالاً ضعيفاً ؛ ولذلك نرى فيها طابع التواضع والسلام ، بل قد يقال طابع الخضوع والاستسلام ، أوضح من أن يحتاج إلى بيان ؛ فشعارها ليس فقط « أحب جارك كما تحب نفسك » بل « أحب عدوك وصل لمن يضطهدك » أو بعبارة أخرى « من ضربك على الخد الأيمن فامد له الخد الأيسر » ، وهنا تحسن الإشارة إلى أن المسيحيين في العصور الأولى كانوا يتحرزون تحزناً شديداً من الانخراط في سلك الجندية ؛ وأن من دخلها منهم مضطراً كان يجب ألا يسفك دم أحد ؛ وإلا لكان جزاؤه الطرد من حظيرة الدين .

غير أن الناظر في تاريخ اليهودية والاسلام قد يجد فيهما شذوذاً عن القاعدة ، وقد يتسرع في الحكم بعدم انطوائهما على روح الرفق والتسامح ؛ ذلك أن موسى ومحمدا عليهما السلام لم يكونا مؤسسي دين خصب ؛ بل كان كل منهما جامع شتات أمة ومؤسس دولة ؛ كلاهما كان مشرعاً وحاكماً ، وكلاهما قاد الجيوش لفتح بلاد الأعداء ؛ ويضيف الاسلام إلى ذلك أنه توسع في هذه الفتوح فأنشأ إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات في أسرع زمن عرفه التاريخ .

ولكن الخطأ كل الخطأ ، بل الظلم كل الظلم للحقيقة ، أن توصم هذه الفتوحات النبوية

بوصمة البغي والعدوان ؛ فليس هناك مثال واحد يدل على أن اليهودية أو الاسلام أباحا البدء بالاعتداء على الطوائف الأخرى سواء أكان ذلك لمقاصد دينية أم لأغراض سياسية ؛ بل الواقع على العكس من ذلك أنهما احتملا الاضطهاد أمداً طويلاً قبل أن يأذنا لاتباعهما باتخاذ القوة للدفاع عن حياتهم وعن حريتهم في اعتناق الحق والدعاء اليه ؛ وهذا الدفع المشروع ما زال حقاً مقررًا لا يجادل فيه عاقل : « ولأنهم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق » .

يكفي في شأن اليهودية أنها رفعت قيمة الحياة الانسانية الى درجة لم تصل اليها أشد النظريات العصرية تحمسا في الدفاع عن حق الفرد .

ينقل لنا القرآن عن التوراة أن قتل النفس بغير حق لا يقاس في نظرها بقتل أمة بل بقتل الانسانية جمعاء ، وحياته بحياتها : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا » .

وأما الاسلام فمن السهل الرجوع الى كتابه والى حياة نبيه ، فكتابته لا يزال غضا طريا محفوظا في نصه وحرفيته كما تركه صاحبه ؛ وحياة نبيه قد سجلها التاريخ بتفاصيلها بأتم عناية وضبط . وإن نظرة واحدة في هذين المصدرين لكافية في معرفة موقف الاسلام نظريا وعمليا من قضية السلام العالمي .

نعم إن الاسلام قد خاض كل ميادين الحياة وتدخل في جميع جزئياتها ، ولكنه على رغم ذلك بقي محتفظا بسموه الروحي حتى في أشد الشئون ارتباطا بالمادة ، وهكذا كان وجه بداعته أنه استطاع أن يوفق بين المطالب الروحية والمطالب الزمنية للانسان ، بنسبة عادلة مستقيمة .

لا يتسع نطاق هذه المحاضرة للإتيان على ما في القرآن وتاريخ نبيه من براهين على سماحة الاسلام وسعيه للوحدة والائتلاف بأوسع ما في حدود الامكان ؛ فلنكتف بالاشارة الى شيء من ذلك . أما من الوجهة النظرية فقد سعى الاسلام لتأسيس هذه الوحدة على دعامتين : أولاً : من طريق توحيد الغاية ، وذلك بدعوة الناس جميعا الى عبادة إله واحد .

وثانياً : من طريق التوفيق بين وسائل هذه الغاية ، وذلك ببيان أن الشرائع السماوية ترجع كلها الى أصل واحد ، ودعوة معاصريه من أهل الأديان السابقة الى تكوين أسرة روحية واحدة تؤمن بجميع الكتب وجميع الأنبياء بدون تفريق بين أحد منهم : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم

وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . ونرى القرآن في أثناء هذه الدعوة يعنى دائماً بربط الاسلام بالأديان التي سبقتها منذ عهد نوح : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ، ويصور نبي الاسلام بصورة المأمور باتباع هدى من قبله : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » ، ويقول إنه لم يجئ بمجدد يهدم القديم وإنما جاء مجددا لما اندرس منه ، مبينا لما خفى ، مصححا لما حرف : « قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب » ، وبالجملة ليعيد الدين الى نقاوته الاولى .

بل إن اسم الاسلام نفسه « في اصطلاح القرآن » اسم مشترك يضعه القرآن على لسان أكثر الأنبياء المتقدمين ، يقول في شأن إبراهيم : « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ، وفي شأن يعقوب : « إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون » ، وفي شأن التوراة وأنبياء بني إسرائيل : « يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » . وهو حين يقول بصيغة الحصر : « إن الدين عند الله الاسلام » لا يمكن أن يعنى إلا هذا المعنى المشترك بين الأديان المنزلة ، وإلا لكان هادما للأساس الذي أراد أن يقيم عليه بناء هذه الوحدة .

غير أن هاهنا نقطة يجب التنبيه اليها : وهى أن القرآن حين دعا الى هذه الوحدة لم يجعلها غاية يطلب الوصول اليها من كل طريق ، وشراءها بكل ثمن ، بل نظر اليها كمثل عال وأمل عزيز ينبغى الاقتراب منه بقدر الطاقة ، واعترف في أكثر من موضع بأن هذا الأمل متعذر التحقيق : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » .

هذه النظرة لها نتائجها الطبيعية في مسلك الاسلام بإزاء مخالفيه ، فهى التي جعلته يواجه الحقيقة الواقعة بالاحتمال والتسامح ؛

وهى التي حددت مهمة الرسول بأنها ليست هى إكراه الناس على الإيمان وإنما هى التعليم والانداز ثم تفويض الأمر في عقائدهم الى الله الذى سيتولى الحكم بينهم في يوم الفصل « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » « لا إكراه فى الدين » « فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر » « ما على الرسول إلا البلاغ » « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، أنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا وإليه المصير » « لكم دينكم ولى دين » « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله

ليجزي قوما بما كانوا يكسبون». ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الموقف لا يخص علاقة المسلمين بأهل الكتاب، فإن أكثر هذه النصوص مكية في شأن الوثنيين أنفسهم. وقد صرح القرآن بأن هذه هي حدود مهمة الرسول بإزاء الطوائف كلها، وذلك في تلك الآية المدنية الجامعة: «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فأنما عليكم البلاغ، والله بصير بالعباد».

وأما من الوجهة العملية، «السلام» «أولا»: قد حظر البدء بمناوشة مخالفيه أو بمضايقتهم في الحياة المادية ما داموا مسلمين له، وأمر في هذه الحال بحسن جوارهم ليس بطريقة سلبية غسب بل بالبر إليهم، والعدل بينهم: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين». ولقد كان من أول الأعمال التي قام بها النبي بعد الهجرة إلى المدينة مخالفته لليهود ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، وبذلك أنشأ في المدينة أمة واحدة من عناصر ثلاثة مختلفة في الجنس والدين، يستوى قحطانهم وعدنانهم وإسرائيائهم كما يستوى مسلمهم ومشركمهم ويهودهم، في حقوق الولاء وحسن الجوار والتناصر على دفع المغيرين. كما كان من أواخر أعماله مصالحته لنصارى نجران، وإقرارهم على دينهم في قلب الوطن العربي الاسلامي.

ثانيا: في الحال التي تستحكم فيها العداوة وتكون الظروف مهددة باحتمال وقوع حرب، وضع الاسلام وسائل كافية لاتقاءها في الوقت نفسه الذي يكون فيه المسلمون أشد قوة؛ وأوصى بقبول كل شروط يعرضها المخالفون مادامت تؤدي لحقن الدماء وصيانة الحرمات وحسن العلاقات بين الجانبين. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الموقف السلمي النبيل تلك المعاهدة التي وقعها الرسول بنفسه مع قريش في عام الحديبية. هذا والمعاهدات الاسلامية ليست حبرا على ورق، بل هي عقود دينية يوجب الاسلام تنفيذها بدقة وأمانة حتى مع الوثنيين: «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين». ولقد كان فريق من أهل الكتاب يوفون بعهودهم إلى أهل ملتهم ولكنهم لا يرون الوفاء واجبا بعهودهم مع المسلمين «يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» فجاء القرآن ناعيا عليهم هذا التفريق، مبينا أن الوفاء بالعهد واجب إنساني عام: «بلى من أوفى بعهده وأتى فإن الله يحب المتقين».

ثالثا: في الحال التي تصبح فيها الحرب أمرا واقعا، وضع الاسلام قواعد عملية كثيرة تخفف من أهوالها وتحدد بالانصاف ما يقتضيه الموقف الدفاعي البحت، فنهى عن قتل المرأة في بيتها والراهب في متعبده، والفلاح في مزرعته؛ وبالجلة حصر القتال في ميدان الحرب لا يتعداه: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم»، وفي هذا الميدان نفسه نهى عن التشنئ بالتمثيل والتعذيب: «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين».

رابعاً : في الحال التي تنجلي فيها المعركة عن ظفر المسلمين ، ضرب الاسلام أمثلة عالية في الكرم والصفح عن الماضي وعدم الاستمرار في تتبع الفارين الذين يطلبون الأمان ويلقون كلمة السلام : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا » . ومن أروع الأمثلة في ذلك موقف الرسول يوم فتح مكة مع قريش الذين ناصبوه الحرب والعداء أكثر من عشرين سنة ، إذ قال لهم بعد أن ظفر بهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وأطلق سراح أكثر من ستة آلاف أسير .

***

أما أن محمداً عليه السلام نفسه كان مطبوعاً بفطرته على التسامح وحب السلام ، وأنه كان داعية توفيق لا تفريق ، فذلك ما تدل عليه كل حياته حتى قبل النبوة . ولأضرب لذلك مثالين اثنين فقط : (أحدهما) حادث الحجر الأسود حين اختلفت القبائل فيمن يكون له شرف وضعه في مكانه من الكعبة وحكموا محمداً « الأمين » بينهم ، فلم يتحيز في حكمه لجانب قبيلته هو ، بل حكم أن يوضع الحجر في رداء ، وأن تأخذ كل قبيلة بطرف لتساهم كلها في هذا الشرف ، وهكذا كان به حقن دماهم والتأليف بين قلوبهم . (الثاني) اشتراكه حين كان له من العمر خمس وعشرون سنة في حلف الفضول ، وهو شبه مؤتمر صغير تحالفت فيه قريش على نصر المظلوم وحفظ الأمن العام .

إن إثارة هذه الذكري في يومنا هذا وفي مكاننا هذا لها موقع خاص في نفسى ؛ وإنى لا أستطيع أن أدفع عن خيالى هذه المقارنة بين الماضى والحاضر . ويلوح لى أننا الآن إنما نطبع على غرار ذلك الماضى البعيد ، وإنما نترسم الخطوات الأولى للنبي العربى الكريم .

***

إن فكرة الاجتماع والائتلاف تقسمها يرى عليها في الاسلام مسحة من طابع القدسية ، فخير يوم عند المسلمين اسمه يوم « الجمعة » أى يوم الاجتماع ، وخير مكان عندهم اسمه « الجامع » . إن المحبة المتبادلة بين المؤمنين هي إحدى النعم العظمى التي يمتن الله عليهم بتحقيقها بالفعل : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » . وإن المحبة المتبادلة بين الناس أجمعين هي إحدى الأمانى العالية التي فتح القرآن بابها أمام المسلمين : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله قدير ، والله غفور رحيم » . إن اسم « السلام » نفسه واسم « الاسلام » يرجعان في اللغة العربية الى أصل واحد ؛ وإن أحب النجيات الى المسلمين هي الدعاء بالسلام .

***

و بعد : فأننا نستطيع أن نخلص من هذا البيان الى النتائج الآتية :

(أولاً) أن الأديان كلها ، بدلا من أن تكون سبب نزاع وخصام في شئون هذه الحياة ، هي على الضد من ذلك تنادى بالائتلاف والوئام .

(ثانياً) أن السبب الحقيقي لهذه الخصومات هو بالعكس تعمد الانحراف عن الدين ، وأن كل طائفة تثير نار الحرب باسم الدين كاذبة في دعواها الانتساب الى دينها .

(ثالثاً) أن العلاج الوحيد للآلام الانسانية الحاضرة هو أن يعنى رجال كل دين عناية خاصة بالجانب الخلقى العام منه ، فينموا في أتباعهم عاطفة الاخوة الانسانية باسم الدين نفسه . إن هذا التقارب والتعاون في الحياة العملية إن تم على وجهه سيكون خطوة أولية في سبيل التفاهم في الحقائق الدينية نفسها ، ويرجى من وراء ذلك تقليل فوارقها النظرية وتسهيل الوصول الى الحقيقة بالبحث الحر ، في جو ودي نزيه .

***

وفي الختام أحب أن أعرض على هيئة المؤتمر اقتراحين عمليين أرجو أن يؤخذ الرأي عليهما :

الأول : أن تنشر خلاصة قرارات المؤتمر على رجال الدين في كل أمة ، وأن يرجى منهم المساهمة في علاج الأزمات الراهنة بتحرير أتباعهم على اقتفاء هذه المثل العليا .

الثاني : أن يطلب باسم المؤتمر الى مختلف الحكومات أن تنصف الشعوب المظلومة التي تحت نفوذها .

إننا إن فعلنا ذلك نكون قد قمنا بنصيبنا من الواجب الديني والانساني لخير الجميع ؟

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

- ٢ -

كان بديع الزمان الهمذاني على الرغم من نسبته عربي الأصل ، وإن كان فارسي النشأة ، يدل على ذلك قوله من رسالة بعث بها إلى أبي العباس الفضل بن أحمد الأسفرائيني « إني عبد الشيخ واسمي أحمد ، وهمذان المولد ، وتغلب المورد ، ومضر المحتد » .

ومهما يكن في الشعوبية من طعن أو مدح ، فهي عامل ذو خطر من العوامل التي غذت الأدب حيناً بلبانها .

ولا يعني من هذه المقالات التي قمت بنشرها تحت هذا العنوان إلا أن أجلي للقارئ هذه الناحية من الأدب ، وأبسط له ما قيل فيها دون أن يكون همى التعصب للعرب ضد العجم أو للعجم على العرب .

ولا يفوتني أن أكون حكماً - إن استطعت - بين هذين الفريقين المسرفين في التعصب ، المتغاليين في الذود عن حياضهما ؛ فكل قول قيل في هذا الباب لم يخل من مبالغة وإغراق مملوتين .

وقد كان بشار بن برد - وهو رأس الشعراء المحدثين - من أكثر الشعراء طعناً وتعصباً على العرب ، فقد قال يتبرأ من ولائهم :

أصبحت مولى ذى الجلال وبعضهم   مولى العريب فجد بفضلك فانخر
مولاك أكرم من تميم كلها   أهل الفعّال ومن قرّيش المشعر
فارجع إلى مولاك غير مدافع   سبحان مولاك الأجل الأكبر

وله شعر كثير في هذا الباب كله قدح وطعن في العرب ، من ذلك ما يروى في كتب الأدب من أن أعرابياً دخل على مجزأة بن ثور السدوسي وبشار عنده وعليه بزة الشعراء ، فقال الأعرابي : من الرجل ؟ فقالوا : شاعر ، فقال : أمولى هو أم عربي ؟ فقالوا بل مولى ، فقال الأعرابي : ما للموالى والشعر ؟ فغضب بشار وسكت هنيئة ثم قال : أتأذن لي يا أبا ثور ؟ قال : قل ما شئت يا أبا معاذ ، فأنشد بشار :

خليلي لا أنام على اقتسار   ولا آبي على مولى وجار
سأخبر فاخر الأعراب غنى   وعنه حين تأذن بالفخار
أحين كسيت بعد العرى خزا   ونادمت الكرام على العقار

تفاخر يا ابن راعية وراع
وكنت إذا ظمئت الى قراح
تريد بخط كسر الموالى
وتغدو للقنافذ تدرها
وتتشح الشمال اللابسيها
مقامك بيننا دنس علينا
وفخرك بين خنزير وكلب
فقال مجزأة للاعرابي : قبحك الله فأنت كسبت هذا الشر لنفسك ولا مثالك .

ولئن كان هذا قد حدث من بشار بن برد وهو من شعراء العباسيين ، وأنت تعرف ما كان للموالى فى هذه الدولة من جاه وسلطان ، فقد كان ما يدانيه فى صدر الاسلام من شاعر عربى رغم ما جاء به الدين الحنيف من تسوية بين الشعوب ، وعدم اعتداد بالفوارق الجنسية ، فقد روى أنه لما احتضر عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدم صهيبا على المهاجرين والأنصار فصلى بالناس وقال له : استخلف ، فقال : ما إخالنى ممن استخلف ، فذكر له الستة من أهل حراء فكلهم طعن عليه ثم قال : لو أدركت سالما مولى أبى حذيفة حيا لما شككت فيه . فقال فى ذلك شاعر العرب :

هذا صهيب أم كل مهاجر
لم يرض منهم واحدا لصلاتنا
هذا ولو كان المشرم سالم
ما زال هذى العجم تحميا دوننا
وعلا جميع قبائل الأنصار
وهم الهداة وقادة الأخيار
حيا لنال خلافة الأمصار
إن العريب لفي عصى وخسار

وفما عدا هذا قد أخصبت الشعبيية قرائح كثير من الشعراء فقالوا مدفوعين بهذا الدافع ما واتتهم به قرائحهم ، ومن هؤلاء الحسن بن هانيء القائل على مذهب الشعبيية :

وجاوزت قوما ليس بيني وبينهم
إذا ما دعا باسمي العريف أجبته
لأزد عمان ابن المهلب بزوة
وبكر يرى أن النبوة أنزلت
وقالت تميم : لا نرى أن واحدا
فلا لمت قيسا بعدها في قتيبة
أواصر إلا دعوة وبطون
إلى دعوة مما على يهود
إذا افتخر الأقوام ثم تلين
على مسمع في البطن وهو جنين
كأحنفنا حتى الممات يكون
إذا افتخروا ، إن الحديث شجون

ضروب السخرية وألوان الاحتقار ؛ وآية ذلك أن الخاطب ما كان ليخطب امرأة من الموالى الى أبيها ولا الى أخيها وإنما يخطبها الى موالها ، فإن رضى زوج وإلا فلا ، فإن زوج الأب والأخ بغير رأى مواله فسخ النكاح . وليس هذا بالعجيب المستغرب ، ولا بالبعيد المستنكر من بنى أمية .

وقد دعا معاوية بن أبى سفيان الأحنف بن قيس وسمرة بن جندب فقال : إني رأيت هذه الجراء قد كثرت ، وكأني أنظر الى وثبة منهم على العرب والسلطان ، فقد رأيت أن أقتل شطرا وأدع شطرا لإقامة السوق وعمارة الطريق فأترون ؟ فقال الأحنف : أرى أن نفسى لا تطيب لقتل أخى لأمى وخالى ومولائى ، وقد شاركناهم وشاركونا فى النسب ، فظننت أنى قد قتلت عنهم ، وأطرق . فقال سمرة بن جندب : اجعلها الى يأمير المؤمنين ، فأنا أتولى ذلك منهم ، وأبلغ منه . فقال معاوية قوموا حتى أنظر فى هذا الأمر ، قال الأحنف : فقمنا عنه وأنا خائف ، وأتيت أهلى حزينا ، فلما كان بالغداة ، أرسل الىّ ، فعلمت أنه أخذ برأى وترك رأى سمرة . فانظر كيف كانت المصلحة الجنسية تحتاج فى نفس معاوية ، وتدفع به لعمل شديد الوقع فى النفوس خشية أن يصبح الجنس العربى مسودا بعد أن كان سائدا . ولا بد هنا من التنويه بشجاعة الأحنف وانتصاح معاوية ، فكلا العاملين يستحق الإعجاب .

وقال أبو عبيدة : مر عبد الله بن الأهتم بقوم من الموالى وهم يتذاكرون النحو ، فقال : لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده . قال أبو عبيدة : ليتته سمع لحن صفوان وخاقان ومؤمل ابن خاقان .

وكان عقيل المرى من أشد الناس حمية فى العرب ، وكان ساكنا فى البادية ، وكان يصهر اليه الخلفاء ، فقال لعبد الملك بن مروان وقد خطب اليه ابنته الجرباء : جنبنى هجاء ولدك !! ومن تلك المثل تقف على مبلغ تعصب بنى أمية ضد العجم ، وإغراقهم فى التمسك بهذه النعرة العربية والتغنى بما آثرها ، والإطراء على محامدها ؟

أحمد إبراهيم موسى البارودى

تخصص البلاغة والأدب

دفاع عن القرآن الكريم

متابعة آراء الأصوليين

أوردنا في المقال السابق طائفة من آراء الأصوليين في موضوع المتواتر والآحاد ، ولم تتسع صفحات المجلة الغراء لاستيفائها ، فنورد في هذا العدد بقية آرائهم في الموضوع :
قال ابن الحاجب في مختصره :

العمل بالشاذ غير جائز ، مثل (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ، واحتج به أبو حنيفة رحمه الله - لنا - ليس بقرآن ، ولا خبر يصح العمل به - قالوا يتعين أحدهما فيجب . قلنا : يجوز أن يكون مذهبا ، وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به ، ونقله قرآنا خطأ اه
وقال صاحب التقرير والتحجير :

القراءة الشاذة حجة ظنية ، خلافا للشافعي ، لنا : منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : متيقن الخطأ ، قلنا : في قرآنيته لا خبريته مطلقا ، وانتفاء الأخص ، يعني القرآنية ، لا ينفي الأعم يعني الخبرية مطلقا - فكما لاخبار الآحاد في الحكم لأنها منها ومنعهم الحصر في كونه قرآنا أو خبرا ورد بيانا فظن قرآنا فالحق به ، وعلى التقديرين يجب العمل به يتجوز ذكر الصحابي ذلك مع التلاوة مذهبا للقارئ بناء على دليل اعتقده كاعتقاد حمل المطلق على المقيّد بالتتابع في كفارة الظهار ، فذكره في معرض البيان بعيد جداً لأن نظم مذهبه مع القرآن إيهام أن من القرآن ما ليس منه - ثم قال : فلا ، وإن لم يكن قرآنا يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن لا يأتي به غيره اه
تواتر القراءات السبع :

قال ابن الحاجب :

القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمدة والامالة وتخفيف الهمز ونحوها . لنا : لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر كمالك ومالك ونحوها وتخصر أحدهما تحكم باطل لا ستوائهما .

وقال صاحب التقرير والتحجير :

قراءة السبعة ما كان منها من قبيل الأداء بأن كان هيئة اللفظ ينحقق بدونها ولا تختلف خطوط المصاحف به كالحركات والأدغام في المثليين أو المتقاربين ، وهو إدراج

الهمزة؛ وأضدادها : من الفك وعدم الاشمام ، وعدم الروم ، والترقيق ، وعدم الامالة والمد ، وتخفيف الهمز — لا يجب تواترها . وخلاف ما كان من قبيل الاداء مما اختلف بالحروف ، (كمالك) المنسوب قراءته الى من عدا الكسائي وعاصما (ومالك) المنسوب قراءته إليهما ، ويسمى بقبيل جوهر اللفظ متواتر . ثم قال :

وقد نظر العلامة الشيرازي في كون ما من قبيل الاداء كالحركات لا يجب تواتره بخلاف ما كان منه ، لأن الحركات وما معها أيضا قرآن .

لنا في أن ما من قبيل الاداء ، أنه قرآن فوجب تواتره ، ضرورة أن جميع القرآن متواتر إجماعا لكون العادة قاضية به . قال المخالف :

هذه القراءات آحاد ، لأنها منسوبة الى سبعة نفر ، والتواتر لا يحصل بهذا العدد فيما اتفقوا عليه فضلا عما اختلفوا فيه . أجيب بأن نسبة القراءات السبع إليهم لا اختصاصهم بالتصدي للاشتغال بها واشتغالهم بذلك ، لأنهم النقلة لها خاصة ، بمعنى أن روايتهم مقصورة عليهم ، بل عدد التواتر موجود معهم في كل طبقة ، الى أن ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم اهـ .
نتائج هذه القاعدة :

- (١) القرآن المنزل من الله بواسطة جبريل عليه السلام ، على النبي صلى الله عليه وسلم .
- (٢) القرآن الكريم متواتر إجماعا .
- (٣) القراءات السبع ، فيما يخص المادة ، متواترة إجماعا .
- (٤) القراءات السبع ، فيما يخص الهيئة متواترة عند الحنفية والشافعية والحنابلة .
- (٥) القراءات الشاذة ليست قرآنا إجماعا .
- (٦) المروى آحادا ، كمصحف ابن مسعود وغيره مما ليس في المصحف الامام ، ليس قرآنا إجماعا .
- (٧) المروى آحادا متردد بين أن يكون خبرا (حديثا) أو مذهبا للصحابي .
- (٨) المروى آحادا ليس حجة في الأحكام الشرعية ، عند الأئمة إلا الحنفية في بعضها .
- (٩) التسمية في النمل قرآن إجماعا .
- (١٠) التسمية في أوائل السور قرآن عند الشافعية ، آية مستقلة ، أو هي مع أول آية ، آية .

القاعدة الثانية : آراء المفسرين والمحدثين :

يعتبر علماء التفسير والحديث من أصحاب الشأن في موضوع كتابنا هذا ، فانه يتعلق بالقرآن الكريم ، وعلماء التفسير من هذه الناحية هم المختصون ، ولما كانت السنة تبين القرآن

لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس » كان علماء الحديث من المختصين أيضا .
لذلك رأينا أن نستند على آراء أهل العلمين لما لهم من الاختصاص .

وقد رجعنا الى كتب الحديث وشروحها ، وكتب التفسير ومقدماتها ، فوجدناها بحمد
الله مملوءة بالحجج القاطعة ، والبراهين الدامغة .

ولما كان نقل جميع ما ذكره في الموضوع - يفضى بنا الى الاطالة ، وكان العلامة
أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصارى القرطبي ، جمع في مقدمة تفسيره : « الجامع لأحكام القرآن »
فضلا حسنا في هذا المعنى ، نقل فيه خلاصة آراء شراح الحديث والمفسرين ، كما نقل شيئا من
كتاب (الرد على من خالف مصحف عثمان لأبي بكر الأنباري) رأينا الاقتصار على ما جمعه .

ولما كان أظهر شيء في ذلك هذا الحديث المشهور « إن هذا القرآن أنزل على سبعة
أحرف فاقروا ما تيسر منه » رأينا أن نصدر به المبحث كما فعل القرطبي رحمه الله :

روى مسلم عن أبي بن كعب « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه
جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف ، فقال : أسأل الله
معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك ، ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ
أمتك القرآن على حرفين ، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك ، ثم جاءه
الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف ، فقال : أسأل الله
معافاته ومغفرته ، وإن أمتي لا تطيق ذلك ، ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ
أمتك القرآن على سبعة أحرف فأبى حرف قرءوا عليه فقد أصابوا . وروى الترمذي عنه قال
« لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال : يا جبريل . إني بعثت الى أمة أمية منهم
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط ، فقال لي : يا محمد
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » قال : هذا حديث حسن صحيح . وثبت في الأمهات :
البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي وغيرها من المصنفات والمسندات : قصة عمر مع
هشام بن حكيم . وسيأتي بكمالها في آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى .

وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً ، ذكرها أبو حاتم
ابن حبان البستي ، نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال :

الاول ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري
والطحاوي وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة : نحو أقبل ،
وتعال ، وهلم . قال الطحاوي : وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال : جاء جبريل الى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ على حرف ، فقال ميكائيل : استزده ، فقال : اقرأ على

إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة ، على نحو : هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل .

وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب : أنه كان يقرأ (للذين آمنوا انظرونا) : للذين آمنوا أمهلونا ، للذين آمنوا أخرونا ، للذين آمنوا ارقبونا . وبهذا الاسناد عن أبي كان يقرأ (كلما أضاء لهم مشوا فيه) : مروا فيه ، سمعوا فيه . وفي البخارى ومسلم قال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد ليس يختلف فى حلال ولا حرام .

قال الطحاوى : إنما كانت السعة للناس فى الحروف لمعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم ، فلما كان يشق على كل ذى لغة أن يتحول الى غيرها من اللغات ، ولو رام ذلك لم يتهيا له إلا بمشقة عظيمة ، فوسع له فى اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقاً ، فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغتهم الى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدروا لذلك على تحفظ ألفاظهم ، فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا بخلافها . قال ابن عبد البر : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان فى وقت خاص لضرورة دعت الى ذلك ، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف ، وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد .

روى أبو داود عن أبي قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبى إني أقرأ القرآن فقل لى على حرف أو حرفين ، فقال الملك الذى معى قل على حرفين ، فقل لى على حرفين أو ثلاثة ، فقال الملك الذى معى قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعاً عليهما ، عزيزاً حكيماً ، ما لم تخلط آية عذاب برحمة ، أو آية رحمة بعذاب . وأُسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر من كلام ابن مسعود نحوه . قال القاضى ابن الطيب : وإذا ثبتت هذه الرواية — يريد حديث أبى — حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم نسخ ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا أسماء الله تعالى فى موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه .

القول الثانى : قال قوم : هى سبع لغات فى القرآن على لغات العرب كلها بمنها ونزارها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئاً منها ، وكان قد أوتى جوامع السكلم ؛ وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه ، ولكن هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة اليمن . قال الخطابى : على أن فى القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه ، وهو قوله : (وعبد الطاغوت) ، وقوله (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب) وذكر وجوها كأنه يذهب الى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف

لا كله . والى هذا القول أى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبع لغات ، ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد : وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض ، وذكر حديث ابن شهاب ، عن أنس أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف : ما اختلفتم أتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلغتهم . ذكره البخاري وذكر حديث ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكعبين : كعب قريش وكعب خزاعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة . قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم .

قال القاضي ابن الطيب رضى الله عنه : معنى قول عثمان : فإنه نزل بلسان قريش ، يريد معظمه وأكثره ، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط ، إذ فيه كلمات وحروف وهى خلاف لغة قريش ؛ وقد قال الله تعالى : « إنا جعلناه قرآنا عربيا » ولم يقل قرشيا ، وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب ، وليس لأحد أن يقول : إنه أراد قريشا من العرب دون غيرها ، كما أنه ليس له أن يقول : أراد لغة عدنان دون قحطان ، أو ربيعة دون مضر ، لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا .

وقال ابن عبد البر : قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي : الأغلب والله أعلم ، لأن غير لغة قريش موجود في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها ، وقريش لا تهمز .

وقال ابن عطية : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » أى فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن ، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش ، ومرة بعبارة هذيل ، ومرة بغير ذلك بحسب الإفصح والأوجز في اللفظ ، ألا ترى أن « فطر » معناه عند غير قريش ابتداء ؟ فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتهما .

قال ابن عباس : ففهمت حينئذ موقع قوله تعالى : « فاطر السموات والأرض » . وقال أيضا : ما كنت أدري معنى قوله تعالى : « ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق » حتى سمعت بنت ذى يزن تقول لزوجها : تعال أفتحك : أى أحاكك . وكذلك قال عمر بن الخطاب وكان لا يفهم معنى قوله تعالى : « أو يأخذهم على تخوف » أى على تنقص لهم . وكذلك اتفق لقطبة ابن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة : (والنخل بأسقات) ذكره مسلم في باب القراءات في صلاة الفجر ، الى غير ذلك من الأمثلة .

القول الثالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر ، قاله قوم ، واحتجوا بقول عثمان : نزل القرآن بلغة مضر ، وقالوا جائز أن يكون منها لقريش ، ومنها لكنانة ، ومنها

تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر . وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر ، وقالوا : في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها : مثل كشكشة قيس ، وتمتمة تميم ؛ فأما كشكشة قيس فأنهم يجعلون كاف المؤنث شيئا فيقولون في (جعل ربك تحنك سريا) : جعل ربك تحنك سريا . وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس : الناس ، وفي أكياس : أكيات . قالوا : وهذه لغات يرغب عن القرآن بها ، ولا يحفظ عن السلف فيها شيء .

وقال آخرون : أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض ، فمشهور عن الفصحاء ، وقد قرأ به الجلة ، واحتجوا بقراءة ابن مسعود ، « ليسجنه عتي حين » ذكرها أبو داود ؛ وبقول ذي الرمة :

فعيناك عيناها وجيدك جيدها   ولونك إلا عتتها غير طائل

القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء وحكى نحوه القاضي ابن الطيب قال : تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعة ، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته ، مثل « هن أظهر لكم » وأظهر ، « ويضيق صدري » ويضيق ؛ ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالأعراب ، مثل « ربنا باعد بين أسفارنا » وباعد . ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف ، مثل قوله : « ننشرها » ونشرها ؛ ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه : « كالمهن المنفوش » وكالصوف المنفوش . ومنها ما تتغير صورته ومعناه ، مثل « وطلع منضود » وطلع منضود ؛ ومنها بالنقديم والتأخير كقوله : « وجاءت سكرة الموت بالحق » وجاءت سكرة الحق بالموت . ومنها بالزيادة والنقصان مثل قوله : « تسع وتسعون نعمة أنى » ؛ وقوله : « وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين » . وقوله : « فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم » .

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى ، وهي أمر ونهى ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال . قال ابن عطية : وهذا ضعيف ، لأن هذا لا يسمى أحرفا ؛ وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من المعاني . وذكر القاضي ابن الطيب في هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها ، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة . ومنه قوله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف » . كذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك . وقد قيل : إن المراد بقوله عليه السلام : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة ، لأنها كلها صححت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي .

فهمه مبعين

البدع في الاسلام

لا يوجد تعليم أدبي واجتماعي في الأرض يجافى بروحه وحرفيته البدع الدينية ، والخزعات الاعنقادية ، والتقاليد الخرافية ، بقدر ما هو عليه من ذلك كله دين الاسلام . ناهيك بدين كان من أوليات ما شرع من أجله تخليص الانسان من الآصار الوهمية التي أنقضت ظهره ، والوساوس الجاهلية التي ضللت عقله ، والجهالات الوراثية التي أفسدت قلبه ، حتى يكون من التنزه منها على مثل ما كان يوم ولدته أمه ، أي على الفطرة التي فطره الله عليها . هذه هي الحالة التي شرع الاسلام ليؤدي الانسان اليها ، وقد صرح له بأنها هي الدين القيم ، وكل ما عداه مما لم يثبت علميا ، ولم يتقرر عقليا ، فأضاليل مضللين ، وأباطيل مبطلين ، لا يصح له أن يرفع بها رأسا ، أو يقيم لها وزنا .

هذا هو الغرض الأول من الاسلام ، ومن أجل هذا استحق المسلمون أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس ، ولهذا السبب جعلوا شهداء على سائر الأمم في غلوهم وتقصيرهم ، فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقال : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » .

لم يلبث الاسلام لصحة أصوله ، وسمو آدابه ، ونصوع حجته ، واستقامة محجته ، من الانتشار بين عشرات من الأمم ، أخذت به طواعية بدون إجبار ، وجرت منه على سنين ظهرت عليها آثارها في سنين معدودة ، حتى آلت اليها خلافة الأرض ، وزعامة العلم ، وقيادة الأرواح .

ولكن الشعوب التي أخذت بالاسلام هي كسائر الشعوب سوادها الأعظم جاهلون أميون تأنس نفوسهم للبدع ، وتسلس مقادتهم للمضللين ، فانتشرت فيهم تقاليد وعادات ليست من الدين في شيء بل مما يجافيه الدين ، وينافيه صريح الكتاب ، وصحيح السنة . فاضطر حماة الدين حيال ذلك أن يضعوا المؤلفات الكثيرة دحضا لهذه البدع الفاشية ، وزجرا عن هذه الضلالات الدائمة ، ولكن الامية المستحكة كانت تحول دون الاطلاع على هذه الزواجر ، فكان أثرها فيهم ضعيفا ، واكتسبت تلك البدع بسبب الاستمرار قوة ، واختلطت بالدين في نظر الدماء حتى صارت لديهم كأنها جزء منه ، وأصبح لها من المرتزة دعاة يؤيدونها ، ويؤولون صريح الآيات لإثباتها ، وزادوا جرأة فوضعوا فيها مؤلفات تبررها .

حدث هذا كله في دور فتور الدولة الاسلامية ، واشتعال نيران الفتن في أجزائها ،

وشأنهم . فلما تنبه المسلمون لاسترداد مكاتهم الاجتماعية ، رأى عقلاؤهم أن ذلك ضرب من المحال مادام عامة المسلمين على ما هم عليه من الأخذ في دينهم بالباطيل ، وفي عقليتهم بالاضاليل ، وفي عاداتهم بالبدع ، فكيف تؤثر روح الاسلام الصحيح في شعوب استناموا الى أصول ترجع بهم القهقري ، واستراحوا الى مبادئ تمنعهم الأخذ بما فيه نهوضهم وصالح شئونهم ؟

والموجب للأسف أن هذه البدع التي يدين لها جميع العامة ، قد طغت على كل شيء حتى على الحكومات ورجال العلم ، فترى أكثر حكومات الشعوب الاسلامية تشاطر تلك الشعوب رسميا في بدعها التي ليست من الدين ، وتحتفل بما يحتفلون به وعلى النحو الذي يجرون عليه . وإنك لتشاهد ذلك فيما تسمح به من اقتناء الأفراد مساحات واسعة من الأرض لإقامة مدافن خاصة لهم فيها ، وتصرح لهم ببناء مساكن عليها وتحملتها بكل وسائل البقاء فيها من ماء وكهرباء وغاز ، حتى أصبحت مساحة المقابر تكاد تساوي مساحات العواصم ، مما ليس له وجود في أية مملكة من ممالك العالم ، وهناك يرتكب من ضروب البدع باسم الاسلام ما الاسلام منه براء .

ومن مشايعة الحكومات للبدع العامة سماحها بإقامة المساجد ، وسد الطرقات في وجود المارة بما ينصب من سرادقات ، وهي تقتضي حفر الاراضي المرصوفة بالمساكادام أو الأسفلت لإقامة السواري الخشبية عليها التي نحملها وتحمل المصابيح التي تمتد على طول الشوارع المؤدية للدار الى مسافات بعيدة ، وفي تلك السرادقات ترتكب من البدع في حق تلاوة القرآن ما يعتبر دينيا من أشد الآثام .

وقد علق هوى هذه السرادقات بالأذهان الى حد أن أصبحت عبئا ثقيلا على عاتق الناس ، ولكنهم يأتونها إما عملا بالسنة كما يكتبون ذلك في المناعي ، والسنة من ذلك براء ، وإما صيانة لمكانة المتوفى أو أهله بين الناس . وقد اجتمع كثير من أعلام العلماء ، وقرروا حرمة الجلوس للتعزية ونشروها في الجرائد . ولكنهم مع ذلك يأتونها على روس الأشهاد كأنهم ليسوا مكلفين بها قبل سواهم من الدهماء .

وأعجب ما شهدناه من هوى هذه السرادقات ، أن رجلا مات والدته فأخذ يستندي لإخراجها ، وإقامة سرادق لها ، أكف أهل السخاء ، وكنا نحن فيمن رآهم أهلا لبذل المعونة له . ولما مضى على وفاة والدته أربعين يوما ، وكانت في حياتها تبيع قطعا من الحلوى بجانب جدار ، أسرع الرجل وإخوته ، وما فيهم من يكسب ما يزيد عن قوته اليومي ، الى إقامة سرادق امتد بضعة عشر مترا سادين به الحارة الضيقة التي كانت تصل بين شارعين آهلين بالماراة ، احتفالا بمرور الأربعين على وفاتها . فلما بلغني الخبر عجبت غاية العجب وقلت لمن أطرفني به : ما أولى هذه الأم بقول عبد الشاعر عبيد بن الأبرص :

لأعلمك بعد الموت تنبني وفي حياتي ما زودتني زادي

ليس هذا كل ما تؤاخذ عليه الحكومات ويؤاخذ عليه العلماء ، فان هنالك من منكرات المساجد والموالد ما لا يصح أن يصبر عليه .

فأما المساجد فقد أقيمت فيها القباب ، وأوقدت فيها الممرج ، وأدخل اليها القبور ، ورفعت عليها المقاصير ، ووضعت على شواهدها العائم ، وسمح للناس أن يطوفوا بها ، وأن يضرعوا اليها ، وأن يقبلوا الأرض أمامها ، وسمح لهم أيضا أن يقيموا لها الاحتفالات السنوية تحت اسم المواليد ، وأن يجتمع الناس حول تلك المساجد ذكورا وإناثا في حالة تهتك لا ترضى بها رجولة أمة تعرف كرامتها . وأغضى الطرف عن الفثام التي تتجلى وتأخذ فيما تسميه الذكر ، فيتأيل الذاكرون يمينا وشمالا حول واحد منهم ينشد لهم بعض الأشعار الغرامية ، أو يضرب لهم على الصنوج النحاسية (الساجات) ، أو ينفخ لهم في صفارة ، وغير ذلك مما لا يمكن حصره . فهذا المظهر من طغيان البدع الذي أدى الى اعتراف الحكومات الاسلامية بها ، ومشاركة العامة فيها ، وسكوت العلماء عنها ، هو موطن الخطر على سمعة الاسلام ، وسقوط منزلته في نظر الباحثين والناقدين . فإنهم يقولون : إن الاسلام لو كان على ما يقوله أفذاذ المصلحين الذين نبتوا في جماعاته ، خالصا من هذه البدع والخزعبلات ، لما استطاعت الحكومات أن تشايح الدهماء فيها ، ولما سمح العلماء لأنفسهم بأن يسكتوا عنها . لذلك نرى في جميع الكتب الأجنبية التي نقرأها التعبير بالاسلاميات على كل ما يعمله المسلمون في بلادهم مما يتصل بالدين ، حتى أصبح يتعذر على أي إنسان أن يقول لأجنبي : إن ما تذكره من الاعمال المنسوبة للمسلمين ليست من الدين ، لأنك تسمعه يصيح بك على الفور : إذا كان ما تقوله حقا فكيف تشايحهم فيه الحكومات ، ويسكت عنه العلماء ؟

كلمة حق بعد الذي مر :

لقد مرت على المسلمين حقبة من القصور ، سنة الله في خلقه بعد كل دور من أدوار الانقلابات التي تدخل فيها الأمم ، قضت على أهله بالاستئمان للبدع ، والأخذ بها تقليدا للشعوب التي احتكوا بها في حياتهم الاجتماعية ، وتناولت عليهم الآماد فيها حتى أصبحت من تقاليدهم ، وابتنت عليها عاداتهم ومعاملاتهم ، وأصبح يستحيل سلخهم منها طفرة بدون تعريض وشائج ترابطهم الاجتماعي للخطر ، والقضاء على وجودهم الاقتصادي بالتزعزع ، بل وعلى عاطفتهم الدينية بالضعف .

إن الناظر من بعيد الذي يستعرض هذه البدع ، ويرى كل ما فيها من الشناعات المنافية للعقل والدين ، والسخافات المجافية للكرامة والوقار ، يدركه ما يدرك كل غائر على كيان أمتة من التحلل ، وكل حريص على شرفها من التدهور ، ولا يتمالك نفسه أن يصيح بالحكومات المذمومة . وبالعلماء صيحات حماسية يتناثر منها الشرر ، ثم يعود فيعجب من أن نداه لم يصادف .

مجيباً ، مع أن أولى الحل والعقد يرون كلهم مثل رأيه ، ويرجون القضاء على جميع البدع مثل رجائه .

يعجب ولكنه لو كلف أن يعمل لاضطر أن يتشد كما يتشدون ، ولحسب لكل خطوة حسابها كما يحسبون .

إن أمراً في ثلاثة أسطر تصدره الحكومة يكفي لمنع أي سراق يقيم لما تم في طول البلاد وعرضها ، ولا تجدد من يعترضها في ذلك ، بل تصادف من التأييد والتجديد ما يملأ قلبها غبطة وسروراً . ولكن عُدَّ معي كم بيتاً تقضى عليه هذه الأسطر الثلاثة بالخراب من بيوت الفراشين والخيمية والطهارة وصناع المقاعد من النجارين والمنجدين ، وعمال الأبسة وباعة البن والقارئین ؟

قس على ذلك إبطال الموالد ، وزيارة المقابر ، وتشيد المدافن الخ مما لا يحصى كثرة ، ولكله تأثير بقدره في الحالة الاقتصادية مما لا قبل للحكومة على الإقدام عليه طرفة بغير تدرج .

فمعالجة هذه البدع والحالة هذه يجب أن تستمد لها معونة الزمن الطويل ، فإن ما حدث واستقر ودخل في صميم العادات ، وابتنت عليه مهن وصناعات ومناجر يحتاج في إزالته إلى مثل الزمان الذي نشأ واستولى على الأهواء فيه .

فإذا قلت : فكيف تسنى لرسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم أن يقضى على الوثنية وما يتعلق بها من بدع وطامات ، وعلى الجاهلية وما تقوم عليه من سخافات وشناعات ، طرفة بدون تدرج في نحو عشر سنين ؟ قلنا : هذا موطن الإعجاز الذي نستدل به على نبوة خاتم النبيين . وهذا عمل لم يقم له شبيه في الأرض من يوم خلقها الله إلى هذا الحين . وقد لجأ صلى الله عليه وسلم إلى بناء أمة جديدة ، وأنجحها الله فيها ، مناقضة لجميع النواميس المعروفة عند البشر .

أمانحن وإن كنا نستهدى بهديه ، ونسترشد بسنته ، إلا أننا لا نملك مثل ما كان يواتى به من المدد الإلهي المعجز لتقوم الحجة على رسالته .

فالذي علينا اليوم نشر التعليم بين جميع الطبقات ، وإبطال ما يمكن إبطاله من بدع المساجد والموالد والمآتم دون التعرض لما يبتنى عليه تصدع في النفوس ، أو في البناء الاقتصادي ، مع الميل بالتعليم إلى جانب التكريم في البدع ، والتشجيع على المنكرات ، فتنشأ أجيال متعاقبة تنفي عن نفسها خبث هذه الطامات تدريجاً ، فلانحدث صدمة لا في العاطفة الدينية ولا في البنية الاجتماعية ، ونصبح بفضل الله كما يريد الإسلام منا أمة هادية مهديّة ، مثلاً يحتذيه الناس أجمعون ، كما كان آباؤنا الأولون ؟

محمد فريد وهري

معرض الآراء العالمية

في الاسلام والمسلمين

مراكش تحتفظ بالتقاليد القديمة

جاء في جريدة (الكرونيك) التي تصدر بالفرنسية في دمشق ما يأتي :

« إن خلق المراكشي في المحافظة على التقاليد يتبين في العناية التي يبذلها لحفظ عادات الأسلاف فيما يتعلق على الأخص بملابس النساء .

« يعرف الناس أن الباشا النازي بفاس كان قد حظر على النساء المسلمات أن يخرجن لابسات الجلاية وهي من أزياء الرجال ، وأمرهن أن يحافظن على لبس الإزار التقليدي . وقد أخذ كثير من باشوات المدن الأخرى بهذه النصيحة في المملكة الشريفة بقصد مكافحة المودة الجديدة التي تقلب العادات القديمة رأسا على عقب . من هنا يسهل تصور الانتقادات العنيفة التي تلقى بها الرأي العام الاسلامي ما حدث من عبد الخالق توريس زعيم حزب الإصلاح بتطوان الذي شوهد يتنقل حديثا في أشهر شوارع المدينة ، مستصحبا امرأته في زي أوربي سافرة الوجه . وكانت نتيجة هذه الجراة من زعيم حزب الإصلاح أن تقدمت اليه استقالات كثيرة من الحزب ، يعلن فيها أصحابها أنه لا ترجى فائدة من حزب مراكشي يقضى بالاستسلام لجميع المودات التي تأتي من الخارج »

(مجلة الأزهر) : منى الدين يزجون بأنفسهم لقيادة أدوار النهوض في الجماعات الاسلامية ببدء العناية بالقشور ، فتراهم قبل أن يُعدوا مجتمعاتهم الرجالية لآداب أرفع مما هم متصفون به ، ومبادئ أقوم مما هم عليه ، ويمهدون البيئة لقبول انتقالات جديدة بافتراض أنها شروط ضرورية للنهوض ، يعمدون الى الظهور بالنهايات والدعوة اليها ، فيبادرون الى إخراج نسائهم حاسرات الوجوه ، عاريات السواعد والسيقان ، على النحو الذي كان يأنف الشرق أن يسمح به لطفلة عمرها سنتان . ويغفل هؤلاء الزعماء الزائفون أن المرأة الغربية لم تنته الى هذا التعري إلا بعد أدوار كثيرة أمضتها في السفور ، لا طفرة على ما عليه الحال في الشرق . من هنا يتبادر الى أذهان الناس أن الغرض من الجمعية التي يقوم بها طلاب النهوض ، ليست إلا ستارا على مذهب إباحي ينشرونه على الرغم من الغيرة الفطرية في الرجال ، والنخوة القومية العزيزة عليهم فإذا كان هؤلاء الدعاة حكماء لجعلوا ديدنهم إصلاح النفوس ، وتقويم الأخلاق ، ومكافحة الخمر والقمار والفسق ، وهي أمهات جميع الرذائل ، والمباحة لكل ضروب الفضائل . فإذا

استدعى الحال بعد ذلك أن تدخل الأزياء النسوية في أدوار من الانتقالات ، جاءت مناسبة لما عليه المجتمع من أخلاق ، وما تدرس به من آداب ، وكان ما يحدث مناسباً لما تتطلبه معاصرتهم الاجتماعية ، ومراعى فيه أصوله ومبادئه .

المنتظمون في الدين :

كتب المسيو ميشل رينو بجريدة (لا فرانس ميلينيير) الباريزية تحت هذا العنوان : كيف قابل الكولونيل بيلاندو الحاكم على قسم من صحراء مراکش فيها بلدة الموزاب موطن المتشددين في الدين من مسلمى المغرب ، ثم قال :

« يعرف الناس هنا حياة الموزابيين العجيبة ، أتباع محمد ، وهم على ما يرجح من سلالة القرطاجيين القدماء . فقد أجمعوا أمرهم لأجل أن يقيموا طريقة القرآن ، ويترسموا تعاليمه على ما يفهمونها ، أن يهجروا السهول الساحلية الثرية منذ ألف سنة ، وكانوا يعيشون فيها سعداء ، والإصعاد إلى هضبة جرداء كالصخر ، حفروا فيها الآبار العميقة ، وأنشأوا فيها من مواد مختلفة جمعوها من هنا وهناك ، سبع مدائن ، واستنبتوا في هذه الأرض الصخرية حدائق من النخيل وهو ما يعتبر من عجائب موزاب .

« ولكن تلك الناحية لا تكفى لصغرها إقانة ما فيها من السكان ، فاضطر عدد منهم للمهاجرة إلى إقليمى الجزائر وقونسطنطين ليشغلوا فيها بدالين وجزارين ونجارا للجوخ . وهم على جانب عظيم من الذكاء ، ويعتبرهم الكافة أمثلة في الأمانة وفي حسن تصرفهم للأعمال .

« وقد حظرت الحكومة أن يحضروا معهم إلى موطنهم الجديد نساءهم أو بناتهم أو أخواتهم ، ولا سبيل إلى الاستثناء في هذا الحظر ، لأنهم كثيراً ما سكنت جالياتهم مدينة الجزائر أو غيرها من المدن الساحلية والسهلية الفخمة ، وصرحوا بأنهم لن يعودوا إلى معيشتهم الخشنة في موطنهم الصغير ، ولكنهم على الرغم من هذا التأكيد عادوا كلهم إليه بعد أن بلغوا من الثراء »

« قلت : إن الموزابيين قوم أذكاء ، ونجاحهم في التجارة يثبت ذلك ، ومع هذا تراهم ضحايا لعوائدهم الخاصة . فقد اتفق أنه عند وصولي إلى موزاب كان الكولونيل بيلاندو في حالة جدال عنيف معهم . أتدرى على أى شيء ؟ لأن السلطة العسكرية تريد أن تمتد أسلاك النور إلى تلك البقعة ، فلما عرض هذا القرار على رجال الدين والحكام عندهم رفضوه بالإجماع . فدهش الكولونيل بيلاندو من هذا الرفض ، ولما سأله عن السبب أجابوه : نحن لا نريد الكهرباء في دورنا لأن العمال الأوربيين أو الوطنيين الذين يكلفون إصلاح الأسلاك الممتدة على رؤوس الساريات يمكنهم أن يلقوا بأنظارهم إلى سطوح منازلنا ، وقد لا تخلو في ساعات الحر من النهار أن يكون نساؤنا وبناتنا يمرحن هناك .

« روى الكولونيل موضوع هذا النزاع وهو يضحك ، ولكنه أمل أن يقنع محكوميه بالمزايا التي تمنحها مدينتهم من هذا التجديد .

« ثم قال لي : ولقد اشتد عجبى حينما رأيت أن عددا من المعارضين كانوا ممن تاجروا في مدينتي الجزائر وقونسطنطين ، مدة سنين ، وأدركوا كنه مزايا الضوء الكهربائي في محلاتهم التجارية » .

وختم الكاتب مقاله بتشبيه أهالي موزاب المغربية بطائفة البوريتان المسيحية .

(مجلة الأزهر) : إن الطائفة المسيحية التي شبه المسيو ميشيل رينو بها أهالي الموزاب ، نشأت في إنجلترا في القرن السادس عشر حيث كانت قراءة الكتب المقدسة هي الشغل الشاغل الانجليز ، ومذهب هذه الطائفة هو العمل بأصول المسيحية بدون تأويل ، وهي تنحصر في الزهادة والتقشف وعدم الدفاع عن النفس ومقابلة الشر بالخير ، والتشدد في ذلك الى آخر حدود التشدد .

لسنا نوجه الكلام الى موريتان المسيحيين ، ولكننا نوجهه الى أهل موزاب المغريبين ، فنقول : إنهم إذا كانوا قد تخيلوا أن ما فعلوه بأنفسهم هو الاسلام الصحيح فقد خدعوا أنفسهم من حيث لا يعلمون . فالاسلام الصحيح يدعو أهله لأن يحيا حياة صحيحة فاضلة ، لا بالتقشف والشطف ، ولا بحرمان النفس من مزايا الصنائع النافعة والفنون ، ولا بالهرب من مزدحم المجتمعات للعيش حيث لا تقع الانظار ، ولا نحوم الظنون .

الاسلام لم يحرم على أهله متعة من متع الحياة ما دامت لا تقصد القلب ، ولا تلهي عن الحق ، ولا تدفع بالانسان الى رذيلة . وهم مأمورون أن يعيشوا في مزدحم الجماعات ، ومضطرب الشئون ليظهروا الحق الذي وكل اليهم الدفاع عنه ونشره ، وإسقاط الباطل وتخليص العالم من شره . فلمسلمين مهمة عالمية لا يكمل إسلامهم إلا بتأديتها ، والاضطلاع بأعبائها .

فكل من هرب من مزدحم الأمم بحجة أنه هارب بدينه ، فثله كمثل الهارب من ساحة الوغى ، فضلا عن أن ذلك يعتبر من أخط درجات حب الذات ، ومن أشد ضروب الاعتراف بالضعف .

فإذا لم يحصل الانسان من كفاحه للمعكرات ، ومكاوحته للآثام ، قوة نفسية يستقيم بها على الطريق رغما عن كل ما يحتوشه من عوامل الاغراء والتسويل ، فلا يكون قد جنى من حياته ما بُعث به اليها ليحنيه من صحة الرجولة ، وقوة الارادة ، وعزوف النفس عن الدنيا ، وترفعها عن السفاسف .

وإذا كان الاسلام مما يصح أن يهرب به أهله الى مجاهل الأرض ليستطيعوا أن يقيموه

فمن الذى كلف إذن أن يقوم على نشره فى الأرض ، ويتحمل ضروب المجاهدات على هداية الناس إليه ؟

إن مذهبا كهذا ينافى أصول هذا الدين ويجافيها الى حد أن الآخذ به يكاد لا يعتبر من أهله لولا أنه يعترف بصحته .

والذى رأيناه بأعيننا أن الاسلام قد لقي من أمثال هذه الطائفة ممن زعموا أنهم صوفية وليسوا منهم فى شىء ، أشد مما لقيه من أعدائه ، فقد فهموه على غير حقيقته ، وصرفوه الى غير وجهه ، ووقفوا به وليس من شأنه الوقوف ، وجدوا حيث هم وليس من صفاته الجود . فى الاسلام من قوة التوثب والتطور ما ليس فى أى مذهب من مذاهب الاصلاح الاجتماعية ، فقد أثبت ذلك من دفع ذويه فى أدوار الانتقالات وثبا ، وغيرهم لا يقطعها إلا حبوا ، وأحيانا بعد فترات طويلة من الوقوف ، فيكون من أعجب العجائب أن يقف مجتمع إسلامى أجيالا حيث هو . والله لو كان هذا المجتمع مسالما حقلا لما أمكنه هذا الوقوف !

الرأى الاسلامى ومشروع واردا

الفكرة تخالف التقاليد الاسلامية

جاء فى جريدة بريطانيا العظمى والشرق تحت هذا العنوان ما ملخصه : منذ منحت الأقاليم استقلالها الذاتى ، كان لآراء مستر غاندى عن التعليم ، تأثير ظاهر فى نظامه فى سبعة الأقاليم التى اشتركت فى المؤتمر .

ويقوم المشروع على أصليين : الاول أن يكون التعليم عن طريق العمل الانشائى ؛ والثانى أن يصيب التلميذ شيئا من الكسب المادى أثناء تعليمه .

وقد عينت جماعة المسلمين بالهند لجنة لفحصه يرأسها بيربور فاعترضت عليه . ثم ختمت الجريدة هذا الموضوع بقولها :

والنقد الصحيح لمشروع واردا هو مخالفته للأفكار الاسلامية ، فإدام يجب أن يعيش المسلم الى جانب الهنذى فى بلاد واحدة ، فلا سبيل الى نجاح نظام التعليم إلا إذا كان أساسه التسامح والاحترام المتبادل .

والمشروع كما جاء فى التقرير يحاول فرض الأفكار الهندية البحتة ، ولا يستبعد فقط تعليم الديانات التى تعتنقها الطوائف الهندية ، بل يحل محلها أفكار مستر غاندى الفلسفية .

محمد فريد وهبى

متى تسقط دعوى المدعى بالحق الشرعى

الخلاف على ذلك بين علماء الفقه الاسلامى

أسلفنا لقراء المجلة سلسلة من البحوث تتلاقى كلها مجتمعة فى نظام الوقف فى الاسلام ، واليوم نعرض لبيان المدة الطويلة التى لا تسمع بعدها الدعوى إذا ادعاها مدع فى مجلس القضاء ، وأقوال الفقهاء فى مدى تلك المدة وتعرضهم لتفصيلات لا يجيد الباحث فى نظام الوقف الاسلامى عنها غناء :

فما لا مشاحة فيه أن خلافاً نشب بين الفقهاء على تحديد المدة التى تسقط بعدها دعوى المدعى ، فقد روى العلامة ابن عابدين فى رسائله أن المدعى إذا ترك دعواه مدة طويلة من الزمن دون أن يدعيها فى مجلس القضاء ثم جاء الى المجلس بعد مضي هذه المدة وادعاها وأنكرها المدعى عليه ، فإن كان الحق المدنى إراثاً أو وقفاً منع القاضى من سماع الدعوى بأحدهما إذا مضى على المدعى دون أن يدعيها فى مجلس القضاء ثلاث وثلاثون سنة ، وإن كان المدعى شيئاً آخر غيرها منع القاضى من سماع الدعوى به إذا مضى عليها خمس عشرة سنة . وروى صاحب البحر أن بعض الفقهاء قدر لسماع الدعوى بآثر مدة خمس عشرة سنة .

ومن الجلى أن تلك الحيلة تتخذ فى مصالح الناس والابقاء عليها سليمة قطعاً لكل شك يتطرق الى حكم القاضى فى صحته وبقائه نافذاً محترماً .

من أجل ذلك كفلت قوانين المحاكم الشرعية فى مختلف أزميتها التخصيص على هذه المدة حتى لأئحة سنة ١٩٣١ وهى اللائحة التى يجرى عمل المحاكم الشرعية عليها ، فقد نصت المادة ٣٧٥ على ما يأتى : « القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الارث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى ، وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة اهـ » .

وبدهى أن القضاء يجرى على تلك المادة فى سائر مناحيه ، وأن عموم تلك المادة يشمل دعوى الاستحقاق فى الوقف لأول وهلة ، لكن كثيراً من حضرات القضاة فى دوائرهم جرى على أن دعوى الاستحقاق فى الوقف كدعوى الملك تسقط بمضى خمس عشرة سنة على المدعى دون أن يدعيها فى مجلس القضاء طيلة هذه المدة ، وليست باحقة بدعوى الوقف ذاته حتى لا

بقى أن يتضح بجلاء مبدأ تلك المدة المضروبة لسماع الدعوى فى الارث وفى الوقف من جهة وفى غيرها من جهة أخرى : فقد تواضع علماء الفقه الاسلامى وعلماء القانون المدنى على أن المدة تبتدىء من وقت ثبوت حق مطالبة المدعى وظهور واضع اليد على العين بمظهر المالك لها مقترنا ذلك المظهر بعدم قيام مانع شرعى يحول دون المدعى من إقامة دعواه كأن يكون أحد المتداعيين غائبا مسافة يتعذر على أحدهما معها مقاضاة الآخر ، أو يكون أحدهما مجنوناً أو صبيّاً لاولى له ولا وصى ، أو يكون الوقف شاغراً من النظر ، أو يكون المدعى عليه حاكماً ذا شوكة مرهوب الجانب سريع الانتقام من خصومه ، وما الى ذلك من الأعذار القاهرة التى تحول دون دعوى المدعى فى خلال الأمد المضروب . وعلى كل حال فقد أفتى غير واحد من علماء الفروع بأن تقدير ذلك يفوض الى فطنة القاضى وقياسه .

وعلى الجملة فالأجل المضروب لسماع دعوى المدعى فى الوقف وفى الارث وفى غيرها وسقوط الدعوى بمضى تلك المدة مسائل مما كشفت عنها عظات الماضى فاستبصر بها القضاء فى الحاضر ومنحها من تقديره أفضل قسط .

وقد فرع العلماء على تلك العوائق بفروع منها :

(١) أن المرأة لو مات عنها زوجها أو طلقها بعد أربعين سنة من وقت النكاح مثلاً فلها حق المطالبة بمؤخر صداقها المؤجل الى أحد الأجلين لأن حق المطالبة إنما يثبت بعد الموت أو الطلاق فتبتدىء المدة الطويلة منهما ، وأن المستحق فى الوقف إذا كان لا يستحق إلا بعد وفاة أبيه مثلاً فإن المدة المانعة من سماع دعواه تبتدىء من تاريخ انتقال الاستحقاق اليه ولا تحتسب عليه المدة التى ترك أبوه فيها الدعوى ، ولا يعتبر المانع من سماع دعوى أبيه مانعاً من سماع دعواه لأن الحق ينتقل اليه من الواقف مباشرة طبق شرط الوقف ولا ينتقل اليه من قبل أبيه ، بخلاف الارث فإن ما يمنع سماع دعوى المورث يمنع سماع دعوى الوارث شرعاً .

(٢) أنه إذا لم يظهر واضع اليد على العين بمظهر المالك لها كأن وضع يده مقراً بالاجارة أو الاعارة ، لا تسقط الدعوى عليه ولو طال المدة ما طال ، كما إذا أقر صريحاً بالحق للمدعى ، لكن إن جحد الاقرار بذلك وأراد المدعى أن يبرهن على إقراره تسمع دعواه وتقبل بينته ما لم يترك الدعوى من وقت الاقرار بالمدة الطويلة المسقطه لسماعها .

هذا وللبحث تفاصيل لا يتسع لها هذا المقال . فالى الغد القريب لاستيفاء الكلام عنه فى أعداد تالية .

عباس طه

المحامى الشرعى

نشيد الازهر في الحرب

قد سار الازهر ، فاحتفلى يا مصر ، وسيرى للمجد
كم قاد رجالك من قبل ومضى بالعزيز وبالسعد
يحتال بالوية النصر

أبطال الدنيا والدين أبطال ، عاشوا أحرارا
يقصهم عن ورد الهون أسلاف ، عاشوا أطهارا
وأناروا الدنيا بالفكر

الازهر تحويه الحرب فتخال العالم يرتج
أسد في وثبتهم غلب فالهارب ليس له فجع
ينجيه من الموت المر

اسمع أغنيتي : عطار وأهدر كالجمل الصوال
إخوانك من حولك داروا فاضرب في صدر الأبطال
وامنعهم من دمك العطرى

ضحيت لذا الوادى بدمى وسموت بوجهى لله !!!
أقضى بهما حق الذم ومقام العبد الأواه
لا تقربنى ، سيفى سحرى

فاروق لقد عز الوطن يوم اخترناك لنا ملكا
نقدك وإن عز الثمن وننال بمسعاك الفلكا
فلتحى للشرق ومصر

عبد الجواد رمضان

المدرس بكلية اللغة العربية

الدين والعقل — برهان القرآن

صرف حضرة الاستاذ احمد حافظ هداية حياته في وضع فهرست للقرآن الكريم يفوق
جميع ما وضع منها حتى الآن ترتيبا وتوفية بالحاجة . وقد جاء فيه بالآيات الشريفة بنصها ،
وأطلع عليه جمهورا من العلماء قبل طبعه فشهدوا له بالكفاية وسمحوا له بنشر تقاريرهم . فنشكر
لحضرة المؤلف همته ، ونرجو لعمله إقبالا . وعنوانه بشارع المبدولى رقم ٣٤

أرحأنا مضطرين نقد وتقرىظ ما لدينا من المؤلفات الى العدد القادم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

أدوار الدعوة الإسلامية وما لقي أهلها في سبيلها

ليس في الشئون الاجتماعية ما هو أشد على المصلحين من تغيير عادة من عادات أمة برمتها ، فضلا عن تغيير عقيدة من عقائدها ، فما ظنك بتغيير كل ما يخالف الحق والعدل من عاداتها ، والعقل والحكمة من عقائدها في سنين معدودة ؟ هذا ما لا سبيل إليه في نظر جميع الذين عالجوا الشئون الاجتماعية ، ودخلوا في مضايقتها ، وهو الذي قام به محمد بن عبد الله خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ، واعتبر بحق أدل آية على صحة رسالته . آية تتحطم حياها كل ما يمكن أن يدلى به من الشبهات وهي راسخة رسوخ الجبال ، وتضمحل دونها ضروب الخسالبات الكلامية وتتبخر في الهواء ، وهي ماثلة أمام العين مثل الشمس في رائعة النهار .

يقول شوبنهاور الألماني مؤسس المذهب التشاؤمي : « يخيل للجاهل أن كل حادث تعليله ميسور ولا تترأى له وجوه الإيغال فيه » ، ويخيل للجاهل فيما نحن بصدد أن نعليل نجاح النبي في الانقلاب الذي أحدثه في الأمة العربية أمر ميسور ، ويحوم فكره حول الشبهات التي يتلقفها عن أعداء هذا الدين ، فيعزوه إلى البيان الساحر الذي أذيعت به الدعوة الإسلامية ، ويغيب عنه أن سحر البيان أعجز من أن يهدم ما بنته الأجيال في متناول الأحقاب والقرون ؛ أو إلى الإيجار والاكراه ، ويتناسى أنهما لا يكونان إلا بالقوى المسلحة ، وأين هي ممن لناصره ولا معين ؟ فان قيل : كان له الناصرون والمعينون . قلنا : هذا وجه الحيرة ! فكيف حصل على عدد عديد منهم بحيث تغلبوا على أمة بأسرها ؟ ثم نسأل : وكيف بقوا أقوياء مخلصين بعد مامات زعيمهم ولم يتفرقوا شذرا بذرا ، كما هي السنة في كل أمر لا يقوم على أساس من الحق ركين ؟

أشد ما تراهي إلى هؤلاء القشريين من خصوم الإسلام ، أن العرب كانوا في دور نهوض ، فلما أهاب بهم محمد إلى العمل أجابوه منقادين ؛ ويغيب هؤلاء المظلومون عن أنه لو كان لأهل الجاهلية ميل إلى الاجتماع والنهوض لما استنكروا ما جاءهم به النبي من النور المبين ، ولالتفتوا حوله متساندين متكاتفين . ألم يبلغك أنه حين دعا النبي قريشاً للدين وهي أرقى قبائل العرب إدراكاً وبصراً بأعقاب الأمور ، نار نارها ، وجن جنونها ، وطفقت تعارض الدعوة بكل وسيلة

تطوف بخيال الجاهليين : الاستهزاء ، الايذاء ، الاضطهاد ، المقاطعة ، حتى اضطر النفر الذين قبلوها للهجرة الى الحبشة مرتين ، واضطر من بقي للالتجاء الى شعبهم في الجبل يتقون فيه مباغته إخوانهم الأقربين ؟ وبعد أن بقيت الحال على هذه الوقيعة ثلاث عشرة سنة اضطر المسلمون للهرب من وجه المشركين الى المدينة ، وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم خفية ، وقد اضطر في الطريق أن ياجأ الى غار يغص بالهوام والحشرات ، حتى استبعد متعقبوه أن يكون قد لجأ هو وصاحبه اليه ، لأن دخوله فوق مقدور الآدميين !

ثم ألم يباغهم أن خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة ، وكان قد هدى الله أهلها للإسلام ، تتبعه فيها المشركون شائئين عليه حروبا طاحنة ، قاصدين اضطلام المؤمنين ، والفراغ من أمر هذا الدين ؟

فهل يعقل أن قبائل تميل الى التوحيد والنهوض ، تناهد دعوة مثل الدعوة الإسلامية أساسها توحيد القلوب ، وتطهير العقول ، وترقية النفوس ، وجلب المصالح ، ودرء المفاسد ، والعيش على أكمل وأجمل ما يكون ؟

وهل لم يبلغ الخصوم أن قريشا ، وهي القبيلة التي كان يرجى أن تكون قد شعرت قبل غيرها بعوامل التوحيد والنهوض ، قد بقيت محاربة للدعوة الإسلامية ، تؤلب عليها العرب وتجمع لها الجوع ، وتقصد بهم قاعدتها يثرب لتبديد خضرأءهم فيها ، حتى شارف صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم أن يدعى الى الرفيق الأعلى ، ولولا أنه رأى وجوب فتح مكة عنوة لبقيت جرثومة الكفر فيها تثير على خلفائه الحروب ، وتنفر منهم القلوب ؟

فاذا كانت في بلاد العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فكرة عن التوحيد والنهوض ، أكانت تتخطى صميم العرب من قريش وخزاعة وتميم وهوازن الخ وتأوى الى قلوب أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج ، ولم يكونوا في مكانة تسمح لهم بأن يحددوا أنفسهم بحركة من هذا القبيل ؟

وإذا كانت هذه الفكرة قد جالت في رؤوس بعض مفكرهم ، فماذا قالوا فيها من شعر نظيم ، أو نثر حكيم ؟ أكانت حركة بكاء لا تنبس بكلمة تدل على وجودها ، وقد تكلموا في كل شيء حتى في الفسوق والفجور ، ونقل عنهم في حرص شديد ، ومبالغا فيه الى أقصى الحدود ، أفلا كانت تتراعى من أحد خطبائهم أو شعرائهم كلمة في هذا الموضوع الخطير ؟

لقد حرص نقلة اللغة ممن عاشروا أهلها في البداوة على نقل كل كلمة من كلماتهم ، حتى الدالة على الهنات ، وأطنبوا في ذكر بلاغة قائلها ، وتوسعوا في سرد نسبه ، وتعداد مناقبه ، أفلم يعثروا على اسم شاعر دعاهم للوحدة أو خطيب أهاب بهم للنهوض وهي دعوة يعلأ صداها المعمور ؟

الحق الذي لا مرية فيه أن بلاد العرب لم تقم فيها دعوة ترمي الى توحيد قبائلها ، وإصلاح مجلات قديمة

نفسيتها ، وتقويم دياتها ، ولو كان لترامت إلينا أخبارها مكبرة مضخمة ، لأن هذه الحركة الإصلاحية لا يمكن أن تكون خفية ، فهي شعور تولده في الجماعات الحاجة ، وتهيئة العوامل ، تضرب له أعصابها ، وتنفعل به أعضاؤها ، وتنشأ تحت تأثيره أخلاق جديدة ، وصرام بعيدة ، تدرك تطوراتها الشعوب البعيدة عنها ، فما ظنك بالقريبة منها ؟

أما وقد ثبت ذلك بكل دليل ، فإن مصداقه من القرآن الكريم قول الله تعالى في كتابه : « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا (أى حين نادينا موسى) ، ولكن رحمة من ربك ، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » .

كيف انتشر الاسلام في بيئة الجاهلية ؟

لو تصدى أحدهنا أن يتخيل ما يمكن أن يعمل به رسول أمر أن يقوم بدعوة جديدة في وسط هذه البيئة الأمية المتشددة في جاهليتها ، لما وجد لذلك طريقا معقولا ، إلا ماسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أن يدعو أولا أهل بيته ، فأمنت به امرأته خديجة بنت خويلد ، وابن عمه علي بن أبي طالب ، وكان في كفالته لضيق ذات يد والده ، وكان إذ ذاك قد ناهز سن الحلم ، وزيد بن حارثة بن شرجيل ، وكان مولاه اشتراه ثم أعتقه وتبناه ، وأم أيمن حاضنته .

ثم رأى صلى الله عليه وسلم أن يدعو سرا من يعرف فيهم راحة العقل ، وسلامة الفطرة ، والنزوع الى الحق ، فشافه بالدعوة أبو بكر بن أبي قحافة ، وكان صديقا له ، فأسرع الى تصديقه ، لما يعلم فيه من الصدق والأمانة والاخلاص . وكان أبو بكر من عظماء قريش ورجالها المعدودين مالا وجاها وسخاء ، وكان محببا الى الناس مبجلا فيهم ، لذلك اتخذته النبي صلى الله عليه وسلم وزيرا له ، يستشير به في جميع ما لم ينزل فيه وحى .

فقام أبو بكر من ناحيته بدعوة من يشق بنسوج عقله ، وصحة منطقته ، فلبى دعوته رجال : منهم عثمان بن عفان ، وكان شابا لا يجاوز العشرين . فلما ترمى الى عمه الحكم بن عفان خبر إسلامه ، قبض عليه وأوثقه كتافا ، وآلى على نفسه أن لا يحمله حتى يرجع الى دين آبائه ، فتحمل عثمان هذا الاضطهاد بصبر وثبات . فلما رأى عمه تفانيه فيما هو فيه ، أطلقه .

ومنهم الزبير بن العوام وأمه صفية بنت عبد المطلب ، فلما بلغ عمه خبر خروجه عن دين آبائه كان يعذبه بأن يغمره في الدخان المتصاعد من الحريق ، فلم يزد ذلك إلا تشبثا بما هو فيه على أنه لم يتجاوز سن الحلم .

ومنهم عبد عمرو بن عوف بن عبد عوف (وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فجعله عبد الرحمن بدل عبد عمرو) .

ومنهم سعد بن أبي وقاص ، وكانت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية ، فلما علمت بصبوته

عن دين آباؤه قالت له : بلغني أنك قد صبأت ، فوالله لا يظنني سقف من الحر والبرد ، وإن الطعام والشراب عليّ حرام حتى تكفر بمحمد ! فلم يثنه ذلك عن عزمه واستمر على ما هو عليه .

ومنهم طلحة بن عبيد الله ، وكان يسمع من أهل الكتاب أن نبيا سيرا في آخر الزمان ، فلما سمع دعوة أبي بكر بادر الى الاسلام .

ومن سبقوا الى الاسلام مسوقين اليه بدافع وجداني ، صهيب ، وكان عبدا روميا ؛ وعمار ابن ياسر وأبوه وأمه صميمة ، وعبدالله بن مسعود ، وكان راعيا للغنم ، فلما سمع بمبعث رسول الله اتبعه ولا زمه ، فكان يمشي أمامه ، ويستريحه إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام ، ويلبسه نعليه إذا قام ؛ وأبوذر الغفاري ، وكان من أهل البداوة ، فصيح اللسان حلو الحديث ؛ وسعيد بن زيد العدوي وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ؛ وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وأبو سلمة بن عبد الله بن عمه رسول الله وزوجه أم سلمة ؛ وعثمان بن مظعون الجمحي وأخوه قدامة وعبد الله بن أبي الأرقم ؛ والأرقم ؛ وخالد بن سعيد بن العاص ، فغضب عليه أبوه ومنعه الغذاء ، فأوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأسلم بعده أخوه عمرو ابن سعيد .

حدث كل هذا والنبي مخفف في دار الأرقم بن أبي الأرقم يدعو الى دينه سرا . ثم أمره الله بالجهر بالدعوة في قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » ، فصعد على جبل يقال له الصفا وطفق ينادي : يا بني فهر ، يا بني عدي ، لبطون قريش ، فكان الرجل إذا لم يستطع الخروج بنفسه ، أرسل من يأتي له بالخبر ؛ فلما اجتمع الناس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : « أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم ، أكنتم مصدقي ؟ » قالوا : نعم ما علمنا عليك كذبا . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد »

فلم يرفع أحد بما قاله رأسا ، ولم يقم له وزنا ، وأغلظ بعضهم له القول ، ثم تولوا عنه مدبرين . عند ذلك أنزل الله عليه قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين (وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس) ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون » فاستداهم رسول الله وقال لهم : « إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم ، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله اليكم خاصة ، والى الناس كافة ، والله لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن بما تعملون ، ولتجزون بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا ، وإنها لجنة أبدا ، أو ل نار أبدا !

فكلمه القوم كلاما ليئا إلا عمه أبا لهب فإنه أغلظ له القول ، وصاح بالناس أن خذوا على

الثاني أبو طالب قائلا : والله لنمنعه ما بقينا ! وقد بر بيمينه . وكان الجهر بالدعوة في السنة الثالثة من النبوة .

عهد الاضطهاد وما لقي منه النبي والمسلمون :

لما أمر صلى الله عليه وسلم باعلان الدعوة ، أخذ يغشى مجالس قومه ويدعوهم للإسلام ، ويبالغ لهم في إظهار حجته ، ووجاهة محجته ، ويكثر لهم من الأدلة عن عوج طريقهم ، وبطلان دياتهم . فكانوا يقابلونه بالسخر والاستهزاء ، كأن يقولوا : هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء ، وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء ، ولا يتجاوزون هذا الحد . ولكن لما أخذت الآيات تترى عليه في تسفيه أحلامهم ، وتحقير آلهتهم ، وتضليل آبائهم ، تغير موقفهم حياله ، وانتقلوا من مجرد الاستهزاء الى ضروب من الاضطهاد لا تطاق .

دخل عليهم النبي يوما المسجد الحرام فوجدهم يسجدون للأصنام ، فنهاهم عن ذلك ، وأنهم على خروجهم على دين أبيهم ابراهيم . فأجابوه : إنما نسجد لها لتقربنا الى الله . فبين لهم بأن ذلك هو الشرك الذي لا يقبله الله منهم ، ونهى عليهم استرسالهم فيما هم فيه ، فأجمعوا على مخالفته ومناذته ، كما يحكى الله ذلك في قوله تعالى : « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ، إن هذا إلا اختلاق . أنزل عليه الذكر من بيننا ، بل هم في شك من ذكرى ، بل لما يذوقوا عذاب . أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب . أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ، فليترقوا في الأسباب . جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق » .

وكان ما أجمع عليه المشركون معاكسة النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة ، ومحاربة دينه بكل حيلة . فصاروا يتحككون بالمسلمين ويحاولون حملهم على الرجوع الى دينهم بعد أن صاروا مسلمين . وكان أكثر الناس سعيا في هذه السبيل أبو جهل وهو من أشرف قريش ، فكان إذا سمع بإسلام رجل نابه الذكر جليل القدر ، لآمه وهدده قائلا : تركت دين أبيك وهو خير منك ، لنسفهن حاملك ، ولنغلبن رأيك ، ولنضعن شرفك . وإن ترأى إليه إسلام تاجر ، قال له : لنكسدن تجارتك ، ولنهلكن مالك . وإن كان الذي أسلم مستضعفا أهانه وضربه .

وقد تفنن المشركون في ضروب التعذيب حتى لم يدعوا وجها من وجوهه إلا أخذوا به حتى الايلام بالنار . فقد عذبوا بها عمار بن ياسر ، وعذبوا بها أيضا أباه وأخاه وأمه . فمات ياسر من أثر النار . وأخذ أبو جهل امرأته فعذبها ثم طعنها برمح فقتلها .

وقيل في تفصيل هذا التعذيب إن أبا جهل كان يلبس عمارا درعا من الحديد في اليوم الصائف .

ومن عذب في الله خباب بن الارت ، وكان يحدث عن نفسه فقال : لقد رأيتني يوما وقد أوقدت لي نار ووضعوها على ظهري فما أطفأها الاودك ، أي دهنه .

وكان قد أسلم غير خباب عبيد كثيرون ، فكان مواليتهم يذيقونهم عذاب الهون ، رجاء أن يصبأوا عن الاسلام فما كانوا يفعلون . وكان أبو بكر اذا مر بعبد يعذب في الله ، اشتراه وأعتقه ، منهم بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحمامة أم بلال وبناتها ، وزُنيرة .

فكان مولى بلال يخرج إذا حميت الظهيرة بعد أن يجيئه ويعطشه يوما وليلة ، فيطرحه على ظهره في الرمضاء : أي الرمل إذا اشتدت حرارته ، ثم يأمر بالصخرة الثقيلة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تسكفر بمحمد وتعود الى عبادة اللات والعزى !

أما زُنيرة وأخت عامر بن فهيرة ، فكانتا لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم ، فربى أبو بكر وهو يعذبهما بالضرب فاشتراها منه وأعتقهما . أما عامر بن فهيرة فكان يعذب حتى يخر مغشيا عليه ، فاشتراه أبو بكر كذلك وأعتقه .

وكان أبو فكيهة عبداً لصفوان بن أمية ، فأخرجه في يوم شديد الحر مقيداً الى الرمضاء ، ووضع على بطنه حجرا حتى خرج لسانه وعم صفوان حاضر ، فكان يقول لابن أخيه : زده عذابا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره . فاشتراه أبو بكر وأعتقه .

وأم غنيس كانت أمة لبنى زهرة ، وكان الاسود بن عبد يغوث قد تولى تعذيبها بأشد ما يستطيع قلب صلد أن يفعله ، فصادفه أبو بكر فاشتراها وأعتقها . واشترى كذلك ابنتها لطيفة وكانت تُسام أشد العذاب ، وأعتقها . واشترى لبنينة جارية الموئل بن حبيب ، وكانت تلاقى من سيدها أفظع ما يلقاه ضعيف من قوى .

ومن أودى في الله أبو بكر نفسه ، حتى أنه نوى أن يفر دينه من وطنه ، فقصد الحبشة وسار حتى أتى برك الغماد ، وهو موضع يبعد عن مكة بخمس ليال ، فلقبه سيد قبيلة القارة ابن الدغنة فسأله عن وجهته ؟ فقال : أريد أن أسبح في الأرض وأعبد الله . فقال : مثلك لا ينبغي أن يخرج ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك ، وصحبه ابن الدغنة حتى أتى قريشا وقال لهم : مثل أبي بكر لا يصح أن يخرج . فقبلت قريش جوار ابن الدغنة ، وشرطوا على أبي بكر أن لا يعلن صلاته ولا قراءته . فقبل منهم ذلك ، ولكنه ابتنى لنفسه مسجدا في فناء داره ، فكان يجلس فيه ويقرأ القرآن ، وكانت تجتمع عليه نساء المشركين وأبنائهم معجبين به وبتقواه . فغنى المشركه

يفتنهم ما يرونه فيه ، فarsلوا لابن الدغنة يشكونه اليه ، فحضر وقابل أبا بكر وقال له : إما أن تقتصر على ما اتفقنا عليه وإما أن ترجع الى ذمتي . فقال أبو بكر : إني أرد عليك جوارك ، وأرضى بجوار الله ! فتقصده المشركون وألحقوا به من ضروب الاضطهاد مالا يصبر عليه إلا مثله لجوء قريش الى المسالمة بعد يأسهم من تأثير الاضطهاد :

لما رأى المشركون أن ما صبوه على المسلمين من ضروب الأذى والاضطهاد لم يزد لهم إلا تمسكا بدينهم ، وتعلقا بنبيهم ، اجتمع قادتهم وتشاوروا فيما يعملون . فأشار عليهم عتبة بن ربيعة العبدشحي وكان سيدا مطاعا ، بأن يذهب الى محمد فيعرض عليه أمورا لعله يقبلها ويقطع عما هو ماض فيه . فقبلوا رأيه . فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فصادفه يصلي ، فاما أتم صلاته فاتمحه الحديث وقال له : « يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت ، من خيارنا حسبا ونسبا ، وإنك قد أثبتت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفقت أحلامهم ، وعبت آلهتهم ودينهم ، وكفرت من مضى من آبائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قل يا أبا الوليد أسمع » .

فقال له الوليد : « يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ؛ وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ؛ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأتيك ربي من الجن لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى » .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد فرغت يا أبا الوليد » ؟ قال نعم .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : فاسمع مني :

« بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون . قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهمكم إله واحد ، فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون . قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها ، في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السماء وهي دخان ، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ، قالتا

أتينا طائعين ، ففضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم . فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ، فانا بما أرسلتم به كافرون »

لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد ، أمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن قراءته .

فلما رجع عتبة الى قريش قال لهم : والله لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالشعر ، ولا بالكهانة ، ولا بالسحر . يامعشر قريش أطيعوني فاجعلوها لي ، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه ، فاعزلوه . فوالله ليكونن لسكلامه الذي سمعت نبأ ، فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم !

فقالوا له : لقد سحرك محمد !

فقال لهم : هذا رأي ، وتركهم وشأنهم .

يتجلى من سفارة عتبة بن ربيعة الى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذو دلالة قوية فيما نحن بصددده : ذلك أنه في كل ما قدمه من المغريات لخاتم المرسلين كان همه مصرّوا الى شيء واحد وهو المحافظة على الحالة التي كانت قريش عليها ، فلو كانت هنالك حركة تطور اظهرت جليلة في كلامه ، بل لجعلها محور حوار ، ولما طاد الى قومه لم ينصحهم باتباعه ، بل لم يتبعه هو نفسه ، وكل ما أشار عليهم به أن يتركوه وشأنه ، فإما أن يكفهم الناس أمره فيطمئنوا على عاداتهم ووثنياتهم ونظامهم الاجتماعي ، وإما أن تكثر أنصاره ويسود فيستفيدوا من علو شأنه باعتبار أنهم قومه وأقرباؤه ، وليس هذا شأن الجماعات التي نشأت فيها عوامل النهوض والتطور . وليتهم رضوا بهذه الحالة من الحياد التي دحاهم اليها عتبة ، ولكنهم رأوها مما لا تطاق حيال دعوة يوشك أن تثمر ثمراتها فتقلهم مما جددوا عليه آمادا طويلة ، ولا يبعون عنه حولا .

إن الذين يريدون الغض من تأثير الاسلام في الأمة العربية لتقليل شأن الرسالة المحمدية ، يبذلون جهدا عظيما في تمويه هذا التعليل ، ويفتن بهم بعض المسلمين بقصد تمجيد الأمة العربية ، ولكن لا أولئك ولا هؤلاء يستطيعون أن يأتوا على ما يقولون بسلطان بين ، لا سيما وأن أدوار المشادة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم تقف عند هذا الحد ، كما ستراه

في المقالات التالية مما لا يدع مقالا لقائل ، إن شاء الله ؟

محمد فريبر وجري

التفسير

تتمة تفسير سورة الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أستمعناك في مقالنا السابق من دلائل الإلهية وآيات الربوبية ما ينشرح به الصدر ، ويتضح به الأمر ، على نهج ما تفنن فيه كبار الفلاسفة قديما وحديثا ، سالكين في ذلك طريقة القرآن من الوضوح والبيان ؛ وسنسمعك اليوم ما يزيد به إيمانك ، ويتم به إيقانك ، إن شاء الله . ولا غرو فهو أجل المطالب وأعظم الرغائب ، فأقول وبالله التوفيق :

إن رقيق الوجدان كلما لمس شيئا أو نظر الى شيء أحس بوجود الله عز وجل ، وكأن شيئا يضرب على أوتار قلبه الحساسة فتشاهد روعه من وراء ستر ذلك المنظور أو الملموس فاعلمه الذي أثر فيه ، ومبدعه الذي تجلى بين خوافيه ، لأن الروح الانسانية لا تعقل أثرا بلا مؤثر ، ولا نظاما بلا منظم ، ولا حكمة بلا حكيم ، ولا سرا بلا عليم ، بل وجود الله عز وجل عند الانسان الذي لم تفسد إنسانيته من أول ما غرس فيه ، فهو أوضح بدهياته ، وأول أولياته ، متى أحس بروحه أحس به ، لأنه لا يعقل وجوده بنفسه ، فهو مقترن بوجوده ، والاحساس به ملازم للإحساس بنفسه ، ولا يمكن أن ينطفىء ذلك منه وإن كان يغفل عنه « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون » « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبصار »

إحساس بين أعماق القلوب وطوايا النفوس ، أقرب اليها من الاحساس بأجسامها لأنها أجنبية عنها يجوز ألا تحس بوجودها كما لا يحس الأجنبي بالأجنبي ، وأما وجودها فلا يمكن أن تغفل عنه ، ومع وجودها وجوده ، وفي أعماقها فيضه وجوده ، وفي أحداقها النظر اليه ، ومركزه في طبيعتها التعويل عليه حتى من الكافرين « وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما » « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه »

وسر ذلك أن طينتها معجونة بمعرفته واللجأ اليه ، والاحساس به مفاض عليها من نوره

ولكن فيك أيها الانسان عالما يعرف التترية ، ولا يقف عند التشبيه ، فيمكنه أن يستلمع
شعاع تلك الأنوار ، ويرى عظمة سرادقات الملك القهار ، ويلمح بوارق تلك الحضرات ،
ويكتحل بجمال تلك الإشرافات . وأما أنت أيها العوالم السفلية فليس مقرك إلا عالم التحديد ،
وليس لك من هذا المقام إلا صفة العجز والتقليد ، فقلدى الروح فيما توحىه اليك وتلقيه
عليك ، فهي التي تعرف وتعترف ، وتسجد وتقترب ، فليعرف كل عالم من عوالمك قدره ،
ولا يتجاوز طوره ، فان طلبت أن تعرف عوالمك السفلية فقد طلبت أن تحدده ، والمحدود
لا يكون إلهاً للأشياء ، بل يكون له ما لها ، وعليه ما عليها ، وما هي إلا نزعة عباد الأصنام
وأسراء الأوهام .

ولعمري لو رجعت الى نفسك ، ولم تنقيد بمألوفات حسك ، لو جدتها أول البديهيّات ، وأوضح الواضحات ، لا تحس بوجودك إلا أحسست بوجوده ، غير أنك لا تعرف التّحديد ولا تقع عليه بالتّكليف ، والإله يجب أن يكون كذلك ، وإلا لم يكن إلهاً كما قلنا ، بل أقرب لك الأمر بأن روحك وهى التى أمدتك بكل شىء ، وأفاضت عليك كل شىء ، ولست شيئاً إلا بها بل ما أنت إلا هى ، ومع ذلك لا تعرفها ولا تحيط بها لمزيد لطافتها ، وخروجها عن عالم التّقييد والتّكليف : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » .

الملائكة أو تماثله الروح « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » ، بل أنزل بك الى ما هو أقرب من هذا ، فإنه لا يمكنك أن تعرف عالم الجن فانك لا تستطيع أن تعرفه ، بل لديك من الماديات التي بين يديك وتحت أمرك وتصرفك ما لم تصل اليه ولم تعرف كنهه ، مثل الكهرباء والسر المودع في المغناطيس ، الى غير ذلك من أسرار الطبيعة التي أودعها الله في المادة ولم يعرفوا إلا ظواهرها لا حقائقها ، بل لم يعرفوا حتى الآن ما هي المادة وما حقيقتها ، الى آخر ما قرره العلماء من مواقف العقول التي خروا لها ساجدين ، وظلوا أمامها مبهورين ، مع كونها من العالم الكثيف لا من العالم اللطيف ، ومن الماديات لا من الروحانيات ، فما أجدرني أن أنشد قول الغزالي :

قل لمن يفهم عني ما أقول   قصر القول فذا شرح يطول
ثم سر غامض من دونه   قصرت والله أعناق الفحول

هذا ، وما تدركه القلوب وتشاهده البصائر أكبر من كل ما يقال ، ومن ذاق نور الوجود الحق بوجدانه وأدرك الأمر من أصله فهو غني عن البيان ، ومن وصل الى حد العيان فلا حاجة به الى البرهان . وعلى كل حال فنطاق التعبير قصير مهما بالغ صاحبه ، فارجع الى نفسك تجد الأمر أوضح من الشمس وأبين من الحس ، وإذا عرفت الأمر من نفسك وجدت كل شيء بعد ذلك أكثف من ذلك الوجدان ، ولا معنى لأن تطلب شيئاً تجده في نفسك وتحس به في أعماق قلبك ، ومن كان في أصل الشجرة فلا معنى لأن يستدل بأوراقها عليها ، بل يعرف أوراقها وغصونها وثمارها وخواصها التي هي ظلها ومستمدة منها ، ولا قوام لها إلا بها ، مما يشاهده عياناً ووجداناً من أصل تلك الشجرة التي يحس بها مغروسة في نفسه وبين أعماق قلبه ، وإذا كان الشيء أقرب الأشياء إليك وأخذت تبحث عنه من بعيد ، كان ذلك سبباً في عدم وصولك إليه لا في عشورك عليه .

ولا بأس أن نذكرك بما قلناه في بعض ما كتبناه : إن الحمار إذا ضربه ضارب ، التفت لينظر الضارب ، لأنه لا يجوز أن يوجد ضرب بلا ضارب . فن أنكر وجود الله وهو يشاهد آثار صنعته ومظاهر قدرته وبدائع حكمته ، فهو أجهل من الحمار ، الذي لا ينكر المؤثر مع وجود الآثار . وقد قال لي يوماً بعض أذيال الماديين : بماذا تردون على الطبيعيين الذين لا يقولون بشيء وراء المادة ؟ فقلت له : إن الرجل العاقل المسلم يمكنه أن يفهم أساطين الماديين ، فضلاً عن العلماء والفلاسفة من الموحدين ، فإن ما يشاهده ذلك العاقل من حوادث الجن التي يعرفها حق المعرفة ، وقد شاهدها مراراً ، تحرق كل نواويس المادة التي يقدها الماديون ولا يثبتون شيئاً وراءها .

وقد جاء في أحد أعداد المجلة الطبية الباريسية هذه العبارة : « ليست الفكرة الواحدة

إلا اتحادا يشبه اتحاد حمض « الفوسفوريك » والتفكر نفسه ناتج من الفسفور الذي هو في تركيب الملح . فرد عليها العلامة الشهير « كاميل فلامريون » قائلا : من أخبركم بذلك يا حضرات المحررين ؟ إن الناس يتوهمون أن معلمكم يعلمونكم هذه الهذيان مع أن الأمر بخلاف ذلك ، لأن هذه الادعاءات ليست أمام النظر العلمي إلا هباء منثورا . على أنى لا أدرى أى الأمرين يستحق أن يتعجب منه أكثر : أمن هذه الجسارة الصادرة من هؤلاء الممثلين العجيبين للعلم ، أم من سخافة ادعاءاتهم ؟ إن نيوتن كان يقول : « يظهر لى » وديكرت كان يقول : « إنى أستنزل حلمكم فى هذه الفروض . ولكن هؤلاء يقولون : نحن نثبت ، نحن ننكر ، هذا موجود ، هذا غير موجود ، العلم قد حكم ، العلم قد أقر ، العلم أدهض ، مع أنه ليس فيما يقولون ظل من البرهان العلمى . الى أن قال : إنكم تتجاسرون أن تعزوا للعلم هذا العبء الثقيل ، ولئن معكم العلم أيها السادة لقد حق له أن يضحك استهزاء من غروركم ! الى آخر ما قال .

ولنختم كلمتنا هذه بقول الله عز وجل : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من جبل الوريد » . فانظر لنفسك واشفق عليها ، فان الامر والله جلل « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . ولنقل من كل قلوبنا :

اللهم يا من ليس فى السماء من قطرات ، ولا فى الأرض من حبات ، ولا فى هبوب الريح من ولجات ، ولا فى قلوب الخلق من قطرات ، ولا فى أعضائهم من حركات ، ولا فى أعينهم من لحظات ، إلا وهى لك شاهدات ، وعليك دالات ، وبروبييتك معترفات ، وفى قدرتك متحيرات . فأسألك يا الله بالقدرة التى تحير بها من فى الأرض والسموات ، أن تملا قلوبنا يقينا ، وأن ترزقنا حبك وحب من أحبك ، وحب ما يقربنا الى حبك ، وأن لاتكلمنا الى أنفسنا طرفة عين بمنك وكرمك ؟

يوسف الدموى

عضو جماعة كبار العلماء

السنن

الوحي

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : « أن الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علىّ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعنى ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه كينفصد عرقا . »
رواه البخارى :

رأينا من الحسن أن نقصر كتابتنا فى مجلة الأزهر على شرح أحاديث البخارى الهامة فى كل باب من أبوابه ، لينتفع به طلاب العلم وغيرهم من قراء المجلة ، ورأينا أن نبدأ بهذا الحديث من أحاديث الوحي ، والله المستعان :

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) معنى الوحي وبيان أقسامه (٢) كيف يتمثل الملك فى صورة رجل ؟ وهل الملك مادي أو مجرد عن المادة ؟ (٣) شرح باقى ألفاظ الحديث .

(١) يطلق الوحي فى اللغة على عدة معان ، منها الرسالة ، فيقال : أوحى اليه وحيا بمعنى أرسل اليه برسالة . ويطلق أيضا على الإلهام وعلى الكلام الخفى ، فيقال : أوحى اليه : بعثه وألهمه .

وأما الوحي فى اصطلاح الشرعيين فيطلق على أمور أيضا ، أحدها : أن يلهم الله رسوله ما يشاء من أحكام وغيرها ، بمعنى أن يلقنهم إياها على وجه لا يحتمل الخطأ .

ثانيها : الرؤيا فى المنام ، فإذا أمر الرسول فى نومه بأمر من قبل الله عز وجل ، أو نهى عن أمر أو أخبر بخبر ، فانه يكون وحيا صادقا لا شك فيه . ومن ذلك ما رآه إبراهيم فى نومه من ذبح ولده إسماعيل ، وما روى من أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح . ويعلل الفلاسفة ذلك بأن الروح الانسانية التى تدرك وتدبر الانسان مجردة عن المواد الحيوانية ، فهى أمر معنوى ، ومتعلقة بالانسان تعلقا معنويا لتدبره وتتصرف

في أموره ، ومن شأن الجرد الاطلاع على الامور الغيبية ، ولكن اشتغال الروح حال اليقظة بتدبير البدن يحول بينها وبين الاطلاع على الغيب ، فاذا نام الانسان وانصرفت عن تدبيره ، واتصلت بالملأ الأعلى كما هو شأنها : فاذا كانت صافية غير ملوثة بالشهوات الفاسدة كان إدراكها للغيب كاملا ، وكانت الصور التي تدركها هي بعينها التي ستقع بدون تغيير ما ، كما هو الحال في الانبياء والرسل وأتباعهم الصالحين ، أما إذا كانت الروح ملوثة بالشهوات الفاسدة واللذات المحرمة ، فان صفاءها يتغير بهذه الشهوات ، ويكون مثلها كمثل المرأة التي يعلوها الصدا فلا تنطبع فيها الصور على وجه صحيح ، كما هو الحال في غير الانبياء والصالحين . وهذا تعليل حسن معقول ، وقد أقره صاحب الفتوحات المكية في مبحث الرؤيا ، وأبان فيها الفرق بين الرؤيا بهذا المعنى ، والرؤيا بمعنى طرد الصور المخزونة في الدماغ ، وهي التي تدرك بالحواس في حال اليقظة وإذا نام الانسان تملت له في صورة مختلفة . فالرؤيا تارة تكون متعلقة بأمر قد وقع قبل النوم وبقيت صورته في الدماغ ، وتارة تكون متعلقة بأمر لم يقع أصلا .

ثالثها : أن يكلم الله الرسل من وراء حجاب ، كما وقع لموسى صلوات الله عليه . وقد اتفق علماء التوحيد على أن الله سبحانه منزّه عن المكان والجهة ، وعلى أنه تعالى لا تدركه الأبصار . فإذا كان المراد بتكليم موسى أن الله كلمه بكلام مؤلف من حروف وألفاظ تنقضي بمجرد النطق بها ، فلا نزاع في أن معنى هذا أن الله خلق له الكلام وخلق فيه إدراك معناه . وإذا كان المراد أنه خلق فيه قوة لإدراك كلامه القديم ، فذلك مما لا فائدة له ولا معنى له في هذا المقام ، لأن المقام مقام تكليف برسالة تبلغ للناس ، وكلام الله القديم على تسليم أنه صفة حقيقية قائمة بذاته منزّه عن الحروف والأصوات ، ولا ضرورة لتكليف موسى بالاطلاع عليه في هذه الحالة . فلا بد من الرجوع الى المعنى الأول وهو أن الله خلق له الكلام وأفهمه إياه بالوسائل التي أرادها سبحانه .

رابعها : أن يرسل الله تعالى ملكا الى أنبيائه ليبلغهم ما يشاء ، وهذا هو الغالب كما صرحت به الأحاديث الصحيحة الأخرى .

(٢) وإليك بيان ما قيل في معنى الملائكة : اتفق المسلمون وغيرهم من أهل الكتاب على أن لله ملائكة ، ولكنهم اختلفوا في بيان معنى الملك ، وجمهور علماء الكلام والحديث يقولون إن الملائكة مخلوقة من مادة . أما فلاسفة الاسلام فانهم يقولون إنها مجردة عن المادة ، وسواء أكانت مادية أم مجردة عن المادة ، فقد اتفقوا على أن لها قدرة على التشكل في صور

مختلفة . وبعضهم عرفها بأنها أجسام نورانية تقدر على التشكل . ولعلمهم يريدون أنها مخلوقة من مادة الهواء ولكن قد جعلهم الله يجعلهم كالنور . أما فلاسفة الاسلام فإنهم يقولون إنها مجردة عن المادة كالروح الانسانية ، ولكنهم يقولون إن الله تعالى يلبس كل ملك الصورة التي يريد ، ومن ذلك قوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة » .

وبيان ذلك : أن الفلاسفة يقولون إن العالم منه ماهو مجرد عن المادة ، ومنه ماهو مادي ، وليس من المعقول إنكار المجردات عن المادة مع كون الانسان نفسه مشتملا على كثير من الأمور المعنوية الوجودية المجردة عن المادة . وكيف تنكر المجردات مع كون الانماط التي ينطق بها الانسان لها معان ثابتة وهي مجردة عن المادة ، وكذلك الحب والغضب والفرح ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها آثار ظاهرة مع كونها أمورا معنوية صرفة لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقتها . وإذا ثبت أن بين الممكنات المحسنة أمورا معنوية لا يمكن لأحد أن يدرك ماهيتها ولا يحكم عليها بالتحيز في المسكان ونحوه مما تستلزمه المادة ، فلامعنى للحكم بأن كل شيء مادي . ولهذا ذهب بعض فلاسفة الاسلام (ومنهم الامام الغزالي) فقالوا : إن الروح الانسانية مجردة عن المادة ، وإنها متعلقة بالبدن تعلقا معنويا كتعلق العاشق بمعشوقه ، فكما أن علاقة العشق أمر معنوي لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقتها فكذلك الروح الانسانية التي بها الإدراك الكلي مجردة عن المادة ، ومثلها الملائكة . وهو الظاهر المعقول الذي يؤيده ظاهر القرآن الكريم ، فقد قال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » ، وهذه الإجابة تدل دلالة واضحة على أن الروح ليست مادية ، لأنها لو كانت كذلك لأوحى الله الى نبيه معناها المادي خصوصا في مقام التحدي ، لأنهم كانوا يريدون أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال ، ولذا قال بعد هذا : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . فهو سبحانه خاطب السائلين من أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين بأنهم عاجزون عن إدراك حقيقة الروح وغيرها من الأمور المعنوية التي خلقها الله تعالى ، بل هم عاجزون عن إدراك حقائق الأمور المادية كذلك ، لأن الانسان عاجز عن العلم بحقائق الأمور البسيطة التي يعجز عن تحليلها ، وكل ما يستطيع هو معرفة أجزاء المركبات من عناصر مختلفة ، حتى إذا انتهى الى أجزاءها التي لا يمكن تحليلها وقف عند هذا الحد من العلم . وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن لا يجعل للنوع الانساني حاجة الى معرفة حقائق الأشياء ، بل جعل حاجته الى خواصها ومزاياها . فالانسان من حيث هو إنسان ليس في استعداده إدراك حقيقة المجردات مطلقا ، وليس في استعداده إدراك حقيقة الأجزاء التي ينتهي اليها تحليل المركبات المادية ، وكل ما يمكن أن يعلمه الانسان إنما هو خصائص هذه المركبات ومزاياها التي ينتفع بها النوع الانساني .

ومن هذا تعلم أن العالم الممكن منه ما هو مادي ومنه ما هو مجرد عن المادة ، والملائكة من المجردات ، ولها قدرة على التشكل بأشكال مختلفة . هذا هو رأى فلاسفة الاسلام .
أما المتكلمون والمحدثون فقد أنكروا المجردات عن المادة بتاتا وقالوا : إن المنزه عن المادة وعلاقتها هو الله وحده ، ومع ذلك فقد قالوا إن الملائكة مع كونهم ماديين مخلوقين من الهواء فإن لهم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة .

ولكن الفلاسفة الذين يقولون إن الملائكة مجردون عن المادة ، يقولون إن تعريف الملائكة بأنهم أجسام هوائية لطيفة يرد عليه أمران :

(أحدهما) أن الجسم اللطيف لا يقدر على الأفعال الشاقة ، بل هو يتلاشى بأقل قوة وبأدنى سبب يصل اليه من الخارج ، وهذا لا يتفق مع ما ورد من أن الملائكة لها قوة وبطش لا حد لها بالنسبة لجميع الأجسام المخلوقة . والجواب : أن القوة والبطش وشدة البأس لا تتنافى مع الدقة واللطافة ، لأن الله تعالى قادر على أن يمنح اللطيف قوة عظيمة لا يوجد عشر معشارها في الأجسام الضخمة . وذلك مشاهد محس في كثير من الأجسام ، فإن الانسان الرقيق القوام قد يأتي بأفعال شاقة عظيمة يعجز عن القيام بها ذوو الأجسام الضخمة ، فانه قادر على أن يقتل الحديد ويكسر الحجر ويتسلط بقوته على صاحب الجسم الضخم ، بل نرى كثيرا من الحيوانات الرقيقة القوام لها قوة تفك بكثير من الحيوانات الضخمة . وهذا هو الاسد الصغير يمكنه أن يفك بالجل الغليظ ، وبالجمار الضخم وغيرهما من الحيوانات . فالقوة لا تتبع الأجسام ولكنها في الواقع مستندة الى إرادة الاله القادر الذي يفعل ما يشاء . وهذا الجواب حسن .

(ثانيهما) أن يقال : ما فائدة تشكّل الملائكة بأجسام قابلة للتأثر بما يتأثر به الجسم الانساني مع كون الوحي لا يستلزم هذا التشكل كما عرفت مما ذكرناه لك في معنى الوحي ؟ وقد يجاب عن هذا بأن تشكّل الملك بشكل الانسان لكون طبيعة الانسان لا تأنس عادة إلا الى نوعه . فالرسل صلوات الله عليهم وإن كانوا قد يتصلون برهيم بدون واسطة ملك يتمثل في صورة الانسان ، ولكن مجيء الوحي في صورة إنسان يستلزم زيادة أنس واطمئنان للرسول ؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم : إن أحسن الأحوال عنده هي الحالة التي كان يأتيه الوحي فيها في صورة دحية الكلبي ، وهي صورة رجل جميل من أصحابه . وذلك لأن طبيعة الانسان مهما كان حاله من القرب بربه أكثر ميلا وأشد اطمئنانا الى تاتى الأوامر الالهية من إنسان مثله . على أن سنة الله في خلقه قد اقتضت أن تكون أوامره ونواهيها بواسطة رسل من النوع الانساني غالبا ليقطع على المنكرين حججهم ، ويسد عليهم باب العناد في طلبهم الاتصال بالاله مباشرة ، فكأنه سبحانه يقول لهم : إن هذا الرسول مع كونه من المقربين الى بشر منكم ، ولا يمكن أن أرسل اليه ملكا على الهيئته التي خلقته عليها ، لأن الانسان من حيوي مجلات قديمة

هو إنسان عاجز عن إدراك حقيقة الملك ، وعاجز عن التفاهم معه ، كما لا يمكن لبشر أن يتصل بى اتصالا مباشرا وهو على حاله المادية التى تحول بينه وبين المنزه عن جميع المواد وتحجبه عن إدراكه ؛ وبذلك يرد عليهم طلبهم الذى طلبوه عنادا . ولهذا قال تعالى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » . وذلك لأن المشركين اقترحوا أن يرسل الله مع نجل ملكا يبلغهم ، أو يأتهم ملك بدون نجل ليبلغهم رسالة ربهم ، فرد الله عليهم ذلك بقوله « ولو جعلناه ملكا » الخ .

هذا هو اعتقاد علماء المسلمين وفلاسفتهم ، وهو لا ينافى القول بأن الأرواح مجردة عن المادة ، لأن المسلمين الذين يقولون بتجردها عن المادة يقولون إنه لا مانع من أن هذا المجرد يتعلق بمادة ذات صورة من الصور المألوفة للرسول .

أما الفلاسفة الذين ينكرون تعلق المجردات القائمة بنفسها بمادة تتشكل فيها بأشكال مختلفة فان قواعدهم لا تأبى أن تكون الملائكة أرواحا مجردة عن المادة ، ولكنهم ينكرون نزول الوحي فى صورة إنسان أو غيرها من الصور . وهذا الانكار ليس مبنيا على استحالة عقلية ، بل كل ما قالوه فى هذا المقام أن تشكل الملك فى صورة إنسان أو فى صورة شيء له طنين كطنين الجرس ، برفع الثقة بالوحي لجواز أن يكون الملك نحلة تطن أو يكون إنسانا آخر غير ملك . ولكن هذا الكلام صادر عن غفلة بمقام الرسول ، وجهل بالشرط الأساسى الذى تنبنى عليه الرسالة ، وهو أن الرسول معصوم عن الخطأ فى فهم جميع ما يأتى من عند الله ، فبحال أن يشكل على الرسول أمر الملك ، وبحال أن يأتى رجل آخر فى صورة دحية أو غيره ويبلغه عن ربه كذبا . ومن هذا يتضح أن الملك سواء كان مجردا عن المادة أو كان ماديا فانه لا يأتى الرسول غالبا فى صورته الحقيقية ، وقد عرفت أنه لا مانع من أن يلبس صورة بشر أو غيرها من الصور التى يريد الله تعالى . والظاهر المعقول يؤيد فلاسفة الاسلام القائلين إن الملائكة مجردون عن المادة والله تعالى يلبسهم الصور التى يريد .

أما الذين ينكرون وجود الملائكة رأسا فهم مارقون من الدين الاسلامى وغيره من الأديان التى لها كتاب ، وذلك يدل على أنهم قريبون من الماديين الذين ينكرون الإله وينكرون كل معنى من المعانى الغيبية ، فهم قوم لا يؤمنون بالغيب ، وبذلك يهدمون قواعد الأديان : من وجود إله ، ووجود يوم القيامة ، وغير ذلك . وهذا جهل وسخافة ، فإن كثيرا من الأمور المادية التى لم تكن مألوفة فى زمن من الأزمان وكان الإخبار بوجودها يكاد يكون مستحيلا عند أمثال هؤلاء ، قد أصبحت أمورا عادية يدركها الصغير والكبير ، كاللاسلكى ، فإننا قبل وجوده ما كنا نكاد نصدق بأن شخصا يتكلم وراء البحار بكلمة فنسمعها بمجرد أن ينطق بها ، وغير ذلك من الأمور التى جاء بها العلم ، فهى تدل على أن الله تعالى قد أودع فى هذا

العالم من الأسرار والحكم ما لا يحصىه إلا هو ، سبحانه وتعالى ، كما قال : « ويخلق ما لا تعلمون » .

(٣) أما شرح باقى ألفاظ الحديث فإن معنى قوله : « كيف يأتيك الوحي » يحتمل أن يكون المراد به السؤال عن معنى الوحي الذى بيناه آنفاً ، فكأن السائل يقول له : ما معنى الوحي ؟ وقد عرفت أنه يطلق على الإلهام ، وعلى الرؤيا الصالحة ، وعلى تكليم الله الرسل من وراء حجاب ، وعلى ما يجيء به الملك من أوامر ونواه وغيرها الى الرسل . ويحتمل أن يكون المراد به السؤال عن صفة حامل الوحي نفسه وهو جبريل ، فكأنه يقول : ما صفة الملك الذى يأتيك بالوحي ؟ ويحتمل أن يكون المراد به السؤال عن الأمرين معا . وقد تضمنت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الأمرين ، فقد بين له صفة الملك الذى يأتيه بأمر الله ونهيه وخبره ، واقتصر عليه لأنه هو الغالب الذى نزل به القرآن ، أما بقية أحوال الوحي من رؤيا وتكليم الله بلا واسطة فإنه قليل .

ومعنى صلصلة الجرس : صوت الجرس . والحكمة فى ذلك واضحة ، وهو تنبيه الرسول الى ما سيلقى عليه من قول الله عز وجل . وقد يوضح معنى هذا : الأجراس (الكهربائية) الموجودة فى زماننا . ولا خفاء عندى فى جوازها ، أما النهى عن استعمالها فهو مختص بما له نعم يستعمل فى الملاحى وإثارة الشهوات . ولا أدري كيف ينهى عن استعمال الأجراس المفيدة للتنبيه المترتب عليه كثير من المنافع الهامة المشروعة مع كون قواعد الدين الاسلامى مبنية على جلب المصالح دائماً ، ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن الوحي نفسه كان يأتيه على هذه الحالة ؟

وقوله صلى الله عليه وسلم : « وهو أشده على » : يفيد أنه كان يجد صعوبة فى تلقى الوحي على أى حال ، ولكن هذا الحال أشد عليه من غيرها . وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس خشية من الله عز وجل ، وأشد هم خوفاً منه تعالى ، وأعلمهم بقدرته وبطشه بالكافرين ، فكان عند مجيء الوحي تتمثل له عظمة الإله القادر القاهر ، فيشتد خوفه من الله ، ويتأثر لمعانى القرآن على الوجه الأكمل ، خصوصاً أنه كان حذراً على قومه من أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم التى قبلهم من الهلاك والدمار فيضطرب قواده ، ولكن الله يثبتته بقدرته فيحفظ ما يلقي عليه . على أن الظاهر أنه فى هذه الحالة كان يأتيه الملك (جبريل) وهو على حالته الروحية ، وقد جرت العادة أن النوع الانسانى تغلب عليه البشرية حال اليقظة فيجد صعوبة فى التفاهم مع الروحي .

وقول عائشة : « فيفصم عنه » معناه : ينفصل عنه ويفارقه . وقولها : « ليتفصد عرقاً »

معناه : يسيل عرقاً كثيراً كالدم الذى يسيل بسبب الفصد

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٨ —

على بن أبي طالب

لم تلق شخصية من شخصيات التاريخ الاسلامي من المحن والابتلاء في حياتها العملية الاجتماعية مثل مالمقينه شخصية أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وقد خرجت من هذا الامتحان المرير أنبل ما تكون علما وفقها ، ورجولة ، وشجاعة في الحق ، واستمساكا بالدين والتقى ، وإعراضا عن زخرف الحياة وزبرجها ، ولو شاءها لزويت بين يديه وكان له منها أوفر حظ وأوفى نصيب .

كانت فتنة المروانيين في أواخر عهد عثمان رضى الله عنه فتنة هوجاء ، عميت مسالكها وغامت آفاقها ، فلم يعرف لها التاريخ صدرا ولا وردا ، وكانت الى ذلك أعظم البلايا التي أصابت كيان المجتمع الاسلامي الفتى فعصفت بدعائه القوية ، وفصمت وشائجه ، وعبثت برجالات الأمة فسادتهم سوط القدر حتى عاد أسفلهم أعلامهم وأسفلهم ، فلم يسلم من شرها عظيم ، ولا نجا من هولها حقير ، خاض لها قوم سراب الأمانى خوضا ، ومرجوا في خلالها مرجا ، أخذت بحلاقيم القادة من عظماء المؤمنين ، ودفعت بهم الى صدر القناة تنزف من صدورهم دماء الأسى والحسرة ، فلا يكادون يجدون سميعا للصوت التبرى يخرج من أعماق أفئدتهم حتى يغشاهم صائح التهمة ينهق بهم ، وفي غمار هذه القواصم تراحف الرعاء والغوغاء من أطراف الأرض الى عش الاسلام يفتكون بالحرمت فتك الذئاب الجائعة بالحملان الضالة ، حتى تجمعوا حول دار الخلافة وفيها ثالث الراشدين أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان ، من لا تجهل سابقته ولا يجحد فضله ، فاصروه ومنعوه الطعام والشراب ، فحاججهم وناشدهم الله والقربى وحاكمهم الى الحق والدين ، فلم يزدحم ذلك إلا إمعانا انتهى بقاصمة الظهر وفاقرة الاسلام ، وقتل الخليفة صابرا محتسبا ، والدين لا يزال غضا ، ومعالم النبوة قائمة ، ومنازل الوحي آهلة حامرة بالجلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم !

إننا إذا نظرنا للأمر نظرة تاريخية صافية من كدورات العصبية العمياء لنستخرج منه العبرة الزاحرة والأسوة الصالحة ، ووضعنا الأمور في أوضاعها ، ورددنا النتائج الى مقدماتها لنتعرف الحقيقة في ذاتها ، تجلى لنا موقف على كرم الله وجهه في هذه الفتنة الجائحة نقيا خالصا من شوائب الهوى ، وتجلي لنا الى جانب ذلك نفاذ بصيرته ، وصلابته في الحق ، وعرفانه

بطبائع المجتمع الذى عاش فيه ، ولكنه لم يصدر فى جميع أعماله إلا عن وازع الدين وخشية الله ، وهذا مصداق فراسة عمر بن الخطاب يوم كلم رهط الشورى فكان من قوله لعلى عليه السلام : « أما والله لئن وليتهم لنحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء » !

لقد كان على رضى الله عنه رأس المسلمين ، ترمقه الأنظار وتهفو اليه القلوب ، فاذا جد الجدل وحزبت الناس شدائد الأحداث تطلعوا اليه وصغوا الى رأيه ، فكان من الطبعى أن تجعله الأمة قطب الرعى فى هذه الازمة الآزمة ، يدور حوله من كان صغوه اليه فى طمانينة ورضا ، ويظيف به الآخرون يحصون عليه أنفاسه ويرقبون حركاته وسكناته ، فرقا من سطوته أن تبطش بأهوائهم ، ومن هنا كانت مغاليق التاريخ فى ذلك العهد ، وكانت ثائرات التهم الباطلة حول الأكابر من رجالات الاسلام ، وكان هذا التناقض الذى نراه فى كتب التاريخ . وكان أكبر معوان على استئراء الفساد تلك العناصر الجديدة التى دخلت فى تأليف المجتمع الاسلامى من غوغاء الأمم وذؤبان العرب ممن لم تخالط بشاشة الايمان قلوبهم ، وهم الذين تولوا كبر الفتنة وسفكوا الدم الحرام ، وفتحوا على الأمة أبوابا من الشر والبلاء لا تستطيع لها سدا .

إن التاريخ ليحمل فى ثناياه شواهد الصديق على أن عليا كرم الله وجهه لم يأل جهدا فى النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وقد بذل نفسه وفلذة كبده فى سبيل الذود عن حوزة الاسلام وخلافته فى شخص عثمان رضى الله عنه ، ولكن شيطان الفتنة الذى تقمص مروان بن الحكم كان يفسد عليه كل تدبير ورأى يعصم الأمة من التردى الى هاوية الفرقة والاختلاف .

يقول الواقدي : « لما أجب الناس على عثمان وكثرت القالة ، خرج ناس من مصر فى ألفين عليهم أبو حرب الغافقي ، وخرج ناس من الكوفة فى ألفين منهم زيد بن صوحان العبدي ومالك الأشتر النخعي ، وخرج ناس من أهل البصرة عليهم حرقوص بن زهير السعدي ، وأظهروا جميعا أنهم يريدون الحج ، فلما كانوا من المدينة على ثلاث تقدم أهل البصرة فزلوا ذا خشب ، وكان هواهم فى طلحة ؛ وتقدم أهل الكوفة فزلوا الأعوص ، وكان هواهم فى الزبير ؛ وجاء أهل مصر فزلوا المروة ، وكان هواهم فى علي ؛ ودخل ناس منهم الى المدينة يخبرون ما فى قلوب الناس لعثمان ، فلقوا جماعة من المهاجرين والأنصار ، ولقوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنما نريد الحج ونستعفى من همالنا ، ثم لقي جماعة من المصريين عليا وهو متقلد سيفه عند أحجار الزيت فسلموا عليه وعرضوا عليه أمرهم ، فصاح بهم وطردهم وقال : « لقد علم الصالحون أن جيش ذى المروة وذى خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ! » فانصرفوا عنه ، وآتى البصريون طلحة فقال لهم مثل ذلك ، وآتى

أهل المدينة منهم واطمأنوا الى رجوعهم ، لم يشعروا إلا والتكبير في نواحي المدينة وقد نزلوها ، وأحاطوا بعثمان ، ونادى مناديتهم : يا أهل المدينة من كف يده عن الحرب فهو آمن . خصروه في منزله ، إلا أنهم لم يمنعوا الناس من كلامه ولقائه ، فجاءهم جماعة من رؤساء المهاجرين وسألوهم ما شأنهم ؟ فقالوا : لا حاجة لنا في هذا الرجل ، ليعتزلنا لنولى غيره ، لم يزيدوهم على ذلك »

هذه الرواية تدلنا على أن هؤلاء الذين قدموا الى المدينة من الأمصار الثلاثة الكبرى متظاهرين بالحج ، كانوا على اتفاق وتدير سابق للثورة على خلافة عثمان رضى الله عنه ؛ وتدلنا الرواية أيضا على أن رؤوس الصحابة وفي طليعتهم على كرم الله وجهه لم يكونوا على شيء من علم مآذير هؤلاء واثمروا به ، وأنهم إذ علموا غضبوا أشد الغضب ولم يرضوا عن مسلكهم ، وزبرهم على رضى الله عنه ولم يشعروهم بمسكة من هوادة في أمرهم ، وروى في شأنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما ينفر الناس عنهم وعن الاحتطاب في حبلهم ، وأن الثأرين لما لم يجدوا من المهاجرين نصيرا دبروا أمرهم وبيتوا المدينة بعد أن خدعوا الناس برجوعهم ، وحصروا الخليفة في منزله ، فلما سألهم رؤساء المهاجرين عن شأنهم لم يزيدوا على أن طلبوا عزل عثمان رضى الله عنه ليولوا غيره .

لو أن باحثا تقصى أسماء هؤلاء الثأرين وتتبّع سيرتهم لأعياه أن يجد فيهم رجلا هذبه الدين وأدبته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولوجد كثيرهم أعرابية جافية لم يجاوز الإيمان حناجرهم ، طمعوا في السلطان لأنهم ألقوا عطفنا ولينا ودعة ودنيا عريضة تفتح أبوابها لمن يغترف حتى أصبح أمر الأمة الى الغوغاء يولون الخليفة ويعزلونه وفقا لأهوائهم ، وليس للقادة ورؤساء المهاجرين من الأمر شيء ، فلم يبق إلا أخذ الأهبة والتشمير لإصلاح ذات البين والعمل على توقيف الخلافة وتعرف أسباب الثورة والاحتكام الى الدين ، لئلا يستفحل الخطب ، ويطمع في الأمر من ليس له بأهل ، ومن ثم ظهر القادة في الميدان ليردوا شماس الثأرين ، ويكبحوا جماحهم ، ويرجعوا الأمور الى مشارعها ، فشى على الى عثمان رضى الله عنهما بالنصيحة الصادقة ، فاجتمع اليه عثمان وأنصف من نفسه ، ولكن شياطين الفتنة من أمثال مروان وابن أبي سرح من فتيان أمية الطامعين أبوا إلا أن يسعروا لظاها ، ولم يبالوا أن يكون ضحيتها عثمان رضى الله عنه .

روى أبو جعفر الطبرى في تاريخه ما ملخصه : إن القوم لما نزلوا ذاخشب يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عما يكرهون ، وعلم عثمان ذلك ، جاء الى منزل على رضى الله عنه فدخل وقال : يا ابن عم : إن قرابتى قريبة ولى عليك حق ، وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مصبوحى ولك عند الناس قدر ، وهم يسمعون منك ، وأحب أن تركب إليهم فتدفعهم عني ، فان في دخولهم

على وهنا لأمرى وجراً على ! فقال عليه السلام : على أى شىء أردتم ؟ قال : على أن أصير الى ما أشرت إليه ورأيتك لى ، فقال على رضى الله عنه : إني قد كلمتك مرة بعد أخرى فكل ذلك تخرج وتقول وتعد ثم ترجع ، وهذا من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبد الله ابن سعد ، فانك أطعتم وعصيتنى . قال عثمان رضى الله عنه : فاني أعصيتهم وأطيعك . فأمر على الناس أن يركبوا معه فركب ثلاثون رجلاً من المهاجرين والأنصار حتى كلموا الناس ورجعوا بأصحابهم الى بلادهم ، وأشار على عثمان أن يكلم الناس ليسكنوا الى ما يعدم به من التزوع وقال له : إن البلاد قد تمخضت عليك ولا آمن أنه يجيئ ركب من جهة أخرى فنقول لى : يا على اركب اليهم ، فان لم أفعل رأيتنى قطعت رحمتك واستخففت بحقك . فخطب عثمان خطبة وعد فيها الناس النصفة ، وقال : « والله لأعطينكم الرضا ، ولأنحن مروان وذويه ، ولا أحتجب عنكم » فرق له الناس وبكوا . قال أبو جعفر : فلما نزل وجد مروان وسعدا ونفرا من بنى أمية فى منزله فعودا لم يكونوا شهدوا الخطبة ولعنهم بلغتهم ، فلما جلس قال مروان : يا أمير المؤمنين أتتكم أم أسكت ؟ فقالت نائلة ابنة الفرافصة امرأة عثمان : لا بل تسكت فأتتم والله قاتلوه ومينمو أطفاله ! إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . فشتمها مروان وعاد الى مساءلة عثمان رضى الله عنه ، ولامه على ما كان منه فى خطبته للناس ، وخوفه اجتماع الناس حول بابه ، فقال له عثمان : فأخرج أنت الى الناس وكلهم فاني أستحي أن أكلهم وأردهم ، فخرج مروان الى الناس وقد ركب بعضهم بعضاً فقال لهم : ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم جئتم لنهب ، شامت الوجوه ! أتريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ؟ اعزبوا عنا والله إن رمتونا لنمرن عليكم ما حلا ، ولنحلن بكم ما لا يسركم ، ولا تحمدوا غب رأيكم ، ارجعوا الى منازلكم فانا والله غير مغلوبين على ما فى أيدينا ! فرجع الناس خائبين ، وأتى بعضهم عليا كرم الله وجهه فأخبره الخبر ، فأقبل على رضى الله عنه على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهرى فقال : أحضرت خطبة عثمان ؟ قال : نعم ، قال : أحضرت مقالة مروان للناس ؟ قال : نعم ، فقال : « أى عباد الله ! يا لله للمسلمين ! إني إن قعدت فى بيتي قال تركتني وخذلتني ، وإن تكلمت فبلغت له ما يريد جاء مروان ويلعب به حتى قد صار سيقه له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ! » وقام مغضباً من فوره حتى دخل على عثمان فقال له : « أما يرضى مروان منك إلا أن يحرفك عن دينك وعقلك ، فأت معك كجمل الظعينة يقاد حيث يسار به ، والله ما مروان بذى رأى فى دينه ولا عقله ، وإني لأراه يوردك ثم لا يصدرك ، وما أنا طائد بعد مقامى هذا لمعاتبتك ، أفسدت شرفك وغلبت على رأيك ! »

هذا موقف على رضوان الله عليه فى النصيح لعثمان وتسديده ، يحمل فى طياته أصدق الإخلاص وأصفى الوفاء ، فلما أيس من استصلاح بطانته أو صرفه عن الانقياد اليها قعد فى بيته

من ذلك غضبا شديدا ولم يزل حتى أدخل عليه الماء ، ثم أرسل ابنه الحسن في طليعة أبناء المهاجرين والأنصار ليكون في حماية الخليفة والذب عنه ؛ ولأمر ما أبى عثمان رضى الله عنه مقام هؤلاء ببابه فأقسم عليهم أن يرجعوا الى منازلهم . قال الطبرى : « لما اشتد على عثمان الحصار أشرف على الناس فقال : « يا أهل المدينة أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة بعدى ا » ثم لزم الدار وأمر أهل المدينة بالجوع وأقسم عليهم أن يرجعوا ، فرجعوا إلا الحسن بن على ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباهاهم » .

ويقول الواقدي : « واستنقل نفر من أهل المدينة مع عثمان منهم سعد بن أبى وقاص ، والحسن بن على ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، فأرسل اليهم عثمان : عزمت عليكم أن تنصرفوا ، فأنصرفوا » . والطبرى يروى أن الحسن بن على لم ينصرف مع من انصرف ، فقد قال له عثمان : « إن أباك الآن لى أمر عظيم من أجلك ، فأخرج عليه ، أقسمت عليك لما خرجت » فلم يفعل ووقف محاميا عنه ، وخرج مروان بسيفه يجالذ الناس فهاجوا وماجوا ، وانتهى الأمر بما بدأت به أعظم مأساة عرفها التاريخ الاسلامى ، وقتل أمير المؤمنين عثمان رضوان الله عليه مظلوما بأيدي الرعاع والسفلة ، وتدير بطانة سوء .

وقد أجمل على كرم الله وجهه موقفه وموقف الناس من هذه الفتنة فقال : « لو أمرت به لكنت قاتلا ، أو نهيت عنه لكنت ناصرا ، غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خذله من أنا خير منه ، ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من هو خير منى ، وأنا جامع لكم أمره استأثر فأساء الأثرة ، وجزعتم فأسأتم الجزع ، والله حكم واقع فى المستأثر والجازع !

صادق البراهيم عرهبور

ذكاء العميان

عرف الناس فى كل زمان أن العمى يكونون سريعى الحفظ ، دقيقى الحس ، وكثير منهم وصل الى درجات عالية من الذكاء ، وما ذلك إلا لاعتمادهم على حافظتهم وذاكرتهم وشعورهم بعد ضياع بصرهم ، فصقلت هذه الحواس صقلا لا يحدته غير مثل هذه الحاجة الماسة .

من هؤلاء قتادة بن دعامة فقد روى أنه كان يقول لقائده تجنب لى الحلق التى فيها الخطأ فإنه ما وصل الى سمى شىء فأداه الى قلبى إلا حفظته ولم أنسه .

التجديد في الاسلام

— ٧ —

« إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »
حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الأئمة الأربعة : المأمون ، اللؤلؤي ، أشهب ، الحضرمي ، ابن معين .

ذكرنا من قبل ما قاله الحافظ ابن الأثير من أن المجددين للدين في المائة الثانية الهجرية هم : من أولى الأمر : المأمون ، ومن الفقهاء : الامام الشافعي ، واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة ، وأشهب من أصحاب مالك ، ومن القراء الحضرمي ، ومن المحدثين : ابن معين . وفي هذا العدد نتكلم على هؤلاء ، ما عدا المأمون ، فقد سبق الكلام على شيء من صفاته وأحواله ، وما عدا الامام الشافعي ، فسيأتي الكلام عليه مع الأئمة الأربعة ، إن شاء الله تعالى .

١ — اللؤلؤي :

من هو اللؤلؤي ؟ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ، السكوفي ، تلميذ الامام الاعظم أبي حنيفة ، وأحد أصحابه الذين انتشر بهم مذهبه ، ويعتبر الحسن بن زياد مجتهدا مطلقا منتسبا الى أبي حنيفة ، كإبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، ونسبتهم الى الامام الاعظم كنسبة الشافعي الى مالك ، أو ابن حنبل الى الشافعي : أي أن نسبتهم اليه كنسبة المنعلم للمعلم ، ولم تكن كنسبة المقلد لمقلده .

طلب الحسن بن زياد العلم وجدته فيه ، حتى صار من كبار الأئمة ، ولعل هذا مما جعل هارون الرشيد يختاره ليحضر في كل أسبوع يوما عند ابنه «المأمون» ليعلمه الفقه والحديث ؛ فأما الفقه فحسبه أن يقول فيه يحيى بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد . وأما الحديث فقد حدث هو عن نفسه في تعلمه فقال : سمعت من ابن جريج ، وكتبت عنه اثني عشر ألف حديث ، كلها يحتاج اليها الفقهاء . وهذا القدر من الأحاديث يزيد عن الأحاديث التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم . فانظر الى الحسن بن زياد في إحاطته باثني عشر ألف حديث خاصة بالأحكام ، فما ظنك بما يعرفه من الأحاديث الأخرى ؟

تقديره وعدّه حجة عصره :

قدر أفاضل العلماء وخيارهم الحسن بن زياد ، فقال نصير بن يحيى : قلت لخلف بن أيوب : من الحجة اليوم ؟ فقال : الحسن بن زياد ، فأعدت السؤال عليه ثلاثاً ، فقال : الحسن هو الحجة . وسأل رجل خلف بن أيوب عن مسألة ، فقال : لا أدري ، فقال الرجل : دلني على من يعرف ، فقال : الحسن بن زياد بالكوفة ، فقال : إنه بعيد ، فقال خلف : من همّة الدين فالكوفة اليه قريبة . وروى عن ابن صالح أنه قال : كنا عند أبي يوسف ، إذ أقبل الحسن ابن زياد ، فقال أبو يوسف : سلوا الحسن قبل أن يسأل ، وإلا لم تقدروا عليه .

أمانته على العلم والفتوى :

مما يدل على أمانة الحسن بن زياد على العلم ، أنه استفتى يوماً في مسألة ، وبعد أن أفتى ظهر له أنه أخطأ ، ولم يظفر بالمستفتى ، فاستأجر منادياً ينادى في الأماكن والطرق : ألا إن الحسن ابن زياد استفتى في مسألة كذا فأخطأ ، فمن كان أفتاه الحسن فليرجع اليه ! فمكث أياماً لا يفتى حتى عاد اليه السائل ، فأعلمه بخطئه ، وردّه الى الحق .

موازنة بين الحسن وأبي يوسف ومحمد :

سئل بعض العلماء عن أصحاب الامام أبي حنيفة : أبي يوسف ، ومحمد ، والحسن بن زياد ، فقال : الحسن بن زياد أحسن الناس سؤالاً ، ولم يكن جوابه على قدر سؤاله ؛ ومحمد بن الحسن أحسن الناس جواباً ، ولم يكن سؤاله على قدر جوابه ؛ وأبو يوسف : أحسن الناس سؤالاً وجواباً .

صفاته وأخلاقه واتباعه السنية :

كان الحسن بن زياد آية في النباهة والفطنة واليقظة ، والمثابرة على العلم وطلبه ، كما كان آية في مكارم الأخلاق ، فقال أحمد بن عبد الحميد الحارثي : ما رأيت أحسن خلقاً ، ولا أقرب مأخذاً ، ولا أسهل حالاً وجانباً ، من الحسن بن زياد ، وقد كان يكسو مماليكه كما كان يكسو نفسه .

كيف كان الحسن يقضى يومه ؟

كان الحسن بن زياد يقضى يومه في العلم والفتوى ، وعبادة الله تعالى ، وخدمة الناس . قال نصير بن يحيى : قسم الحسن . وقته أقساماً : فكان يجلس صدر النهار فيدرس ويحوض في مسائل الفقه الى قبيل الزوال ، ثم يدخل منزله فيقضى حوائجه الى وقت الظهر ؛ ثم يخرج لصلاته ، ويجلس للواقعات والفناوى الى العصر ، وبعد أن يصلي يجلس فيناظر من بين يديه في الأصول الى غروب الشمس ؛ وبعد أن يصلى المغرب يدخل منزله ، ثم يخرج فيتذاكر في المسائل المغلقة الى العشاء ؛ فاذا صلاها جلس لمسائل الوصايا ونحوها الى ثلث الليل ؛ فلا يفتقر

عن النظر في العلم . وكان له جارية إذا اشتغل بالطعام تقرأ له على المائدة حتى يفرغ وقد حدث الحسن عن الوقت الذي كان يقضيه في العلم فقال : مكثت أربعين سنة لا أبيت إلا والسراج بين يدي .

مؤلفاته :

ألف الحسن بن زياد عدة كتب ، منها : كتاب أدب القاضى ، وكتاب النفقات ، وكتاب الوصايا ، وكتاب الفرائض ، وكتاب الخراج . توفي سنة (٢٠٤) هـ

٢ — أشهب :

هو أشهب بن عبد العزيز المصرى ، تلميذ الامام مالك رضى الله عنه ، وصاحبه ، وأحد الأئمة المصريين المجتهدين ، الذين حملوا لواء مذهب مالك ، وقاموا بنشره ، وغنمهم تسرب الى إفريقية والأندلس ، وقد انتهت اليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم .

كان أشهب إماما مجتهدا ، ولكنهم اختلفوا فيه وفي ابن القاسم ، هل كانا مجتهدين مطلقين ، أو مجتهدين مقيدين ؟ والظاهر أنهما مجتهدان مطلقان منتسبان الى الامام مالك رضى الله عنه . وقال الشاطبى : لا يلزم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق بالاجتهاد ، وإن أشهب ، وابن القاسم ، ومحمد بن الحسن ، وأبا يوسف ، والمزنى ، والبويطى اتبعوا أقوالهم ، وعمل على وفقها مع مخالفتهم لأنتمهم وهم مقلدون لهم في أصول مذهبهم ، واجتهادهم مبنى على مقدمات مقلد فيها ، فإذا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها .

أطرى الأئمة أشهب ، وشهدوا له بالفقه ، والورع ، والصدق . فقال الشافعى رضى الله عنه : ما رأيت أفقه من أشهب ، وما نظرت أحدا من المصريين مثله . ولم يدرك الشافعى من أصحاب مالك بمصر سوى أشهب ، وابن عبد الحكم . وقال القضاى : كان لأشهب رئاسة بمصر ، وكان أنظر أصحاب مالك . وذكر ابن يونس أن أشهب أحد فقهاء مصر ، وذو رأيها . وقال ابن عبد البر : كان أشهب فقيها حسن رأى . وقال ابن القيم : مكانة أشهب من العلم والأمانة غير مجهولة . ووصفوا أخلاقه فقالوا : ما كان أصدق أشهب ، وأورعه في سماعه ، وأوثقه فيما رواه عن مالك ، وأخوفه من الله تعالى !

ولأشهب من المؤلفات : كتاب في الفقه رواه عنه الكثيرون .

موازنة بين أصحاب مالك : ابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب :

من علماء مصر في القرن الثانى الهجرى الذين أعلوا شأنها ، ورفعوا قدرها ، وكانوا عماد مذهب مالك بمصر ، وغنمهم تسرب الى إفريقية والأندلس : ابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب . فهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد مع الانتساب للامام مالك رضى الله عنه . وقد سئل مالك عن

ابن وهب وابن القاسم فقال : ابن وهب عالم ، وابن القاسم فقيه . وسئل ابن وهب : عن
 نأخذ الفقه ؟ فقال : إن أردت فقه مالك فعليك بابن القاسم ، فانه انفرده به وشغلنا بغيره .
 وسئل الامام الشافعي عن أشهب فقال : إنه ما رأى أفقه منه ، ولا ناظر أحدا مثله من المصريين .
 وقال محمد بن عبد الله بن الحكم : أشهب أفقه من ابن القاسم مائة مرة . فأنكر عليه ذلك
 ابن كنانة ، وقال : إنما قاله لأن أشهب شيخه ومعلمه . فقال ابن عبد البر : ابن القاسم شيخه ،
 وأشهب شيخه : أي شيخ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وهو أعلم بهما لكثرة مجالسته
 لهما ، وأخذه عنهما . وسئل سحنون : أيهما أفقه ؟ فقال : كانا كفرسي رهان ، وربما وفق
 هذا وخذل هذا ، وربما خذل هذا ووفق هذا . فانظر الى العلم في مصر في القرن الثاني
 الهجري ، والى علمائها ، وشهادة مالك والشافعي لهما ، وانظر الى العلم فيها اليوم في القرن الرابع
 عشر ، وقارن بين الماضي والحاضر واحكم . والله الامر من قبل ومن بعد .

وقد ولد أشهب بمصر سنة ١٤٠ هـ أو ١٥٠ هـ وتوفي سنة ٢٠٤ هـ بعد وفاة الشافعي بأيام .

٣ — الحضرمي :

هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري ، أحد القراء العشرة ، إمام أهل البصرة .
 بلغ الحضرمي من العلم والجد والاجتهاد والأخلاق ما قصّه معاصروه . فقال أبو القاسم الهزلي :
 لم ير في زمن يعقوب الحضرمي مثله ، كان طالما بالقرآن واختلافه ، والعربية ووجوهها ، فاضلا ،
 تقيا ، ورعا ، زاهدا ، وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يحبس ويطلق ، وقال أبو حامد
 السجستاني : يعقوب أعلم من رأيت بحروف القرآن واختلافه ، وعلمه ومذاهبه ، ومذاهب
 النحوي . وقال الداني : ائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو ، فهم أو أكثرهم
 على مذهبه . وسئل أحمد بن حنبل عنه : فقال : صدوق . وقال ابن المنادي : كان يعقوب
 أقرأ أهل زمانه ، وكان لا يلحن .

وقال ابن المنادي : كان أبو يعقوب وجده من أعلم أهل زمانهما بالقرآن والنحو .
 وقال أبو حاتم : يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكلام العرب والرواية
 والفقه ، وكان أقرأ القراء .

هل تجوز الصلاة بقراءة الحضرمي ؟

طالما ردد بعض الناس هذا السؤال ، وإني أدع الجواب عنه للإمام ابن الجزري قال :
 لا فرق بين قراءة يعقوب ، وقراءة غيره من القراء السبعة عند أئمة الدين المحققين ، وهو من
 الحق الذي لا محيد عنه ، ومن أعجب العجب ، أو من أكبر الخطأ جعل قراءة يعقوب من

الشاذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة ، فلا يقول هذا إلا من لا يعول على قوله ، ولا يلتفت الى اختياره . توفي الحضرى سنة ٢٠٥ هـ

٤ — ابن معين :

هو يحيى بن معين ، العالم الحافظ أحد أئمة الحديث ، انبت الثقة المتقن ، صاحب الجرح والتعديل ورئيسه ، فن جرحه سقط الى الحضيض ولم تبق له قائمة ، ومن عدله ارتفع الى السماء ، وكان ممن يوثق بقوله ، المظهر كذب الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى يقول فيه الإمام أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين ، فليس هو بحديث .

نشأته وحياته :

كان والد يحيى كاتباً لعبد الله بن مالك ، أو كان على خراج الرى ، فمات وترك لابنه يحيى ألف ألف درهم ، وخمسين ألف درهم ، فأفق كل هذا على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه . وقال على بن المدينى : لا نعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين . وسئل يحيى ابن معين : كم كتبت من الحديث ؟ فقال : كتبت بيدى هذه ستائة ألف حديث . وقد عاش حياته الطويلة المباركة وقد أربت على سبعين سنة فى خدمة السنة النبوية المطهرة ، وترك من الكتب أكثر من مائة قطر مملوءة كتباً معظمها فى الحديث الشريف .

انتهى العلم الى يحيى بن معين فى عصره . فقال على بن المدينى : انتهى العلم بالبصرة الى يحيى بن أبى كثير وقتادة ، وعلم الكوفة الى أبى إسحاق والأعمش ، وانتهى علم الحجاز الى ابن شهاب وعمر بن دينار ، وصار علم هؤلاء الستة الى اثني عشر رجلاً ، منهم بالبصرة : سعيد بن أبى عروبة ، وشعبة ، ومعمّر ، وحماة بن سلمة ، وأبو عوانة ، ومن أهل الكوفة : سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، ومن أهل الحجاز : الى مالك بن أنس ، ومن أهل الشام الى الأوزاعي ، وانتهى علم هؤلاء الى محمد بن إسحاق ، وهشام ، ويحيى بن سعيد ، ووكيع ، وابن المبارك ، وابن مهدي ، وابن آدم ، وصار علم هؤلاء جميعاً الى يحيى بن معين ، فهو منتهى المعارف ، وجمع العلم فى زمانه .

أخذ عن يحيى بن معين كبار العلماء والأئمة : كالبخارى ، ومسلم ، وأبى داود ، وأحمد ابن حنبل ، ومحمد بن سعد ، وغيرهم من الحفاظ .

أخلاقه ونقده الرجال :

كان يحيى بن معين فى نقده الرجال يزن بالقسطاس المستقيم ، ولا يؤثر فيه أى عامل من العوامل التى تؤثر فى الناس ، وكان يسير فى نقده بالحكمة ، ومنتهى مكارم الاخلاق ، وقد

استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه ، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه ، فإن قبل ذلك وإلا تركته . وقال ابن الرومي : ما سمعت أحدا يقول الحق في المشايخ غير يحيى بن معين ، أما غيره فكان يتحامل بالقول . وقال الامام أحمد بن حنبل : هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن ، يظهر كذب الكذابين — يعنى يحيى بن معين .

ولد يحيى بن معين سنة ١٥٨ هـ بالقرب من بغداد ، ومات بالمدينة سنة ٢٣٣ هـ وعمره ٧٥ أو ٧٧ سنة إلا أياماً ، وصلى عليه والى المدينة ، ثم صلى عليه مرارا ، وحملوه على سرير النبي صلى الله عليه وسلم ، ودفن بالبقيع .
السيرة الغفيرة

مساعدة ذوى الحاجات

يروى أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ذكرت يوما قول لبيد الصحابي وهو أحد أصحاب المعلقات :

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجسد الأجر
وقالت لله أبوه ما كان أشعره لقد صدق . قالوا وكيف يا أم المؤمنين ؟ فقالت : كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدها من حيث لا يعلم ثم ذهب أولئك وجاء قوم كان أحدهم إذا علم من أخيه خلة سدها من حيث يعلم . ثم جاء من بعدهم قوم إذا علم أحدهم من أخيه خلة أحب أن يسأله ، فإذا سأله أعطاه . ثم جاء من بعدهم قوم إذا علم أحدهم من أخيه خلة أحب أن يسأله فإن سأله منعه ، ثم بعد ذلك يفضحه ، فيقول جاء فلان يسألني فلم أعطه .

مما يناسب هذا قول شاعر في بخيل :

لا يفرنك اللباس ليس في الآثواب ناس
هم وإن نالوا الثريا بخلاء وخساس
كل من يدعى رئيساً هو في الخسة راس
كم يد تصلح للقطع فتفدى وتباس

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٧ —

أسلفنا في الكلمة السابقة بعض مزاعم الأستاذ « كازانوف » عن القرآن وقلنا إنه ادعى أن النبي كان يعتقد أنه سيشهد قيام الساعة قبل وفاته ، وأنه لهذا لم يعين الامام الذي يخلفه ، وأن أصحابه لما رأوا أن الساعة لم تقم قبل وفاته مدوا أيديهم الى القرآن بالتبديل ، لينجوا من تلك الورطة . وقد رددنا على فكرة تغاضى النبي عن تعيين الامام بأن السبب فيه هو إيمانه بأن رسالته دينية قبل كل شيء ، وتشبعه بروح العدالة والشورى ، ووعدها القارىء بأننا سنناقش شيئاً من براهين هذا المستشرق على هذه الدعوى السخيفة . واليك بعض هذه المناقشة :

ذكر « كازانوف » كثيراً من البراهين على دعواه . ولما كنا لا نستطيع أن نستوعب هنا كل هذه البراهين ، لأن بعضها ينبو عن المنطق ، والبعض الآخر يعتمد على روايات أسطورية وأخبار خرافية وردت في كتب المسعودى والمقرئى والطبرى وما شاكل ذلك ، فقد صممنا على أن نلتقى من هذه البراهين أقواها في نظر الباحثين ، ليكون هدمها آية واضحة على أن دعوى هذا الرجل واهية الدعائم والأركان . وأقوى هذه البراهين عند العلماء هو في نظرنا ما اعتمد على القرآن أو على حديث ثبتت صحته .

غير أنه ينبغي لنا قبل الخوض مع هذا المستشرق في مناقشة براهينه أن نسجل عليه أنه لم يفهم روح القرآن ، بل لم يفهم روح اللغة العربية في أغلب الأحيان . وفوق ذلك فانه كثيراً ما يهجر النزاهة الى الأغراض والاهواء ، فيستخدم لغايته صدر جملة لو أنه آمنها لآلى القارىء في عجزها رداً مفجهاً على فكرته . وهاتان الملاحظتان تدفعاننا الى الاحتياط من خطة هذا المستشرق في البحث ، وتحملاننا على النظر الى نتائج بحوثه بعين الحذر المرتاب .

ومهما يكن من الامر ، فاننا سنفق بأم براهينه على هذه الدعوى ، لنثبت بطلانها أو ضآلتها في ميزان البحوث العلمية .

قرر « كازانوف » بدياً أن القرآن أشار في عدة مواضع الى الساعة : أى الى نهاية العالم والبعث والحكم الأخير ، ولكنه لم يحدد لذلك زمناً معيناً : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لا يحجلها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السموات والارض لا تأتيكم إلا بغتة ، يسألونك كأنك حفى عنها ، قل إنما علمها عند الله ولاكن أكثر الناس لا يعلمون » (١)

ومع ذلك فإن في القرآن آيات عديدة تتحدث في وضوح عن قرب الساعة : « اقتربت الساعة وانشق القمر (١) » ، « أتى أمر الله فلا تستعجلوه (٢) » . ولكن هذه الآيات لا تشتمل على شيء من التحديد ، بل كل ما يمكن أن يستخلص منها هو شعور بأنه يجب أن تنتظر هذه الساعة في كل لحظة .

على أنه إذا كان القرآن قد اقتصر على إثبات قرب الساعة ولم يتعرض لتعيين وقتها ، فإن السنة تربط أضيق الربط وأحكمه بين بعثة النبي وقيام الساعة ، فمن ذلك مثلا ما روى عن ابن عباس بمناسبة حديثه عن آية « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » قال : إن الله أوحى أولا آية « اقتربت الساعة » فقلق الكفار ، ولكنهم لما رأوا أن الساعة لم تقم عادوا الى اطمئنانهم ، فنزل قوله : « اقترب للناس حسابهم » فرجع اليهم فقلقهم ثم جحدهم ، فأنزل قوله تعالى : « أتى أمر الله » فرفع الكفار رءوسهم ، فنزل قوله : « فلا تستعجلوه » ، وبهذه المناسبة قال النبي : « بيني وبين الساعة كما بين هاتين » وأشار الى ما بين سبابتها ووسطاه (٣) .

هذا الحديث هو حماد أول البراهين التي سنناقشها اليوم . وهو في نظر كازانوف من الأهمية بموضع عظيم ، بل قد اعتبره أحد المستندات الأساسية لرسالته ، لأنه في رأيه تصرح بأن بعثة النبي مرتبطة ارتباطا مباشرا بقيام الساعة ، وهو يؤيد هذا الرأي بتلك العبارة المضحكة : « إن تمثيل شيئين بأصبع اليد تعبير مألوف في لغتنا الفرنسية يثبت بين هذين الشيئين علاقة ضيقة يمكن أن يعبر عنها بعدم قابلية الانفصال ، إذ أن هذا التعبير صورة منتزعة من أعماق الانسانية ، ومعناه واحد في جميع لغات العالم . وإذا فمن المحتمل إن لم يكن من المؤكد أن مجدا أراد بهذا التعبير أن يقول : إن مجيئى والساعة غير قابلين للانفصال (٤) .

ومما ضاعف أهمية هذا الحديث في نظر « كازانوف » هو أن إجماع المسلمين منعقد على صحته ، بل إن كثيرا من علماءهم استخلصوا منه فروضا وعمليات حسابية أثبتوها في كتبهم . فمن ذلك مثلا أن الطبري — فيما يرويّه ابن خلدون والمقرئى — أجرى في مشكلة الساعة العملية الحسابية الآتية :

حيث إن القرآن قال : « وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » (٥) ، وإن النبي قال : « إن وجودكم بالنسبة الى وجود من سبقوكم كما بين العصر وغروب الشمس » ، وقال أيضا : « إننى بعثت في زمن كنت فيه أنا والساعة كهاتين » وأشار الى سبابتها ووسطاه ، وقال كذلك : « إن بقاء هذا العالم هو أسبوع من العالم الآخر الذى يومه ألف سنة » .

ولما كان ما بين العصر وغروب الشمس جزءا من أربعة عشر جزءا من اليوم ، ولما

(١) سورة القمر (٢) سورة النحل (٣) انظر صفحة ١٦ من كتاب « محمد ونهاية العالم » لكازانوف .

(٤) انظر صفحة ١٧ من نفس المصدر . (٥) سورة الحج .

كانت الوسطى تزيد على السبابة بجزء من أربعة عشر جزءا من الأصبع ، ولما كان عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ، فقد وجب أن يكون ما بين النبي والساعة جزءا من أربعة عشر جزءا من عمر الدنيا وهو خمسمائة سنة .

غير أن السهيلي الذي عاش الى ما بعد سنة خمسمائة وثلاثين للهجرة قد اقتنع بأن حساب الطبري غير صحيح ، وقرر أن هذا الحديث لا يفيد إلا قرب الساعة .

هذا هو موجز ذلك البرهان الذي ساقه الأستاذ « كازانوف » في طليعة براهينه على دعواه الغربية . ولكي نكون منطقيين في نقاشنا ينبغي لنا أن نلفت نظره بديا الى أن استدلاله على جزم النبي العربي بعدم قابلية انفصال بعثته من الساعة بما يراد من هذا التعبير في لغة كازانوف الفرنسية ضرب من الهراء الخجل الذي لا يليق بصغار المتعلمين فضلا عن العلماء والباحثين ، إذ من الذي لا يخجل من أن ينسب اليه التاريخ أنه فسر عبارة في لغة شرقية سامية بما يراد بمثلها في لغة غربية لاتينية ؟ ومن الذي يجرؤ على الادعاء بأن روحى اللغتين متماثلتان أو متقاربتان ؟ وما يدري كازانوف أن هذه العبارة عامة منتزعة من الانسانية كما يزعم ؟ أفلا يمكن أن يكون معناها في اللغة الفرنسية عدم قابلية الانفصال ، وأن تكون في اللغة العربية مجرد تصوير للقرب أو محض تشبيه يفيد القرب وقصر المسافة التي تفصل بين بعثة النبي والساعة ؟ الحق أن موقف هذا المستشرق بإزاء هذه العبارة ضعيف مزر لا يليق بالباحثين الذين يحترمون أنفسهم .

على أننا إذا أغضينا عن هذه السقطة وغفرا له فهمه اتصال البعثة المحمدية بالساعة مباشرة وعاملناه معاملة من فهم مجرد القرب بينهما ثم نظرنا الى اعتراضه على هذا القرب ، ألفيناه في نظر علماء الفلك ضعيفا واهيا ، وألفينا قول النبي مؤيدا بأحدث آراء العلماء المعاصرين ، لأن إجماع أوائك العلماء منعقد الآن على أن ما بقي من عمر الدنيا الى جانب ما مضى منها يشبه حقا ما تزيد به الوسطى عن السبابة ، وأن هذه الثلاثة عشر قرنا التي فصلت بعثة نبي المسلمين عن العصر الحاضر لا تكاد تعتبر إلا جزءا ضئيلا من عمر الكون لا يتعارض مع الإخبار باقتراب نهايته قبل مرورها ، لأن العمدة في تقدير هذا الاضطراب إنما هو نسبة ما بقي الى ما مضى . وأكثر من ذلك أن أحد كبار علماء الفلك الغربيين قرر منذ أعوام في محاضرة عامة أنه إذا أريد أن يقاس ما بقي من عمر الكواكب أو من عمر الكون بما مضى من السنين وجب أن يقدر ما مضى بعدد كمية من طوابع البريد ، صف بعضها فوق بعض من سطح الأرض الى قمة جبال الهملايا ، وأن يقدر ما بقي منها بكمية تساوى ارتفاع إحدى المنارات البحرية . ونحن نحسب أن الأستاذ « كازانوف » يوافقنا على أن ما بين الوسطى والسبابة من فرق لا يقل

الملايين تعتبر ضئيلة الى حد أن تصح الإشارة اليها بأصبعي اليد ، كما أننا نحسب أنه لا يخالفنا في أن نسبة الثانية الى الدقيقة هي بعينها نسبة المليون الى الستين مليوناً من السنين أو من القرون ، وأنه ما دامت موازنة نبي المسلمين كانت تتعلق بنسبة ما بقى من عمر الدنيا الى ما مضى منه فإنه ليس له أن يعترض اعتراضاً علمياً على هذا الحديث الذي يصرح بقرب الساعة . وليس أدل على ما نقول من وصف هذا النبي أمته بأنها في وسط ما مضى من الخلائق كالشعرة البيضاء في النور الأسود . فاذا استطاع كازانوف أن يحصى شعر ثور ، وأن يجعل ملايين المسلمين جميعاً وحدة واحدة من عدد شعر هذا الثور ، ويجعل الأمم السابقة بقدر ما بقى من الشعر مضروباً في عدد ملايين المسلمين ، أمكنه أن يصل الى إحصاء عددي يتكافأ مع الإحصاء الزمني الذي أخبر نبي المسلمين عنه بأن ما بقى منه الى جانب ما مضى يشبه ما تزيد به الوسطى على السبابة .

أما تلك العملية الحسابية التي أجراها الطبري فهي سخيفة مضحكة ليس الاسلام مسئولاً عنها ولا مؤاخذاً بها ، لأن الاسلام مسئول عما ورد في كتابه وما ثبتت صحته من أحاديث نبيه ، وليس مسئولاً عن آراء كل من هب ودب من معتنقيه وأنصاره . أما قول القرآن : « وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » فهو تشبيه أريد به أنه يتم في اليوم الواحد بالقدرة الإلهية ما لا يتم من أفعال العباد في ألف سنة من سني دنياهم . وأما الحديث الآخر الذي استغله الطبري في عملياته الحسابية وهو قول النبي : « إن ما بقى من عمر الدنيا كما بين العصر وغروب الشمس » فهو — إذا صح — تشبيه بديع يشبه تشبيه السبابة بالوسطى الذي ورد في الحديث الأول ، وهو كسالفه لا يتعارض مع الآراء العصرية في تقدير أعمار الأفلاك .

استشهد كازانوف على دعواه هذه ببرهان ثان ورد كسالفه في السنة فيما يزعم ، وهو أن النبي كان يعتقد أن المسيح الدجال الذي لا شك في شهوده نهاية العالم كان معاصراً له . وآية ذلك أنه أشار الى ابن سعيد اليهودي بقوله : « هذا هو المسيح الدجال » وأن تيمما الداري حدث النبي أنه كان مسافراً فوق البحر مع عدد من بني عمه فألقت بهم عاصفة على إحدى الجزائر فرأوا فيها حيواناً هائلاً مغطى بشعر طويل فسألوه عن شخصيته ، فأجابهم الحيوان بأنه الجساسة التي ستظهر في آخر الزمان ، ثم قالت لهم : احذروا سيد القصر ، فنظروا فرأوا رجلاً مكبلاً بسلاسل من حديد مربوطة في عمود من حديد ، ومن أوصافه كذا وكذا ، ثم حدثهم فأنبأهم بأنه المسيح الدجال ، وأنبأهم بوقوع عدد من الملاحم ، ثم أعلن أنه لن يدخل مدينة النبي .

بعد أن ذكر الاستاذ كازانوف هاتين الروايتين علق عليهما بقوله : « من هذا يتضح أن محمداً كان يعتقد أنه سيشهد نهاية العالم » .

لا ريب أن هذا البرهان هو أضعف من سالفه ، لأنه يعتمد على روايتين ، أما أولاهما وهي إطلاق النبي اسم المسيح الدجال على ابن سعيد الاسرائيلي ، فاذا صحت فإن ما فيها لا يخرج

عن كونه ذمًا لهذا الاسرائيلي وإهانة له من النبي باطلاق اسم المسيح الدجال عليه ، كما يقال : هذا شيطان ، وهذا وحش ، وهلم جرا . ولا يعقل أن يكون هذا الإطلاق حقيقيا على ظاهره حتى يستند الأستاذ كازانوف إلىه في إثبات نظرية علمية ، اللهم إلا أن يكون هذا الأستاذ كالغريق الذي يتعلق بالقش أملًا في أن ينجو من الغرق .

أما الرواية الثانية فقد نقاها كازانوف عن مروج الذهب للمسعودي ، وإذا فهي ضمن ما أشرنا إليه في أول هذه الكلمة من الروايات الخرافية التي صرحنا بأننا لن نقيم لها وزنا لسقوط قيمتها في نظر البحث الصحيح الذي يعتمد على اليقينيّات .

هذا ، وسنعود إلى مناقشة بقية براهين كازانوف التي تصاح للمناقشة ، وموعدنا المقال المقبل ؟

الدكتور محمد غريب
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

علامات العي

ترى المتكلم إذا كل لسانه يقول عند مقاطع كلامه للمخاطب : استمع إلى ، واستمع مني ، وافهم عني . ومنهم من يقول في خلل كلامه : أما قولي كذا فأعني به كذا . وهو لا يريد التفسير ولكنه يعيد كلامه بصيغة أخرى تكون غير مراده الأول ، فبيانه أبدا يقصر عن إيضاح إشكاله ، وإن أتى بأنواع الكلام وأشكاله .

وذم بعض البلغاء عيبا فقال : قلبه ميت الفطنة ، ولسانه بادى الماكنة ، ولفظه ظاهر الهجنة ، شديد التعاون (يريد بالتعاون العيوب السابقة من قوله : استمع مني الخ) ، بين التهافت ، إذا عضته ولدغته المساجلة والمساورة تشاب للعطاس ، وتناقل للنعاس ، وتشاغل بمسح اللحية ومس الجبهة ، وقرع السن ، وقتل الأصابع ، فعجزه ظاهر وعيه حاضر .

نقول : لا يريب العي عيه لأنه يعجز عن إصلاحه ، ولكن الذي يعاب أن يعلم من نفسه القصور عن مقامات الفصحاء ، ومحالات البلغاء ، ويدفع بنفسه إليها مزاحما المتكلمين ، مشوشا نظام المجتمعين . فهذا هو الذي يسخر منه ، ويزرى به .

عمر بن عبد العزيز

— ٣ —

اقتداؤه بالقرآن في أعماله :

كان يجيد القرآن لفظاً ومعنى ، ويحكم به في كل تصرفاته ، علماً منه بأن من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، ولأنه سنام الكتب السماوية ، والدستور الإلهي الذي لا تغيره الأهواء والأزمان . فدخل ابنه عبد الملك يوماً عليه وهو في قائلته فأيقظه وقال له : ما يؤمنك أن تؤتى في منامك وقد رفعت اليك مظالم لم تقض حق الله فيها ؟ فقال له أبوه : يا بني إن نفسي مطبى إن لم أرفق بها لم تباغنى . إني لو أتعبت نفسي وأعوانى ، لم يك ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ويسقطوا ، وإني لأحتسب في نومتى من الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتى . إن الله جل ثناؤه لم ينزل القرآن جملة ، بل أنزله الآية والآيتين حتى استكن الإيمان في قلوب ذويه . يا بني : إن مما أنا فيه أمراً هو أهم إلى من أهل بيتك ، هم أهل العدة والعدد ، وقبلهم ما قبلهم ، فلو جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره على ، ولكنى أنصف الرجل أو الاثنين فيبلغ ذلك من وراءهما فيكون أنجح ، فإن يرد الله تمام هذا الأمر أتمه ، وإن تكن الأخرى لحسب عبد أن يعلم الله أنه يحب أن ينصف رعيته !

روايته الحديث :

أخذ عمر من كل ناحية بطرف : حفظ القرآن ، وتعلم السياسة والعلم ، وأسند الحديث عن جماعة من الصحابة ، وعن جماعة من كبار التابعين ، إلا أنه كان مشغولاً عن الرواية ، فقل حديثه ، فروى عن أنس بن مالك ، وابن عمر ، وابن جعفر ، وابن أبي سلمة ، والسائب ، وابن سلام ، وابن الصامت ، والداري . وأرسل الحديث عن شعبة ، وطائشة ، وأم هانئ ، وخولة ، والمسيب ، وابن قارظ ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وسلمة بن عبد الرحمن ، وعروة ، وعبيد الله بن عتبة ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وطامر ابن سعد بن أبي وقاص ، وأبي بردة ، والربيع بن سبرة ، وعراك بن مالك ، وأبيه ، والزهرى ، ومجد بن كعب ، وأبي حازم ، وغير هؤلاء .

ولنذكر طائفة من أحاديثه ليستدل بها على من سمع منه وروى عنه :

روايته عن أنس :

ابن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عدوا من غيركم تدعونه فلا يستجيب لكم » .
روايته عن عبد الله بن جعفر :

حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أسماء بنت عميس قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الكرب قال : « إذا نزل بك كرب فقل : الله ، الله ربى لا أشرك به شيئا » .
روايته عن عمر بن أبي سلمة الخزومي :

حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن اسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر ابن أبي سلمة الخزومي : « أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متشجعا به وقد خالف بين طرفيه » . وهذا غريب من حديث عمر بن عبد العزيز تفرد به الحسن عن عبد الكريم .

وقد أرسل الحديث عن جماعة من القدماء ، منهم عبادة بن الصامت ، قال : حدثنا إبراهيم ابن يحيى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبادة بن الصامت : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان قال : اللهم سلمني لرمضان ، وسلم لي رمضان ، وتسلمه مني مقبلا » .
روايته عن أبيه :

قال حدثنا المغيرة بن أبي السعدى ، قال حدثنا الحسن بن أبي الحسن عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا خشى أحدكم نسيان القرآن فليقل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني ، وارحمي بترك ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني ، ونور به بصري ، واشرح به صدري ، واجعلني أثلوه كما يرضيك عني ، وافتح به قلبي ، وأطلق به لسانى » .

وقصارى القول : أنه روى أحاديث عن ذكرتهم قبلًا وعن غيرهم ، ولكن لما كان هذا المقام مقام إيجاز لا إطناب اكتفينا بما ذكر من الأحاديث ، وما بقى منها فليرجع إليه في مواضعه .

تركة سب على المنابر :

نشأت العداوة والبغضاء بين الأمويين وعلى بن أبي طالب لاعتقادهم أنه كان سببا في قتل عثمان ، فكالوا له السباب والمطاعن في منندياتهم ومجتمعاتهم بل وعلى منابرهم أيام الجمع ، وتبعهم

سبابه على المنابر بقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية ، فاتخذها الخطباء في نهاية الخطبة الثانية الى وقتنا هذا ، وتوعد بالعقاب من ينال عليها بمكروهه ، وأكرم مولاه « زريقا » حينما وفد عليه ، وقد كان يحفظ القرآن والفرائض ، فقال له : يا أمير المؤمنين إني رجل من أهل المدينة ، وقد حفظت القرآن والفرائض ، وليس لي ديوان . فأجابه عمر : من أى الناس أنت ؟ قال : رجل من موالى بنى هاشم . فقال له : مولى من ؟ قال له : رجل من المسلمين . فقال له عمر : اليك أسأل ، وصاح به : أتكتننى من أنت ؟ فقال سرا — مخافة أن يسمعه أحد من بنى أمية : أنا مولى على بن أبى طالب رضى الله عنه . فبكى عمر حتى جرت دموعه على الأرض ، ثم قال : وأنا مولى على ، أتكتننى ولأى على ؟ حدثني سعيد بن المسيب عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » ثم قال : يا مزاحم كم تعطى أمثاله ؟ قال : مائة درهم أو مائتين . فقال عمر : أعطه خمسين دينارا لولايته لعلى ابن أبى طالب ، وزده عشرة أخرى ، ومره أن يلحق ببلده فسيأتيه مثل ما يأتى نظراءه .

تحول جسمه بعد الخلافة :

كرس عمر حياته على توخى العدل بين الرعية ، رادًا ما اختلف فيه من الأحكام الى كتاب الله وسنة رسوله ، متأسيا بقوله تعالى : « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » وألا يترك عاملا من عماله يعيث بنظام من ولى عليهم . كل ذلك كان شاغلا له عن راحته وزوجته وجواريه ، فخيرهن بين البقاء فى المنزل أو الطلاق ، فبكين بكاء شديدا . وتغيرت حالته بعد أن كان شابا غليظا ممتلئ الجسم حتى رثى له محمد بن كعب القرظى حينما دخل عليه يوما من الأيام وجعل ينظر اليه نظر تعجب ، فقال له عمر : ما أعجبك يا ابن كعب ؟ قال : لما حال من لونك ، ونفى من شعرك ، ونحل من جسمك . فقال له : كيف لو رأيتنى فى قبرى بعد ثلاثة أيام حين تقع حدقتى على وجنتى ، ويسيل منخري وفى صديدا ودودا ، كنت لى أشد نكرة ! يا ابن كعب أعد على حديثا حدثتني عن ابن عباس رضى الله عنهما ، فقال : قال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن لكل شئ شرفا ، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ، وإنما تجالسون بالامانة ، ولا تصلوا خلف النائم والمحدث ، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم فى صلاتكم ، ولا تستروا الجدر بالثياب ، ومن نظر فى كتاب أخيه من غير إذنه فكأنما ينظر فى النار ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتنق الله ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله عز وجل أوثق منه بما فى يده » .

والفضل ما شهدت به الأعداء :

لما كانت وقعة صفين بين على ومعاوية وطلب معاوية تحكيم كتاب الله ، اختلف أصحاب

على أيقبلون التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله، أم لا يقبلون لأنها خدعة حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما أحسوا بالهزيمة ؟ وبعد جدال وتردد قبل على التحكيم ، واختار معاوية عمرو بن العاص كما اختار أصحاب على أبا موسى الأشعري ليحكم بينهما . إذ ذاك ظهر قوم من أتباع على ونفروا من التحكيم لاعتقادهم خطأ . هؤلاء هم الخوارج : تفرقوا شيعة وأحزابا ، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب خاص مستمرئين نهش أعراض من كانوا لهم بالأمس إخوانا ، واستمروا على حالتهم هذه يناوئون من لا يعمل على . طريقته من الخلفاء والأمراء ، الى أن استخلف عمر بن عبد العزيز فشهدوا فيه نهاية النسك والتواضع ، وأنه قد صدقهم عمال من كان قبله من بني أمية ، واستعمل أصلح من قدر على اختياره ، فسلمك عماله طريقته ، فأقبلوا عليه وقالوا له : لقد حققت منا دماءك وعرضك لعدلك وحسن سيرتك . ثم فاضوه أن يهيج طريقتهم فأبى .

محمد مصطفى شادي

فضل البيان

قال حكيم : فضل الانسان على الحيوان بالبيان ، فاذا نطق ولم يفصح عاد بهيما .
وقيل : ما لعي مروءة ، ولا لمنقوص البيان بهاء ، ولوحك يافوخه في عنان السماء .
وقالوا : العي داء دواؤه الخرس .
وروى : أنه تكلم رجل في حضرة معاوية بن أبي سفيان وكان ذا عي ، فقال عمرو ابن العاص وكان حاضرا : سكوت الا لکن نعمة . وقال معاوية : وكلام الاحمق نقمة .
وقالوا : البيان بصر والعي عمى ، والبيان من نتاج العلم ، والعي من نتاج الجهل .
وبحسبى أن رجلا وكان داهية جريئا قام الى محمد بن الزيات وزير المعتصم فقال له :
إني مظلومك !

فقال الوزير : هذا الكلام يحتاج الى شهود وبينه ، وأشياء غير ذلك . فقال الرجل :
أصلحك الله : الشهود هم البيئة ، والبيئة هم الشهود ، وأشياء غير ذلك حصر وعى وزيادة
هى نقص فى القيام بحجتك أيها الوزير !
فضحك ابن الزيات منه وكشف ظلامته .

الفائدة والربا

بين النظريتين الغربية والاسلامية

تقوم السياسات المالية في العالم الآن على أساس الفائدة والبنوك ، فما من عملية مالية تتم بين طرفين إلا وللفائدة أثر بين فيها .

والفائدة هي النتيجة الضرورية لنظام الملكية الخاصة والمبادلة الحرة ، وهي ثمن استعمال رأس المال ، سواء أكان ذلك في الاستهلاك أم في الإنتاج ، ووسيلة ذلك الإقراض .

ويرجع سبب الاقتراض الى توزيع الجهود البشرية ، فأنت يمكنك استثمار المال في ناحية من نواحي النشاط الاقتصادي حيث تؤهلك ميزانك الخاصة وتدريبك لهذا العمل .

ومن الجناية أن تعطل رؤوس الأموال بكنزها في خزائن حديد كما كان يفعل الأقدمون ، إذ أن كل قرش يحجز في تلك الخزانة يسحب من السوق ، فتقل وسائل المبادلة ، وبذلك تتأثر القوة الشرائية في المجتمع ، مما يسبب فقر الأمة . وهذا هو سبب مهاجمة النظريات الاشتراكية والشيوعية للرأسمالية . ذلك أن النقود وهي وسيلة المبادلة ، تصدرها الحكومات والبنوك المركزية بقدر محدود يتفق وحاجة البلد الاقتصادية محافظة على القوة الشرائية فيه ، لأنها لو زادت أو نقصت عن حاجة الأمة اختلت تلك القوة الشرائية ، وتغيرت الأسعار ، وارتبك المنهجون والوسطاء والمستهلكون جميعا .

ويتكون رأس المال من مال موروث أو مدخر ، وهو في كلتا الحالتين يود صاحبه أن يستثمره ، وقد يكون صاحب رأس المال غير كفء للعمل ، أو أن رأس المال ذاته يكون زائدا عن حاجته فيقرضه لمن ينطلبه نظير فائدة . وبذلك يكون الإقراض إما للاستهلاك وقد أصبح نادرا مثله كالقروض التي تعقدها الحكومات للحروب ، وإما للإنتاج وتقوم الصناعات الكبيرة والمشاريع الجديدة معتمدة على هذا النوع من القروض لتغطي حاجتها المتزايدة للعمل ، حتى إنه قد تأسست بنوك وبيوت مالية خاصة لتنظيم مسألة الإقراض والتسليف ، كالبنوك التي أنشئت خصيصا لتمويل المصانع الكبيرة في ألمانيا ، أو لإنشاء صناعات جديدة فيها ، وكنبتك التسليف الزراعي في مصر .

وإن الحال التجارية والمؤسسات المالية والمصانع والبنوك بدورها تشغل جزءاً من رأس مالها وتستثمره تارة بهيئة قروض ، وطورا في شراء سندات أو أوراق مالية أخرى ، ويدخلون في حساب أرباحهم فائدة رأس المال ، ولا يحتفظون برصيد كبير عاطل في خزائن محلاتهم ، بل هم يتعاملون دائما مع البنوك ، ومن طبيعة عملها التعامل بالمال في نواحي الاستثمار المختلفة .

ويرجع تاريخ الفائدة الى العصور الاولى ، فقد شغف الاسرائيليون من قبل موسى بجمع المال والاشتغال به ، واتبعوا طرقا مغرية لسحب من ذويه ، فابتدعوا نظامى الفائدة والرهن ، وانتشروا بين الناس ، وأسسوا « بنوكا للتسليف تحت رهونات » ، وأنزل إليهم كتاب من ربهم ينهاهم عن الربا ، فعصوا أمر ربهم ، واستباحوا لأنفسهم ذلك الجشع المادى ، ودفعهم التقصى الذى يشعرون به من تفرقهم وتشتهم الى الاحتماء وراء المال والتقوى به ، وتفننوا فى نظام الفائدة فجعلوها مركبة تتضاعف بطول مدة القرض ، حتى إذا ما عجز المدين عن الدفع نزعوا ملكيته ونقلوا الى أنفسهم كل ثروته .

وكانت النتيجة أن تجمعت الأموال فى أيدي نفر قليل أصبحوا أصحاب رؤوس الأموال ، وتكونت منهم طبقة غنية عاطلة تحترف الإقراض ، وتعرف بالخبرة أنها تحصل دائما على فائدة لنقودهم التى يقرضونها يعتبرونها — فى عرفهم — فائدة مكتسبة .

وكان أن جاء دور الانقلاب الصناعى فى أوروبا ، واستخدمت الآلات بدل الانسان ، وأتى ذلك بالانتاج الكبير ، وعاد بالرج الوفير على أصحاب الصناعات والمناجر الكبيرة ، فأثرت طوائف عدة ، وزاد الإقبال على الادخار ، واستعملت كميات هائلة من رؤوس الأموال فى وسائل الإنتاج ، واحتاج رجال الأعمال الأغنياء أنفسهم الى الاقتراض — وهذا هو الإقراض للإنتاج — نظير فائدة يحددها عرض رؤوس الأموال سواء المدخرة أم الموروثة ، وطلب المنتجين لها ، وأصبحت لها نسبة مئوية ، وأصبح من السهل على رب العمل الحصول على المال اللازم لصناعاته بفائدة صغيرة ، بينما العامل الذى لا يقترض إلا لغرض الاستهلاك — للحصول على حاجاته الضرورية — لا ينال ما يحتاج إليه إلا بعد أن يقبل فائدة مضاعفة ، وبرهن منقول لانه وأملاكه ، وبذلك تهدد تلك الطبقة بالفقر والاعدام .

وزاد نفوذ الرأسماليين وتحكمهم فى رقاب العمال والطبقات الفقيرة ، واتخذ نظام الرق شكل رق العمل ، وانتهى الأمر بنيرم العمال ، وظهور اتحادات العمل ، ونظريات الاشتراكية والشيوعية ، والاشتراكية الوطنية وغيرها ، ترمى للتخلص من نير رب العمل ، وتحسين حالة العمال والطبقات الفقيرة ، بتقليل ساعات العمل ، وزيادة الأجور واقتسام الأرباح ، بل والقضاء على الملكية الخاصة ، وعلى الطبقة الغنية العاطلة ، وعلى الدخل الناشئ من الفائدة والإيجار ، وإباحة الدخل الناشئ من كسب العمل .

أسباب الفائدة :

اتفقت الشرائع على تحريم الفائدة والربا ، على لسان موسى وعيسى ، وجاء النبي العربى صلى الله عليه وسلم يقول : « وأحل الله البيع وحرم الربا » : ذلك أن الأموال كانت تقرض لأغراض الاستهلاك فقط ، أى لحالات شخصية غير منتجة ، وكان الفقير هو الذى يقترض من الغنى

المرابي الذي ينتهز فرصة حاجة المدين الى المال ويملي شروطه القاسية ، حتى إنه في عهد الرومان كان برهن المدين شخصه ، فإذا ما حل ميعاد الوفاء ولم يمكنه لفقره أن يدفع لا المبلغ ولا فوائده يدفع بجسمه وعمله بأن يصبح ملكا للدائن . وإن في قصة « شيلوك » المرابي الذي حكمت له المحكمة أن يقتطع رطلا من لحم المدين وفاء لشروط سداد دينه لدليلا على قسوة الدائنين وتحكمهم ، وأن المدين الذي يقبل هذه الشروط كان يقبلها تحت إرغام الحاجة الماسة التي تسلب قواه العاقلة فيخضع لشروط الدائن ، ولذلك أقام الدين من نفسه قبا عليه ليحفظ له أمواله واعتباره ، ويمنعه من الوقوع بين براثن الدائنين .

ولكن تقسيم العمل والانقلاب الصناعي وقيام الصناعات الكبيرة ، كل أولئك قلب الأوضاع وجعل الإقراض للإنتاج هو الظاهرة الأكثر شيوعا . ولذلك يذهب الاقتصاديون لتبرير الفائدة الى سببين : قانوني ، واقتصادي .

السبب القانوني :

أن رأس المال هو أحد عوامل الإنتاج الثلاثة ، وهي الأرض ، والعمل ، ورأس المال . فكما أن الأرض تستحق نظير استعمالها إيجارا ، والعمل أجرا ، فكذلك يأخذ رأس المال فائدة . وإن مثل امتلاكك منزلا تنتقل اليك ملكيته إما عن طريق الميراث أو الشراء : مثل رأس المال الذي تكون قد ورثته عن آبائك أو قد ادخرته في حدائتك ، فهو ملكية خاصة لا تعطى لأحد إلا في نظير مقابل ، مثلما يأخذ المالك إيجارا نظير تأجير منزله أو أرضه .

وقد يقال إن رأس المال شيء زائد عن حاجة صاحبه ، أو إن صاحبه عاجز عن العمل والنصرف في ماله فلا يستحق عنه فائدة . ولكن كما يقول الأستاذ « جيد » في كتابه (مبادئ الاقتصاد السياسي) : أيفرض على أن أدع غيري يحتل بيتي فقط لأنه قدر على أن أكون غائبا عنه ؟ أو أن أسمح لغيري أن يأكل طعامي لأنني لست جائعا الآن ؟ ثم إنه إذا كان إيجار المنزل أو الأرض يعتبر قانونيا فكيف لا يكون إيجار رأس المال كذلك ما دام يمكن استعمال رأس المال في شراء منزل أو أرض ؟ بل إن رأس المال نفسه شكل دائم من الثروة له شخصية قائمة عن المنزل الذي قد يهدم ، أو الأرض التي قد تبور .

السبب الاقتصادي :

تنشأ الفائدة نتيجة الموازنة بين الحاضر والمستقبل ، والتفاضل بين المنفعة الحاضرة والمنفعة المستقبلية . فالمقرض يؤخر التمتع بوسائله الحاضرة في سبيل أن يضمّن حصوله على قسط ثابت في مستقبل حياته ، أو هو يضحي بمنفعة حاضرة بمنفعة مستقبلية .

فالمائة جنيه في هذه السنة قيمتها تساوي بعد سنة بالنسبة للدائن مائة جنيه وخمسة جنيهات ، وعلى ذلك يستحق المقرض خمسة جنيهات هي فائدة قرضه .

أو أن المائة جنيه قيمتها تساوى بعد سنة بالنسبة للدائن ٩٥ جنيهًا ، فهو يخصم خمسة جنيهات من المبلغ المقرض في تاريخ عقد القرض حتى لا يضار اقتصاديا .

ولكن هذه الأسباب قررها الاقتصاديون تبريرا للحالة الناجمة عن النظام الاقتصادي ، وهذا النظام بوضعه الحالى فاسد من أساسه ، لأنه لم يمنع تصادم الفئات وجشع الأفراد وافتقار بعض البلاد نتيجة لنظام توزيع الثروة ، مما سبب المنازعات والشحناء الدائمة بين رب العمل والعامل ، أو الحكومات بعضها وبعض ، بسبب المادة التي تجمعت لدى أفراد وشحت من لدن آخرين . وإن التوتر الحالى في الحالة الدولية يرجع سببه لسوء توزيع المادة الأولية التي توفرت لدى الرأسماليين .

ولقد حرم الله الربا لما يؤدي اليه من النتائج السابقة التي تهدد المجتمع بالانهيار ، ويرفع من شأن الانسان ، فلا يعيش على التحايل لجمع المال وكنزه ، وبذلك تتكون الطبقة العادلة من الأمة ، تبقى حارسة على مال معطل ، أو تستخدمه في إذلال فئات أخرى . ولا يخفى ما يتركه ذلك من الأثر النفساني السيء ، من تفشى الحسد والبغضاء بين الطبقات المختلفة . وهذا ما يسعى الاسلام للقضاء عليه ، لأنه وهو « دين عام خالده » يفرض مجتمعا غير المجتمع الذي نعيش فيه : مجتمعا مثاليا تسود فيه المحبة والإخاء بين جميع المسلمين ، فالمسلم أخو المسلم ، ولا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، لذلك لم يفرق بين الاقراض للاستهلاك أو الاقراض للإنتاج . بل إن من توفرت لديه كميات من المال من تجارة أو صناعة أو ميراث أو غنائم وأصبح في غنى عنه فلا ضير أن يقرضه لإخوانه الذين يحتاجون اليه سواء لغرض إشباع حاجتهم ، أو للعمل في الإنتاج ، ولا يتطلب منهم فائدة ، إلا أنه في الحالة الأخيرة يمكنه كما سنبين بعد أن يشترك في الانتاج وينال أرباحا ، وهذا أسمى أنواع التعاون . أليس من مبادئ التعاون الاشتراك في رأس المال دون انتظار نصيب في فوائده ؟

كذلك يفرض الاسلام في المحيط الاسلامي تعاوننا بين جميع أفرادنا ، فهم وحدات تدأب على العمل في تعاون بينهم لإتمام العمل الرباني الذي خلق الانسان من أجله ، حيث قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة »

ولكن مبادئ الاسلام أصبحت طافية الآثار ، إذ قد أهملها ذووها وأخذوا عن الغرب قوانينهم الوضعية ، واعتنقوا مبادئهم الاقتصادية . ولذلك اختلط على أفراد المسلمين التوفيق بين مجارة الغربيين والتمسك بأهداب دينهم ، خصوصا أن حكوماتهم قد رتبت معاملاتها الاقتصادية على تلك النظم الغربية ، فأسست البنوك ، وأقامت الشركات والبيوت المالية الحديثة . فترى المسلم يودع أمواله في البنك إلا أنه للوازع الديني يأبى أن يأخذ عنها

فوائد . وفي ذلك يقول جيد : إن البنكير المسيحي أو اليهودي يستفيد من ذلك كثيرا ، لأنه يشغل ويستثمر تلك الأموال ثم هو يأخذ الفائدة لحسابه .

إلا أن المسلم الذي يفعل ذلك يرتكب خطأ كبيرا من الوجهتين القومية والدينية :

فمن وجهة الاقتصاد القومي : إن مجرد إيداع المال في البنك يزيد ثروة الأجانب ويقوى نفوذهم ، وكان المفروض أن تطرد رؤوس الأموال المصرية رؤوس الأموال الأجنبية وتحل محلها في الصناعة والتجارة والترقي بالزراعة ، خصوصا في مصر البلد الناشئ ، نشأة اقتصادية ناهضة ، فبدلا من تعطيل رؤوس الأموال يجب المجازفة بها بتأسيس شركات كبيرة لاستثمار الموارد الطبيعية في مصر ، أو الاشتراك في رأس مال الشركات الموجودة بشراء أسهمها .

أما من الوجهة الدينية فيكون مثله مثل الرجل يؤجر لليوناني دكانا في منزله ويحرم على نفسه الخمر ، بينما هو قد ساعد على انتشارها بين سكان الحي . فهو بالمثل إذا لم يأخذ الفائدة من البنك عن أمواله المودعة فيه فإنه يعطيه فرصة تشغيلها ومضاعفة أرباحه .

ثم إن ذلك لم يخرج عن كونه كنزاً ، وفي ذلك يقول تعالى : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب آليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتمون »

هذه هي نظرية الاسلام في تحريم الكتز والاشتغال بجميع المال « ويل لكل همزة لمزة ، الذي جمع مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخله » . ولكن لا يظن من ذلك أنه يدعو الى الإنفاق والإسراف والتبذير فتضيع الثروة الفردية ولا تتجمع لدى الأفراد رؤوس الأموال اللازمة للصناعة والانتاج الكبير ، كلا ! بل إنه يحض على إنفاقها في سبيل الله : أى في التداول والانتاج والقيام بالعمل الرباني الذي كلف به الانسان يوم حمل الأمانة الكبرى ، وهي تكملة نقص الأرض وزينتها وزخرفها باستخراج ما أودع في بطنها في المناجم والمحاجر وصناعته وتنظيمه وتنسيق الزراعة .

بل هو لهذا الغرض يدعو الى الادخار والاقتصاد ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، وقال : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وقال : « ولا تبسطها كل البسط » وقال صلى الله عليه وسلم : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » .

والادخار الذي يدعو له الاسلام ادخار لغرضين : إما للقيام بمشروع جديد ، أو للاشتراك في مشروع قديم . ويكون ذلك في عصرنا الحالى بقيام جماعة من المسلمين بتأسيس شركة والاشتراك في رأس مالها وطرح أسهمها في السوق ليكتتب الجمهور فيها ، أو بشراء أسهم شركة قائمة كشركة الغزل ، وبذلك يشتركون في رأس مالها ، لأن السهم جزء من رأس المال

يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة أو الصناعة ، فهو حلال بّين ، ولا عبرة إذا كانت الشركة تشغل جزءا من رأس مالها بفوائد ، فإن هذا ليس الغرض من قيامها ، وحكمه حكم الحرير في لباس يغلب في نسجه القطن .

إنما إذا كانوا هم أصحاب الشركة أو المشروع فلا يصدر عن سندات ، وإذا كانوا من جمهور المساهمين أو الممولين فلا يشترون سندات ، لأن السند يمثل ديناً على الشركة ويستحق صاحبه فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم خسرت ، وبذلك يدخل في الفئة الغنية العاطلة التي تشغل بالمال ، والتي يحاربها الاسلام ، وتحاربها الاشتراكية الحديثة .

وإذا كانت الحكومات الاسلامية قد سارت على سنن القوانين الاقتصادية الوضعية ، فأنشأت بنوكاً مركزية وصناديق للتوفير تشغل أموالها وتعطى عنها فوائد ، وبنوكاً للتسليف وتأخذ الفائدة ، واضطرتها الظروف السياسية الى الاستدانة وعقد القروض مع الحكومات والبيوت المالية الأجنبية نظير فائدة تدفعها سنوياً — فإنه يتعين على كل مسلم حريص على اتباع تعاليم دينه أن يتحاشى هذه المعاملات ، وأن يؤلف ذوو السعة جمعيات من بينهم للإقراض ، إما لغرض الاستهلاك في الحالات الضرورية ، أو للإنتاج لتشجيع الصناعة والزراعة القومية والنهوض بها بدون فائدة . ولا ضير من الرهن حتى إذا لم يف المدين بدينه يبيع الشيء المرهون ويرد للمدين باقي قيمته في لين ورفق ، إذ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . ويخرجون الزكاة ويتصدقون ، حتى تحف وطأة الحاجة على العمال والفقراء ، قال الله تعالى : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » .

ابراهيم زكي

خريج كلية التجارة العليا

عدل عمر الفاروق

كان عمر بن الخطاب يأمر عماله أن يوافوه في موسم الحج ، فإذا اجتمعوا قام خطيباً وقال : أيها الناس : إنى لم أستمع لعمالي عليكم ليصيبوا من أرباحكم ولا من أعراضكم ولا من أموالكم شيئاً ، إنما استعملتهم ليحجزوا بينكم ، ويردوا عليكم فيئكم ، فأبكم كانت له عندى مظلمة فليقم .

نقول : إن هذه الوسيلة التي ابتكرها عمر وتفرد بها من بين جميع قادة الأمم ، هي أفعال في تقويم أخلاق الولاة من كل الأوامر المشددة التي تصدر اليهم ، فضلاً عن أنها تشف عن ديمقراطية تحفظ على الشعب كرامته وتصور له عزته .

النبوغ بين الذكر والنسيان

الخليل بن أحمد

ذكر الناس سيبويه ونسوا أستاذه، وتمثلوا بذكاء إياس وتركوا الخليل، ولهجوا بالأصمعي وأهملوا صاحب العين .

ذلك هو الخليل بن أحمد، نابغة العرب، وصاحب الفضل الأعظم على لغة الضاد والناطقين بها جميعا .

عصر الخليل :

شهدت المدة التي قضاها الخليل من سنة ١٠٠ الى ١٧٤ هـ انقلابا هائلا في حياة العرب الاجتماعية والعلمية واللغوية والأدبية ، ذلك بأن الخلفاء من بني أمية قد ركنوا الى الترف والاسراف ، واستمرءوا الدعة والجمول ، والنشقوا على أنفسهم ، فدب الضعف في دولتهم ، وطمع فيهم خصومهم ، واتتمر بهم بنو عمومتهم من العباسيين والعلويين ، واستعانوا عليهم بغير العرب من العجم ، حتى دكوا عروشهم ، وأطاحوا برءوسهم ، وأعمل السفاح والمنصور السيف في أهل بيتهم حتى كان من شناعة ذلك ما سطره التاريخ . قام بنو العباس إذن على سواعد الفرس ، فقرّبوا العجم وأبعدوا العرب لتعصّبهم لبني أمية ، وخوفهم من بني علي ، وأوصى المنصور أبا مسلم وصيته المشهورة : « إن استطعت ألا تدع في خراسان لسانا عربيا فافعل » . فزحأ عن ذلك انقلاب في الفكر وفي اللغة . فقد تعلم العجم لسان العرب ، واستخدمهم الخلفاء في الدولة ، فأدخلوا أفكارهم وعلومهم وفلسفتهم ، وتغيرت حال اللغة في التصور والتفكير والخيال والأسلوب ، واستفاد العرب من كل ذلك وتعلموه وفهموه ووضعوا فيه الأسفار ، وابتكروا من عندهم فنونا وعلوما ، فكانت نهضة كبرى أورتتنا حضارة اليوم .

غير أن ما تقدم قد صحبه سيئات ، منها أن العجمة انتشرت ، وفشا اللحن ، وتبلبلت الألسنة ، وضعفت السليقة ، فقام الغيورون ينضحون عن العربية ، يصححون أصولها ، ويضعون قواعدها ، ويبتكرون ضوابطها ، وينشرون فيها السلامة حتى نحوا عنها شرا كثيرا . وقد أم القوم في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي .

نشأة الخليل :

نشأ الخليل نشأة عربية ، فتعلم القرآن والحديث ، وأخذ اللغة والأدب عن أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر النقي ، وتلقى فن الإيقاع وغيره على أئمة تلك الفنون . ورحل الى البادية غير

مرة ، فشافه الأعراب والبلغاء ، وجمع من شعرهم ولغتهم ما لم يجتمع لاحد قبله ، ولم يكن همه من الرحلة الى البادية البحث عن الشعر واللغة وضبط الألفاظ ومعرفة اللهجات ليس غير ، وإنما حشد حشده لوضع أصول النحو وفروعه ومسائله حتى جعل من ذلك علما قائما مضبوطا نقله عنه أئمة هذا الفن ، كما سيأتي ذكره بعد .

اختراع الخليل :

الشعر كتاب العرب ، وضعوا فيه تاريخهم وعلومهم ومفاخرهم وعاداتهم وأخلاقهم ، فكان طبعيا أن يهتم الخليل به أكثر من غيره ، فنظر إليه نظرة البحث في ماضيه وحاضره ومستقبله فوجد أن العرب جرت في ذلك على نظام لم يشذ عنه أحد منهم ، وجرى الخلف على ما صنع السلف بالطبع والسليقة ، ولكن الحال الآن قد تغيرت ، فلموا الى قد تعاطوا الشعر وقروضه ، والعرب قد ضعفت فيهم السليقة ، والألسنة تبلبلت واللحن فشا ، وقد انزلق بعضهم الى غير المقاييس العربية ، ولو اطرده الأمر على هذا لعمت القوضى ، واضطرب حال الشعر ، وكانت الكارثة على أتمن ما خلف العرب . فطن الخليل الى هذا فهاله ، فأخذ يجمع شعر العرب من كل فج ، ورتبه ترتيبا عجيبا ، وجعله طوائف ، وأرجع كل طائفة الى أصل ، ووضع لكل أصل تفعيلات مترنة يعرف بها ، ويتميز من أصحابه من أجلها ، وانتهت أصوله الى خمسة عشر أصلا سماها بحورا ، وجعل لكل بحر اسما يناسبه ، واستخفى بعمله عن الصجب والولد ، مخافة أن يظنوا به الظنون . وقد رآه مرة أحد أولاده يقطع بيتا من الشعر فظنه مجنوننا وأخبر الناس بذلك ، فلامه الخليل على عمله وقال :

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني   أو كنت تعلم ما تقول عذلتك
لكن جهلت مقالتي فعذلتني   وعلمت أنك جاهل فعذرتك

فلما اطمان الخليل الى عمله ، ووثق من جليلة أمره ، أخرجته الى الناس فبهروا ، واستولى عليهم ما يشبه الدهول ، وخضع الجميع أمام نبوغ الخليل وتفوقه . ولو كان في عصرنا هذا لأقاموا له التماثيل .

أمنت لغة القرآن إذن من الاضطراب ، وأصبح الشعر في حصن لا يتطرق إليه فساد ولا يعتوره خلل ، وصار الشاعر آمنا يؤوى الى ركن ركين ، يقيس به قوله ، ويقدر به عمله ، وأصبح الناطقون بالضاد عيالاً في ذلك على الخليل ، سواء منهم الشاعر والنائر ، والفقيه والمحدث والمفسر ، والعالم والطالب ، ولا يدري إلا الله ماذا كانت الحال اليوم في شعر العرب لو لم يصنع الخليل ما صنع .

هذا الرجل الذي أتى بمالم يأت به أحد قبله ، وكانت حياته خيرا وبركة على لغة العرب ،

المعارف؟ والغريب في أمر هذا الرجل أن الناس يرجعون اليه في كل يوم ألف مرة، ولكن أحدا لم يذكره مرة!

ولم يكن اختراع الخليل مقصورا على ضوابط الشعر وأوزانه، وإنما ابتكر طريقة تدوين المعاجم، وهو صاحب الشكل المستعمل الآن.

قال حمزة بن الحسن الأصهباني: إن دولة الاسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند العرب أصول من الخليل، وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه، ولا على مثال تقدمه احتذاه، وإنما اخترعه، فلو كانت أيامه قديمة، ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الأمم لصنعه ما لم يصنعه أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه علم العروض، ومن وضعه كتاب العين الذي يحصر لغة أمة... الخ.

نبوغ الخليل:

النبوغ: التفوق. وساقف منه على كلمات، فقد اتسمت أرجاؤه وإن قل وجوده في الناس، والنبوغ قد يكون في فكرة، وقد يكون في إدراك، وقد يكون في فن، وقد يكون في علم، وقد يكون في غير ذلك. وللنبوغ مزايا وضحايا، فهو الذي أضاع العالم، ووهب للناس النور والمعرفة، ونقلهم مما كانوا فيه إلى الأفق الذي نرى الآن. غير أنه يخرج على المعهود والمألوف، ويطمس كثيرين من العلماء البارزين، ويقضي على شهرة المشهورين منهم. ولهذا كان أكثر الناس عداوة للنبوغ، وأشدّهم حقدا على النابغ، العلماء وأنصاف العلماء، بحاربونه ويقولون من شأنه. ولكن أنى للذرة أن تطاول الجبل، وللذئابة أن تباهى الغزالة! ومن شأن النابغة أن يفكر في كل شيء حوله، وأن يفكر فيما ليس حوله، وأن ينصت إلى صوت الطبيعة، فقد تكون منه لغة يتفاهم بها مع نفسه، ويزداد هذا التفاهم حتى يخرج من العدم وجودا، وقد يرسل النابغة فكره إلى عالم آخر فيواتيه الإلهام فيبدله على ما لم يبدعه أحد قبله. والخليل قد فكر فواتاه الإلهام، وأنصت إلى صوت الجماد فكانت منه لغة تفاهم بها مع نفسه، وازداد هذا التفاهم حتى أوجد ما لم يوجد أحد قبله. قالوا إن الخليل قد مر برجل يضرب بمقرعة على طست، فخلق من هذه الرنات علم العروض، وهذا هو النبوغ. فالخليل نابغة لأنه فكر، ولأنه أدرك، ولأنه خلق ما لم يخلق من قبل.

الخليل اللغوي:

كان الخليل إماما في اللغة، أخذها عن ابن العلاء وأضرابه، وشافه الأعراب في البادية، فأحاط من ذلك بما لم يحيط به أحد، فأراد أن يحفظ للعرب لغتهم، فابتكر طريقة المعاجم، ووضع كتاب العين، وقد أكمله بعده تلاميذه النضر بن شميل وغيره، وقد احتذى مثاله

كل من جاء بعده من اللغويين ، وقد بدأه بحرف العين فسماه بهذا الاسم . غير أن النضر وزملاءه لم يتمكنوا من إتمام الكتاب كما رسم الخليل ، فغيروا وبدلوا ، فجاء فيه بعض اضطراب لا يقع الخليل في مثله .

الخليل النحوى :

إذا استثنينا جملاً قصيرة وضعها أبو الأسود وغيره ، وجدنا أن الخليل هو الذى أبدع النحو ، أو على الأقل هو الذى أوجده علماً قائماً مضبوطاً ، فقد استخرج مسائله وفتح على أصوله ، ووضع ضوابطه ، وخف إليه العلماء فأخذوه عنه ، ولقن سيبويه ما وضع منه كتابه الذى صار مرجعاً وإماماً لكل من كتب فى هذا الفن بعد . وقد بلغ من شأن هذا الكتاب أنه كان إذا أطلق لفظ الكتاب لا ينصرف الذهن إلا إليه . قال الجاحظ : أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم ففكرت فى شيء أهديه إليه فلم أجد شيئاً أشرف من كتاب سيبويه . وكان الخليل يحب سيبويه ويقربه ، ويقول عند قدومه : مرحباً بزائر لا يعلم ! قال أبو عمرو الخزومى : ما سمعت الخليل يقولها لأحد إلا لسيبويه .

الخليل العالم :

يكفى أن تقول فى ذلك : إن الخليل كان يعلم ما يعلمه أهل زمانه ، ويعلم ما ليس يعلمونه ويعلمهم إياه ، وقد ألف كتباً فى كثير من العلوم والفنون .

الخليل الزاهد :

كان الخليل على النفس بعيد الهمة ، أيماً ، يرى الحياة فى العلم ، وإبداع ما ينفع الناس ، غير مهتم بمال ولا منصب ، فكان تلاميذه يكسبون بعلمه الأموال الطائلة وهو مقيم فى كوخ من أكواخ البصرة يعمل ويفكر ويخرج إلى الناس ما يبهروهم ، وكان يقول : « إني لأغلق على بابي فما يجاوزة همى » . وكثيراً ما كان ينشد قول الأختل :
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم نجد ذخراً يكون كصالح الأعمال

وقد علم بحاله سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة فأجرى له راتباً ، وكان والياً على فارس والأهواز ، وكتب إليه يستدعى حضوره ، فأحس الخليل أنه إنما يريد أن يستخدمه بماله ، فكتب إليه :

أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة	وفى غنى غير أنى لست ذا مال
شجاً بنفسى أنى لا أرى أحداً	يموت هزلاً ولا يبقى على حال
الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه	ولا يزيدك فيه حول محتمل
والفقر فى النفس لا فى المال نعرفه	ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال

فقطعه عنه سليمان الراتب ، فقال الخليل :

إن الذي شق في ضامن للرزق حتى يتوفاني
فبلغ ذلك سليمان فكتب اليه يعتذر وأضعف راتبه .
وفاة الخليل :

قالوا : إن الخليل دخل المسجد وهو يفكر في اختراع نوع من الحساب تذهب به الجارية
الى البياض فلا يظلمها ، فصدمته سارية الجامع ، فكانت هذه الصدمة سبب وفاته ، رحمه الله ،
وذكر العلماء به ؟
محمد ناصف

حرفة الادب

اشتهر قول الادباء : أدركته حرفة الادب . والحرفة : الحرمان ، يريدون بذلك أن كل
أديب لا بد من أن تدركه هذه الحرفة فتنعكس آماله ، وتسوء حاله . حتى روى أن أبا عبيدة
ابن معمر بن المثنى قال : قال لى أبى : إذا كتبت كتابا فالحن فيه ، فان الصواب حرفة ، والخطأ
نحج . أخذ بعض الشعراء فنظمه في قوله :

إن كنت يوما كاتباً رفعة تبغى بها نحج وصول الطلب
إياك أن تعرب ألفاظها فتكتسى حرفة أهل الادب

ومن أدلة القائلين بهذا الرأى ما حدث لعبد الله بن المعتز : فانه لما خلع المقتدر بالله العباسى
بولى عبد الله بن المعتز بالخلافة ، وهو واضع علم البديع ، ومكانته فى الادب لا تطاول . فلقبوه
المرأتى . وكانت الفتن قائمة على ساق وقدم فلم يلبث فى الخلافة غير يومين ، فألحت عليه
الاضطرابات فاضطر للهرب بحياته من وجه الذين يتقصدهونه بالموت . ولم يلبث أن انكشف
أمره وقتله حزب خصمه فى تلك الدار . فقال فيه ابن بسام :

لله درك من ميت بمضيعة ناهيك فى العلم والآداب والحسب
ما فيه لولا ولا ليت فتنقمه وإنما أدركته حرفة الادب

وقال أبو إسحاق الصابى :

قد كنت أعجب من مالى وكثرته وكيف تغفل عنى حرفة الادب
حتى انثنت وهى كالفوضى تلاحظنى شزرا فلم تبق لى شيئا من النشب

أما نحن فنرد كل هذا ، ودليلنا ما كان للادب من دولة فى شباب الدولة الاسلامية ، وماله
من دولة اليوم ، حيث يبوئ المجيدين من أهله أعلى المراتب .

نظرة في عالم الاسماك

أطروفة علمية عن عالم البحار

إن هذا النهر العذب الفرات ، الهادئ الجنبات ، وذاك البحر المالح الأحاج ، المتلاطم الأمواج ، يضمان بين طياتهما عالماً غريباً مملوئاً بكل مدهش وعجيب ، ذلكم هو عالم الأسماك . وكلما تقدم العلم أبان عن ظواهر غامضة ونواح غريبة في حياة تلك الكائنات يقف العقل أمامها عاجزاً مشدوهاً ، لا يجد لها تفسيراً أو يدرك لها تعليلاً . فهاكم حديث الأسماك المهاجرة : تلك التي تترك موطنها وتهاجر في سياحة شاقة طويلة ، معرضة لأشد الأخطار دون أن تتردد أو تنهن ، حديث فيه طلاوة وغرابة ، وفيه عظة وعبرة .

وجد علماء الحيوان من المشاهدات العديدة أن ثعابين السمك لا تتناسل أصلاً في الأنهار التي تعيش فيها ، ومع ذلك فإن عددها لا ينقص سنة عن أخرى ؛ فلما أن وضع تاريخها موضع البحث والتجربة ، طالعهم قصة من أغرب القصص التي لا يكاد يصدقها العقل ، تبين أن ثعابين السمك حينما يتم نموها في السنة الخامسة أو السادسة ، تنهي مغادرتها النهر والرحلة إلى المحيط ابتغاء التزاوج ، فتتجهن وقت الخريف وتترك النهر في جماعات هائلة متجهة إلى مصبه ، ثم تنتظر ليلة مدهمة الظلام حالكة السواد عاصفة الجو ، فتنزل إلى البحر وقت اضطرابه ، وتعم فيه بنشاط عجيب ؛ تنسدى بذلك رحلتها الطويلة ، فتعمر من بوزار جبل طارق إلى المحيط الأطلنطي ، وتعبره إلى جزائر برمودة شمال بحر السرجاس ، التي تبعد عن شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية بنحو ألف كيلو متر . وقد اصطيدت حيوانات مختلفة في مناطق متعددة أثناء تلك السياحة ، فوجد أن الغدد التناسلية تكون أقرب إلى البلوغ والنضج كلما اقتربت من بحر السرجاس ، مما يدل على نموها طول فترة السياحة .

تقطع إذاً آلاف الكيلومترات لكي تصل إلى جزائر البرمود بسرعة تتراوح بين ٢٠ — ٣٠ كيلو متراً في اليوم ، فإذا ما وصلت إلى مكانها المنشود تبيض الأنثى كمية هائلة من البيض قد تزيد على المليون ، ثم تفرغ الذكور حيواناتها المنوية في الماء ، وبهذه الطريقة يتم إخصاب البيض .

يبقى البيض مدة في الماء ثم يفقس وتخرج منه يرقات صغيرة تبدأ سياحتها راجعة في نفس الطريق الذي سلكه الآباء من قبل ، وتنغذى في طريقها بالحيوانات المائية الدقيقة . أما مصير الآباء بعد وضع البيض فأمره مجهول تماماً ، إلا أن الرأي السائد في الدوائر العلمية أنها تموت بعد أن تؤدي مهمتها في الحياة ، كما هي العادة عند بعض الحيوانات . وعند ما تعبر

ثعابين السمك الأمريكية النامة الفو بمياحتها من الأنهار الى المحيط ، فإن نسلها لا يرجع إلا الى الأنهار الأمريكية التي تربي فيها الأبووان ، فلا يوجد ثعبان السمك الأمريكي في أنهار أوروبا ولا في أنهار أفريقية ، وكذلك الشأن مع الثعبان الأفريقي والأوربي ، كل يسلك سبيلا مرسومًا لا يحيد عنه قيد أنملة ، هو السبيل الذي سلكه أبواه من قبل .

فقل لي يربك : أي قدرة خفية قاهرة تسيطر على تلك العجاوات فتسيرها في طريق لا تجد محيصا عن سلوكه ، لا يختلف في ذلك الابن عن الأب عن الجد ؟ ثم كيف يدرك الأبناء أنها في غربة عن الوطن ، فلا يهدأ لها بال ، ولا تستقر على حال حتى تهاجر من مقرها وهي لا تصل سبيلها في تلك البحار الخضمة المتلاطمة الأمواج ؟

إنها قدرة الله العلي القادر (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا) !!

رضوانه محمد رضوانه

بكالوريوس في العلوم الزراعية

من أخبار أهل الفصاحة

قال الجاحظ : رأس الخطابة الطبع ، وعمودها الدربة ، وجناحاها رواية الكلام ، وحليها الإعراب ، وبهاؤها تخير اللفظ ، والمحبة مقرونة بالايجاز .
في المثل : أخطب من قس بن ساعدة الايادي .

وقد عرف الناس أن لا يباد وتميم شرقا ليس لقبيلة من العرب ، فأما إياد فلائن النبي صلى الله عليه وسلم روى كلام قس وموعظته بمكاف . وأما تميم فلائن صلى الله عليه وسلم سأل عمرو بن الأيهم عن الزبرقان بن بدر ، فأجابه بكلام مدحه فيه بما عنده ، فلم يرض الزبرقان بافتصاره على ما قاله ، ورأى أنه غض منه ، وأنها عثرة لا تقال . فعاد عمرو بن الأيهم فذمه لرسول الله في المجلس نفسه ، وكان صادقا فيما ذكره أولا من محاسنه ، وصادقا فيما ذكره ثانية من مساوئه . فمعجب صلى الله عليه وسلم من سرعة بديته ، وطلاوة عبارته ، وقال : إن من البيان لسحرا .

قال قيس بن عامر يمدح قوما بالخطابة :

خطباء حين يقول قائلهم
بيض الوجوه مصاقع لسن
وقال آخر :

وإني من قوم كرام أعزة
لاقدامهم صيغت رءوس المنابر

دفاع عن القرآن الكريم

هل هذه القراءات السبع هي الأحرف السبعة

فصل : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ، وإنما هي راجعة الى حرف واحد من تلك السبعة ، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء . وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى ، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه ، وعرف به ونسب اليه ، فقليل : حرف نافع ، وحرف ابن كثير . ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه . وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختيارات أو أكثر ، وكل صحيح . وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات ، فاستمر الاجماع على الصواب ، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب . وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون ، كالقاضي أبي بكر بن الطيب ، والطبري وغيرهما . قال ابن عطية : ومضت الأعصار والأمصا على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالاجماع ، وأما شاذ القراءات فلا يصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه . أما أن المروى منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين فلا نعتقد فيه إلا أنهم رووه . وأما ما يؤثر عن أبي السماك ومن قارنه فلا يوثق به . قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن ، ولا يعمل بها على أنها منه ، وأحسن محاملها أنها بيان تأويل مذهب من نسبت اليه كقراءة ابن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » فأما لو صرح الراوي بسماها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفي والإثبات . ووجه النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن ، ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثاني أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة . وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد .

فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام — قال ابن عطية : أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة وطارضا بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف ، ولم تقع الإباحة في قونه عليه السلام : « فاقراءوا ما تيسر منه » بأن يكون كل واحد من الصحابة اذا أراد أن يبدل اللفظ من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه . ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن ، وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل

من عند الله . وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته ، فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل ، ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضا . وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان ، وقراءة هشام بن حكيم لها . وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قراءة منهما ، وقد اختلفتا : « هكذا أقرأني جبريل » ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة بهذه ومرة بهذه ؟ وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ : إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلا . فقيلا له : إنما تقرأ : وأقوم قيلا . فقال أنس : وأصوب قيلا وأقوم قيلا وأهيا ، واحد . فانما معنى هذا أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإلا فلو كان هذا لاحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها ، فكذت أن أعجل عليه ، ثم أمهلت حتى انصرف ، ثم لببته بردائه ، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله : أقرأ ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت : ثم قال لي : أقرأ ، فقرأت ، فقال : هكذا أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه .

قلت : وفي معنى حديث عمر هذا ، ما رواه مسلم عن أبي بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل رجل يصلي ، فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ، ودخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقرءا ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما ، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ! فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففصت عرقا ، وكأني أنظر الى الله تعالى فرقا ، فقال : يا أباي أرسل الي أن أقرأ القرآن على حرف ، فرددت اليه أن هوّن على أمتي ، فرد الى الثانية أن أقرأه على حرفين ، فرددت اليه أن هوّن على أمتي ، فرد الى الثانية أن أقرأه على سبعة أحرف ، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها ، فقلت : اللهم اغفر لأمتي ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب الى فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام .

قول أبي رضي الله عنه « فسقط في نفسي » معناه : اعترتني حيرة ودهشة : أي أصابته نزغة من الشيطان ليشوش عليه حاله ، ويكدر عليه وقته ، فانه عظم عليه من اختلاف القراءات ما ليس عظيما في نفسه ، وإلا فأى شيء يلزم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءات ، ولم يلزم ذلك والحمد لله في النسخ الذي هو أعظم ، فكيف بالقراءة ؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم

وتنور باطنه ، حتى آل به الكشف والشرح الى حالة المعاينة . ولما ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى ، فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : « وقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم ، قال : « ذلك صريح الإيمان » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، وسيأتي الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى .

الرد على من خالف مصحف عثمان :

لا خلاف بين الأمة ، ولا بين الأئمة أهل السنة ، أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له ، فمن ادعى زيادة عليه أو نقصا منه فقد أبطل آية رسوله عليه السلام ، لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل ، ولما قدر عليه لم يكن حجة ولا آية ، وخرج عن أن يكون معجزا .

قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن إشار بن محمد الانباري ما يخصه : ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته ، ما يوجب الحق والانصاف والديانة ، وينفون عنه قول المبطلين ، وتمويه الملحدين وتحريف الزائفين ، حتى نبع في زماننا هذا زائغ زاع عن الملة ، وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدها ، ويثبت أسسها ، وينهى فرعها ، ويحرسها من معائب أولى الخيف والجور ، ومكايد أهل العداوة والكفر ، فزعم : (١) أن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه — باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم على تصويبه فيما فعل — لا يشتمل على جميع القرآن ، إذ كان قد سقط منه خمسائة حرف ، قد قرأت بعضها وسأقرأ بقيتها ، فنها : « والعصر ونوائب الدهر » فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين « ونوائب الدهر » ، ومنها : « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » ، فادعى هذا الانسان أنه سقط على أهل الاسلام من القرآن : « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » ، وذكر مما يدعى حروفا كثيرة .

(٢) وادعى أن عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه ، فقرأ في صلاة الفرض والناس يسمعون : « الله الواحد الصمد » فأسقط من القرآن « قل هو » وغير لفظ « أحد » وادعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل والمحال ، وقرأ في صلاة الفرض : « قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون » وطعن على قراءة المسلمين .

(٣) وادعى أن المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة منها : « إن تعلمنهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » فادعى أن الحكمة

والعزة لا يشاكلان المغفرة ، وأن الصواب : « وإن تغفر لهم فانك أنت الغفور الرحيم » . وترامى به الغنى في هذا وأشكاله حتى إن المسلمين يصحفون : « وكان عند الله وجبها » والصواب الذي لم يغير عنده : « وكان عبد الله وجبها » ، وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا به جماعة سمعوه وشهدوه : « لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرأته ، فإذا قرأناه فاتبع قراءته ، ثم إن علينا نبأ به » ، وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ : « ولقد نصركم الله ببدر بسيف على وأنتم أذلة » ، وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال : « وهذا صراط على مستقيم » ، وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن ما لا يضاها فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يدخل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » فقرأ : « أليس قلت للناس » في موضع « أنت قلت للناس » . وهذا لا يعرف في نحو المعريين ، ولا يحمل على مذاهب النحويين ، لأن العرب لم تقل : ليس قت ، فأما لست قت ، بالتاء فشاذ قبيح لأن ليس لا تجحد الفعل الماضي ، ولم يوجد مثل هذا إلا في قولهم : أليس قد خلق الله مثلهم ؟ وهو لغة شاذة لا يحمل كتاب الله عليها .

(٤) وادعى أن عثمان رضى الله عنه لما أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يصب ، لأن عبد الله ابن مسعود وأبي بن كعب كانا أولى بذلك من زيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اقرأ أمي أبي بن كعب » ولقوله عليه السلام « من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقرأة ابن أم عبد » ، وقال هذا القائل : لى أن أخالف مصحف عثمان كما خالفه أبو عمرو بن العلاء ، فقرأ « إن هذين » ، و « فأصدق وأكون » ، و « بشر عبادي الذين » بفتح الياء ، « فما آتاني الله » بفتح الياء ، والذي في المصحف « إن هذان » بالالف ، « فأصدق وأكن » بغير واو ، « فبشر عباد » ، « فما آتان الله » بغير ياءين ، في الموضعين ، وكما خالف ابن كثير ونافع وحمة والكسائي مصحف عثمان فقرأوا « وكذلك ننجي المؤمنين » بآيات نونين ، يفتح الثانية بعضهم ويسكنها بعضهم . وفي المصحف نون واحدة ، وكما خالف حمزة المصحف فقرأ « أتمدوني بمال » بنون واحدة ووقف على الياء ، وفي المصحف نونان ولا ياء بعدها ، وكما خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ « ألا إن ثمودا كفروا ربهم » بغير تنوين ، وإثبات الألف يوجب التنوين ، وكل هذا الذي شنع به على القراء ما يلزمهم به خلاف للمصحف .

قال أبو بكر : وذكر هذا الانسان أن أبي بن كعب هو الذي قرأ « كأن لم تغن بالأمس » وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » وذلك باطل ، لأن عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد ، ومجاهد قرأ على ابن عباس ، وابن عباس قرأ القرآن على أبي بن كعب « حصيدا كأن لم تغن بالأمس » كذلك تفصل الآيات ، وفي رواية : وقرأ أبي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الاسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة . وإذا صح عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أمر لم يؤخذ بحديث يخالفه . وقال يحيى بن المبارك اليزيدى : قرأت القرآن على أبي عمرو بن العلاء ، وقرأ أبو عمرو على مجاهد وقرأ مجاهد على ابن عباس ، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب ، وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس فيها « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيه عليه السلام فليس بكافر ولا آثم . حدثني أبي نبأنا نصر بن داود الصاغاني نبأنا أبو عبيد قال : ما يروى من الحروف التي تخالف المصحف الذي عليه الاجماع من الحروف التي يعرف أسانيدھا الخاصة دون العامة فيما نقلوا فيه عن أبي : « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » .

وعن ابن عباس « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج » ، ومما يحكون عن عمر بن الخطاب أنه قرأ : « غير المغضوب عليهم وغير الضالين » مع نظائر لهذه الحروف كثيرة ، لم ينقلها أهل العلم على أن الصلاة بها تحل ، ولا على أنها معارض بها مصحف عثمان ، لأنها حروف لو جحدھا جاحد أنها من القرآن لم يكن كافرا ، والقرآن الذي جمعه عثمان بموافقة الصحابة له لو أنكر بعضه منكر كان كافرا ، حكمه حكم المرتد يستتاب ، فان تاب وإلا ضربت عنقه . وقال أبو عبيد : لم يزل صنيع عثمان رضى الله عنه في جمعه القرآن يعتد له بأنه من مناقبه العظام ، وقد طعن عليه في بعض أهل الزيف فأنكشف عواره ، ووضحت فضائحه ، وقال أبو عبيد : وقد حدثت عن يزيد بن زريع عن عمران بن جرير عن أبي مجلز قال : طعن قوم على عثمان رحمه الله بحمقهم جمع القرآن ثم قرءوا ما نسخ ، قال أبو عبيد : يذهب أبو مجلز الى أن عثمان أسقط الذي أسقط بعلم كما أثبت الذي أثبت بعلم . قال أبو بكر : وفي قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » دلالة على كفر هذا الانسان ، لأن الله عز وجل قد حفظ القرآن من التغيير والتبديل ، والزيادة والنقصان ، فاذا قرأ قارئ : « تبت يدى أبى لھب وقد تب ، ما أغنى عنه ماله وما كسب ، سيصلى نارا ذات لھب ، ومريته حمالة الخطب ، في جيدها حبل من ليف » فقد كذب على الله جل وعلا ، وقوله ما لم يقل ، وبذل كتابه وحرفه ، وحاول ما قد حفظه منه ومنع من اختلاطه به ، وفي هذا الذى أتاه توطئة الطريق لأهل الاحاد ، ليدخلوا في القرآن ما يحلون به عرا الاسلام ، وينسبونہ الى قوم كهؤلاء القوم الذين أحال هذا بالباطيل عليهم ، وفيه إبطال الاجماع الذى به يحرس الاسلام ، وبثباته تقام الصلوات ، وتؤدى الزكوات ، وتتجرى المنعبدات .

وفي قول الله تعالى : « السر كتاب أحكمت آياته » دلالة على بدعة هذا الانسان وخروجه الى الكفر ، لأن معنى « أحكمت آياته » منع الخلق من القدرة على أن يزيدوا فيها ، أو ينقصوا منها ، أو يعارضوها بمثلها ، وقد رأينا هذا الانسان زاد فيها « وكفى الله المؤمنين القتال بعلى » وكان الله قويا عزيزا » ، فقال في القرآن هجرا ، وذكر عليا في مكان لو سمعته يذكره فيه لأمضى

عليه الحد، وحكم عليه بالقتل، وأسقط من كلام الله: «قل هو» وغير «أحد» فقراً: الله الواحد الصمد، وإسقاط ما أسقطه نفى له وكفر، ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية، لأن أهل التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك: أمن ذهب أم من نحاس أم من صفر؟ فقال الله جل وعز رداً عليهم: «قل هو الله أحد» ففى «هو» دلالة على موضع الرد ومكان الجواب، فإذا سقط بطل معنى الآية، ووضح الافتراء على الله عز وجل، والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال لهذا الإنسان ومن ينتحل نصرته: أخبرونا عن القرآن الذى نقرؤه ولا نعرف نحن ولا من كان قبلنا من أسلافنا سواء: هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوله الى آخره صحيح الألفاظ والمعانى عار من الفساد والخلل، أو هو واقع على بعض القرآن والبعض الآخر غائب عنا كما غاب عن أسلافنا والمتقدمين من أهل ملتنا؟ وإن أجابوا بأن القرآن الذى معنا مشتمل على جميع القرآن لا يسقط منه شيء، صحيح اللفظ والمعانى، سليمها من كل زلل وخلل، فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حين زادوا فيه «فليس له اليوم هاهنا حميم، وليس له شراب إلا من غسلين، من عين تجرى من تحت الجحيم» فأنى زيادة فى القرآن أوضح من هذه؟ وكيف يخاطب القرآن وقد حرسه الله منها ومنع كل مفتر ومبطل من أن يأتى به مثلها، وإذا تؤمات وبحث عن معناها وجدت فاسدة غير صحيحة، لا تشا كل كلام الباري تعالى ولا تخنط به، ولا توافق معناه؟ وذلك أن بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون».

فكيف يؤكل الشراب والذى أتى به قبلها «فليس له اليوم هاهنا حميم، وليس له شراب إلا من غسلين، من عين تجرى من تحت الجحيم، لا يأكله إلا الخاطئون»؟ فهذا متناقض يفسد بعضه بعضاً، لأن الشراب لا يؤكل، ولا تقول العرب: أكلت الماء، لكنهم يقولون: شربته وذقته وطعمته. ومعناه فيما أنزل الله تبارك وتعالى على الصفة فى القرآن الذى من خالف حرفاً منه كفر: «ولا طعام إلا من غسلين» لا يأكل الغسلين إلا الخاطئون، أو لا يأكل الطعام إلا الخاطئون. والغسلين: ما يخرج من أفواههم من الشحم وما يتعلق به من الصيد وغيره، فهذا طعام يؤكل عند البلية والنقمة، والشراب محال أن يؤكل، فإن ادعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذى زاده من قوله «من عين تجرى من تحت الجحيم» ليس بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون» ونفى هذه الآية من القرآن لنصح له زيادته، فقد كفر لما جحد آية من القرآن. وحسبك بهذا كله رداً لقوله، وخزياً لمقاله. وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على جهة البيان والتفسير لا أن ذلك قرء أن يتلى؟

مصنوع مصبين

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٣ —

حدث ابن أبي ليلى قال : قال لي عيسى بن موسى وكان متدينا شديدا العصبية : من كان فقيه البصرة ؟ قلت : الحسن بن أبي الحسن ، قال : ثم من ؟ قلت : محمد بن سيرين ، قال : فما هما ؟ قلت : موليان ، قال : فمن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبيرة ، وسليمان ابن يسار ، قال : فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالي ، قال : فمن فقهاء المدينة ؟ قلت : زيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر ، ونافع بن أبي نجيح ، قال : فما هؤلاء ؟ قلت : موال ، فتغير لونه ، ثم قال : فمن أفقه أهل قباء ؟ قلت : ربيعة الرأي ، وابن أبي الزناد ، قال : فما كانا ؟ قلت : من الموالي ، فاربذ وجهه ، ثم قال : فمن كان فقيه اليمن ؟ قلت : طاوس وابنه وابن منبه ، قال : فما هؤلاء ؟ قلت : من الموالي ، فانتفخت أوداجه فانتصب قاعدا ، ثم قال : فمن كان فقيه خراسان ؟ قلت : عطاء بن عبد الله الخراساني ، قال : فما كان عطاء ؟ قلت : مولى ، فازداد وجهه تريدا ، واسود اسوداداً حتى خفته ، ثم قال : فمن كان فقيه الشام ؟ قلت : مكحول ، قال : فما كان مكحول هذا ؟ قلت : مولى ، فتنفس الصعداء ، ثم قال : فمن كان فقيه الكوفة ؟ قال : فوالله لولا خوفه لقلت : الحكم بن عتيبة ، وعمار بن أبي سليمان ، ولكن رأيت فيه الشر فقلت : ابراهيم والشعبي ، قال : فما كانا ؟ قلت : عريبان ، قال : الله أكبر ، وسكن جأشه !

وهذه المحاور قد أثبتتها صاحب العقد الفريد فنقلناها عنه محافظين على نصها ؛ فإن كانت صحيحة — ولا بعد في ذلك — فليس فيها غريب ، فهي تدل من قريب على أن العصبية الجنسية قد بلغت ببعضهم هذا المبلغ الذي رأيت ، ولم يمنعها عن الطغيان ويقفها عن الغلو ما اشتهروا به من ورع عن الدنيا ، وتعفف عن المسف من القول والخزي من الفعل ! فهذا هو عيسى بن موسى في صلاحه وتقواه ، وعفته وزهده ، ويقينه بأن الفضل بيد الله يختص به من يشاء ، وأن الحكمة تحت تصرفه يعطيها لمن يشاء ، وأن التلميذ قد يفوق أستاذه ويذه في الميدان ، وأن الناس كلهم لآدم لا فرق بين عجمهم وعربهم إلا بسلامة الفطن ، ورجاحة العقول ، وثقوب الأفكار ونضوج الآراء ، فأى غريب في أن يكون قادة الأمة الموفقون ، وزعماءها المظفرون ، وفقهاؤها المجتهدون ، من أجناس مختلفة ؟ وأى مسوغ لهذا الحقد الدفين ، والحسد الأصيل الذي رأيناه وتراء على محيا ابن موسى ، فيتمجهم تارة ، ويريد تارة أخرى ، وتنتفخ أوداجه من الغيظ طورا ، ويتنفس الصعداء طورا آخر ، لا شيء سوى أن فقهاء كل بلد مما ذكره كانوا من الموالي لا من العرب ؟ وليس هناك من باعث فيما نعتقد إلا تعصبه لقومه ؛ وليس هذا من مذهب الاسلام في شيء . أما درى أن تفاضل الناس فيما بينهم ليس

بكونهم عربا ولا عجماء ، ولكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبعد همهم ؟ ورحم الله عامر بن الطفيل ، فانه يقول في هذا المعنى :

وإني وإن كنت ابن سيد عامر   وفارسها المشهور في كل مركب
فما سودتني عامر عن وراثته   أباي الله أب أسمو بأب ولا أب
ولكنني أحمي حماها وأتقى   أذاها وأرمي من رماها بمنكب

وقال آخر :

إنا وإن كرمت أوائلنا   لسنا على الأحساب نتكل
بنى كما كانت أوائلنا   تبني ، وتفعل مثل ما فعلوا

وقال آخر :

نفس عصام سودت عصاما   وعلمته الكبر والإقداما
وجعلته   ملكا هاما

وقال آخر :

مالى عقلى وهمتى حسبي   ما أنا مولى ولا أنا عربى
إن انتمى منتم الى أحد   فأنى منتم الى أدبى

وقد تكلم رجل عند الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب ، فأعجب عبد الملك ما سمع ، فقال : ابن من أنت يا غلام ؟ قال : ابن نفسى يا أمير المؤمنين التى نلت بها هذا المقعد منك ! قال : صدقت !

الى غير ذلك من الشواهد التى ترد على ابن موسى اعتقاده . وفى العرب متعصبون لا يستطيع حصرهم ، فمنهم عدا ما قدمنا : الحجاج بن يوسف الثقفى ، وأنت خير بمقداره ، وما كان عليه من نعة وكبرياء .

فقد ذكر الجاحظ فى كتاب (الموالى والعرب) أن الحجاج لما خرج عليه ابن الأشعث وعبد الله بن الجارود ، ولقى مالتى من قراء أهل العراق ، وكان أكثر من قاتله وخلمه وخرج عليه : الفقهاء والمقاتلة والموالى من أهل البصرة ، فلما علم أنهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم ، أحب أن يسقط ديوانهم ، ويفرق جماعتهم ، حتى لا يتألفوا ولا يتعاقدوا ، فأقبل على الموالى وقال : أنتم علوج وعجم ، وقرأؤكم أولى بكم . ففرقهم وفض جمعهم كيف أحب ، وصيرهم كيف شاء ، ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التى وجهه اليها ، وكان الذى تولى ذلك منهم رجلا من بنى أسد بن عجل ابن لجيم يقال له حراش بن جابر ، فقال شاعرهم :

وأنت من نقش العجلى راحته   وفر شيخك حتى عاد بالحكم

يريد الحكم بن أيوب التيمي عامل الحجاج على البصرة ، وقد كان قاضيه رجلا من الموالي
يقال له نوح بن دراج . وقال شاعرهم :

إن القيامة فيما أحسب اقتربت   إذ كان قاضيك نوح بن دراج
لو كان حيًّا له الحجاج ما بقيت   صحيحة كفه من نقش حجاج
وقال آخر :

جارية لم تدر ما سوق الإبل   أخرجها الحجاج من كن وظل
لو كان عمرو شاهدا وابن جبل   ما نقش كفاك من غير جدل
فتلك حال أخرى لا تقل عن سابقتها خطرا في بابها . وهكذا يكشف لنا هذا البحث
عن كل مدهش وغريب ؟

أحمد إبراهيم موسى البارودي
تخصص البلاغة والأدب

مركز بحوث وادب
بديهة واعظ بلنغ

جلس نحوي الى جانب منبر واعظ يستمع اليه ، فلحن ، فقال له النحوي : أخطأت يالْحَنَةَ !
فقال الواعظ بديها :

« أيها المعرب في أقواله ، اللاحن في أفعاله ، مالى أراك تأمها منكرا ؟ أكل ذلك لأنك
رفعت ونصبت ، وخفضت وجزمت ؟ هلا (رفعت) الى الله يدريك في جميع الحاجات ، و (نصبت)
بين عينيكَ ذكر الممات ، و (خفضت) نفسك عن الشهوات ، و (جزمتها) عن اتباع المحرمات ؟
« أو ما علمت أنه يقال يوم القيامة : ألا كنت فصيحاً معرباً ؟ وإنما يقال لك : لم كنت عاصياً
مذنبا ؟ فلو كان الأمر كما زعمت ، والخطب كما حكمت ، لكان هرون أحق بالرسالة من موسى ،
إذ قال الله تعالى إخباراً عنه : « وأخى هرون هو أفصح منى لساناً » ، فجعل الرسالة في موسى
لفصاحة تبيانهِ لا لفصاحة لسانهِ ، فالفصاحة فصاحة الجنان لا فصاحة اللسان ، ثم أنشد :

مجازف في الفعال ذو زلل   حتى إذا جاء قوله وزنه
قال وقد أعجبتَه لفظته   تبها وعجبا : أخطأت يالْحَنَه
فقلت : أخطأ الذي يقوم غدا   ولا يرى في كتابه حسنه

الثقافة الاسلامية

وأثرها في حركة إحياء العلوم في أوروبا
وفي النهضة الحديثة

الثقافة الاسلامية أثر من آثار العقيدة الاسلامية . فالقرآن الكريم رفع مستوى العقل الى درجة يستطيع فيها النظر في الكائنات بحرية واستقلال ، ووجهه للبحث في الوجود والتأمل في عوالمه ، وحث الانسان على التعلم والتجديد وكشف المساطر .

والثقافة الاسلامية قبل أن تنتقل الى أوروبا بفعل الفتوح الحربية تركزت في بلاد الشرق تركزا قويا حتى لا يزال أثره بارزا فيه الى اليوم . فالثقافة العربية لم تقف في الشرق عند حدود بلاد العرب والشام وما جاورها من البلدان ، وإنما تجاوزتها الى الهند والصين على يد التجار من العرب المهاجرين من الفرس والغازين من الترك والمغول . فالعرب نقلوا في رحلاتهم التجارية طائفة كبيرة من المعارف الى تلك البلاد ، حتى إن دخول الشرق الأدنى والشرق الأوسط والهند وجزء من الشرق الأقصى ، أدى الى ثورة عظيمة في الأدب والثقافة .

والرقى الفجائي الذي طرأ على اللغة العربية وأحاطها الى لغة مكتوبة مهذبة ، من أعجب الأمور إذا تذكرنا أن وقت ظهور الاسلام لم يكن للعرب أدب لغة ، وأن الخط كان قليلا ، وأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز ، وأنه لم يكن هناك معجم عربي يضم بين جناحيه الالفاظ المتداولة ، شأن معاجم اللغة . ولم يكن هناك كتاب يفصح عن قواعد النحو والصرف .

وبالرغم من أن الفتوح الأولى للقوات الاسلامية في الهند لم تذهب بهم بعيدا داخل البلاد الأجنبية فإن الأتراك في القرن العاشر استطاعوا أن يتوغلوا بالاسلام الى مسافات بعيدة داخل الهند ، الى أن كان القرن الثالث عشر فرأينا أن أول ملك تبوأ عرش دلهي كان ملكا مسلما . وكان الهنود قبل الاسلام وثنيين ، وكانت آدابهم خليطا من الهندوكية والبوذية . ولما نزع أتراك أواسط آسيا الى الهند ونشروا الاسلام كان هؤلاء الأتراك يتكلمون التركية بينما كانت ثقافتهم فارسية ، وهي تلك الثقافة الحديثة التي ظهرت فجأة في بلاط سميندس في بخارى .

فعلى هذا القياس يكون الاسلام قد أدخل في الهند لغتين : العربية لغة الدين ، والفارسية لغة الشعر ، إلا أن العلاقة الوثيقة بين اللغة الفارسية واللهجات السائدة في الهند الشمالية هي السبب في أن مسلمي الهند قد اختاروا الفارسية واسطة آدابهم دون العربية

والتركية . واستمر الحال كذلك حتى القرن الخامس عشر إذ لم تصل اللغة الأردنية وهي خليط من الهندية والفارسية إلا في ذلك القرن .

ولم يك مسلمو الهند قادرين على تذوق السمو الذي امتازت به العربية بالسرعة التي كانت عند غيرهم من الفرس ، إلا أن الاسلام صبغ العدد العظيم من الهنود بصبغة العقيدة الاسلامية . وكان من أثر الثقافة الاسلامية عند الهنود أن تهاقت الأذهان الى تدوين تاريخهم ، وكان نتيجة ذلك أن دونت أخبار جميع ملوك دلهي ابتداء من القرن الثالث عشر ، بعد أن كان التاريخ يعتبر أمرا ماديا في نظر المفكرين والفلاسفة . وهذا هو السبب في أن التاريخ الهندي القديم قد جمع بصعوبة عظيمة ، وكان الاعتماد في جمعه على ما عثر عليه من السكة والتماثيل دون أن يكون هناك مخلفات كتابية . يقول السير دنسون روس مدير مدرسة اللغات الشرقية بلندن : « الأثر الذي تركته اللغة العربية والثقافة الاسلامية في عقول مسلمي الهند والفرس والأتراك كان أجل شأنًا وأعظم خطرا من الأثر الذي تركته اللاتينية في عقول الأدباء من أهل أوروبا في القرون الوسطى » الى أن يقول : « ومع أن اللاتينية كانت الواسطة للكتابات الدينية والعلمية لم يكن لها ميزة كبيرة في الثقافة حيث كان يوجد في أوروبا قبل حركة إحياء العلوم لغات كثيرة اصطبغت بصبغة البيئة التي وجدت فيها ، ولم يكن الأمر كذلك في اللغة العربية ، فان العربية قد أمدت المستنيرين في أواسط أوروبا بثقافة جديدة من كل الوجوه ، وفتحت أذهانهم الى علوم حديثة لم يألوها من قبل » .

وإذا اتجهنا بعد الهند صوب فارس نجد أنه بالقضاء على الديانات القديمة ، وبحلول العربية محل اللغات القديمة في المسائل الأدبية ، ثم باستبدال الثقافة الاسلامية بكل ما يرجع في أصله الى الثقافة الآرية ، كل هذا يدفعنا الى القول بأن العربية قد أمدت بلاد فارس بخزائن جديدة من العلم ، أو قل : أمدت الفرس ببعث قومي جديد مع ثقافة حديثة .

ومما يدعو الى الدهش أن الاغريق وقد حكموا الفرس نحو قرنين لم يتركوا فيها أي أثر أدبي ، كما أنهم لم يتركوا شيئًا من هذا في الهند . كذلك لم يترك فتح الفرس لمصر أي أثر في تلك البلاد ، ولكن دخول هذه البلاد تحت نفوذ المسلمين جعلهم يستسلمون طوعا لحكمهم ولدينهم ثم لثقافتهم .

ولما كان العرب قد ساهموا في كل شأن من شئون المدنية ، فلم يمض قرن ان عني فتحهم حتى كان أكثر البلاد المفتوحة على دينهم . وإن نظرت الى اللغة رأيتم هيتوا لغتهم لـكل حديد ووسعوها — وهي البدوية الأصل والمنشأ — حتى زاحمت الفارسية في فارس ، والرومانية في الشام ، والقبطية في مصر ، وسارت مع الدين جنباً لجنب ، كلما سار الدين وظفر سارت اللغة وظفرت . وإن نظرت الى النظم والتشريع ، وقف الفقهاء في كل قطر يوسعون مذاهبهم حسب

الحاجة وحسب الاقليم الذين حلوه ، وخلقوا من ذلك قوانين لا تزال الى اليوم محل إعجاب المسترعين . وإن التفت الى العلم رأيت أنهم في كل فرع من فروع العلم أخذوا بحظ وافر ، لم يمنعهم دينهم أن يأخذوا عن وثني اليونان فلسفتهم ، ولا عن النساطرة طبهم ، ولا عن اليهود أخبار أنبيائهم وعلمائهم ، وأبلوا في العلم بلاء لا يقل عن بلائهم في الحرب ، ثم خلقوا من كل ذلك ثروة علمية تداولوها بالنقد والشرح ، وضعموا اليها ما أوحته نظرات دينهم من العلوم الاسلامية والمذاهب الدينية . من هنا نعلم أنه من العبث أن يحاول كاتب في التاريخ الخط من شأن العامل الديني في التطور الاجتماعي ، وأن يقتصر على العوامل الطبيعية وحدها .

ومن أجل هذا كانت الثقافة الاسلامية نتيجة العقيدة الاسلامية . فان هي اتجهت الى الاستعانة بالفلسفة اليونانية والثقافة الفارسية والهندية ، فلأن الدين حملها على ذلك ، وطاب منها أن تتزود من العلم حيث كان ولو في الصين ، وأن تأخذ الحكمة ولو من المشركين .

وقد بذر الاسلام في نفوس أصحابه بذورا تأصلت فيهم ، فكانوا إذا اقتبسوا من الفلسفة اليونانية أو أية ثقافة أخرى لم يكونوا مقلدين تقليدا صرفا ، إنما كانوا دائما يعملون العقل فيما نقلوا ، ويعملون العقيدة الدينية فيما قرءوا . فاذا نظرنا الى كتب الفارابي وابن سينا وابن رشد رأيناهم لم يقفوا موقف التلميذ خصب ، بل نقدوا وزادوا ، ووفقوا بين الفاسفة والدين ، وأمدوا كل شيء أخذوه من عندهم ، فكان لثقافتهم طابع خاص وشارة تعرف بها ، حتى المنطق اليوناني الذي دانت له كل الأمم زاد الغزالي في بعض كتبه فصولا عن القرآن ، وابن تيمية وابن حزم ، وغيرها نقدوا منطق اليونان وعدوه منطق شكل لا منطق مادة .

فدعوى أن المسلمين في ثقافتهم كانوا حافظة للثقافة اليونانية أكثر منهم مبتكرين للثقافة خاصة ، دعوى أملاها عدم الدراسة للثقافة الاسلامية دراسة وافية .

لذلك لما انتقل الاسلام الى أوربا بدأت الدنيا تتقلقل كأنما مر بقدمه على مركزها فضغطها فحركها ، وكانت خطواته تخط في الأرض بينما معانيه تخط في التاريخ ، وظل الاسلام ماضيا في طريقه لا ينحرف ، ومعتزما لا يتحول . فقد اتصل الاوربيون بالمسلمين في الأندلس اتصالا وثيقا ، واتخذ علماءهم فلاسفة المسلمين أساتذة يتعلمون منهم ويدرسون عليهم ، ونشطت حركة واسعة النطاق لنقل أهم المؤلفات العربية الى اللغة اللاتينية ، وهي لغة الأدباء والعلماء في القرون الوسطى ، حتى إن كثيرا من مؤلفات ابن رشد المترجمة الى اللاتينية لا نجد أصلا بالعربية . وكان من أشهر من قام بهذه الحركة : « ريموند » الذي كان مطرانا لطليطلة من سنة ١١٣٠ الى سنة ١١٥٠ ، فقد أسس جمعية لنقل أهم الكتب الفلسفية والعلمية العربية الى اللغة اللاتينية ، حتى بلغ ما ترجمه عن العربية ثلاثمائة كتاب كما أحصاها الدكتور لـكلارك في كتابه تاريخ الطب العربي . وكان أكثر ما ترجم كتب الرازي وأبي القاسم الزهراوي

وابن رشد وابن سينا والفارابي ، وكان من أثر هذه الجمعية أن رأينا منطق أرسطو المترجم من العربية الى اللاتينية يقرأ في باريس بعد ثلاثين سنة من عمل هذه الجمعية ، وأمر لويس الحادي عشر عند ما نظم برامج التعليم سنة ١٤٧٣ بإدخال فلسفة ابن رشد ضمن مناهج التدريس .

ولقد ظلت هذه الكتب المترجمة تدرس في جامعات أوروبا مدى خمسة قرون ، وظلت فلسفة ابن رشد تدرس في جامعات فرنسا وإيطاليا وعلى الأخص بادوا وبولونيا ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي .

قال المؤرخ خورخ ملر في كتابه فلسفة التاريخ :

« إن مدارس العرب في أسبانيا كانت هي مصادر العلوم ، وكان الطلاب الأوربيون يهرعون إليها من كل قطر يتلقون فيها العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفة الميتافيزيقية ، وأصبح جنوب إيطاليا منذ احتله العرب واسطة لنقل الثقافة الى أوروبا . »

وكان ممن تزود بعلوم العرب جربرت الراهب الفرنسي ، فبعد أن درس علم اللاهوت في أورلياق مسقط رأسه توجه الى قرطبة فدرس فيها الرياضيات والفلك ثلاث سنين ثم رجع الى قومه ينشر فيهم ما تزوده من العلوم ، فرمود بالكفر والسحر ، ولكنه ارتقى الى سدة البابوية سنة ٩٩٩م باسم سلفستر الثاني . كذلك تخرج على علماء قرطبة شاذلي بن ليون واستوريا .

وأوصى الراهب روجر بيكون في كتبه بدراسة اللغة العربية وقال « إن الله يؤتي الحكمة من يشاء ، ولم يشأ أن يؤتيها اللاتين ، وإنما أتاها العرب . »

وذكر جيبون في الفصل الثاني والخمسين من كتابه تاريخ اضمحلال الدولة الرومانية وسكوتهما : « إن مدرسة سالرنو التي نشرت الطب في إيطاليا كانت من صنع العرب وغرس أيديهم . »

وقال المؤرخ ولز الانجليزى في كتابه ملخص التاريخ ، وهو من أمهات الكتب التي تدرس في الجامعات الأوروبية اليوم :

« جاءنا علم اليونان عن طريق العرب لا عن طريق اللاتين . فليونارد ديز وأرمان دفينوف وريمون لول وهرمان الدلماسى وميخائيل سكوت ويوحنا الاشبيلي وسان توما وألبير الجراندي والفونس العاشر أمير قشتالة لم يكونوا غير تلاميذ للعرب أو نقلة عنهم . »

وقال رينان الفيلسوف :

« إن ألبير الجراندي مدين بعلمه كله لابن سينا ، وسان توما مدين بفلسفته لابن رشد . »

ويقول بتراكي شاعر ايطاليا العظيم وهو من شعراء القرن الرابع عشر : « أبعد ديموستين يستطيع سيثرون أن يكون خطيبا ؟ وهل بعد هو ميروس يستطيع فرجيل أن يكون شاعرا ؟ وهل بعد العرب يستطيع جيل من الناس أن يخط بقلمه على القرطاس ؟ » .

وقال البارون دي فو مترجم كل ما كتبه الامام الغزالي :

« إن الميراث العلمى الذى تركه اليونان لم يحسن الرومان القيام به . أما العرب فقد حفظوه وأتقنوه ، فهم لم يكونوا حفظة وخزنة للعلوم فحسب ، ولكنهم توفروا على ترفيتها وتطبيقها باذلين الجهد فى تحسينها وإتمامها حتى سلموها للعصور الحديثة .

وقال الدكتور سارطون فى إحدى خطبه العامة بالجامعة الأمريكية ببيروت :

« إن بعض الأوربيين يحاولون أن ينتقصوا من قدر العرب العلمى فى القرون الوسطى ، وذلك بقولهم : إن العرب لم يكونوا غير نقلة للعلوم ، وهذا خطأ . وإذا افترضنا أن العرب لم يكونوا غير نقلة ، أليس فى عملهم هذا خدمة كبيرة للعالم ؟ فلولا نقلهم لما تقدمت العلوم تقدمها الحاضر ، ولـكـنـا حتى الآن فى القرون الوسطى . »

الحق أن فضل العرب بثقافتهم الاسلامية على المدنية الحديثة كان من ناحية حفظهم لثقافة غيرهم من الأمم ، ومن ناحية ما أنشأوا وابتكروا وبشوا من روح فى الثقافات القديمة . وقد بدأ علماء أوربا يبحثون نواحى تأثير الثقافات الاسلامية فى الثقافة الاوربية ، وكان من آخر ما أظهره فى هذا الباب كتاب « ما خلفه الاسلام » Legacy of Islam تناولوا فيه أثر الثقافة الاسلامية فى الجغرافيا والتجارة ، وفى القانون والاجتماع ، وفى الفن والعمارة ، وفى الأدب وفى التصوف ، وفى الفلسفة واللاهوت ، وفى العلم والطب ، وفى الهيئة والرياضيات .

والمتتبع لدراسة المدنيات وتاريخ قوميات الشعوب يرى أن تاريخ المدنيات عبارة عن حلقات يسلم بعضها الى بعض ، ويستفيد لاحقا بما وصل اليه سابقها . وكانت المدنية الاسلامية فى الذروة أيام كانت أوربا تظلمها سحابة سوداء من عمية الجهل فى القرون الوسطى . ولم يكن يضارع بغداد وقرطبة مدينة أخرى فى العالم فى مدنيتهما وثقافتهما ونظمهما الادارية والحربية .

فلو لم يكن فى الوجود مدينة بغداد وقرطبة ما كانت حركة إحياء العلوم فى أوروبا ، ولما كانت النهضة الاوربية الحديثة تبلغ ما بلغت الآن لو لم تتركز على المدنية الاسلامية والثقافة الاسلامية المنبثقة من ضوء بغداد وقرطبة .

ولزيادة الايضاح ننظر فى أسس المدنية الحديثة ونبين علاقة هذه الأسس بالمدنية الاسلامية : لقد بنيت النهضة الحديثة فى الثقافة على أساسين : وهما الشك والتجربة ، وكانت الثقافة فى القرون الوسطى تعتمد كل الاعتماد على آراء اليونان ، وتقديس آراء أفلاطون وأرسطو كل التقديس . وكانوا يعتمدون كل الاعتماد على القياس المنطقى وحده يؤيدون به المذاهب والآراء . والقياس المنطقى وحده وسيلة عقيمة لانه يجعلك تسلم بالمقدمات تسليما أعمى ، وتعنى فيه بالشكل ،

بشيء حتى تدل التجارب على صحته ، وكان هذا دطامة النهضة الحديثة . والحقيقة أن طريقة المنهج العلمي في البحث الحديث لم تكن بعيدة عن أذهان المسلمين .

فالتاريخ بحسبنا أن النظام أُلّف في نقد آراء أرسطو ، وأن تلميذه الجاحظ في كتاب الحيوان يستطلع ما قاله أرسطو في الحيوان ثم لا يمنحه شيئاً من العناية بل ينقده نقداً جريئاً ، ويقول : « قد جربنا قول أرسطو فلم نجده صحيحاً » ويقول : « إن قوله هذا غريب » الى أن يقول : « وهو قول لا يحيزه العقل » . والجاحظ بهذا الانتقاد يجعل عقله الفيصل على أرسطو على حين أن فلاسفة القرون الوسطى جعلوا أرسطو حكماً على العقل . والبيروني المتوفى سنة ٤٤٠ هـ سنة ١٠٤٨ م والذي قال عنه المستشرق الألماني سناو « إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ في كل عصوره » كان يحكم عقله في الرياضيات ، ويقارن بين نظريات اليونان ونظريات الهند ، حتى لقد ترجم كتابه الآثار الباقية الى الانجليزية ، وطبع عام ١٨٧٩ في لندن ، وترجم أيضاً كتابه تاريخ الهند وطبع في لندن عام ١٨٨٧ م .

ويقف الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال الموقف الذي وقفه بعد ديكارت فيقول : « إنه رأى صبيان النصراري ينشأون على النصرانية ، وصبيان اليهود على اليهودية ، وصبيان المسلمين على الاسلام ، وإنه لم يقنع بهذا الدين التقليدي التلقيني ، وطلب أن يعلم حقائق الأمور وأن يبني دينه على يقين ، وقال : إنه بدأ بالشك في كل ذلك حتى يقوم البرهان على صحته ، ولم يسمح لنفسه باعتقاد حتى يتأكد من صحته »

وابن خلدون الذي كان وقوف الغرب على تراثه منذ منتصف القرن التاسع عشر اكتشافاً علمياً حقاً ، حيث ظفر الغرب بكثير من النظريات الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية التي لم يطرقها البحث الغربي إلا بعد ابن خلدون بمصور طويلة . أجل اكتشاف النقد الغربي لدهشه وإعجابه في تراث ابن خلدون كثيراً مما ردهه مكيا في بعده بقرن ، وما ردهه منسكياً وآدم سميث واوجست كونت بعده بقرون أيضاً . وكان المعتقد أن البحث الغربي أول من اهتدى الى فلسفة التاريخ ومبادئ الاجتماع وأصول الاقتصاد السياسي ، فإذا بابن خلدون يسبقه بمصور ويغزو في مقدمته هذه الميادين ، ويعرض كثيراً من نواحيها ونظرياتها بقوة وبراعة ، حتى لقد اعتبر المستشرق النمساوي الكبير البارون فون كريب في رسالته الشهيرة بالألمانية (ابن خلدون وتاريخه لحضارة الدول الاسلامية) ابن خلدون مؤرخاً للحضارة ، لأنه أول من خصص فصلاً اضافياً للتحدث عن النظم السياسية وأنواع الحكم والخطط العامة كالتقضاء والشرطة والادارة وتطورها في الدول الاسلامية ، ثم عن العلوم والفنون والآداب . وابن خلدون لا يعالج هذه المسائل مستقلة أو لذاتها ، وإنما يعالجها كصور من العمران ، ومراحل الحضارة

مقاييس لمراحل العمران .

وعلى الجملة فهذه الأسس التي بنيت عليها النهضة الأوروبية الحديثة في أوروبا ، من تحرير العقل من قيود الأوهام ، ومن عبادة العظماء أمثال أرسطو ، ومن وضع القوانين بعد الملاحظة والتجربة ، وبعد الشك فيما اتخذته القدماء من علماء القرون الوسطى في أوروبا قضايا مسلمة ، كل هذه الأسس كانت موجودة كقواعد عامة في الثقافة الإسلامية في عصورها الزاهية ، وكانت مظهرا من مظاهر الاختراع العقلي للمسلمين ، وكانت من عوامل بناء المدنية الإسلامية التي بنيت عليها المدنية الحديثة من بعض وجوهها ؟

عبد الحميد - امسى بيومى

كيف يعاقب السفهاء

قال حكيم : أعقل الناس من لم يتجاوز الصمت في عقوبة السفهاء .

وقال غيره : السكوت عن السفهاء جواب ، والاعراض عنه عقاب .

وقال بعض الشعراء :

إذا نطق السفهاء فلا تجبه   خير من إجابته السكوت
فإن جاوبته فرجت عنه   وإن خليته كمدا يموت

وقال غيره :

لا ترجعن الى السفهاء حكاية   إلا جواب تحية حياكها
فمتى تحركه تحرك جيفة   تزداد نكتا ما أردت حراكها
وقال أديب : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا ، وأوجعته عذابا .

وقال غيره : ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة : حليم من أحق ، وبر من فاجر ، وشريف من دنيء .

وقال شاعر حكيم :

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخراب   أصبت حليما أو أصابك جاهل
فأصبحت إما نال عرضك جاهل   سفیه وإما نلت ما لا تحاول
نقول : وقد فات هؤلاء العلاج الفعال للسفاهة ، وهو استشعار الرحمة بأهلها في حالة الامتناع عن إجابتهم ، لا استبطان نية تعذيبهم ، ففي الحالة الأولى تنفث روحك في نفوسهم

oldbookz@gmail.com . في الحالة الثانية يزيدهم قسدا الذي بهم مضيا وتمردا .

الانسان والرزق

كثير ممن يرون أن الله سبحانه وتعالى قسّر عليهم في الرزق يغفلون عن نعمه الكثيرة التي أسبغها عليهم بواسع فضله ، ولو فطنوا لها لعلموا أنهم عاجزون العجز كله عن شكر بعضها .
ففي هذه الآيات نخطب هؤلاء :

أَمْسِكِ الدَّمْعَةَ فِي آمَاقِهَا وَدَعِ الْأَمْرَ إِلَى خَالِقِهِ
هَذِهِ الدُّنْيَا نَجَبٌ آفَاقُهَا وَاتْرَكِ الرِّزْقَ إِلَى رَازِقِهِ
إِنْ يَشَأْ أَعْطَى ، وَإِنْ شَاءَ أَبَى

وهو في الحالين رب عادل سَخَّرَ الشَّمْسَ لَنَا وَالْقَمَرَ
لَطْفُهُ ضَافِي النُّوَاحِي شَامِلٌ بَسَطَ الرِّزْقَ لَنَا أَوْ قَدَّرَا
كَمْ حَبَاكَ الْفَضْلُ ، بَلَدُهُ الْذَهَبُ

خلق الأرض وما فيها لَكُمْ خَالِقُ قَامَ إِلَيْهَا فِدَاحُهَا
نَمِ سَوَّاكَ عَلَيْهَا مَلِكُهَا مُسْتَبَدُّهَا فِي دُجَاهَا وَضَحَاهَا
تَصْرَعُ اللَّيْثُ بِهَا وَالتَّلْبَا

ليس يجدي الليث نابه ولا ذلك الثعلب يغنيه دهاؤه
أَكَلَا الْإِنْسَانُ فِيمَا أَكَلَا لَضَعِيفٍ هَذِهِ الدُّنْيَا غِذَاؤُهُ !!
سَالِبٌ حَكْمُكُمْ فِيمَا سَلَبَا

ولك اليابس ، والماء ، وما دَبَّ مِنْ مَكْنَاهُ ، أَوْ سَبَحَا
فَاشْكُرِ اللَّهَ عَلَى مَا أَنْعَمَا وَاتَّبِعْ مِنْ سَبِيلِهِ مَا أَوْضَحَا
لَا أَرَى مِنْ ضَلٍّ فِيهَا أَوْ كِبَا

وإذا أبصرت شيخاً مُعَدِّمًا أَوْ فَقِيرًا طَاوِيَا أَحْشَاءَهُ
فَاذْكُرِ اللَّهَ وَقُلْ مَا أَحْكَمَا لَيْسَ يُحْصَى عَبْدُهُ آلَاءَهُ
ذَاكَ فَضْلٌ سِرٌّ قَدْ حَجَبَا

محمد الأسمر

ملاحظات

حضرة الأستاذ مدير مجلة الأزهر .

قرأت في جريدة الديلي تلغراف التي صدرت في يوم السبت ٢٦ أغسطس ١٩٣٩ كلمة تحت عنوان (Danzig is not the issue) بقلم J.B. Firth رأيت فيها إشارة الى الاسلام في أيام ظهوره ، كلمة لم أحب أن تمر من غير أن ألفت اليها القراء وأعلق عليها تعليقا موجزا في مجلة الأزهر :

يقول هذا الكاتب : « إن الدكتاتورية تستعمل في إرضاء مطامعها الروح الحربية التي لا تطاق ، كما استعملها الاسلام في أيامه الأولى » . ولو أن هذا الكاتب قبل أن يكتب مقالته أجهد نفسه قليلا واختلس من وقته ساعة ، وقرأ بعضا من الكتب التي كتبت حول « كيف ظهر الاسلام » لعلم أن الاسلام لم يكن يوما مما يثار الحرب إثارها ، ولم يكن طموحا أن يعلو بالعسف والعدوان ، ولم تكن القوة سلاحا له يدعو بها . وهذه مبادئه وتعاليمه تتحدى كل مدع ، وهذا هو التاريخ يكذب كل مفتر . وما سبب حروبه إلا القبائل والامم المجاورة : حرمت على أهله أن يدعوا الى الله بالحق ، وأن يقتنعوا بالبرهان ، وصادتهم وجمعت له الجموع وحاربتهم ، فكان مقضيا على الاسلام لحفظ كيانه وإبقاء على المسلمين أن يدفع عن نفسه العدوان ، وأن يستعمل السلاح ليدفع به الغارة ، وليبقى في بيته آمنا مطمئنا .

ولا أعلم أن هناك مبدأ خلقيا أو نظرية فلسفية أو دينيا من الأديان يحرم الدفاع عن النفس ويجعله من الهنات التي يهز بها ويلمز . وكمن ملايين من الأنفس البريئة قتلت تحت اسم المسيحية .

أنا لا أسأل هذا الكاتب شططا ، ولا أكلفه مؤنة البحث والتنقيب وراء الحقائق ، بل ما أرجوه منه أن يستقى معلوماته من مصادر معتمدة موثوق بها ، وهناك علماء لا أقول « شوقيون » ، فربما لا يؤمن الكاتب بهم ، بل مستشرقون أوضحوا الأمر جليا ، وبينوا أن الاسلام كثيرا ما كان مضطرا الى الحروب ليدفع بها عن نفسه العدوان .

وأخيرا ، فاني لا أسأل الكاتب أن يكيل عبارات الثناء للاسلام ، فالاسلام عن كل ذلك في غنى ، وكفى بتعاليمه شاهدا ومزكيا له . ولكني أسأله أن يكون منصفيا في خصومه وألا يبيع لعاطفته أن تغلب عقله ، فان خصومة كهذه تفقد قيمتها الادبية .

محمود عبد الله

عضو بعثة فؤاد الاول الأزهرية بلندن

حضرة الأستاذ مدير مجلة الأزهر .

نشرت مجلتكم في عددها السابع تقلا عن جريدة « الكرونك » الفرنسية (التي تصدر في دمشق) : أن زعيم المغاربة المحبوب عبد الخالق الطريس طاف في أشهر شوارع المدينة مستصحبا معه زوجته بزي أوربي ، سافرة الوجه ، عارية الرأس ، دون أن يساوره خجل من بني قومه الأباة (الذين ينبذون كل المظاهر المخالفة لدينهم الحنيف وقوميتهم النبيلة) .

وإنا نصحح لكم ما أرجفت به جريدة الكرونك حرصا على الحقيقة فنقول : إن عبد الخالق الطريس ما كان من الزعماء المزيفين ، فالجميع يعرف تضحياته ، وإخلاصه في الدود عن إحياء لغة القرآن ، وإعلاء شأن الإسلام في بلاد المغرب ، والبرهان على هذا هو النفاق الأمة المغربية حول ظل حركته الوريث . وهو من أشد الناس تحمسا للقومية المغربية التي تصون المرأة المغربية من تيار المسندية الزائفة ، وأن حزب الإصلاح الوطني ما أنشئ إلا لإنهاض الشعب ، ومحاربة كل من حاول أن ينتهك حرمة المرأة في هذا السبيل .

وأصدق دليل على صحة ما نقول : هو ما حدث في المؤتمر العربي للدفاع عن قضية فلسطين فانه لما استدعى اليه ممثلي البلاد المغربية — وفي مقدمتها المغرب الأقصى ، انتخب الرجل القدير والزعيم المخلص : عبد الخالق الطريس لتمثيله في المؤتمر ، والشاهد عندنا أنه مثل بلاده بلباس قومه الصميم .

« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .
فأيدوا الحق « إن الباطل كان زهوقا » . وانصروا دعاة الإصلاح وزعماء الاسلام : « ينصركم الله ويثبت أقدامكم »

محمد الرصماني

عضو البعثة المغربية

(مجلة الأزهر) إننا اغتبطنا كل الاغتباط بما ثبت من براءة ما نسبته جريدة الكرونك الى الزعيم المغربي عبد الخالق الطريس ، وننشر هذه التبرئة شاكرين لمرسلها الينا .

معرض الآراء العالمية في الاسلام والمسلمين

الاسلام في بلاد الصومال التابعة لفرنسا

جاء في نشرة الاخبار الدولية الصادرة في ٤ أغسطس سنة ١٩٣٩ :

« إن الدناكل وهم سكان الشاطئ الفرنسي لبلاد الصومال ، الذين يقيمون في منطقة تقع بين مصوع شمالا وبين جوليت كاراب جنوبا ، قد دخلوا في الديانة الاسلامية ، مثلهم كمثل أهل الصومال البريطاني والصومال الايطالي .

« كانت هذه الاصقاع يسكنها أولا السود الذين يدعون بنتوس ثم قبائل الجالاس ، فسكادت عدة غارات صومالية جاءت من ناحية الشاطئ الأفريقي لخليج عدن ، تخلقت الديانة الاسلامية الديانة المسيحية هنالك من لدن القرن الثاني عشر ، فاستقرت على الاخص في المرافي التي كان أهلها المشتغلون بالتجارة يحفظون منذ قرون بعلاقات مادية مع المراكز الاسلامية في بلاد العرب . أما القبائل الداخلية التي كانت شديدة التعلق بمقائدها الساذجة وعاداتها الوحشية فلم تقبل الدعوة الاسلامية إلا بعد أن أدمجت فيه أصولها التقليدية .

« فأهالي البلاد كلهم اليوم مسلمون سنيون إلا عدا من الهنود . أما البورهيون فهم شيعة ، ولكن حتى لدى المتشدين في عقائدهم لا يشاهد أثر للتنصب . ودرجة غشيان المساجد لديهم في درجة متوسطة . والصوماليون لا يفرقون بين مساجد الفرق المختلفة ، ولكن العرب لا يصلون إلا في مساجدهم ، لأن القرآن الذي يتلى في مساجد الصوماليين لا يتجرد من أثر العجمة الملازمة للسانهم ، وهم يريدونه قرآنا عربيا صحيحا .

الى أن قالت النشرة :

« القوانين القرآنية المعمول بها في القبائل هي التي طبقت على العادات السائدة لديهم . وهي القاعدة التي يخضع لها الكافة هنالك . فاذا تعارضت آية قرآنية وعادة مقررّة في قانون الزواج أو إحياء ذكر الموتى ، آثروا اتباع العادة على الخضوع للقرآن !

« ولا تزال عادة تعظيم الأولياء معمولاً بها هنالك . فانه في أوقات مختلفة من السنة يزور أهل المدن والبدو قبور الصالحين الذين امتازوا في حياتهم بمراعاة الفضائل . وهؤلاء البدو أنانيون جدا ، وليس لهم شغف بالعقائد كأهل المدن . ومع هذا فمتى جاء المساء اجتمع الزائرون جميعا وصلوا في حظيرة مبنية بالأحجار الجافة ومتجهة نحو الكعبة .

« أما الطرق الصوفية المحترمة لديهم فأربع : القادرية ، والأحمدية ، والصالحية ، والرفاعية .

وتجد خيرة العلماء هنالك منتسبين للطريقة القادرية . أما الصاحبة فهي طريقة أهل البادية ، ولها تأثير عليهم في تأليف جماعات تشتغل بالشئون الزراعية .

« ويكثر المرابطون في القبائل ، وهم من أحسن المروجين للسياسة الفرنسية . ولكنهم قليلون في المدن ، منهم اثنان يتمتعان بشهرة عظيمة : الشيخ عمر الأزهرى في جيبوتى ، والشيخ محمد تراب في تادجورا .

« الأول صومالى من جنس أتيوينى لجأ الى جيبوتى منذ الاحتلال الإيطالى للحبشة ، والثانى من الدناكل .

« أما الوهابية فلم تصل الى مستعمرتنا على الرغم من قربها من البلاد المقدسة . وقد حاول شبان من العرب منذ عدة سنين إدخالها بالتفافهم حول رجل ضرير قدم من اليمن الى جيبوتى ، ولكن أئمة الدين كلفوا هذه الطريقة كفاحا شديدا حتى صدوها ، واضطر داعيتها للضرير للعودة الى بلاد العرب .

« الاسلام فى الصومال قد طبق على التقاليد الصومالية ، والعادات الأهلية ، ولذلك ترى مسلميهم يمارسون الاحتفال (بالسار ؟) وهو نوع من العبادة يصحبها رقص وذبول ، وباليوم الأول من السنة . وهم يعتقدون باستمرار الحياة المادية بعد الموت ، وبالسلطان السحري لرئيس القبيلة وللعلماء من طريق الوراثة . أما من ناحية تمسكهم بعوائدهم فهم يقولون بجواز زواج أخت الزوجة ، وبحملية الزوج بالاختطاف ، وبشمن الدم ، وبجرمان المرأة من الميراث ووضعها خارج دائرة القانون . »

(مجلة الأزهر) : إن ما ترويه نشرة الأخبار الدولية عن أهل الشواطىء الصومالية من إيثار عاداتهم وتقاليدهم على أحكام الشريعة السماوية ، ليس خاصا بهم ، ولا بالمسلمين وحدهم ، ولكنه داء عم جميع الجماعات البشرية فى جميع الأجيال قديما وحديثا ، إما من طريق المعاصاة الصريحة ، وإما من طريق التأويل . فهل يرى الناقد لأحوال الأمم متمدنها ومتوحشها فى جميع البقاع الأرضية غير هذه الظاهرة النفسية المدهشة ؟

لو كانت هذه المعاصاة مقصورة على الشرائع السماوية ، بحجة قيام شبهات علمية ضد بعض أصولها ، كما يصرحون بذلك ويضعون فيه البحوث المستفيضة ، لعذرناهم ، ولكن هذه المعاصاة تمتد على أصول العلوم اليقينية نفسها التى لا يتأتى أن يتارى فيها رجلا على الكرة الأرضية ، كإباحة الخمر والقمار والزنا وغير ذلك مما أصبح ضحايا وويلاته عبرة لمن كان له نظر ، وذكرى لمن كان له قلب .

فالدناكل والحبشان والنيام نيام وأمثالهم ، يعذرون فى إيثارهم عاداتهم على الشرائع السماوية ، لجهالتهم وبعدهم عن مساقط الأنوار العلمية ، فما عذر الجماعات المتمدنة التى بلغت من العلم شأوا بعيدا فى معاصاة الأصول التى اعتبرتها معارف يقينية ، بل حقائق خالدة ! ؟

حرّم على الأمم المتعدنة المشروبات الكحولية ، والمقامرة ، والزنا ، ثم انظر تجد عدد المجرمين والمنتحرين والمجانين قد نزل الى أقل من نصف ما كان عليه ، وبقي النصف الآخر موزما على آثام أخرى تنص الشرائع الالهية على ضرورة إزالتها وحماية الناس من ضرورها .

إنى لأخجل أن أوجه ملاما الى الدنيا كل ومن يجرى مجراه ، إذا كننا نحن والأمم العظيمة المتعدنة نرتكب هذا الشطط نفسه ، ونحن من العلم والفلسفة ومنطق الحوادث في ثروة ليس لتلك الجماعات الساذجة ذرّو منها . فإذا كان ولا بد فدرهم الى هؤلاء ، وقنطار إلينا .

فان سألتني بعد هذا : وما الدواء لهذه الحالة من إيثار الباطل على الحق ، والميل إلى سفساف الأعمال دون معاليها ، والإصرار على ذلك إلى حدود الجهل المطبق ، والجود المطلق ؟

قلنا : لادواء لهذا الداء العقام الا القوارع والمثلات ، ولا شيء غير القوارع والمثلات ! فلو كان الانسان يؤمن بما يقوله العلم نفسه : أن كل ما يفعله الناس من حسن أو قبيح ، من خير أو شر ، يعود عليهم أثره كنتيجة لمقدمة ، لبذلوا جهدا جهيدا في تحرى الاحسان في كل شيء ، ولكنهم يشكون في هذا الأصل ، ويظنون أنهم يستطيعون أن يركبوا أهواءهم ثم يفلتون بحسن احتياهم من نتائجها . وهيئات ! « وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا » .

محافظون لا متنطعون

نقلنا في العدد الماضي ما نشره المسيو ميشيل رينو بجريدة (لا فرانس ميليتير) نقلا عن الكولونيل بيلاندو الحاكم على قسم من صحراء مرا كاش عن تشدد أهل موزاب (وصحتها ميزاب) في الدين ، وعن إياهم إدخال التيار الكهربائي الى قراهم ، فزارنا عالم جليل من علمائهم هاجر الى مصر منذ ست عشرة سنة ، وأفضى إلينا بالأسباب الحقيقية لامتناع أهل ميزاب عن إيصال التيار الكهربائي الى بلادهم فقال :

« إن أهل وادى ميزاب أثارة من الدولة الرستمية التي حكمت المغرب من سنة ١٤٠ الى ٢٩٦ هجرية ، وهي دولة عربية بربرية فارسية ، وقد كانت مثلا يضرب في عدالة الحكم ، وصيانة الأمن ، والعمل على الاصلاح والتعمير . فلما انقرضت تجمع بقاياها في بعض الوديان ، وكان وادى ميزاب الذي يبعد عن البحر ٦٣٠ كيلو مترا مباءة لقسم منهم ، وهو الذي يتناوهم بالذكر كاتب لا فرانس ميليتير اليوم . وما كان لهجرة هذه البقايا من الدولة الرستمية إلا غرض واحد وهو صيانة دينهم وقوميتهم من الفتن التي كانت افتكت من عقابها على عهد الدولة الفاطمية بالمغرب .

« على أن مهاجرة ميزاب لم يريدوا بهجرتهم أن يقبعوا في دورهم كسالى خملين ، ولكنهم

طفقوا يفلحون الأرض ويستثمرونها ، وبزاولون التجارة بالأسفار البعيدة ، ويمارسون العلم والحكمة على مذهب خارجة بن زيد التابعي الجليل ، وقد نبغ فيهم أئمة يشار إليهم بالبنان ، منهم محمد يوسف أطفَيْش المفسر الكبير في العهد الحديث ، وقد توفي سنة ١٣٣٢ هجرية .

« وهم ليسوا يجهلون مزايا الفتوحات العلمية ، والمكتشفات الصناعية ، ولا ممن يرون أن الاستفادة منها إثم يعاقب عليه ، كما يتوهم كل من يقرأ ما نشره عنهم المسيو ميشيل رينو ، ولكن بشرط أن يجيئهم على أيديهم وتحت رقابتهم ، حتى لا يكون ذلك وسيلة لمن يريد التدخل في شئونهم تحت هذا الستار من الإصلاح والتعمير . فرفضهم على الكولونيل بيلاندو إدخال التيار الكهربائي إلى قراهم كان غرضهم منه قطع ذرائع التدخلات التي يجربها هذا العمل المدني البريء ، لا أنهم يرون في الاستصباح بالكهربائية بدعة لا يجوز العمل بها ، أو عملا لا فائدة منه يمكن الاستغناء عنه . ولاكنهم آثروا أن يعيشوا بعيدين عن زخرف المدنية ماداموا لا يُمَكِّنون من حماية جماعتهم مما نجر إليه من ضروب الافراطات والتفريطات في آدابهم وأخلاقهم ودينهم ، كما حدث في جميع الممالك الإسلامية » .

هذا ما حدثني به ذلك العلامة الجليل ، وهو حديث يريء أهل ميزاب من وصمة التنطع في الدين ، وينقلهم إلى طائفة المحافظين .

ونحن نشكره ونرجو لقومه أن يعملوا جادّين على تحلية جماعتهم بجميع الوسائل الصناعية ، والمستكشفات العلمية ، وأن يتدارسوا إلى جانب علم الدين ، العلوم الحديثة التي أصبحت لا معدى عنها في هذا العصر ، وأكسبت أهلها من قوى التسلط والاستيلاء ما لا سبيل إلى دفعه إلا بها . ولسنا ممن يقول بأنه مع وجود تلك العلوم والوسائل الحيوية لا يستطيع صد تيار الفتن ، ولكننا نقول : إن الشعب الذي يصبر على حرمان نفسه منها يستطيع بقوة الإرادة أن يحمي نفسه شرور المدنية إذا صدقت عزيمته في ذلك ، ولأهل وادي ميزاب وغيره من الوديان من مزية العزلة ، وشدة الشكيمة ، ما يجعلهم قادرين على ذلك . ودليلنا على ذلك أن كثيرا منهم ينزحون إلى المدن الحافلة بضروب الفتن والمسولات فلا يتأثرون بها ويعودون إلى بلادهم أطهارا من جرائمها .

أقول هذا وألح عليهم في قبوله ، فإن ثباتهم فيما هم فيه مع تجردهم من جميع وسائل المناعة المادية ، قد لا يطول أمد ، فإن زحف المدنية عليهم متواصل من جميع الجهات ، وقد لا ينقضي جيل حتى تتصل بهم فيضطرون إلى قبولها كرها ، وفي وسعهم أن يجعلوا أنفسهم بحيث لو اتصلت بهم المدنية لم تجد في وسائلها ما تفتنهم به .

فالإهل ميزاب تحيئنا مشفوعة بهذه النصيحة ، راجين الله لهم كرامة الدارين ، وشرف

الحسنين .

هل هناك ضرورة لاقامة مؤتمرات المسيح الملك

جاء في جريدة (لاكروا) أى الصليب التى تصدر فى باريس تحت العنوان المتقدم ما يأتى :
 « كُتبت إلينا (الى جريدة لاكروا) السكرتارية العامة لمؤتمر المسيح الملك نابايو بايا تقول :
 « قد يظن أن مسألة : (هل هناك ضرورة لاقامة مؤتمرات للمسيح الملك ؟) لا موجب لها ،
 ونرى أنه تجب الاجابة عليها .

« ماذا يراد من عبارة المسيح الملك ؟

« يراد بها أن المسيح ملك السماء والارض ، ولكن هل العالم يعترف له بهذا الملك ؟
 « معنى المسيح الملك أنه يجب أن يحكم ، وأن تعترف به ملكا لجميع الممالك وجميع الشعوب ،
 لأنه يجب عليها له الطاعة والخضوع ، فقد قال هو : « اذهبوا وعلموا جميع الأمم وعمدوها
 وأدخلوها فى حظيرتى حتى لا يكون فى الارض إلا راع واحد وقطيع واحد » .
 « ولقد ولد المسيح منذ ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين سنة ، فالى أى حد فى مدى هذا
 الزمن نفذ أمر المسيح ؟

« يبلغ عدد سكان الارض اليوم نحو ألفى مليون نسمة ، منهم مليون وأربعمائة ألف
 وثنيون ومسلمون ، ولا يعترف بالمسيح منهم إلا ستمائة مليون أى نحو ثلث سكان الارض أجمعين ،
 ولا تنس أن ما يقرب من نصف المسيحيين خوارج ومبتدعة منقسمين الى فرق شتى . فلا يوجد
 من الكاثوليك إلا ثلاثمائة وثمانون مليوناً أى خمس مجموع البشر أى ١٩ فى المائة . ولكن لا يعتبرون
 عاملين بالكنيسة إلا نحو نصف هذا العدد . وسكان المدن الكبرى يعتبرون نصف وثنين ،
 فلا يؤدى شعائر الدين منهم إلا نحو ٥٠ فى المئة . وهذه الوثنية الجديدة تنتشر بوقاحة ،
 والخروج من المسيحية والمادية المنحطة ينموان بدون انقطاع . وفى ممالك مختلفة تنشر دعاية
 مباشرة للاستكثار من عدد المرتدين . فى مدينة (غراتز) (١) وحدها ، أعلن ثلاثون ألفاً
 من أهلها خروجهم عن المسيحية . وعدد المواليد الذين لا يعمدهم آبائهم يزداد يوماً بعد يوم .
 وطوائف بروتستانية تنشر دعوة نشطة لمذهبها فى البلاد الكاثوليكية . والاسلام . . . (٢)
 ينتشر بسرعة توجب القلق .

« ولننصف الى هذا ، المذهب البلشفي ونشره الدعوة الاحادية الشنيعة . فما أجرأه على رفع
 رأسه عالياً وعلى محاولته فتح الارض بأسرها ، وإزال الإله من عرشه ، واستئصال شأفة الدين
 فى كل بلد يحمله ! إن قوى الجحيم لم تهاجم قط مملكة الله على هذا النحو .

(١) بلدة نمساوية (٢) وصف الاسلام بالبيد أو المهالك فلم يرد أن تثبت هذا الوصف الوقح !

« فلا ير ميمناً أحد بوصمة التشاؤم فإننا إنما نعتمد على الأرقام والحوادث التي لا يمكن النزاع فيها . وأى فائدة ترجى من كتمان الحق أو إنكار ما لا يجهله أحد ؟ فيجب علينا أن ننظر الى الحقيقة مواجهة ، لأن الحقيقة وحدها هي التي سوف تنجدنا .

« إننا نعلم أن المسيح كان وسيكون دائماً موضعاً للنزاع ، ونعلم أن أبواب الجحيم لن توصل أبداً ، وستهاجم مملكة الله بدون انقطاع .

« ونحن نعتز بأن في الكنيسة الكاثوليكية خيراً وجمالاً عظيمين ، وفيها عناصر إنشائية ومقوية ، كوحدة الاعتقاد والطاعة للبابوية ، مما لا تتكرر أشباهه في تاريخ الكنيسة ، ويوجد حب صادق للأب المقدس ، وتقوى وورع ، وميل للتضحية ، ونشاط قوى للبذل ، وروح ترابط اجتماعي . ونرى الناس يصلون كثيراً ويضحون كثيراً ، وفيهم نزوع للعناب . وتوجد كتابات كثيرة وكلام كثير في وجوب الاتحاد والنظام ، ونشاط لم ير مثله للكنيسة في سائر المجالات .

« نحن نعتز بوجود ذلك كله ونسرب به ، ولكننا لا نستطيع أن نخفي الاخطار التي تزداد تفاقم يوماً بعد يوم مهددة المسيحية كلها ، كما لا نستطيع إخفاء الخسائر التي تكبدناها .

« فقد تألب أعداء مملكة الله عابها ، وانفقوا في جميع البلدان على محاربتها . فالاشتراكية والشيوعية ، والماسونية ، والحرية الفكرية ، لا تعرف فيما بينها حدوداً ، وليس لأشياء هذه المذاهب إلا فكرة واحدة تحيها ، وغرض واحد يجمع بينها ، وهو : الكشف ضد مملكة الله .

« أما نحن الكاثوليك فلسنا بمتحدين فيما بيننا اتحاداً وثيقاً . نعم إننا منظمون تنظيمياً كنسياً ، ولكن العقول والقلوب يلوح أنها غير متفقة على ما ينبغي ، فهي تختلف باختلاف الأجناس واللغات . وقد أضعف الغلو في القومية الديانة الكاثوليكية . .

« فيجب على جميع الكاثوليك أن يتفقوا يداً واحدة ، ويتعارفوا ويتحابوا ، ويتشاوروا فيما ينبغي عمله للدفاع ضد هجمات الظلام ، وفي زيادة احترام الكنيسة الخ الخ » .

(مجلة الأزهر) لا تحتاج هذه الى تعليق .

لدينا مؤلفات عديدة لم نستطع نقدها في هذا العدد ، ونرجو أن ننظر فيها في العدد المقبل إن شاء الله .

أحدث أبحاث الوراثة

نخبروا لنطفكم فإن العرق دساس

معجزة علمية

ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ضوء الوحي الإلهي أمة فاضلة استأهلت خلافة الله في الأرض ، ولم ين وهو يقيم صرحها يفضي الى آحادها من أسرار الحياة ما يجعل أخلافهم يبنون على أساسهم ، فلم يدع أصلاً يبني من وجودهم أو يكل أخلاقهم إلا بشئ في روعهم ، ونقشه في عقولهم . ومن أروع ما وقفنا عليه من وصاياه ما يتعلق بفعل ناموس الوراثة في تكوين الشخصية الانسانية : ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « نخبروا لنطفكم فإن العرق دساس » ، فقد كشف بهذا الحديث عن حقيقة علمية خطيرة ظلت في طي النسيان أمدا طويلا من الدهر ، حتى آن لها أخيرا أن تكتشف وتعرف منذ أعوام قلائل .

لما كان التناسل هو الوسطة في تجديد الأجناس جيلا بعد جيل ، إذ أنه إذا ما اتحدت نطفة بخلية تناسلية أنثوية ، تكوّن من اتحادها كائن حي ينمو ويكبر ويخرج للحياة فردا مستقلا ، هذا الكائن الحي يستمد كل صفاته من أبيه وأمه كما سيتبين فيما بعد ؛ لهذا كان من أوجب الواجب العناية باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح ، ذلك أن امرأة السوء أو رجل الشر لن يؤذي نفسه فحسب ، بل إنه جناية كبرى على خلفه من بعده ، أولئك الذين يرتون شروره وآثامه ، ويتطبعون بطباعه وينسجون على منواله ، وهؤلاء بدورهم ينقلون منكراتهم وخباثتهم الى الأحفاد وأحفاد الأحفاد ، سلسلة متصلة غير منقطعة ، وهكذا دواليك تستمر تلك الشجرة تروى بالماء الحبيث ، فتعطى ثمرا حنظلا مرّا . هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « فإن العرق دساس » .

ولا يحسن القاريء أني أتكلم جزافا ، أو ألقى القول على عواهنه ، فهذه النتيجة مستمدة من أحدث الأبحاث الوارثية ، وهي التي تظهر بجلاء معجزة النبي الكريم ، وهاك بيانها :

لاحظ كثير من العلماء المشتغلين بدراسة أسرار الوراثة في الانسان ، أن بعض الأسر تكثر فيها نسبة المجرمين بشكل يلفت النظر ويوجب التأمل ، فتوفروا على دراسة تاريخ تلك الأسر دراسة مستفيضة ، وخرجوا بحقيقة هامة ، ألا وهي أن الصفات الإجرامية والشذوذ

القارئ الكريم على صحة تلك النتيجة ، نذكر لك فيما يلي تاريخ إحدى تلك الأسر ، وهي أسرة شيخص أمريكي يدعى « جول » :

افتتن ذلك الرجل بامرأة من البغايا ، فتزوج بها ، وأخلف أولادا نزعت نفوسهم الى الشر ، وسرت تلك الدماء الملوثة في الأبناء والأحفاد ، نجاء النسل كله عريقا في الإجرام ، فأحصى العلامة «دوجديل» أفراد تلك الأسرة في مدينة نيويورك ، فعثر على ١٢٦٠ فردا بهذا الترتيب :

- ١١٨ شخصا من اللصوص
- ١٧٠ » من المتشردين
- ١٢٩ » عالة على غيرهم
- ١٨١ » من المدمنين على الخمر
- ٨٦ » يديرون بيوتا سيئة السمعة
- ١٩٨ » يشتغلون بالحرف الدنيئة (وقد تعلموها داخل السجن)
- ٣٧٨ امرأة من البغايا

ولقد حسبت الخسائر المالية التي تكبدتها حكومة نيويورك من جراء إفساد تلك الأسرة فوجدت ٠٠٠ ر ٢٥٠ ١ دولارا

فهذا رجل جرى وراء شهواته واتبع نزعات الشيطان ، فوقع في مغبة عمله وسوء فعله ، وتردى في هوة عميقة لا قرار لها ، وجنى على المجتمع الانساني شر جنائية ، فقد أخرج له فئة من الأشرار المجرمين يعيشون في الأرض فسادا ، دون وازع من ضمير أو رادع من عقاب ، فقل لي بربك : أليست هذه الحقيقة الواقعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم وخضراء الدمن . قالوا : وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء » .

سبحانك ربى ! لقد أرسلت رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، فهاهى ذى كلماته الحكيمات باقيات على الدهر غرة ناصعة في جبينه ، ونبراسا ينير لنا السبل ، ويهديننا الصراط المستقيم ، ودرة ساطعة تتلظى منها العلم والحكمة والخلق الى يوم الدين .

وقد يتملكك العجب وتأخذك الدهشة اذا ما علمت أن العلماء بذلوا الجهود الجبارة في سبيل إصلاح نسل تلك الأسرة وإرجاعه الى الطريق القويم ففشلوا في ذلك فشلا ذريعا ، فلقد كانوا يأخذون الطفل الرضيع من مهده ويعهدون بتربيته الى إحدى الأسر الثمينة لينشأ محبا للأخلاق الحميدة مطيعا للقانون ، ولكن :

إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب

ما يكاد الطفل من هؤلاء يشب ويتعرض حتى تظهر عليه سيئات الشر ، وإذا به يحطم كل القيود التي تثنيه عن إدراك بغيته ، وينطلق هائما في ساحة الجريمة .

من هذه التجارب يتضح لنا أن طبيعة البيئة ليست هي العامل الأساسي في تكوين المجرم والشرير ، ولو أننا لا نستطيع أن نهمل تأثير البيئة ، إلا أنه يلزمنا معرفة أن الوراثة هي التي تلعب الدور الأول والأكبر في تشكيل الشخص وتوجيهه الوجهة التي سيسير على ضوئها في الحياة ، فالمجرم الوراثي يشعر ويعتقد اعتقادا جازما بأن حياته الإجرامية إن هي إلا حياة عادية لا شائبة فيها ، بل إنه ليجد المذلة والمسرور عند اقترافه لموبقاته ، فمثل هذا الشخص لا يمكن إرجاعه عن طبيعته لأن حب الجريمة قد سرى فيه مسرى الدم . وأما الشخص الذي دفعته البيئة دفعا الى سلوك سبيل الشر ، فيمكن إصلاحه بنقله الى بيئة طيبة ، وتعمده بالتربية الصحيحة والخلق القويم .

قلنا : إن ضعف العقل وشذوذه والميل الى الإجرام ، كلها صفات وراثية تنتقل من جيل الى جيل ، كذلك الصفات الممتازة كالذكاء والمقدرة العقلية الفائقة ، يرثها الأبناء عن الآباء ، فلقد درس العلماء تاريخ إحدى الأسر الشهيرة في أمريكا وأحصوا أفرادها سنة ١٩٠٠ فوجدوا منهم ١٩٢٤ شخصا يملأون مراكزهم في الحياة الاجتماعية ، فقد كان من رجالها :

١	وكيلا للجمهورية الأمريكية	٦٠	طبيبيا
٣	أعضاء لمجلس الشيوخ	٣٠	قاضيا
١٣	عمداء كليات الجامعة	٦٠	محاميا
٦٠	أستاذًا في الجامعة	١٠٠	حاكم
٦٠	من مشاهير الكتاب		

وغير هؤلاء عدد غفير من كبار رجال الدين ، ومن رؤساء المعاهد العلمية ، وأعضاء في المؤتمرات الدولية ، الى غير ذلك من المراكز الممتازة .

إزاء كل هذه الحقائق ابتداء العلماء يتعمقون في دراسة أسرار الوراثة في الانسان ، يبغون من ذلك استكمال تقدم النوع الانساني في مجال الرق العقلي حتى يزداد بذلك إنتاجه ، نتيجة لزيادة قواه المفكرة . كذلك يرمى العلماء الى تركيز الأخلاق القويمة في الانسان ، والقضاء على الصفات الوراثية الخاصة بالإجرام والجنون وضعف الشعور بالمسئولية ، وكذا الاحتفاظ بصحة الانسان بالقضاء على الصفات الوراثية التي تجلب لحاملها الاستعداد للإصابة بالأمراض . وكل هذه أبحاث حديثة شيقة ومفيدة ، وسنتكلم عليها بالتفصيل في أعداد قادمة ، إن شاء الله

رضوانه محمد رضوان

المحاماة قديما وحديثا

في عدد من أعداد هذه المجلة من بعض سنيها الماضية عرضنا للكلام لمأما عن المحاماة قديما وحديثا ، وكيف تطورت اليوم حتى بلغت مستواها الذي بلغته ، وألمعنا في ذلك البحث الى أن حق الدفاع قديم في البشر . فهي ضرورة من ضرورات الاجتماع تدعو اليها نواميس هذا الوجود وتقرضها قضايا العمران بما فطر عليه الانسان من حب الغلبة والنصر .

ففي قصة موسى حين طلب الى الله سبحانه أن يرسل معه أخاه هارون الى قوم فرعون الذين كذبوه إذ قال : « وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون » ، وإذ قال الله له : « سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون إليك ، باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون » ، وفي قوله سبحانه : « وكان الانسان أكثر شيء جدلا » - آية الآيات على أن الدفاع في البشرية قديم وجد منذ تمخضت الأقدار عن الخليفة ووطئت بقدمها تلك الرقعة السوداء . وألمعنا أيضا الى أن الدفاع في الخصومات كان في زمن موسى عليه السلام طليقا من كل قيد إلا من البسطة الساذجة .

فقد كان لليهود في زمنه عليه السلام رجال يشغلون أمام القضاء فيما يشبه نظام المحاماة اليوم . فمن أظهر مظاهر اشتغالهم بها حل المشكلات التي تظهر بين الأفراد من المسائل القانونية . ويروي الأستاذ جلال بك أنهم كانوا في عملهم هذا غير مأجورين ، لأنهم اختصوا بمجالة في بيت المال يتقاضونها كتشجيع لهم على الاستمرار في مهمتهم الانسانية الجليلة ، وكانوا يعتبرون كأنهم من رجال القضاء ، حتى إن القضاة لم يكونوا ينتخبون إلا من بين أفرادهم ، لأنهم مارسوا فنون الكلام وأساليب الدفاع عن أمهم ، وعرفوا كوامن العلل في نفوس الأهلين ، فليس في طبقة أخرى من يفضلهم في فنون التقاضي ، لذلك أملت عليهم المصاحبة ووضع الأشياء في مواضعها أن تنتخب القضاة من بين المحامين وحدهم .

ولم يكن اليهود في زمن موسى هم المستأثرين بتلك الخواص فحسب ، بل شاعت تلك الظاهرة أيضا في الكلدانيين والمصريين والفرس وأهل بابل . فقد كان بين هؤلاء الأمم رجال اشتهروا بالعلم والذكاء ، يرجع الناس اليهم في المشورة ، ويستعينون بهم في خصوماتهم ، مما يشبه نظام المحاماة اليوم ، حتى إن هؤلاء الأفاضل كانوا يجتمعون فيما يشبه الأندية العامة أو الخاصة فتأتي اليهم الناس تستشيرهم وتصدر عن رأيهم .

وقد ظل الأمر كذلك حتى اخترع المصريون فن الكتابة على ما يروي لنا المرحوم أحمد

وسر ذلك الحظر أنهم خشوا أن يخلب المترافع ألباب القضاة بانبساط لسانه واتساع بيانه وحدة جنانه وعذوبة منطقته .

وتطور هذا الفن تطورا مطردا ، وكان أقدم الناس به عهدا المصريون والفرس والكلدانيون كما أسلفنا ، والمصريون في الطليعة . وقد ظل هذا الفن يدرج في حجور متواضعة حتى انتقل فجأة الى اليونانيين . فليس من بلد نبغ فيه العدد العديد من الفلاسفة والحكماء والمشرعين والخطباء والكتاب والعلماء مما بلغه في بلاد اليونان .

ويروى العلامة أحمد فتحى زغلول باشا أن المستبصرين في ذلك العهد قد أعجبوا إيماء إعجاب بما بلغه النضوج العقلى في بلاد اليونان . وقد توارث هذا الإعجاب علماء القانون والفكر في كل عصر وجيل حتى العصور التى شق الفرنسيون فيها الى التشريع لهم طريقا ، وإن كانوا مسبقين في نظرياتهم العامة بالفقه الاسلامى الذى يقرر في نظرياته العامة أهدي قواعد الوجود وأرسخها قدما في الفقه بشقيه ، وفي الفلسفة وفي القانون ، وفي كل ماله أوثق الصلات بخير البشرية وإسعادها .

لكن مما لا سبيل الى الجدل فيه أن تلك الشرائع كانت على قسط وفير من الكمال والعدل ، حتى إن حكومة الجمهورية الرومانية في ذلك العهد ، ولها يومئذ سعة سلطانها وقديم مجدها وباذخ عزها ، قد أرسلت الى بلاد اليونان بعوثا ليقتبسوا عنها تلك الشرائع لتستنير بأصولها في تشريعاتها المختلفة وتنظيم روابطها المتنوعة .

ولقد كانت الفصاحة مهمة عند الأمم فعنى بها اليونان وتدارسوها في مدارسهم ، ووضعوا لها أصولا وقعدوا لها قواعد ، حتى صارت فنا من فنونهم القومية ، وجزءا غير منفصل من حياتهم الثقافية .

وهنا يروى الأستاذ جلال وصاحب العزة عبد الفتاح السيد بك المستشار بمحكمة النقض أن أول أمة أدخل على صناعة المحامة فيها فن البلاغة هي الأمة اليونانية .

ومن ذلك العهد نبئت فكرة شائعة بين السكان ، وهى أن يستعين أرباب القضايا بأحد هؤلاء الخطباء في المرافعة أمام القضاء في آئينا ذاتها وفي بعض البلاد الأخرى ليؤيدوا حججهم في وجهة نظرهم وسبل اتجاههم . وقد بدأ هؤلاء الخطباء بالقاء الخطب بأنفسهم نائبين عن أصحاب القضايا . ول هؤلاء العلماء خطب مشهورة كانوا يلقونها بأنفسهم أمام منصة القضاء .

ومن الرجال الأفاضل الذين خدموا القانون والقضاء بل خدموا قضية العدالة والانتصاف ، الأستاذ (استين) ، فقد خصص نفسه للدفاع عن المتهمين ظلما ، حتى إنه كان يكتب دفاعه الى بعض هؤلاء المتهمين إذا تبين رقة حاله وتبلبل باله ، ليقرأه ذلك المتهم على القضاء .

ومن هؤلاء الرجال الأستاذان (دراكون) و (سيلون) اللذان وضعوا القوانين لتنظيم حرفة الدافع وتشيت قواعده على سنن يكفل أن يأخذ العدل مجراه ، فاشتراطا في المحامى الذى يمارس حرفة المحاماة ويلقبونه يومئذ بالخطيب : أن يكون حرا ، وأن لا يكون مرذولا فاقد الشرف مثلوم العرض ، وأن لا يكون مأخوذا عليه عصيان والديه أو القعود عن تلبية داعى الوطن أو قبول وظيفة عمومية أو الاتجار بتجارة تخالف الآداب وتشين الاعتبار ، وكذلك من شاهده الناس فى أماكن الفجش والفجور ، ومن عاش عيشة التأنق والتبذل فبدد ما ورثه عن آبائه ، ومن كان أمينا على أموال الدولة فى عرفهم يومئذ .

كذلك منعت النساء من المحاماة لما ينبغى لذلك النوع من التوافر على الحشمة والدعة والوقار ، ولما تقرر فى قواعد الفلسفة القديمة أن المرأة وهى كثيرة الاضطراب فى الآراء سريعة السير مع الأهواء ، لا تعدل الرجل فى عقله وسلامته إدراكه وقوة استنتاجه .

وقد كانت حظيرة المحاماة التى تشبه نقابة المحامين اليوم ، معدودة من الأماكن المقدسة التى لا يجزى فى فنائها ولا أرجائها هجر ولا لغو ، لأنهم كانوا يرون فيها يومئذ أداة الانقاذ وكشف الحقيقة واسترداد الحقوق الضائعة ، وفى دوائر القضاء إنصاف المظلوم ، وإغاثة الملهوف وتشديد صروح العدالة على قواعد من الأدلة والبراهين التى أدلى بها المحامون ، فهم والقضاة سواسية فى تلك التجارة وذلك الاحترام . فإذا حان وقت إقامة المنصة ونصب ميزان العدل ، رش المكان بالماء المطهر رمزاً الى أنه مكان فوق مستوى الأمانة العادية ، فلا يجزى فيه إلا ماله صلة بمصلحة الجمهور ، مما سنعود اليه بمزيد بسط ، وبيان فى أعداد تالية . فالى الغد القريب ؟

عباس ط

تصحيح

س ص
وقع فى العدد السادس ٤٧١ ٢١ خطأ هذا صوابه : إن فى ذلك لذكرى

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام

يتحدث عن واجب الشعب والعلماء وأبناء الأزهر في الأحوال الحاضرة

قابل مندوب «الأهرام» حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر، وسأله عما إذا كان هناك ما ينصح به لحضرات علماء الأزهر وطلبة معاهده ليسترشدوا به في تأدية واجبهم في الظروف الحاضرة، فقال فضيلته :

« هناك نواح كثيرة للظروف المحيطة بنا الآن، ولكن أهم شيء في نظري أن تسير الحياة في هدوء ونظام وأمن، وأن يعاون الشعب الحكومة فيما هي بسبيله من حيطة الوطن والدود عن حياضه والدفاع عنه، وأن يقوم بين الشعب تعاون وثيق وشعور رحمة وعطف، وأن يكون الجمهور غير شاعر بمضض الحياة وعدم القدرة على سد العوز ودفع ألم الجوع، وهذا يقتضى من الجمهور اقتصادا، ومن التجار قناعة.

« فأنا أطلب الى حضرات العلماء وأبناء الأزهر جميعهم في المدن والقرى، أن يراعوا هذا، وأن يكونوا رسل رحمة، قوامين بما هو واجب عليهم من النصح.

« وأسأل الله أن يقي هذه البلاد شر عواذى الزمان، وأن ينقذ العالم مما هو فيه من شرور، ويرده الى الفضيلة عن طريق هداية الوحي ونور النبوة ».

هذه كلمة من كلمات حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام، نضيفها الى مثيلاتها من كلماته الموجزة ذات الدلالات العالية. وهي تنحصر في مطالبة الشعب بمعاونة الحكومة فيما ترمى اليه من إعداد الوطن للدفاع عن كيانه، من طريق تنظيم وجوهه، وتوفير معداته، وهذا التعاون الرئيسى يقتضى تعاون أفراد الشعب فيما بينهم حتى تكون الأمة كالجسد الحى فى ترابط أعضائه، وتكافل أجزائه.

ولما كان هذا المثل الأعلى من التضام والترافد يقتضى شعورا من الأفراد بالواجب بعمده بالوجود، أهاب فضيلة الأستاذ الامام بهذه العاطفة فى النفوس لما يبتنى على التقصير من مضض الحياة، وأشار الى أن مصابرة هذه الأحوال تقتضى من المستهلكين اقتصادا، ومن التجار قنعا.

وفى هذا الموطن يهيب الأستاذ بحضرات العلماء وأبناء الأزهر أن يجعلوا من أنفسهم رسل رحمة بين الناس، وأن يقوموا بما هو واجب عليهم من النصح.

فعلى الذين يقرءون هذه الكلمة القيمة أن يكرروها فإنها نعم البرنامج الأدبى لهم فى هذه الآونة الشديدة، حمى الله كنفاته من كل شر، وألهمنا ما ألهم آباءنا من قبل، من روح الاستبسال فى الدفاع عن الوطن، وحقيقة الصبر فى مواقف الجد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

عزم المشركين على الجدل في وقف الدعوة الإسلامية

لم يترك الجاهليون وجهها من وجود الأيذاء والإيلام إلا عاملوا به النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمنوا معه ، فلما عجزوا عن فتنهم عن دينهم ، أجمعوا على معاملتهم بأقصى ضروب الشدة ، حتى يفرغوا من أمرهم ، ولكنهم قبل أن يقدموا على هذا الأمر رأوا أن يندروا عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلوا عن حمايته ، فاذا أبوا أعلنوهم الحرب وعاملوهم معاملة الأعداء . ففشى جماعة منهم الى أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالوا له :

« يا أبا طالب ! إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا ، وإنا قد طلبنا اليك أن تنهى ابن أخيك عنا فلم تنهه ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا ، وتسفيه أعلامنا ، وعيب آلهتنا ، فان لم تكفه عنا نازلناه وإياك ، حتى يهلك أحد الفريقين » !

فلما سمع أبو طالب ما قالوه عظم عليه مخالفة قومه وعداوتهم ، ولكنه لم يطب نفسا بخذلان ابن أخيه ، وتعريضه لوحشيتهم ، فرأى أن يكلمه في هذا الأمر فقال له :

« يا ابن أخى ! إن قومك جاءوني فقالوا لي كيت وكيت ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحماني من الأمر ما لا أطيق » .

فأجابه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله :

« يا عم : والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أنزل عن هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فيه ما تركته » ! ثم بكى وقام . فلما ولي ناداه أبو طالب ، فأقبل اليه فقال له : « اذهب يا ابن أخى وقل ما أحببت والله لا أسلمك اليهم » !

فلما رأت قريش أن مسعاهم لم يفلح اعترضوا أن يسلكوا لتحقيق غرضهم طريق الشدة ؛ ودعا أبو طالب بنى هاشم وبنى المطلب الى حماية محمد صلى الله عليه وسلم ، فأجابوه الى ذلك إلا عمه أبا لهب .

فتوالى الاضطهاد بشدة على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم . فما روى من إيذاهم له ما حدث به عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي ، وقد نحر بعض الناس جزورا وبقي فرثه وكرشه . فقال أبو جهل : ألا رجل يقوم الى هذا القذر يلقيه على محمد ؟ فقام عقبة بن أبي معيط ، وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ، فتضاحكوا وجعل بعضهم يميل الى بعض . قال ابن مسعود : تخفنا أن نلقيه عن ظهره ، حتى جاءت فاطمة ابنته بعد أن ذهب اليها إنسان وأخبرها الخبر ، واستمر النبي ساجدا حتى ألقته عنه .

وروى البخاري عن عروة بن الزبير قال : قالت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : بينا رسول الله يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكبيه ولوى ثوبه في عنقه نخنقه خنقا شديدا ، فأقبل أبو بكر وأخذ بمنكبيه ودفع عنه .

وروى أنهم اجتمعوا مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبوا رأسه الشريف ولحيته حتى سقط أكثر شعره ، فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟

ولما بدا له صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الطائف ، وهي قرية بقرب مكة ، شخض اليها فقابله أهلها بأقبح رد ، وتولاه سفلتهم بالرجم وهو راجع حتى أدموا رجله بحجر .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بإعلان الدعوة لآلئ في دعوة القبائل في مواسم الحج ، فكان يتبعهم بمخى والموقف يسأل عنهم وعن منازلهم ، ويأتى إليهم في أسواق الموسم وهي عكاظ ومجنة وذوالحجاز . وكانت العرب إذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال ، ثم تنتقل الى سوق مجنة وتقيم به عشرين يوما ، ثم تزياله الى سوق ذي الحجاز فتقيم به أيام الحج ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم في هذه الأسواق ويعرض نفسه عليهم طالبا إليهم أن يحموه حتى يبلغ رسالة ربه ، فكان يلزمه رجل من المشركين يصد الناس عنه مدعيا لهم أن به جنة ، فيعرض الناس عنه ، ولا يقيمون لما يقوله وزنا ؛ استمر على ذلك نحو عشر سنين .

هجرة بعض المسلمين الى الحبشة :

إن ما كان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والاضطهاد كان يلحق مثله الذين آمنوا به ، حتى أن أبا بكر وهو سيد كبير من ساداتهم ضرب مرة حتى اختلط وجهه ، فلما طفق

الكيل ، ولم يبق في قوس الصبر منزع ، رأى بعضهم أن يهاجر الى الحبشة ، فارين الى الله
بدينهم ، وتاركين لاموالهم وعشائرهم . فاتفق عشرة رجال وخمس نسوة على الشيوخص الى الحبشة ،
منهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله ، وأبو سلمة وأم سلمة ، وأخوه لأمه أبو سبرة
وزوجه أم كلثوم ، وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجه
سهلة بنت سهل ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن مظعون ، ومصعب ابن عمير ، وسهل
ابن البيضاء ، والزبير بن العوام ، وأكثرهم من أشرف قريش تحت قيادة عثمان بن مظعون ،
ولكن لم يطب لهم المقام هنالك لأن الأحباش كانوا على النصرانية وذوى عصبية دينية
لا تعرف التسامح ، فنبت بهم الديار ، فلم يلبثوا إلا ثلاثة أشهر ثم عادوا أدراجهم ، ولما
رجعوا لم يتمكن من دخول مكة إلا من وجد له مجيرا ، فدخل أبو سلمة في جوار خاله
أبي طالب ، ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة ، ثم رأى أن يرد عليه جواره
عند ما بلغه ما صنعه من اضطهاد المسلمين وما لا يزال يصنعه معهم .

إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب :

كان من أكبر العوامل في إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر
به من الامتعاض الشديد من إيذاء المشركين لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم . فقد قيل إن
مولاة لعبد الله بن جدعان كانت في دارها ، فرأت بعينها وسمعت بأذنها أن أبا جهل وهو
أبو الحكم بن هشام ، لقي رسول الله فشتمه ورماه بالتراب ووطىء برجله عاتقه ، ثم انصرف الى
نادى قومه . فلم تلبث الأمة التي كانت قد تأثرت بما فعله أبو جهل أن مر بها حمزة عائدا من
قنصه متوشحا بسيفه ، فقالت له الفتاة : يا أبا صمارة : لو رأيت ما فعل ببن أخيك الساعة
أبو الحكم بن هشام ، تعنى أبا جهل ، وحكت له ما رأت . فقال لها حمزة : أنت رأيت هذا
الذى تقولينه ؟ قالت : نعم .

فاستشاط حمزة غضبا وقصد المسجد فصادف أبا جهل جالسا ، فأقبل اليه ورفع قوسه وضرب
بها رأسه فشججه قائلا له : أنشتم محمدا وأنا على دينه ؟ أقام رجال من بني مخزوم ينصرون أبا جهل ،
وقالوا لخمزة : ما نراك إلا قد صبأت الى دين محمد .

فصمد لهم حمزة ولم يبال بتأليبهم عليه ، فتركوه . ولما كان اليوم التالي ذهب الى رسول الله
وأسلم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ، لأنه كان أعز فتى في قريش ، وأشدهم
شكيمة على من يناوئه ، تخفف المشركون أذاهم عن رسول الله ، متحامين بطش حمزة ؛ وكان ذلك
في السنة السادسة من النبوة ، وقيل بل الخامسة منها .

أما عمر بن الخطاب فقد حدث عن سبب إسلامه فقال ما مؤداه : كنت من أشد الناس

تزعّم أنك هذا ، أى أنك الصلب القوى فى دينك ، وقد دخل هذا الأمر فى بينك (أى الاسلام) ؟ فتملأت غضباً ثم قصدت دار أختى زوجة سعيد بن زيد وقابلتها بما تسكره على أن تركت دين آبائها وصباأت الى دين محمد ، ثم نظرت فإذا صحيفة فى ناحية من البيت فأخذتها ، فإذا فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، سبح لله ما فى السموات والأرض » ، فتلوتهما حتى بلغت قوله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » . الى قوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » فعظمت فى قلبى وصممت على الاسلام ، وقلت لهم : دلونى على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجئت اليه فى دار الأرقم وكان محتفياً فيها بمن معه ، وطرفت الباب فلم يجسر أحد أن يفتح لى ، فقال لهم النبی صلى الله عليه وسلم : افتحوا له إن يشأ الله به خيراً يهده ، فأدخلونى بين رجلين آخذين بعضدى . فقال لهم النبی أرسلوه ، أى اتركوه ، فجلست بين يديه ، فقال لى : ما جاء بك يا ابن الخطاب ، فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة . فقلت : يا رسول الله جئت لأومن بالله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله . !

قال عمر : وكان الرجل إذا أسلم استخفى ، فقلت : يا رسول الله والذى بعثك بالحق نبياً لا يلقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان . قال عمر : وأحببت أن يصيبنى ما أصاب من أسلم من الضرر والاهانة .

روى عبد الله بن عمر قال : لما أسلم أبى قل : أى قرشى أنقل للحديث ؟ فقل له : جميل ابن حبيب ، فغدا عليه وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل ما أرى ، حتى لقيه فقال له : أعلمت يا جميل أبى أسلمت ؟ فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه ، واتبعه عمر ، واتبعته أبى حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد صبا ! فأخذ الناس يضربونه ويضربهم حتى قال خالى ما هذا ؟ قالوا ابن الخطاب ، فقام على الحجر وأشار بكمه ألا إنى أجرت ابن أختى ، فأنكشف الناس عنه . وخاله هذا هو أبو جهل وهو فى الحقيقة صمه وإنما دعى خاله مجازاً .

وروى البخارى عن ابن عمر قال : بينا عمر فى الدار خائفاً إذ جاء العاص بن وائل السهمى أبو عمرو بن العاص ، وعليه حلة حبرة ، وقميص مكفوف بحرير ، فقال له : ما بالاك ؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلوننى لأنى أسلمت . قال : لا سبيل إليك . فخرج العاص فلقى الناس قد سال بهم الوادى . فقال أين تريدون ؟ قالوا ابن الخطاب الذى قد صبا . قال لا سبيل إليه ، فكر الناس وانصرفوا .

ثم رأى عمر أن يرد على العاص بن وائل جواره . قال : فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الاسلام .

إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، لم ير ما يكتفّر عنه سالف عدائه للحق إلا أن يعرض نفسه لضروب الإيذاء التي تعرض لها إخوانه الذين سبقوه الى الاسلام ، فأعلن إيمانه لينال من الاضطهاد مثل ما لقوه . وقد لقي منه الشيء الكثير .

مقاطعة المشركين للمسلمين :

لما رأى قادة الجاهلية أن جميع ضروب الاضطهاد لم تفت في عضد المسلمين ، ولم تحل جماعتهم ، عمدوا الى سلاح من أشد الأسلحة على الأقليات العائشة مع أ كثرية ساحقة ، وهو سلاح المقاطعة . فاجتمع صناديدهم وقرروا بعد التشاور أن يتفقوا كتابةً على أن يقاطعوا بنى هاشم وبنى المطلب ، فلا يصاهروهم ، ولا يبايعونهم ، ولا يرحمونهم حتى يسموا اليهم رسول الله يقتلونه . وأخذت كل جماعة نسخة من هذا العقد وعلقوا واحدة منها على جدار الكعبة . وكان ذلك سنة سبع من النبوة .

فلم يسع بنى هاشم وبنى المطلب إلا أن يجتمعوا تحت إمرة أبى طالب بن عبد المطلب ويلجأوا معه إلى شعب الجبل متحصنين فيه ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم من غير بنى هاشم وبنى المطلب أن يهاجروا إلى الحبشة حتى لا يهلكوا جوعاً . وبقي من دخل الشعب منهم في حالة يرثى لها من الجوع والعطش ، وكادوا يهلكون جميعاً لولا أن الله سخر لهم رجلين كانا يعطفان عليهم ، ويأتیانهم بشيء من الطعام خفية ، أحدهما هشام بن عمرو العامري ، كان من أشد الناس معارضة في إبرام عقد المقاطعة ، وقد أسلم بعد ، فكان يأتهم بما يقدر عليه من الأغذية ، فأدخل عليهم في ليلة واحدة ثلاثة أحمال من الأطعمة ، فبلغ قريشا ما صنع فكلموه في ذلك ، فوعدهم بالاقلاع عن هذا الفعل ، ولكنهم لم يف بوعده ، وعاود إمداد المقاطعين بالأغذية ، وبلغ قريشا أيضاً فأغلظت له القول وهمت بقتله .

وثانيهما حكيم بن حزام ، لقيه أبوجهل يوماً وقد حمل غلامه قححا الى من بالشعب ، فكلمه في ذلك وشنع عليه ، فأخذ حكيم لحي بعير فضربه به فشجه ، وتدخل بينهما أبو البختري فلم يتطور التناذب الى ما هو أشد منه .

ولسكن ماذا عسى أن تكون قيمة هذه المساعدات الفردية بازاء حاجة عشرات من الأنفس ؟ فلقد لقوا من الشدة ما لا يصبر عليه إلا الكرام .

وقد روى أنهم جاعوا حتى أكلوا الخبيط (ورق الشجر) . وكان بعضهم يحضر الحليج ويحاول أن يشتري شيئاً فلا يستطيع من الرقيب الذي يوكل به حتى يرجع للشعب .

لبث بنو هاشم وبنو المطلب على هذه الحال سنتين وقيل ثلاث سنين ، وهو الأرجح ، حتى بلغ بهم الجهد ، فاتفق خمسة من رجالات قريش ليلا على أن يعملوا في غدهم على نقض عهد المقاطعة ،

ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمطعم بن عدى النوفلي ، وأبو البختري بن هشام الأسدي ، وزمعة بن الأسود الأسدي .

فأما كان الغد جاء زهير الى المسجد وعليه حلة ، فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس وقال : يا أهل مكة أنا كل الطعام ونابس الثياب وبنوهاشم والمطاب هلكي لا يبيعون ولا يبتاعون ؟ والله لا أفعد حتى تشق هذه الصحيفة ! يريد صحيفة العقد المعلقة بالكعبة ، فعارض في ذلك أبوجهل ، فرد عليه زمعة بن الأسود ، وعاونه أبو البختري بن هشام الأسدي ، وانضم اليهما المطعم بن عدى ، وقام الى الصحيفة ومزقها .

فأما بلغ بني هاشم والمطلب ما حدث خرجوا من الشعب .

هجرة المسلمين الثانية الى الحبشة :

قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوى هو وعشيرته الأقربون الى الشعب ، أمر من أسلم من الناس أن يهاجروا الى الحبشة ، فاجتمع نحو ثلاثة وثمانين رجلاً منهم ، وثمانى عشرة امرأة وخرجوا مهاجرين اليها ، منهم جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس ، والمقداد بن الأسود ، وعبد الله بن مسعود ، وعبيد الله بن جحش وامرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وانضم اليهم الذين أسلموا باليمن وهم أبو موسى الأشعري وبنو عمه .

فأما رأيت قريش ذلك أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص (قبل أن يسلم) وعمارة بن الوليد بهدايا الى النجاشي ليسلم المسلمين لقريش ، فأبى عليهما ذلك ، وقد بقي هؤلاء المسلمون بالحبشة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فعادوا اليه بها .

محاولة الاستعانة ببني ثقيف بالطائف :

لما آانس النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد تضافرت على معاكسته بكل وسيلة ، رأى أن يلجأ الى بني ثقيف بالطائف ، وهي بلدة في الجنوب الشرقي من مكة ، طالبا اليهم حمايته حتى يؤدي رسالة ربه ، فقابل رؤساءها وكلمهم في هذا الشأن ، فأخشنوا له في الرد ، وأرسلوا غلمانهم ليقطعوا عليه الطريق وهو قافل الى مكة ، فلما أقبل عليهم قابله بوابل من الحجارة حتى أدموا عقبه ، ولولا أن زيد بن حارثة كان يزودهم عنه لاحقه منهم أذى كبير .

ولما قرب من مكة لم يستطع أن يدخلها لما عامه كفار قريش من ذهابه الى الطائف واستنصاره عليهم بأهائها . فأرسل صلى الله عليه وسلم الى المطعم بن عدى بن نوفل يخبره أنه يريد أن يدخل مكة في جواره . فأجابه الى ذلك وحمل هو وبنوه أسلحتهم ، واستعدوا للقتال من يعترضهم ، وذهبوا الى رسول الله واستقبلوه خارج مكة وقدموا معه حتى بلغوا به المسجد .

عند ذاك سأل المشركون المطعم بن عدى قائلين : أمجبر أنت أم تابع ؟ فقال : بل مجير .

قالوا : إذا لا تخفر ذمتك .

وفاة خديجة رضى الله عنها :

بعد خروج بنى هاشم وبنى المطلب من الشعب بقليل توفيت خديجة بنت خويلد ، وهي تستحق صحيفة خالدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس لامرأة في الاسلام من الفضل ما يعدل فضلها ، فقد كتب لها أن تكون لخاتم المرسلين زوجة ، فتولته وهو في ميعه صباه بالعطف والرعاية ، حتى بلغ الثالثة والخمسين من عمره المبارك ، فلم تدع وجهها من وجوه العناية به ، والاخلاص له ، إلا قامت به على أكمل وجه .

شاطرته الحياة وهو في ريعان الشبيبة ، فكففته بما لها الكد المضى ، فسمات له التجرد للتفكير والتأمل ، وهما بابا الاهتداء الى الحق ، وطريقا التهيؤ للنبوة التي كتبها الله له ، وسوغت له الانقطاع عن العمل الدنيوى الأيام والليالى التي كان يقضيها في غار حراء ، ولم تقف عقبة في سبيله لقطع هذه المرحلة من حياته الاعتزالية .

ولما انبثق له النور الالهى ، وشافه الملك بالوحى ، وأدركه ما أدركه من الهلع ، كانت أول من تولته بالتهديئة ، وحاطته من حنانها بما خفف عليه احتمال تلك المفاجأة .

ولما أدرك أن ما جاءه هو الوحى ، وأنه بعث بالدين الحق ، كانت هي أول من آمن به ، وفي إيمانها سكن لقلبه ، إذ لو كانت كآ كثر النساء جامدة على عقائدها الوراثية ، لكانت بموقفها المخالف منه ، وهو بين روعة الوحى ولوعة الشعور بعظم التبعة ، أشد عليه . من أ كفر الناس به .

فلما شدد عليه قومه النكير ، وتقصدوه بالأذى والاضطهاد ، كانت هي أكبر المشجعين له على المضى في أمره ، ولو أدركها الذعر ، وحاولت صرفه عن شأنه ، لسببت له من العنت ما لا يوصف بوصف .

كانت خديجة رضى الله عنها ذات مال ، ولدوات المال إدلال ، وملا من اضطراب الأحوال ، وخديجة كانت تعلم أن مضى زوجها فيما هو فيه ، مع عمله في تجارتها ، يوجب لها الكساد ، فلم يُرو أنها فاتحته مرة في الاقلاع عما هو بسبيله ، محافظة على مكانتها المالية ، وهذا أندر ما يكون في أصحاب الهيل والهيلمان .

وتبعته الى الشعب تاركة ثروتها بين يدي الجاهليين ، وصبرت معه صبر الأكرمين ، ثم أدركتها الوفاة بعد خروجها ، فكان حزن النبي عليها عظيما ، ناهيك أنه ما نسيها طول حياته ، فحيا الله أم المؤمنين في عليين ، وأجرها أجر السابقين المقربين !

محمد فريد ومبرى

التفسير

تفسير سورة الاخلاص

« تكميل »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رأينا بمناسبة نشاط المبشرين في هذه الأيام ببلادنا المصرية ، أن نناقشهم مناقشة منطقية في معتقداتهم أولا ، ثم ندخل معهم فيما شاءوا من الأبحاث بعد ذلك ، ولم نر أنسب لذلك من تفسير سورة الاخلاص ، إذ هي سورة التوحيد التي ترد عليهم ردا صريحا يؤيده العقل والمنطق ، مبينة أنه تعالى « لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » . أما المسيحيون فيقولون : إن ابن الله نزل جنينا الى بطن امرأة آدمية ، وجرت عليه الأحداث البشرية والكوارث الدنيوية ، ثم صلب أخيرا .

ولندع محاورتهم اليوم في هذا وهو من البدهة بمكان ، ولكن نرد عليهم بما جاء في الإنجيل نفسه من النصوص الصريحة التي تنطق بإنسانية المسيح ، حتى يعلموا أنهم خالفوا المعقول والمنقول ، فنقول وبالله التوفيق :

قد أوجبت الأبوة الإلهية للمسيح لكونه لا أب له من البشر ، فلم لم توجبها لآدم مع أنه ليس له أب ولا أم كما يصرح به التوراة والإنجيل ؟ أليس من الواضح عند ذوى العقول أنه لما لم يلزم من عدم الأب والام البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى ، لزم بالاولى ألا يكون عيسى ابنا لله تعالى لعدم الأب فقط ؟ أليس هذا مصادمة للقياس الاولوى عند كل عاقل ؟

ولندع هذا الآن ولنقل : ألم يبلغكم - وهو في إنجيل لوقا - أنه قال : « إنه لم يقبل أحد من الأنبياء في وطنه فكيف يقبلونى » ؟ فصرح بأنه من الأنبياء عليهم السلام . وفي إنجيل متى :

أن رجلاً أقبل على المسيح وقال له : أيها المعلم الصالح : أى خير أعمل لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال المسيح : « لم قلت لى صالحا ؟ إنما الصالح هو الله وحده » . وإذا كان لم يرض أن يلقب صالحا فهل يسيغ المنطق أنه يرضى أن يلقب إلهاً مع تصريحه بأنه غيره ؟ وفى الإنجيل أيضا : أن اليهود لما أرادت القبض عليه رفع بصره الى السماء وقال : « قددنا الوقت يا إلهى فشرفنى اليك واجعل لى سبيلا » . وفى إنجيل لوقا أنه حين ما أحيا الميت بمدينة « نائم » عند ما رحم أمه لشدة حزنها عليه فقالوا : إن هذا لنبي عظيم . وهو تصرخ بنبوته لا يقبل الجدل . وفى إنجيل يوحنا : أن عيسى قال لليهود : « لست أقدر أن أفعل من ذاتى شيئا لكننى أحكم بما أسمع لأنى لست أنفذ إرادتى بل إرادة الذى بعثنى » . فهل ترى أصرح من ذلك فى الاعتراف بأنه عبد محبوب قد بعث من قبل سيده ؟ وفى إنجيل يوحنا : أنه أعلن صوته فى الهيكل وقال لليهود : « إبنى لم آت من ذاتى ، ولكن بعثنى الحق وأنتم تجهلونى ، وأنا أعلم أنى منه وقد بعثنى » . فها هو ذا قد جعل نفسه وموضعه معلومين عند اليهود ، وقال إنه لم يأت من نفسه ولكن الله بعثه ، فما زاد فى دعواه شيئا على ما ادعاه غيره من الأنبياء عليهم السلام . وفى إنجيل يوحنا : أنه قال لليهود : « إن كنتم بنى ابراهيم فاقفوا أثره ولا تريدوا قتلى ، وما قات لكم إلا الحق الذى سمعته من الله » . قالوا : لسنا أولاد زنا إنما نحن أبناء الله ، فقال : « لو كنتم أبناء الله لحفظتمونى لأنى رسول منه خرجت مقبلا ولم أقبل من ذاتى ولكن هو بعثنى لكنكم لا تقبلون وصيتى وتعجزون عن سماع كلامى ، إنما أنتم أبناء الشيطان وتريدون إتمام شهواته » . وفى إنجيل يوحنا : « أنه كان يمشى فى ديوان سليمان فأحاطت به اليهود وقالوا له : الى متى تخفى أمرك ؟ إن كنت المسيح الذى نفتظره فأعلمنا بذلك » . ولم يقولوا : إن كنت الله ، لأنهم لم يعلموا من دعواه ذلك . ولا اختلاف عند اليهود أن الذى انتظروه هو إنسان نبى وليس بإله كما تزعمون . وفى إنجيل يوحنا : « أن اليهود قالوا الكبير من أحبارهم (نقود مشى) : « اكشف الكتاب تر أنه لا يجيىء من الجليل نبى » . فما قالت اليهود ذلك إلا وقد أنزل لهم نفسه منزلة نبى فقط ، ولو علمت منه ادعائه الألوهية لشنعوا عليه وهاجوا عليه العامة تقبيحا له وتحريضا على قتله . وفى إنجيل يوحنا الاصحاح ٨ العدد ٤٠ : « ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذى سمعته من الله » . فاعترف بأنه إنسان يسمع من الله ، ولم يقل إنه هو الله . ورسالة تيموثاوس الأولى الاصحاح الثانى العدد ٥ : « لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح » . وفى إنجيل يوحنا أيضا : « لو كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأنى قلت أمضى الى الآب لأن أبى أعظم منى » . وفى

إلهي إلهي لما تركتني . وفي صحيفة ٥٠ أيضا « صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح » .
وفي الإنجيل لوقا ما نصه : « ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبتاه في يدك أستودع روحي » .
وكثير من هذا في الإنجيل يطول ذكره . ولو تتبعنا كل ما جاء في ذلك لطال المقال
واتسع المجال . ولست تشك في أن هذه النصوص تنفي ألوهية المسيح رأسا وتقتلع جذور تلك
العقيدة اقتلاعاً ، فإنه لا ريب أنك إن سمحت نفسك بالانقياد إلى الحق وخلعت لباس الهوى
أيها المسيحي المنصف ، علمت أن ذلك من أول البدعيات وأوضح الواضحات .

ويمكننا بعد هذا أن نناقشكم معشر النصارى في عقيدة الصلب أيضا مستندينا إلى النقل
من كتبكم ، محتكمين إلى ما يقضى به الدليل الواضح والمنطق الصحيح ، فنقول :

جاء في إنجيل لوقا : « أن عيسى عليه السلام صعد إلى جبل الجليل ومعه بطرس ويعقوب
ويوحنا ، فبينما هو يصلي إذ تغير منظره عما كان عليه ، وابيضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق ، وإذا
بموسى بن عمران وإلياذ قد ظهرا له وجاءت سحابة فأظلمتهم ، فوقع النوم على الذين معه » . فأى
مانع يمنع من أن يكون ذلك قد وقع في اليوم الذي طلبته فيه اليهود ، ولكن اختلفتم في نقلها
كما اختلفتم في نقل غيرها ؟ وظهور الأنبياء عليهم السلام وتظليل السحابة ووقوع النوم
على التلاميذ ، يكون حينئذ دليلاً واضحاً على الرفع إلى السماء وعدم الصلب ، وإلا فلا معنى لظهور
هذه الآيات . وثانيها ما في إنجيل متى : « أن المصلوب قد استسقى اليهود فأعطوه خلا ممزوجاً
بمر فذاقه ولم يشربه ، فنادى إلهي إلهي لم خذتني » ؟ مع أن الإنجيل كلها مصرحة بأنه عليه
السلام كان يطوى أربعين يوماً وأربعين ليلة ويقول للتلاميذ : إن لي طعاماً لستم تعرفونه .
ومن يصبر على العطش والجوع أربعين يوماً وأربعين ليلة ، لا يظهر الحاجة للماء بسبب عطش يوم
واحد . وقد جاء في التوراة أن الله خلق جميع ما للحية في عصا موسى عليه السلام ، وذلك
أعظم من إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر . وإني أعجب لمن يصدق أن الله قلب العصا حية تسعى ،
وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم ، إلى غير ذلك من خوارق العادات التي كانت للأنبيا ،
كما في التوراة والإنجيل كقلب الماء خيراً مثلاً ، كيف لا يصدق أن الله ألقى شبه عيسى
على غيره بعد أن رفعه إلى السماء ؟ ! ولا شك أن الالتباس الذي وقع لليهود عند أخذه حتى
دلهم عليه أحد تلاميذه وقال لهم : الرجل الذي أقبله فامسكوه ، وقال له رئيس الكهنة :
أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا : هل أنت المسيح ؟ لا شك أن هذا الالتباس العظيم مع تلك
الشهرة العظيمة نحو ثلاثين سنة في المحاورات العظيمة والمجادلات العنيفة كلها تدل على وقوع
الشبه قطعاً ، خصوصاً أن في الإنجيل أنه أخذ في حنّس من الليل مظلم من إستان ، فشوهت
صورته ، وغيرت محاسنه ، بالضرب والسحب وأنواع النكال . ومثل هذه الحالة توجب
الالتباس قطعاً ، فمن أين لكم أو لليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسى عليه السلام ؟

والحق الذي لا مزية فيه هو أن الأمر على ما قال الله تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ، وما قتلوه يقينا ، بل رفعه الله إليه ، وكان الله عزيزا حكيما » . وفي الانجيل أيضا أن يسوع عليه السلام كان مع تلاميذه بالبستان لجاء اليهود في صلبه فخرج إليهم عليه السلام وقال لهم : من تريدون ؟ قالوا : يسوع ، وقد خفي شخصه عنهم ، ففعل ذلك مرتين ، الى آخر ما لا نطيل به . ولنتقف هنا اليوم وموعدا العدد الآتي إن شاء الله ؟

يوسف البرموي

عضو جماعة كبار العلماء

فضل الادب على صاحبه

قال أكرم بن صيني حكيم العرب : الرجل بلا أدب شخص بغير آلة ، وجسد بلا روح . وقال الأحنف بن قيس سيد بني حنيفة ، ومن أخص أشياع علي بن أبي طالب : لكل شيء ذؤابة وذؤابة الشرف الأدب .
وقال أعرابي لولده : عليك بالآداب فانه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوكة . وقال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لبنيه : تأدبوا ، فان كنتم ملوكا بررتم ، وإن كنتم أوساطا فقتم ، وإن أعوزكم المعاش عشتم . استفيدوا من الأدب ولو كلمة واحدة .
وقال أعرابي : تعلموا الأدب فانه زيادة في الفضل ، ودليل على العقل ، وصاحب في الغربة ، وأنيس في الوحدة ، وجمال في المحافل ، وسبب الى درك الحاجة .
وقال أمير المؤمنين المأمون : والله لأن أموت طالبا للأدب ، خير من أن أموت قانعا بالجهل .

وقال الخليل بن أحمد : من لم يكتسب بالآداب مالا ، اكتسب به جمالا .

وقال الشعبي : الأدب للفقير مال ، وللغني جمال ، وللحكيم كمال .

وقال شاعر وأحسن :

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب

السنة

شجاعة المسلمين الأولين

في قتال الأعداء

عن أنس رضى الله عنه قال : « غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر ، فقال : يا رسول الله غبتُ عن أول قتال قاتلتَ المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ! فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون ، قال : اللهم إني أعوذ بك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه ، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المشركين . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال : يا سعد بن معاذ : الجنة ورب النضر ! إني أجد ريحها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدناه بضعا وثمانين ضربة بالسيف ، أو طعنة برمح ، أو رمية بهمهم ، ووجدناه قد قتل ، وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنايه . قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا » . رواه البخاري .

يتعلق بهذا الحديث أمور : (١) معناه . (٢) حب التضحية وآثاره في المسلمين الأولين . (٣) بيان أن التمسك بالسنن الطبيعية التي سنّها الله تعالى أمر لازم لا بد منه .

(١) معنى الحديث : هو أن أنس بن النضر عم أنس بن مالك راوى هذا الحديث ، لم يشهد قتال بدر ، وهو أول قتال وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة ورءوسهم ، فكان أنس بن النضر يعد ذلك خسارة عظيمة أصابته في حياته ، وكان يتمنى أن يهيئ الله له فرصة أخرى تمكنه من الجهاد في سبيل الله ليستعويض بها عما فاتته من حضور قتال بدر . وقد عبر عن هذا المعنى بقوله : « يا رسول الله : غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » . وهذه العبارة تنطوي على معنيين عظيمين : أحدهما : أن هذا الرجل العظيم قطع على نفسه عهدا لله ولرسوله أن يقوم بجهاد المشركين بكل ما يستطيع من بأس وقوة عند أول فرصة يشهد فيها قتال المشركين . ثانيهما : أنه وقف في عهده عند الحد الذي يستطيع أن يفعله بدون غرور أو تهور . ومع هذا فإن عبارته تدل على عزم ثابت وإرادة جازمة لا تردد فيها ، فهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا التقيتُ

بالمشركين في ميدان القتال فلا بد من أن أفعل كل ما في وسعي من التنكيل بهم ، والقيام بما يجب على من نصرته الله ورسوله .

وقد استجاب الله له أمنيته ، فأشهدته معركة أحد بعد ذلك ، ولكن من سوء الحظ أن المسلمين في هذه المعركة قد انهزموا بعد أن انتصروا في أول أمرهم ، لمخالفتهم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ، كما سنبينه بعد . فلما رأى أنس بن النضر وهم منهزمون لم تثبت عزيمته ، ولم ينكث بعهد الذي قطعه لرسول الله ، فعزم على منازلة الأعداء ، والنيل منهم بكل ما يستطيع من حول وطول ، وهو موقن بأنه صائر إلى الفناء لا محالة ، وأنه سيلقى حتفه بلا ريب ، ولكنه لم يبال بكل هذا ما دام فيه بر بعهد ومرضاة لربه ، ووفاء لأمته ونصرة لعقيدته ، بل قد تبدل في نظره الحال فرأى في إقدامه على الموت سعادة خالدة ، ولذة محسة ، ولذا قال لسعد بن معاذ وهو في هزيمته : « يا سعد : الجنة ، إنى أجدر بحبها من دون أحد » ، وأقسم له على ذلك برب النضر ، ويريد بالنضر أباه ، أو ابنه ، لأنه كان له ولد اسمه النضر . وهذه العبارة التي قالها أنس بن النضر لسعد بن معاذ تدل على إيمان أنس الجازم بأن الموت في سبيل الله يفضى لا محالة إلى رضوان الله عز وجل ، والتمتع بنعيم الجنة الخالد الذي لا يفنى ، كما وعد الله به الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله ، فيقتلون ويقتلون . على أن بعض الناظرين يقول : إن صدق إيمان أنس قد ذهب به إلى الاحساس بنعيم الجنة فعلا ، فصار يشتم رائحة نعيم الجنة حقيقة حال جهاده . وعلى كل حال فإن هذا الرجل العظيم كان أحسن قدوة للمسلمين في التضحية ، وبذل النفس في سبيل الله ، والوفاء بالعهد ، بل هو مثل كامل لقوة اليقين ، والصبر على المسكاره ، والجزم بأن نعيم الحياة الدنيا زائل مهما طال أمده ، فاثقوا من حقا هو الذي يعمل للحياة الباقية الدائمة ، والنعيم الخالد الذي لا يفنى .

ذلك هو اعتقاد أنس بن النضر رضي الله عنه ، وتلك حالته النفسية التي دفعته إلى أن يخاطر بنفسه لينال من الأعداء بقدر ما يستطيع كي يفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد ، وليس هو وحده الذي كانت تتجلى فيه هذه الروح العظيمة ، روح الاخلاص والتضحية ، بل كان معظم أصحاب الرسول على هذا الحال ، فكانوا لا يبالون بمفارقة الحياة ولذاتها ، بل كان كثير منهم يحترقها ويهجرها عمدا ، وكان كثير منهم يتمنى الموت في سبيل الله كي يظفر بما اشتاق إليه نفسه من مرضاة الله عز وجل ، والاستمتاع بالنعيم الخالد الذي لا تشوبه متاعب الحياة الدنيا وآلامها ، وكانوا يقولون : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » وهانحن أولاء قد بعنا أنفسنا لله تعالى بهذا الثمن الغالى ولم نقبضه بعد ، فحق تهيب لنا الفرض الاستمتاع بقبضه ؟ وهذه العقيدة الجليلة هي التي كانت تدفعهم إلى منازلة الأعداء الأقوياء بدون مبالاة ، فكانوا لا يتهيبون عدوا ولا يخشون فناء ، ومن أجل ذلك كتب الله لهم الفوز على أعدائهم من المشركين وغيرهم من الأمم التي كانت أكثر منهم عددا ، وأقوى سلطانا ، بل كانوا لا يحسبون إلى جانبها شيئا ما ، وذلك جزاء العاملين الخاسرين

ومن لطيف ما نقل عن أنس بن النضر في هذا الحديث قوله : « اللهم إني أعترض إليك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه ، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المشركين » فإن هذه العبارة تدل على أن هذا الرجل العظيم ضابط لعاطفته ، حافظ لسانه في كل ما يقول ويفعل ، فلم يروعه هول الموقف ، ولم تسفزه هزيمة أصحابه إلى الخروج عن النودة والبر ، فاعتذر إلى الله تعالى عن هزيمة أصحابه المؤمنين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخروج عن السنن الإلهية التي أمر الله باتباعها ؛ وبرئ إلى الله من صنيع المشركين واستمسك بهم بالباطل ، وطغياهم على الحق الواضح الذي فيه سعادتهم وسعادة المجتمع الانساني ، فقال في هذا الموقف الحرج الدقيق : اللهم إني أعترض إليك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه من المسلمين الذين انهزموا في وقت كان يمكنهم أن ينتصروا فيه نصرًا مبینًا لو لم يخالفوا أمر الرسول ؛ وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء ، يعني المشركين الذين يحاربون الله ورسوله ومن والاهما من المؤمنين .

فانظر إلى هذا الأدب الجم ، وهذه المكارم العالية ، والغيرة على حقوق الصحبة في الله حتى عند شذوذ الأصحاب وخروجهم عما هم مكلفون به من الثبات للأعداء والصبر على مقارعة الأهوال ، فإن هذا الرجل العظيم يعتذر إلى الله عنهم فيما أتوه من مخالفة . وانظر إلى عبارته التي قالها لأعدائه في أخرج المواقف وأدقها ، فلم يسب ولم يقذف ، ولكنه تبرأ منهم إلى الله عز وجل خالقهم لإيمانهم في محاربة الحق الذي هو في الواقع سعادة لهم وللمجتمع الانساني ، فقال : وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المشركين . ثم هجم على أعدائه وهو يضرب فيهم ذات اليمين وذات الشمال ، وسعد بن معاذ ينظر إليه ويعجب من تنكيله بالمشركين المنصورين ، حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فما استطعتُ يارسول الله أن أحصى ما صنع أنس بالمشركين .

وقد يقال : إن عمل أنس هذا مخاطرة قد لا يقرها الدين الاسلامي ، لأن الله تعالى قال : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . والجواب أن معنى قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » : لا تهملوا وسائل الدفاع عن دينكم ووطنكم ، ولا تضنوا بالانفاق في سبيل الله فيتمكن منكم العدو ويهلككم بالتسلط عليكم ماديا وأدبيا . ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في صدر هذه الآية : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » فإن الشح وعدم الانفاق على كل ما يلزم لقتال الأعداء موجب للتهلكة لا محالة . ولذا فرض الدين الاسلامي على المسلمين الاستعداد لقتال الأعداء بكل الوسائل الممكنة ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » .

ومن هذا تعلم أن عمل أنس رضي الله عنه وأمثاله لا يتسبب عنه تهلكة الأمم ، بل حياتها ، لأن العدو الذي يرى رجلا واحدا يضرب فيه ذات اليمين وذات اليسار وقت هزيمة قومه ، لا بد أن يشعر بوجل وخوف مما عساه أن يكون في القوم كثير من أمثال هذا ، وذلك هو

الواقع ، لأن المشركين كانوا يعلمون أن انتصارهم هذا مؤقت ، وأن المؤمنين لا بد أن تعود إليهم شجاعتهم ، ولا بد أن يرتبوا صفوفهم بعد هذا ، ثم يصمدون لهم ، ولهذا وقفوا عند هذا الحد ولم يستطيعوا أن يتقدموا إلى ديار القوم . ثم كانت للمسلمين الغلبة التامة عليهم بعد ذلك ، فأبادوا الشرك من شبه جزيرة العرب جميعها ، وأصبحوا من أقوى الأمم بطشا ، وأعظمهم شأنا .

(٢) مما لا شك فيه أن فلوب المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنطوي على الغيرة الشديدة على دينهم وكرامتهم ، فكانوا لا يدخرون وسعا في الذود عن الواجب وتأييد الحق مهما كلفهم ذلك من التضحية في الأموال والأنفس ، بل كانت الضحايا التي يبذلونها في ذلك السبيل لا تؤثر في أنفسهم أدنى أثر ، فلم تهن لهم عزيمة في أى موقف من المواقف ، ولم تضعف لهم إرادة ، ولم تفتر لهم قوة ؛ بل كانوا يستعدون الموت وبذل الأموال في سبيل الله . وذلك كان من أجل أمانيتهم وأكبر لذاتهم . ولهذا لم تزل لهم الكوارث ، ولم تفزعهم العواصف ، فنصروا دين الله القويم المشتمل على الأمر بالمعروف والعدل والاحسان وصلة الأرحام ، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى ؛ وحاربوا لأجله على الله قدرهم ، ودانت لهم رقاب أعدائهم ، وخضعت لشوكتهم الجبابرة ، وأصبحوا سادة أهل الدنيا ، ولهم في الآخرة أحسن الجزاء .

ذلك كان شأن المسلمين الأولين ، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول : « والذي نفسى بيده لولا أن رجلا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ، ولا أجد ما أحملهم عليه ، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل » . رواه البخارى . ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعني أمرين : أحدهما : أن يذهب مقاتلا مع كل جماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، لأن السرية من الجيش أكبر عددها أربعمئة . ثانيهما : أن يقتل في سبيل الله شهيدا ثم يحيا بعد هذا ويقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا ، ثم يحيا فيقتل الخ . ولا يمنعه عن الذهاب مع كل جيش إلا ضرورة تخلفه مع قوم من أصحابه لا يستطيعون الغزو ولا تطيب أنفسهم بمفارقة ، وليس عنده من معدات الحرب يومئذ ما يكفي لحملهم وتجهيزهم ، فكان لا يخرج إلا في المواقف الكبيرة التي تستلزم خروجه .

ذلك كان شأن المسلمين الأولين في مقارعة الأهوال ومصارعة المبطلين ، وما زالوا على هذه الحال حتى مكن الله لهم من عدوهم فبددوا شمله ، وقضوا عليه ، وأصبحت كلمة الله هي العليا .

ولقد كان الله عليما بما تكنه قلوبهم من الشجاعة ، وحب التضحية في سبيل الحق ، ففرض عليهم يومئذ أن يقوم الواحد منهم بإزاء عشرة من المقاتلين المشركين ، بحيث لا يجوز لرجل أن

ينهزم إلا إذا زاد العدد على ذلك ، قال تعالى : « يأبى الله أن يرضى المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ، والله مع الصابرين » .

ومعنى هذا أن الله تعالى العليم بأحوال خلقه وما يناسب كل حالة بحسب اختلاف الظروف والأحوال ، شرع لكل حالة ما يناسبها . فالمسلمون في أول أمرهم كان عددهم قليلاً لا يكاد يذكر بجانب أعدائهم الكثيرين الذين يصدون عن سبيل الله بكل ما لديهم من حول وقوة ، فكان المناسب لهذه الحالة أن يكون لدى المسلمين من القوة المعنوية ما يضاعف الميزة والثبات ، وتحصيل جميع الوسائل الممكنة التي تجعل الواحد منهم مقام عشرة من أعدائهم . ولما كان هذا شاقاً في العادة ويكاد يكون غير ممكن ، هوّن الله عليهم الأمر فقال لهم : إن الكافرين قوم لا يفقهون ، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يدركون معنى الفضائل الإنسانية ، فخذروا بالمؤمنين ألا يخافوا بأسهم ، وأن يسوقوهم أمامهم كما تساق الحيوانات التي لا تعقل ، ومع هذا فقد وعدهم الله بأنهم إن امتثلوا وأطاعوا الله ورسوله فإنه ينصرهم على أعدائهم . ويؤخذ ذلك من قوله تعالى : (يغلبوا مائتين) فإن معنى هذا : إذا ثبت الواحد منهم لعشرة فإن الله ينصره عليهم ، ويغلبهم .

هذا هو الذي كان يناسب المسلمين في أول أمرهم ، وقد تلقوا ذلك الأمر بالطاعة وبذل أقصى ما يستطيعون بذله من تنفيذه ، فكان الله تعالى دائماً معهم ينصرهم على أعدائهم كلما اشتبكوا معهم في قتال ، فلما كثرت المسلمون خفف الله عنهم ، وفرض عليهم أن يثبت الواحد منهم لاثنتين من أعدائهم فقط ، فقال لهم : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً » . ومعنى هذا أنكم وأنتم في قلة كنتم أقوى منكم وأنتم في كثرة ، لأنكم في الحالة الأولى كنتم تعتمدون على القوة المعنوية وحدها فلا تهابون خصمكم مهما كان كثير العدد . أما في الحالة الثانية فقد أعجبتمكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ، فلهذا تغير تعلق علم الله بتغير أحوالكم ، وتعلق بحالة الضعف العارضة لكم ، فشرع لكم ما يناسبكم . على أنكم على أي حال تمتازون بميزة لن تمارقكم أبداً ، وهي الإيمان بالله ورسوله ، فلم تكونوا كغيركم مهما كان عددهم ، فليكن الواحد منكم كاثنتين من الكافرين .

هذا كان حال المسلمين الأولين الذي مروا عليه ، فأصبح لازماً لهم لا يفارقهم في معركة من المعارك ، ولا ينفك عنهم في شأن من الشؤون الحربية ، فأصبح حب التضحية مملكة لهم . وكان من آثار ذلك أن هزموا جميع أعدائهم ، وأصبحوا سادة الدنيا .

(٣) من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حروبهم مع المشركين والظالمين ،

لا يسمعه إلا أن يحزم بأن الله تعالى كان يؤيدهم بجنود خارجة عن قوتهم ، كما وقع في معركة بدر وفي معركة الأحزاب وغيرها ، وذلك لأن المسلمين يومئذ لم تكن لديهم القوة الكافية لمقاومة أعدائهم الذين يريدون القضاء عليهم بكل الوسائل . ومع هذا فإن الله سبحانه أمر المسلمين بالتمسك بكل وسائل القوة الممكنة ، ليكونوا مثالا لمن يأتي بعدهم من المؤمنين ، لأن الله سبحانه وتعالى قد أقام هذا العالم على نظام دقيق محكم ، فجعل لكل شيء سبباً لا يخرج عنه إلا عند الضرورة الملحة ، كما هو الحال في معجزات المرسلين . أما ما وراء ذلك فإن الله تعالى قد أمر عباده المؤمنين بأن يحتاطوا لجميع الطوارئ ، وأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة .

وقد ضرب الله تعالى للامم الإسلامية مثلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد التي قتل فيها أنس بن النضر المذكور معنا في الحديث . وما يخص الحادثة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد الجيش يومئذ بنفسه وقسمه الى قسمين : قسم يحمى ظهور المحاربين المسلمين فلا يبرحون مكانهم ، وقسم يهاجم المشركين ويقاثلهم . وأمر القسم الأول ألا يترك موقفه حتى ولو انهزم المسلمون . فانتصر المسلمون على المشركين بالقسم المحارب ، وفر المشركون أمامهم ، فلما رآهم القسم الذي وقف ليحمى ظهور إخوانه المسلمين قد انهزموا ، ورأى إخوانه المسلمين منتصرين ، تغلب عليه حب المشاركة في اقتسام الغنائم ، وترك موقفه الذي يحمى ظهور إخوانه ، فسكر عليهم المشركون المنهزمون من وراء ظهورهم ، وأخذوا يضربونهم ، فانهزموا وفروا ، ولم يؤيدهم الله تعالى في هذه الحالة ، لأنهم خالفوا أمر الله تعالى ، وخالفوا السنن الطبيعية التي ينبغي الاستمسك بها دائماً . فكان ذلك درساً قاسياً لهم ولمن يأتي بعدهم من المسلمين الذين أهملوا سنن الله تعالى واستمسكوا بما لا يقره الدين ؟

عبد الرحمن الجزيري

ما قيل في انتهاز الفرص

قال سالم الأنباري :

تمتع من الدنيا بساعتك التي ظفرت بها ما لم تعقك العوائق
فما يومك الماضي عليك بعائد ولا يومك الآتي به أنت واثق

ولكن هذا الأمر الذي يسوغ في نظر سالم الأنباري ، لا يسوغ في نظر أبي الطيب المتنبي حيث يقول :

أشد الغم عندي في سرور تبين عنه صاحبه انتقالا

قادة الفكر في تاريخ الاسلام

— ٩ —

على بن أبي طالب

تاب الناس الى عقولهم بمد تلك النبوة الجنونية التي عصفت بهم فأضلت أحلامهم ، وأدركوا مغبة الفتنة وسقط في أيديهم ، وأصبحوا وقد زلزل الجزع أفئدتهم ، وتلفتوا فاذا نظام الأمة قد انقرط ، وعقدها قد انحل ، وإذا أمرها صار الى الفوضى ، ولم يبق للقادة محيص من الأخذ بزمام الرأي لئلا يقبض عليه الثائرون من أوشاب الناس الذين تجمعوا من أطراف البلاد وأشعلوا نار الفتنة حتى انتهت الى شر غاية وأشأم نهاية .

أسرع بالناس الخوف مما صار اليه أمرهم الى التشاور ، فلم يجدوا في الأمة كلها من يستقيم في كفة ميزان مع ربيب النبوة ورضيع الاسلام وحضين الوحي « أبي الحسن » رضى الله عنه ، فأجمعوا على بيعته ، فأبى عليهم ، ورد الأمر لأهل الشورى وأهل بدر ، وهؤلاء هم قادة الأمة ورءوسها المفكرة الذين يزمون أمر الامامة الكبرى والخلافة العظمى ؛ ولم يكن امتناعه كرم الله وجهه من قبول البيعة إلا لتقديره للأخطار التي يستهدف لها مستقبل الأمة في ثنايا هذه الأعاصير ، ولكنهم أكثروا عليه وخاشنوه ، وكان أشدهم عليه صفيه « الأشتر النخعي » ، فلم تصادف شدتهم منه إلا صلابة وإباء ، وقال لهم : « دعوني والتمسوا غيري ، فإننا مستقبلون أمره له وجوه وألوان ، لا تقوم له القلوب ، ولا تثبت عليه العقول ، وإن الآفاق قد أغامت ، والمحجة قد تنكرت ، واعلموا إن أحببتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم أصغ الى قول القائل وعنب العاتب ، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ، ولعل أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ، وأنا لكم وزيراً خيراً لكم مني أميراً » .

أبى الناس عليه إلا قبول البيعة ، وألجأوه إلهاء وصفه بقوله : « وبسطتم يدي فكففتها ، ومددتموها فقبضتها ، ثم تدا كسكنتم على تذاك الابل الهيم على حياضتها يوم ورودها ، حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء ، ووطئ الضعيف ، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير ، وهدج اليها الكبير ، وتحامل نحوها العليل ، وحسرت اليها الكعاب » . قبلها وهو يعلم ما تحمل في طياتها من فتن مبيدة ، وعظائم مبيدة ، فتنبأ بها ، وشمر لها على مضض ينفته في قوله : « ذمتي بما أقول رهينة ، وأنا به زعيم . إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثالات ، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات . ألا وإن بليتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيكم صلى الله عليه وآله . والذي بعثه بالحق اتبلبلن ببلبة ، ولتغربلن غربلة ،

ولتساكن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم ، وأعلاكم أسفلكم ، وليسبقن سابقون كانوا قصروا ، وليقصرن سابقون كانوا سبقوا ، والله ما كنتم وشمة ولا كذبت كذبة ، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم ! ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجها ، فتقحمت بهم في النار ؛ ألا وإن التقوى مطايا ذل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمنا فأوردتهم الجنة . حق وباطل ، ولكل أهل ، فإش أمر الباطل لقديما فعل ، ولئن قل الحق فلبميا ولعل ، ولقلما أدبر شئ ، فأقبل »

بركان من الفتن انفجر على الأمة الإسلامية ، على عهد خلافة أمير المؤمنين كرم الله وجهه ، فهذا معاوية وأهل الشام قد شقوا عصا الطاعة ، وامتشقوا السيف في وجه الخلافة العلوية زاعمين أنهم يطالبون دم عثمان رضى الله عنه .

وهذه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تزور عن أمير المؤمنين لطبيعة ما يكون بين الأعماء ، وعن عيينها الزبير بن العوام ، وعن يسارها طلحة بن عبيد الله رضى الله عنهما ، وبين أيديهم جميعا شباب من أبناء المهاجرين والأنصار ، يحف بهم أخلاط من الأعراب الذين يندفعون وراء كل ناعق ، كثرة لا يحصيها العد ، خرجوا يؤلبون الناس لحرب على وأصحابه ، وهؤلاء أهل العراق جند أمير المؤمنين وخاصته لأمر ما تخاذلوا عنه وعن الجهاد في ظل رايته ، طوائف اعتصمت بالباطل فاجتمعت عليه ، وطائفة انتشرت حول الحق مذعورة خائفة ، ضاق بها أمير المؤمنين ذرعا ، ورماعم بقارس القول وقاصمة الظهر ، فلم يرمعوا عن حالهم حتى برم بهم ، وأعلن لهم عن ذات نفسه ، فخطبهم يوما قائلا : « أحمده الله على ما قضى من أمر ، وقدر من فعل ، وعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع ، وإذا دعوت لم تجب ، إن أمهلتكم خضتم ، وإن حوربتم خرتم ، وإن اجتمع الناس على إمامكم طعنتم ، وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم ، لا أبا لغيركم ما تنتظرون بنصركم ربكم والجهاد على حقكم ، الموت أو الذل لكم ، فوالله لئن جاء يومى - وليأتينى - ليفرقن بينى وبينكم ، وأنا لكم قال ، وبكم غير كثير ، لله أنتم ! أما دين بجمعكم ، ولا حمية تشحذكم ؟ أوليس عجيبا أن معاوية يدعو الجفافة الطعام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء ، وأنا أدعوكم وأنتم تريكة الاسلام ونقية الناس إلى المعونة وطائفة من العطاء فتتفرقون عني وتختلفون على ؟ إنه لا يخرج اليكم من أمرى رضا فترضونه ، ولا سخط فتجنمون عليه ، وإن أحب ما أنا لاق إلى الموت ، قد دارستكم الكتاب وفاتحتكم الحجاج ، وعرفتكم ما أنكرتم ، وسوغتكم ما مججتم ، لو كان الأعمى يلحظ أو النائم يستيقظ ؟ »

ومن وراء ذلك كله الخوارج ، وهم أشد الطوائف مراسا وحبا للموت ، خرجوا يعيشون في الأرض فسادا ، يحاجون ويحتجون ، فكأنما الدنيا بأهلها وزخرفها ومظامعها

مسلوب ، وباطل منصور ، ويأس قائم ، وجند متخاذلون ، وعدو متكاثر ، وحروب يشيب لهاها الوليد ، ومع ذلك كله فقد كانت كنفته راجحة في حروبه لما رزقه الله من الصبر والحكمة ، وقد نفس عن صدره مرة فقال : « فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي ، فضننت بهم عن الموت ، وأغضيت على القذى ، وشربت على الشجى ، وصبرت على أخذ الكظم ، وعلى أمر من طعم العلقم » .

كتب إليه أخوه عقيل بن أبي طالب كتابا يعصف فيه ما ترمى إليه من حال الناس معه وتفرقهم عنه ، ويعرض عليه نفسه وولده وأهل بيته ، فرد عليه أمير المؤمنين بكتاب هو نفثة من الألم الممض يقول فيه : « ودع عنك قريشا وخلفهم وتركاضهم في الضلال ، ونجواهم في الشقاق ، ألا وإن العرب قد أجمعت على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم ، فأصبحوا قد جهلوا حقه ، وجحدوا فضله ، وبادروه العدو ، ونصبوا له الحرب ، وجهدوا عليه كل الجهد ، وجروا إليه جيش الأحزاب ، اللهم فاجز قريشا عنى الجوازي ، فقد قطعت رحى ، وتظاهرت على ، ودفعتني عن حق ، وسابتني سلطان ابن أمي ، وسامت ذلك الى من ليس مثلي في قرابتى من الرسول وسابقتي في الاسلام ، إلا أن بدعى مدع ما لا أعرفه ، ولا أظن الله يعرفه ، والحمد لله على كل حال » !

في هذه الكلمات ما يلفت نظر الباحث الى بعض المهمات في قضايا التاريخ الاسلامي ، فهي أولا صريحة في أن العرب وفي طابعها قريش لم تكن لتتطوى على الولاء والاخلاص لآل البيت عامة ، وعلى وأبنائه من فاطمة خاصة ، وقد نستطيع أن نجد تعليل ذلك في الطبيعة العربية العيوفة عن التبعية والانقياد ، المحبولة على اعتبار الثأر أول شعائرها ، ولقد كانت تضطرب قريش في جاهليتها بهذا المعنى بين بيتين من بيتاتها ، فلما نفذ الله قضاءه بالنبوة في خيرها تفخ الشيطان في أسجار العيشمين فاستكبروا أن يستجيبوا لله ولرسوله الهاشمي ، حتى دارت الدائرة ، وظفر الله نبيه وحكمه في رقابهم ، فمن عليهم فضله ، فكانوا من الطلقاء يوم الفتح الأكبر ، وهذه واحدة ؛ والثانية : أن دماء غطارفتهم إنما سالت على ظبا سبى على وحمزة البطاين الهاشميين ، وقد أخذوا من حمزة رضي الله عنه ما شفى بعض غائهم ، وظل على كرم الله وجهه سيدا مبجلا في الاسلام لم يتمكنوا منه بشيء ، فلما جاءت الخلافة بعد النبوة ، وليس لها من حصانة الدين وقداسته ما للنبوة ، اهتبلوها فرصة ، وكاد بعض من تبرجت له الدنيا كيدته لعل وآله ؛ وهذا ما يكشف عنه كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس في حوارهما : « لقد حسدكم قومكم أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة » .

وهي ثانيا تصور لنا نظرة الهاشميين للحكومة في الاسلام ، فهي عندهم سلطان ورأى لا يصح أن يذهب لغيرهم ، وهذه نظرية دار عليها موقف الهاشميين في جميع أدوار التاريخ ،

والاسلام لا يعرف الوراثة في الحكم بته ، وإنما ينظر الى صالح الامة . وإذا كان قد ورد : « الأنمة من قریش » فهذا مقيد بصلاحياتهم لهذا الأمر ، فإذا اجتمعت الصلاحية والقرشية كانت نهاية ما يقصد الشارع من الحكومة الاسلامية . ونحن نلمح من كلام أمير المؤمنين هذا المعنى ، لأنه أضاف خصائصه وسوابقه الى قرابته .

ولقد كان على كرم الله وجهه من أنفذ الناس بصيرة ، وأعلمهم بمصادر الأمور ومواردها ، استشاره عمر بن الخطاب في خلافته أن يشخص لقتال الفرس بنفسه فقال له : « إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة ، وهو دين الله الذي أظهره ، وجنده الذي أعده وأمدّه ، حتى بلغ ما بلغ ، وطلع حيثما طلع ، ونحن على موعود من الله ، والله منجز وعده ، وناصر جنده ، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه ، فإذا انقطع تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بخذافيه أبداً ، والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالاسلام ، عزيزون بالاجتماع ، فكأن قطبا واستدر الرحي بالعرب ، واصلهم دونك نار الحرب ، فانك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا اليك غدا يقولوا : هذا أصل العرب فاذا اقتطعتموه استرحتم ، فيكون ذلك أشد لسلبهم عليك وطمعهم فيك »

فانظر الى قوله : ومكان القيم بالأمر الخ ، والى قوله : فكأن قطبا واستدر الرحي بالعرب الخ ، والى قوله : إن الأعاجم إن ينظروا اليك غدا الخ ، تجد نوعاً من السياسة الحكيمة الصادقة ، في غير مخادعة ولا مجانبة للحق ، وهذه هي دعائم سياسته في حروبه وخلافته سنفصلها ونبين وجهها وما كان لها من أثر في توجيه الامة توجيهها عادلاً لو أخذت به لاستقامت على الجادة ؟

صادق ابراهيم عربزور

مذهب التشاؤم لدى الادباء

قال ابن الرومي :

أيسر من دهرى ومن أهله   فليس فيهم أحد يرتضى
إن رمت مدحا لم أجِدْ أهله   أو رمت هجوا لم أجِدْ عرضا

وقال هو نفسه :

قيل لى لم ذمت كل البرايا   وهجوت الأنام هجوا قبيحا
قلت هب أنى كذبت عليهم   فأرونى من يستحق المديحا

ونحن نرى منهم إياه : هم الذين مدحهم وبالغ في الاشادة بهم . . .

التجديد في الاسلام

— ٨ —

« إن الله تعالى بيعت لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

حديث نبوي شريف

المجددون في الاسلام

في القرن الثاني الهجري

الامام أبو حنيفة ، الامام مالك ، الامام الشافعي ، الامام احمد بن حنبل

تمهيد — هل الشريعة الاسلامية أرستقراطية أو ديمقراطية ؟

ادعى بعض الباحثين أن الشريعة الاسلامية أرستقراطية ، واستدل على دعواه هذه بوجود أحكام فيها للرق والأرقاء . ومن حقق النظر في هذه الدعوى وجدها غير صحيحة ، وما استدلوا به لا يصح ولا يصلح دليلا عليها . فان الشريعة الغراء ناطقة ، ونصوصها صريحة بأنها ديمقراطية بأتم معاني الديمقراطية وأوقافها . فان كانوا يريدون من الديمقراطية أنها هي : الحرية ، والإخاء ، والمساواة ، والعدالة ، فالشريعة الاسلامية لم تترك مطمعا لمستريد في هذه الاشياء الأربعة ، بل هي المثل الأعلى في كل ذلك .

فأما الحرية في الاسلام ، فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء ، ويقول ما يريد ، في حدود الشريعة ، بحيث لا يحدث عن هذه الحرية المطلقة أي ضرر ، إذ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام . ولقد نوه بالحرية الاسلامية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لوالى مصر عمرو بن العاص : يا عمرو ! متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ !

وأما الإخاء الاسلامي ، فهو الذي تنشد مثله الانسانية ولا تجد ، وحسبك الإخاء الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار عقب الهجرة النبوية ، فلقد باغ بالمتآخين حدا لم تعرف الانسانية مثله ، وكان الأنصارى يؤثر أخاه المهاجر على نفسه ، ولو كان به خصاصة . وحسبك الإخاء الذي أوجده الاسلام بين قبائل العرب ؛ فبمتآخيمهم الاسلامي وجهوا قوتهم المتحدة الى أعدائهم ، فنالوا في زمن قليل ما لم تنله أمة قبلهم في مثل الزمن الذي ارتفع فيه قدرهم . ولقد تجاوز الإخاء الاسلامي حواجز الجنسيات ، وحدود الممالك ، فصار المسلم أخا لآخيه المسلم بمجرد كونهما مسلمين ، مهما بعدت بينهما الديار ، واختلفت اللغات ، والألوان والجنسيات ، بل تجاوز هذا الإخاء نظام الرقيق ، فنع الاسلام استرقاق

من يدخل في هذا الإيحاء ، ثم فتح الباب على مصراعيه للتقرب الى الله تعالى بعنق الرقيق وتحريره ، واختلط رقيق الأسرة بها حتى كاد يكون واحدا منها . وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأرقاء وساداتهم فقال : « إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم » .

ولما كان الاسلام ديناً عاماً للمجتمع الانساني ، لا الاسلامي لحسب ، فقد غنى العناية كلها بالإيحاء الانساني العام ، وألمع الى هذا شيخ الاسلام ، الأستاذ الامام المراغي ، شيخ الأزهر الشريف ، فقال : « غنى الاسلام بالآخوة الانسانية ، فقد نبه القرآن الكريم الى وحدة الابوين الموجبة للتعاون والتعارف والتناصر ، والمبعدة عن التناكر والاختلاف والتخاذل ، ولم يقم وزناً لشرف المولد وكرم الجنس ، ووضع معياراً للتفاضل لم يعرفه الناس من قبل : هو تقوى الله ، قال الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، وطلب القرآن الكريم الى المسلمين إحسان معاشره غيرهم من أهل الأديان والمذاهب ، إلا في حالة العدوان ، قال الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبرؤهم وتقسطوا اليهم ، إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ، وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » . وقد عمل الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه ، وخلفاؤه من بعده ، على وفق هذه المبادئ السامية حتى أبيع الإصحار الى أهل الكتاب مع ترك الحرية للزوجة ، وعدم منعها من تأدية شعائر دينها » . ومن هذا يظهر أن الاسلام باع بالإيحاء الانساني العام نهاية الكمال .

وأما العدالة والمساواة ، فالشريعة الاسلامية منبعمها ومجمعها ، وكل فيها من نصوص أمرة بهما ، ناهية عن العمل بضدهما : خطب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : « أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإني والذي نفسي بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ! ولقد غرس الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الفضائل والمكارم في نفوس المسلمين ، ومنها العدالة والمساواة ، فكان لهما من الأثر في نفوسهم خصوصاً في نفوس الصحابة ما تراه فيما يأتي :

١ - في قول الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : « العالم حديقة سياجها الشريعة ، والشريعة سلطان يجب لها الطاعة ، والطاعة سياسة يقوم بها الملك ، والملك راع يعضده الجيش ، والجيش أعوان يكفلهم المال ، والمال رزق تجمععه الرعية ، والرعية سواد يستعبدهم العدل ، والعدل أساس قوام العالم »

٢ - وفي قوله لما ضربه ابن ملجم ، فانه جمع أبناءه وقال لهم : « يا بني عبد المطلب :

قائلي ، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل ، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إياكم والمثلة ولو بالكاب العقور » .

٣ — وما تراه في قول أنس بن مالك : « بينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاعد ، إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا مقام العائذ بك ! فقال عمر : ما شأنك ؟ قال : سابت على فرس ابناً لعمر بن العاص ، أمير مصر ، فجعل يقنعني بسوطه ويقول : أنا ابن الأكرمين ، أنا ابن الأكرمين ، فبلغ ذلك عمرّاً أباه ، فخشى أن آتيك ، فحبسني في السجن فانقلت منه وأتيتك . فكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى عمرو بن العاص : إذا أتاك كتابي هذا ، فاشهد الموسم أنت وولدك فلان ؛ وقال المصري : أقم حتى يأتيتك ، فقدم عمرو فشهد الحج ، فلما قضى عمر الحج ، وهو قاعد مع الناس ، وعمر بن العاص وابنه الى جانبه ، قام المصري ، فرمى عمر رضى الله عنه اليه بالدرة . قال أنس : ولقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه ، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه ، وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين ! قال المصري : يا أمير المؤمنين : قد استوفيت واشتفيت . قال : ضمها على صلعة عمرو ! فقال المصري : يا أمير المؤمنين ، قد ضربت الذي ضربني . قال : أما والله لو فعلت لما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع ! ثم قال عمر بن الخطاب : يا عمرو ! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ ! فجعل عمرو بن العاص يعتذر عن هذا » .

٤ — وفيما رواه الثقات : من أنه جاءت عمر بن الخطاب برود من اليمن ، ففرقها على المسلمين ، فحصل نصيب كل رجل من المسلمين برد واحد ، ثم حصل نصيب عمر كنصيب واحد من المسلمين ، ففصله عمر ثم لبسه ، وصعد المنبر ، فأمر الناس بالجهاد ، فقام اليه رجل من المسلمين وقال : لا سمعاً ولا طاعة ! قال عمر : لم ذلك ؟ قال : لأنك استأثرت علينا . قال عمر : بأي شيء استأثرت ؟ قال : إن الأبراد اليمنية لما فرقها حصل لكل واحد من المسلمين برد منها ، وكذلك حصل لك ، والبرد الواحد لا يكفيك ثوباً ، ونراك قد فصلته قيصاً تاماً ، وأنت رجل طويل ، فلو أنك لم تكن قد أخذت أكثر منه لما جاءك منه قيص ! فالتفت عمر الى ابنه وقال : يا عبد الله أجبه . فقام عبد الله بن عمر وقال : إن أمير المؤمنين عمر لما أراد تفصيل برده لم يكفه ، فناولته من بردى ما تممه به . فقال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة .

فانظر الى روح الديمقراطية في الاسلام في هذا الذي ذكرناه ، تر الشريعة الاسلامية لم تشرع إلا للعدل المطلق ، والمساواة التامة ، وقد كفّل الشرع الاسلامي العدل والنصفة لكل من نزل على حكمه مسلماً كان أو غير مسلم .

أما ما قيل من إن الشريعة الاسلامية أوستقراطية بدليل أحكام الرّق والارقاء فيها ، فخير ما نرد به على هذا ما يأتي :

١ — ما قاله الأستاذ رئيس تحرير هذه المجلة في كتابه : دائرة المعارف للقرن العشرين ،

فانه قال ما يتضمن : « جاءت الشريعة فقررت مبدأ المساواة بقوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فجعل التمايز بالمزايا لا بالاعتزاز الى الأمور الخارجة ؛ وقال عليه الصلاة والسلام : « لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح » . وإذا كان الاسلام قد أقر الرقيق على ما كان عليه ، إلا أنه قصره على أسرى الحروب المشروعة ، وعلقه على إرادة أمير المؤمنين ، وحاط الأرقاء بكل أنواع الرعاية والحماية ، حتى قرر القصاص للعبد من الحر . وإنما أقر الاسلام الرّق — في بعض الحالات — لأن حالة العرب إذ ذاك كانت تستدعي هذا الشكل من الحياة الاجتماعية . وقد جرى المسلمون على مبدأ المساواة في حكومتهم حتى خرجوا بها الى باحات الديمقراطية المحضة ؛ ويعرف ذلك من قصة جبلة بن الأيهم — ملك غسان — حين لطم أعرايبا ، فأمر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بأن يقتص منه الأعرابي بلطمة مثلها ، فقال جبلة : أنساوى بين الملوك والصعاليك ؟ فأجابه عمر بأنه لا ميزة لأحد على أحد أمام الشرع الالهى . فهرب جبلة ، ولحق بالقسطنطينية ، وعاد الى دينه الأول . ويروى في الخبر أن أبا ذر كان يجادل رجلا أسود بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فخمى عليه فقال له : يا ابن السوداء ! فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « طف الصاع ، طف الصاع ! ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح » . وقد أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام والأعمال الى ذوى الكفايات غير مراعى أسود ولا أبيض ، ولا قرشيا ولا باهليا .

٢ — وما قالته لجنة الفتاوى التي يرأسها العلامة الأستاذ وكيل الأزهر الشيخ الفحام ، فقد جاء في بعض فتاويها : « جاء الاسلام فسوى بين الناس جميعا ، وأعلن أن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، ولكنه وجد نظام الاسترقاق قائما بين الأمم ، ومعتبرا فيها من النظم الاجتماعية المتغلغلة في صميم الحياة إذ ذاك ، فلم ير من الحكمة في التشريع أن يلغى هذا النظام إلغاء تاما ، بل عمد إلى تقرير المبادئ الآتية التي تخفف من آثار الرق ، وتنظيم العلاقة بين المالك والمملوك ، لاعلى أساس القوة والضعف ، كما كان في الأمم السابقة ، بل على أساس المحبة والأخوة ، وتبادل المنافع والتعاون في شئون الحياة ، ولا نبالغ إذا قلنا : إن مبادئ الاسلام التي شرعها في الاسترقاق تعتبر بمثابة إلغاء الرقيق ، واليك بعضا من هذه المبادئ :

« أولا - ضيق الاسلام في أسباب الرق حتى حصرها في سبب واحد : هو محاربة المشركين للاسلام ، وصددهم عن سبيل الله ، فأذن للمسلمين الذين يدافعون عن دينهم ، ويردون عنه طادية المشركين ، أن يضربوا الرق على من يقع في أيديهم من أسرى هؤلاء المشركين المحاربين .

« ثانيا - لم يجعل هذا الاسترقاق ضربة لازب ، ولا نتيجة حتمية لمحاربة المشركين

الى الاسترقاق إذا رآه وسيلة من وسائل الإيعاز لدين الله وكسر شوكة المعتدين ، وفي أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بفداء ، أو بغير فداء .

« ثالثاً — إذا رأى الامام أن في الاسترقاق وسيلة حربية لإيعاز الدين ، ودفع اعتداء المعتدين ، فلجأ اليه ، فإن الاسلام لم يترك الجبل على الغارب ، ولا ترك الرقيق لمشيئة مالكه ورحمته يحمله من عناء الأعمال ما شاء ، كما كان في زمن الجاهلية ، ولا جعل الرق أديلاً لا يتسنى للرقيق الخروج منه بحال ، بل عني بأمر الرقيق ، وأوصى المسلمين به خيراً ، قال الله تعالى : « وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القربى ، والجار الجنب والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، ويلبسه مما يلبس » . وقال صلى الله عليه وسلم : « من كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها سم تزوجها كان له أجران » . ثم رغب في العتق ، ودعا الى تحرير الرقاب ، وجعل لمن أعتق رقبة ثواباً عند الله يعدل ثواب كثير من الطاعات ، بل أوجب الاسلام ببعض المعاصي تحرير رقبة : كمن قتل نفساً خطأ ، أو أفسد صيامه عامداً ، أو حنث في يمينه التي عقد قلبه عليها . وآيات القرآن العظيم ، وأقوال الرسول الكريم في الرفق بالرقيق ، والاحسان اليه في المعاملة كثيرة مشهورة .

« من هذا يتبين أن ليس للرق في الاسلام إلا سبب واحد ، هو ما أسلفنا الإشارة إليه : من محاربة المشركين ، واعتدائهم على المسلمين . إن الاستيلاء على المشركين بأي وسيلة كانت زمن السلم ، ومن غير محاربة ، وخطف الأولاد من أهلهم كما كانوا يعملون في الماضي ، كل ذلك لا يترتب عليه أن يكون المتولى عليهم أرقاء ، ولا يسوغ التصرف فيهم بحال . فبيع الرجل ولده يكون بيعاً باطلاً يجب منعه ، ويجب رد الثمن المشتري ، ورد الولد الى أبيه » .

٣ — وما قاله العلامة محمد بن الحسن الحجوى : من أن الزعم بأن الشريعة الاسلامية أرسنقراطية ، بدليل أحكام الأرقاء فيها ، زعم غير صحيح ، بل هي ديمقراطية حقة ، بمعنى أنها بنيت على مبدأ العدل والمساواة في الحقوق بين طبقات الناس . قال عليه الصلاة والسلام : « كلكم من آدم ، وآدم من تراب » . ومن الأدلة على أنها ديمقراطية بناؤها على الشورى ، ونبذ الاستبداد ، والحرية الشخصية (الدكتاتورية) ، ودليل بنائها على المساواة في الأحكام أن خطاباتها عامة للذكر والانثى ، وأن كل خطاب فيها ، وأمر ونهى ، متناول للرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه .

من هذا يتبين أن الشريعة الاسلامية ليست أرسنقراطية ، ولا دكتاتورية ، وإنما هي ديمقراطية . وقد انفردت في ديمقاطيتها عن الأشباه ، وتزهت عن النظائر . **السبر عفيفي**

من عجائب الكون

النباتات آكلة اللحوم

أينما توجه بصرك في هذا الكون الشاسع ، يطالعك آيات بينات فيها هدى وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

تأمل هذا النبات الصغير الذى تمر به فتحسبه جامدا وهو على أنشط ما يكون من الحركة والنمو ، فجذيراته الشعرية الدقيقة تذوق الغذاء الصالح من الأرض وتوزعه على مختلف الأعضاء ، وأوراقه الخضراء الزاهية تستمد الطاقة من أشعة الشمس وتكون منها المواد السكرية اللازمة لها فى الحياة ، كل عضو من أعضائه قد خصص لعمل هئى له ، فأداه حق أدائه .

وقد تتملكك الدهشة يأخذك العجب حين تعلم أن ذلك النبات الضعيف لا يقتصر فى غذائه على مادة واحدة أو مادتين أو ثلاث ، بل لا بد له من عشر كاملة (١) لا تنقص واحدة ، فهو لا ينمو بحالته الطبيعية إذا لم يجد كل تلك المواد ، فيعثر به الهزال والضعف ، ويلتاقه الموت . ولقد شاعت حكمة ربك أن تكون الأرض العادية غنية بأغلب تلك العناصر الغذائية ، فيجد النبات فيها ما يقوم حياته ، ويحفظ كيانه .

غير أن بعض الأراضى لا تتوافر فيها كل تلك العناصر فينقصها عنصر أو عنصران ، وعلى الأخص عنصر الأزوت ، وهو أهم مادة ضرورية لنمو النبات ، إذ أنه يكون المواد الحية فى جسمه ، فكان حتما مقضيا على النباتات التى تعيش فى مثل تلك الأراضى أن تبحث لها عن مصدر جديد للأزوت . وهنا تتجلى القدرة الإلهية بأوضح بيان ، فلقد هيا الله سبحانه وآمالى تلك الكائنات الضعيفة بتحورات خاصة فى أعضائها جعلتها ملائمة لاقتناص الحشرات وصغار الحيوان والتغذى عليها ، وبذا تستمد من لحومها عنصر الأزوت .

من كان يخطر بباله أن نباتا يأكل اللحم ويمتص الدم ؟ إنه أمر بعيد عن التصديق ، ولكنها الحقيقة الواقعة والملاحظة الملموسة . فهناك فى جزر الملايو نبات النبتس Nepenthes قد تحورت كل ورقة من أوراقه على شكل جرة ذات غطاء ، ليمتصم النبات فى فتحه وإغلاقه حسبما يريد . وإنك إذا شاهدت هذا النبات رأيت حقيقا حلو الطعم ، ذكى الرائحة ، يسيل على جوانب الجرة فيغري الحشرات بطعمه ، ويجذبها برائحته ، حتى إذا ما استجابت

١ . هذه المواد هى : الكربون . الأكسجين . الأيدرجين . الأزوت . السكريت . الفسفور .

إحداها لداعى الإغراء ، وأقدمت على التهامه بلذة ونهم ، لا تتمكث طويلا فى تلك المتعة حتى يروعها قفل الباب وإحكام الرناج ، فيحدثها القلب بما هنالك فتحاول الفكالك والخلاص والعودة من الغنيمة بالإياب ، ولكن أنى يكون لها ذلك ؟ لقد وقع القدر وحم القضاء . لم تدخل المصيدة إلا طائمة مختارة ، ولكنها لن تخرج منها إلا أشلاء متناثرة يذروها الريح ويعبث بها الهواء . وتجد النبات فى تلك الأثناء مشغولا بفريسته يفرز عليها العصارات لهضمها وامتصاصها ، حتى إذا ما استخلص بغيته منها فتح الباب ، واستعد لاستقبال القادم الجديد ، وهكذا دواليك .

وهناك نبات الدروزيرا (Drosera) ذو الأوراق الضخمة التى تنتشر عليها الزوائد الحساسة . ويفرز النبات مادة رحيقية لزجة تغمر سطح الأوراق وتجذب الحشرات ، فإذا ما سقطت إحداها على ورقة من تلك الأوراق انصقت بالمادة الرحيقية حالماتلامسها ، فنذهل الحشرة ، وبأخذ الرعب منها كل مأخذ ، فتضرب بجناحيها على غير هدى محاولة التخلص من تلك الورطة ، ولكن عبثا تحاول الفرار ، فكما تحركت يمينا أو يسارا اشتبكت بزوائد أخرى من تلك الزوائد الحساسة ، وبذا تصبح داخل شبكة محكمة لا سبيل الى الخلاص منها ، ويكون خروجها ضربا من المحال . وعندئذ يفرز النبات مادة الببسين لهضم الحشرة وإذابة جسمها ، ثم يمتص المواد المذابة ، وحينئذ تعمدل الزوائد وتعود الورقة الى شكلها الطبيعى ، وتتهيا لاقتناص فريسة أخرى .

وهذا نبات الديونيا (Dionaea) يحتمل على اقتناص الحشرات بحيلة غريبة بسيطة ، فتجد أن الورقة تحتوى على مصراعين يتحركان على العرق الأوسط حركة مفصلية ، وتنتشر على السطح العلوى لكل منهما زوائد شوكية حادة ، فما إن تقف الحشرة التى يوقعها سوء حظها على ورقة من تلك الأوراق ، حتى يقفل المصراعان فجأة وبسرعة زائدة ، وسرعان ما تنغرز الأشواك الدقيقة فى جسم الحشرة فتمزقها شرمزق ، وبذا تبدأ عملية الهضم والامتصاص ، ثم ينفتح المصراعان وتنفرج الورقة اسنعدادا لكل قادم .

***

تواترت الأخبار فى السنين الأخيرة بنبا العثور على نوع من الأشجار يفترس الانسان ويتغذى بلحمه ؛ فقد روى العلامة الدكتور كارل ليش أحد مشاهير الرواد النمساويين ، ومن أقطاب العلماء : أنه قد اتفق له أثناء رحلته فى ارتياد مجاهل جزيرة مدغشقر أن رأى منظرا أخذ بلبه وملك عليه حواسه : ذلك أنه شاهد جماعة من الزوج يدفعون فتاة عارية نحو شجرة هائلة تشبه شجر الأناناس ، ذات أوراق ضخمة وأشواك حادة ، ويسيل منها رحيق مسكر ، ولقد أصاب تلك الضحية الجريئة رعب وذهول ، رعب الموت ، وذهول الجنون ،

فحاولت المقاومة ، ولكن هل تجدى المقاومة مع أمثال أولئك الوحوش ؟ لقد دفعوها قسرا ، وأسنة حراهم تمزق من لحها وتسيل من دماءها ، حتى قاربت الشجرة فصاحوا فيها صيحة جنون مرعبة لتشرب الرحيق ، وما كانت لتتوانى عن شربه وهي مسلوبة الإرادة مهينة الجناح ، وسرعان ما انتابها الإغماء وتلقفتها الشجرة بأوراقها الضخمة فغابت في طياتها ، وإن هي إلا لحظة حتى سال دم الفتاة غزيرا مع رحيق الشجرة ، وأقبل الزنوج عليه يشربونه بشراهة وغلظة .

أيد تلك المشاهدات السكاكين هرست الانجلىزى الذى قام على رأس بعثة علمية لاكتشاف مجاهل جزيرة مدغشقر ، فلقد وصف ما شاهده وقال : إن الشجرة تظل مطبقة الأوراق خمسة أيام أو ستة ، تنفرج بعدها عن أشلاء وهياكل عظيمة تذروها الرياح .

أقول : إن هذه المشاهدات سواء أ كانت حقيقة واقعة أم محض خيال ، لا تخالف العلم ولا تعارض العقل ، فلقد رأينا كيف أن النبات يفترس الحيوان فى احتياجه الى الأزوت ، ولا يميز النبات بين حيوان أو إنسان إن استطاع الى هذا الأخير سبيلا . وأغلب الظن أن الشجرة المذكورة فى جزيرة مدغشقر تعتمد فى غذائها على الحيوانات التى تلجأ اليها لتشرب من رحيقها اللذيذ الطعم ، أو لتقضى ليلها بين أوراقها الضخمة ، أو لتجمع اليها فرارا من شدة القميط أو هربا من عدو . ولقد عرف الأهالى فيها تلك الخاصية العجيبة التى لم تهضمها عقولهم ، فقد سوها ، وأخذوا يقدمون لها القرابين من بنى الانسان ، ويشربون من رحيقها المسكر المختلط بدم الضحايا ، وهم يعتقدون أنه شراب إلهى قدمته اليهم الآلهة تقبلا منها وكرما .

تلك كلمة موجزة عن نوع غريب من أنواع النباتات ، شابه فى معيشته الأنواع الضارية من الحيوان ، فسبحانه وتعالى خلق فسوى ، وقدر فهدى ؟

رضوانه محمد رضوانه

بكالوريوس فى العلوم الزراعية

ما قيل فى وصف الاجادة فى القول

قال أديب فى وصف كاتب بليغ : فلان إذا أنشأ انتشرت زهرات الآداب من عذوبة لسانه ، وإذا أنشد حرك ذا الوقار طربا بإحسانه .

وقال حسان بن ثابت الصحابى فى هذا المعنى :

إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا

كفى وشنى ما فى النفوس ولم يدع لذي إربة فى القول جدا ولا هزلا

الشعوبية وأثرها في الادب العربي

— ٤ —

لئن طال النزاع ، واحتدم الخصام ، واستمر الجلاذ بين مناصري الشعوبية ومناوئها في الاسلام ، دين الوحدة والألفة والوئام ، لا دين الفرقة والنابذ والخصام - فما كان ذاك بالبدع العجيب ، والمستحدث الغريب ، الذي لم تألفه الأجيال التي سبق بها الزمن ، ولم تدرج عليه ، من صرخة وضعها الى أنه نزعها ، وإنما تراجع الأيام صفحة من تاريخها القديم الذي ملئ بالمفاخرة ، وفاض بالعصبية بين العرب والأعجم ، في تلك الفترة التي كان فيها العجم يقبضون على زمام الحضارة ، ويتربعون على أريكة الجبروت والسلطان ، بينما العرب في صحرائهم يهيمون بين وهج الشمس ولظاها ، يسترحمون الغيث ، ويستعطفون الكلاء ، لا ملك يجمعهم ، ولا وحدة تؤلفهم ، ولا قانون يعصمهم ؛ في ذلك الزمن السحيق الذي بلغ فيه ملك الفرس مبالغاً لا يبارى ، لم يقف النعمان بن المنذر أخرس اللسان ، ضعيف الجنان ، أمام مقالة كسرى التي أتت على العرب من أصول مكارمهم ، ولم تدع مفخرة من مفاخرهم إلا أبادتها وأهلكتها ، بل تلمظ في الرد مفنداً كل ما جاء به كسرى حتى أكبره وأعظمه ، وكساه من كسوته ، فرجع الى موضعه من الجزيرة متوجاً بتيجان الشرف ، مكلاً بأكاليل النصر ؛ ذلك موقف مشهود وقفه النعمان من كسرى وتناقضه كتب التاريخ . فلا لوم علينا إذا أنحفنا القاريء الكريم بهاتين المقالتين غير منقوصتين ، لما فيهما من متاع أدبي يثاج الأئمة ويشرح الصدور ، ولما أخذناه على أنفسنا من توخي هذه الناحية دون سواها :

حدث ابن القطامي عن الكلبي قال : « قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين ، فذكروا من ملوكهم وبلادهم ما ذكروا ، فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم ، ولم يستثن فارس ولا غيرها ، فقال كسرى ، وأخذته عزة الملك : يا نعمان : لقد فكرت في أمر العرب وغيرهم من الأمم ، ونظرت في حال من يقدم على من وفود الأمم ، فوجدت الروم لها حظ في اجتماع ألفتها ، وعظم سلطانتها ، وكثرة مدائنها ، ووثيق بنيانها ، وأن لها ديناً يبين حلالها وحرامها ، ويرد سفهها ، ويقوم جاهلها ؛ ورأيت الهند نحوها من ذلك في حكمتها وطبها ، مع كثرة أنهار بلادها وثمارها ، وعجيب صناعاتها ، وطيب أشجارها ودقيق حسابها ، وكثرة عددها ؛ وكذلك الصين في اجتماعها ، وكثرة صناعات أيديها وفروسياتها وهمتها في آلة الحرب ، وصناعة الحديد ، وأن لها ملكاً يجمعها ، والترك والخزر ، على ما بهم من سوء الحال في المعاش ، وقلة الثمار والحصون ، وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن

والملايس ، لهم ملوك تضم قواصبيهم ، وتدبر أمرهم ، ولم أر للعرب شيئاً من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ، ولا حزم ولا قوة ، ومع أن مما يدل على مهانتها وذلتها وصغر هممتها محلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة ، والطير الحائرة ، يقتلون أولادهم من الفاقة ، ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة ، قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ، وهوها ولذاتها ، فأفضل طعام ظفر به ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع ، لنقلها وسوء طعمها ، وخوف دائها ؛ وإن قرى أحدهم ضيفاً عدها مكرمة ، وإن أطعم أكلة عدها غنيمة ، تنطق بذلك أشعارهم ، وتفنخر بذلك رجالهم ، ما خلا هذه التنوخية التي أسس جدى اجتماعها ، وشد مملكتها ، ومنعها من عدوها ، فجري لها ذلك الى يومنا هذا ؛ وإن لها مع ذلك آثاراً ولبوساً وقرى وحصوناً وأموراً تشبه بعض أمور الناس — يعنى اليمن — ثم لا أراكم تستكبنون على ما بكم من الذلة والقلة ، والفاقة والبؤس ، حتى تفتخروا وتربدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس .

فما إن سمع النعمان ذلك حتى غلت في قلبه مراحل العزة والنخوة العربية ، فاندفع قائلاً :
أصلح الله الملك ! حق لأمة الملك منها أن يسمو فضلها ، ويعظم حظها ، وتعلو درجتها ؛ إلا أن عندي جواباً في كل ما نطق به الملك في غير رد عليه ، ولا تكذيب له ، فان أمتي من غضبه نطقت به .

قال كسرى : قل فأنت آمن .

قال النعمان : أما أمتك أيها الملك فليست تنزع في الفضل لموضعها الذي هي به ، من عقولها ، وأحلامها ، وبسطة محلها ، وبحبوحه عزها ، وما أكرمها الله به من ولاية آبائك ، وولايتك . وأما الأمم التي ذكرت فأى أمة تقرنها بالعرب إلا فضلها .

قال كسرى : بماذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها ، وحسن وجوها ، وبأسمها وسخائها وحكمة أسننها ، وشدة عقولها ، وأنقتها ووفائها :

فأما عزها ومنعتها : فانها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد ، ووطدوا الملك ، وقادوا الجند ، لم يطمع فيهم طامع ، ولم ينالهم نائل ، حصونهم ظهور خيابهم ، ومهادهم الأرض ، وسقوفهم السماء ، وجنتهم السيوف ، وعدتهم الصبر ، إذ غيرها من الأمم إنما عزها الحجارة والطين ، وجزائر البحار ؛

وأما حسن وجوها وألوانها : فقد يعرف فضاهم في ذلك على غيرهم ، من الهند المنحرفة ، والصين المنحفة ، والترك المشوهة ، والروم المقشرة ؛

وأما أنسابها وأحسابها : فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها ، حتى إن أحدهم ليسأل عن وراء أبيه دنياً ، فلا ينسبه ولا يعرفه ، وليس أحد من العرب إلا يسمى

آباءه أبا فابا ؛ أحاطوا بذلك أحسابهم ، وحفظوا به أنسابهم ، فلا يدخل رجل في غير قومه ، ولا ينتسب الى غير نسبه ، ولا يدعى الى غير أبيه ؛

وأما سخاؤها : فإن أدنانهم رجالا الذي تكون عنده البكرة والناب عليها بلاغه في جموله ، وشبعه وره ، فيطرقه الطارق الذي يكتنى بالفلذة ، ويجترى بالشربة ، فيعقرها له ، ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الاحدوثة ، وطيب الذكر ؛

وأما حكمة ألسنتهم : فإن الله تعالى أعظم في أشعارهم ، ورونق كلامهم وحسنه ، ووزنه وقوافيه ، مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال ، وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من السنة الأجناس ؛ ثم خيلهم أفضل الخيل ، ونساؤهم أعف النساء ، ولباسهم أفضل اللباس ، ومعادنهم الذهب والفضة ، وحجارة جبالهم الجزع ؛ ومطايهم التي لا يبلغ على مثلها سفن ، ولا يقطع بمثلها بلد قفر ؛

وأما دينها وشريعتها : فانهم متمسكون به ، وإن لهم أشهراً حرماً ، وبلداً محرماً ، وبيتاً محجوجاً ، ينسكون فيه مناسكهم ، ويذبحون فيه ذبائحهم ، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه ، وهو قادر على أخذ ثأره ، وإدراك رغبته منه ، فيحجزه كرمه ، ويمنعه دينه عن تناوله بأذى ؛ وأما وفاؤها : فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الأيماء فهي وكث وعقدة (١) لا يحلها إلا خروج نفسه ؛ وإن أحدهم ليبلغه أن رجلاً استجار به ، وعسى أن يكون نائياً عن داره فيصاب ، فلا يرضى حتى يفتنى تلك القبيلة التي أصابته أو تفتنى قبيلته ، لما أخفر من جواره ؛ وأما قولك أيها الملك : يثدود أولادهم ، فانما يفعله من يفعله منهم بالإثاث أنفة من العار وغيره من الأزواج ؛

وأما قولك : إن أفضل طعامهم لحوم الابل على ما وصفت منها : فها تركوا مادونها إلا احتقاراً له ، فعمدوا الى أجلبها وأفضلها ، فسكانت مراكبهم وطعامهم ، مع أنها أكثر البهائم شحوماً ، وأطيبها لحوماً ، وأرقها ألباناً ، وأقلها فائلاً ، وأحلاها مضغة ، وأنه لا شيء من اللحمان يعالج ما يعالج به لحمها إلا استبان فضلها عليه ؛

وأما تحاربهم ، وأكل بعضهم بعضاً ، وتركهم الانقياد لرجل يسوسهم ويجمعهم : فانما يفعل ذلك من يفعله من الأمم ، إذا أنست من نفسها ضعفاً ، وتخوفت نهوض عدوها إليها بالزحف ، وأنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهل بيت واحد يعرف فضاهم على سائر غيرهم فيلقون إليهم أمورهم ، وينقادون لهم بأزمهم ؛

وأما العرب : فإن ذلك كثير فيهم ، حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكاً أجمعين ، مع أنفهم من أداء الخراج ، والوظف بالعسف ؛

وأما اليمين التي وصفها الملك : فلما أتى جدت الملك اليها الذي أتاه عند غلبة الحبش له على ملك متسق وأمر مجتمع ، فاتاه مسلوبا طريدا مستصرخا ، قد تقاصر عن إيوائه ، وصغر في عينه ما شيد من بنائه ، ولولا ما وتر به من يليه من العرب لمال الى مجال ؛ ولو جسد من يجيد الطعان ويغضب للاحرار ، من غلبة العبيد الأشرار .

قال : فمجب كسرى لما أجابه النعمان به وقال : إنك لأهل لموضعك من الرئاسة في أهل إقليمك ، ولما هو أفضل ! ثم كساه من كسوته ، وسرحه الى موضعه من الجزيرة .
تلك محاورة تدل في غير التواء على مبلغ ما للعصبية الجنسية من سلطان على النفوس ، مما يجعلنا نؤمن بأن الشعوبية وإن ولدت في أحضان الاسلام فهي تستمد من معين لا ينضب ، وجد منذ وجد الانسان ؟

أحمد إبراهيم موسى الباردى

من همادح البلغاء

مدح خالد بن صفوان رجلا ببراءة المنطق فقال : كان والله جزل الالفاظ ، غزير مقال اللسان ، فصيح ماخذ البيان ، رقيق حواشى الكلام ، بليل الريق ، قليل الحركات ، ساكن الاشارات .

ومدح أعرابي رجلا فقال : فلان أخذ بزمام الكلام فقاده أسهل مقاد ، وساقه أجل مساق ، فاسترجع به القلوب الجاحمة ، واستصرف به الأبصار الطامحة .

ووصف ابن المقفع بليغا فقال : ما زالت ينابيع حكمه تترقق في مغابن الآذان حتى أعشبت بها القلوب عقولا (المغين ، الابط ، وهو يريد بمغابن الآذان أحناءها) .

وقد ألم بهذا المعنى أبو الطيب المتنبي فقال :

نطق إذ ما القول حط لنامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا

يريد أبو الطيب من إعطائه القلوب عقولا ، أنه ينطق بالحكمة فيخلع عن القلوب غواشيها ويبصرها بالحق فتدركه وتتبعه . وهو وصف جميل للقدرة على صرف القلوب الى وجهة الحق .

أما الغاية التي ليس وراءها مطمح في وصف البيان ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « إن من البيان لسحرا » .

الاسلام كما يراه الاوربيون

— ٨ —

أشرنا في الكلمات السالفة الى ما حاسبه « كازانوفا » براهين حاول أن يدال بها على صحة دعواه ، وذلك كبراهين إغضاء النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين الامام السياسى ، وقوله : « بينى وبين الساعة كهاتين » ، ودعوته أحد معاصريه بالمسيخ الدجال ، وغير ذلك مما توهم هذا المستشرق أنه يثبت اعتقاد النبي بقيام الساعة قبل موته ، وأثبتا ما فى هذه البراهين من ضعف وتخاذل ، وأثبتنا أنها لا تستطيع أن تثبت لحظة واحدة أمام المنطق المستقيم . واليوم نريد أن نعرض لما بقى من هذه البراهين الهزيلة فننزلها المنزلة التى تستحقها من الهوان كما فعلنا بسوالفها :

يعتبر هذا البرهان الرابع أهم براهين « كازانوفا » وأخطرها فى نظره ونظر أشياعه ، لأنه حاول فيه أن يثبت أن فى القرآن ، كما فى السنة ، آثارا تشهد بأن الصلة بين بعثة النبي وبين الساعة متينة وثيقة ، وأن موت النبي سيكون ضمن الموت العام الذى هو نتيجة مباشرة للطامة الكبرى ، وهى قيام الساعة . وإليك كيف يسوق هذه الحجة :

أشار القرآن فى كثير من آياته الى نهاية العالم والموت العام فقال :

« و نَفْخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (١) » « وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْه دَاخِرِينَ (٢) » « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣) » « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٤) » . « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥) » .

مما لا ريب فيه أنه لا يمكن تطبيق الآيتين الأولى والثانية إلا على الفريق الأخير من الناس ، وهم المعاصرون لقيام الساعة ، أما الآيات الثلاث الباقيات فقد أتى بها لإثبات تعميم الموت وحلوله بكل حى ، ماضيا كان أو حاضرا ، ولكن ينبغى أن نعرف أن جميع الآيات التى تعرضت لفناء العالم أو اعمومية الموت ربطت بينهما وبين البعث ربطا محكما ، أى أن هذه الآيات أعلنت أن البعث لا بد أن يتلو الموت العام مباشرة . فلندرس الآن الآيات المتعلقة بموت النبي على ضوء هذه القاعدة :

(١) سورة الزمر . (٢) سورة النمل . (٣) سورة آل عمران . (٤) سورة الانبياء .

(٥) سورة العنكبوت .

قال القرآن : « إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون (١) »
« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ، أفانٍ مِتَ فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون (٢) » .

فاذا نظرنا الى هذه الآيات ، ألفينا انها تصل البعث بموت محمد ، كما وصلت الآيات السابقة
البعث بالموت العام وفناء العالم .

على أن أحقية اثنتين من هذه الآيات مشكوك فيها ، إذ لم تثبت نسبتهما الى النطق النبوي ،
بل إن أبو بكر كان هو الوحيد الذي نطق بهما على أثر موت النبي فأقره المسلمون عليهما ،
وهما قول القرآن : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفانٍ مات أو قتل انقلبتم
على أعقابكم » ، وقوله : « إنك ميت وإنهم ميتون » ، أفليس لنا الحق في أن نظن أن الآية
الثانية على الأقل قد صنعها أبو بكر من أساسها بعد موت النبي ؟

ومهما يكن من شيء ، فإن هاتين الآيتين ، حقيقتين كانتا أم مصنوعتين ، إذا فهمتا
كما أراد أبو بكر أن يوجههما ، تنصان على أن النبي يجب ألا يشهد الساعة ، ومع ذلك فيمكن
أن نفهم الآية الأولى على أنها خطابية تريد أن تقرر القاعدة المنطقية في ذاتها ، أي تريد أن
تسأل نظرياً قائلة : أفانٍ مات فرضاً أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ وفي هذه الحالة لا تقرر أنه
سيموت قبل نهاية العالم ، ويمكن أن نفهم الآية الثانية على أن الاختصاص عند الله تابع مباشرة
لموت النبي ومعاصره . وفي هذه الحالة يكون شهوده الساعة أمراً محققاً .

أما إذا فهمتا فهما حراً غير مقيد البتة ، لا بتوجيه أبي بكر ولا بتوجيهنا الذي أسلفناه
آنفاً ، بل أخذتا على ظاهرهما ، فانهما لا تثبتان ضرورة أن محمداً يجب أن يموت قبل قيام الساعة ،
فاذا أضفنا الى غيبة ضرورة موت النبي قبل قيام الساعة نصوصاً قرآنية أخرى تفيد إمكان بقائه
حياً الى يوم الساعة ، ونصوصاً أخرى محتوية على وعود تختلف تحجيباً وانكشافاً صدرت من
الله الى نبيه بأنه سيشهد الساعة ، أقول : إذا أضفنا هذه النصوص الى ما تقدم ، فقد وجب أن
تكون دعوانا صحيحة . وأهم هذه النصوص هي النصوص التي تقول مخاطبة النبي : « وإما
نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون (٣) » « وإما
نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا الحساب (٤) » « فاصبر إن وعد
الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون (٥) » .

فاذا اعترض بأن هذه النصوص ليست مشتملة على وعود صريحة بشهود النبي الساعة ،
وإنما هي مشتملة على الامكان فحسب ، قلت : نعم ، هذا حق ، ولكنه ينتهي بنا الى الافرار

(١) سورة الزمر . (٢) سورة الانبياء (٣) سورة يونس . (٤) سورة الرعد .

بأن الإله غير متأكد من الغاية ولم يستطع أن يحدد مصير نبيه . وأحسب أنه لا شيء يظهر لنا أكثر سخفاً وبعداً عن التعقل من القول بأن هذا الإله — وهو سيد الأقدار — لم يستطع أن يصمم على أن يحدد مسألة بسيطة إلى هذه الدرجة ، أو أنه يجهل ما إذا كان النبي سيموت أو سيعيش إلى نهاية العالم ، في حين أنه يقول : إنه يعلم بالساعة علماً يقينياً ، ولكنه لا يريد أن ينبئ الناس بهذا العلم . وبناء على ذلك ، أفليس من المعقول أن تقرر أن هذه الآيات قد مدت إليها يد التبديل ، وأنها كانت قبل التبديل مثلاً : سنريك بعض الذي نعدهم ، أي أنها كانت نصاً صريحاً في شهود النبي الساعة ، ثم لما رأى أصحابه أن الساعة لم تقم وضعوا صورة الشك في هذه الآيات موضع صورة اليقين ، وجعلوها : وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ؟ غير أن هذا التحوير الذي أوقعوه في الآيات السالفة لم يكن من السهل عليهم إجراؤه في بعض الآيات الأخرى ، لنأليفها كلاماً متماسكاً أولاً بآخره متماسكاً محكماً إلى حد أنه لو وضعت فيه صورة التردد لا تقلب هذا الكل المنسجم مشوهاً مضحكاً .

لهذا أبقوا تلك الآيات الأخرى على حالها ولم يحدثوا فيها أي تغيير ، فجاءت شاهدة على أن محمداً كان يعتقد بقاءه إلى شهود الساعة من جهة ، وعلى أن الآيات الأخرى وقع فيها تبديل من جهة ثانية . وإليك تلك الآيات التي لم يمكن التبديل فيها :

« وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجليل ، إن ربك هو الخلاق العليم . ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ، ولا تحزن عليهم ، واخفض جناحك للمؤمنين . وقل إني أنا النذير المبين ، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون . فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر ، فسوف يعلمون . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (١) » .

لا ريب في أن اليقين هنا هو الساعة ، والمفسرون يوافقون على ذلك ، وإذا فالقرآن صريح في أن الساعة ستأتي النبي وسيشاهدها هو شخصياً ، ولذلك هو يأمره بأن يعبد ربه حتى تأتية هذه الساعة . ومما يؤيد ذلك أن الفعل العربي الذي عبرت به الآية الخامسة والثمانون في جانب الساعة ، وهو فعل أتى ، هو نفسه الفعل الذي عبرت به الآية الخامسة والتسعون في جانب اليقين ، فقالت الأولى : إن الساعة آتية ، وقالت الثانية : حتى يأتيك اليقين .

ومن هذه الآيات التي لم يقع فيها التبديل ، وهي تنص على أن النبي سيشهد الساعة ، قول القرآن : « فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » .

« واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب ، يوم يسمعون الصيحة بالحق ، ذلك يوم الخروج . »
 « يوم تشقق الأرض عنهم سراحا ذلك حشر علينا يسير (١) . »

أما استنتاجنا الخاص بعد كل ذلك فهو يتلخص في أن القسم الأول من القرآن كان بكل بساطة إنباء صريحا بنهاية العالم وقرب الساعة : « عم يتساءلون . عن النبا العظيم . الذي هم فيه مختلفون . كلا ، سيعلمون . ثم كلا سيعلمون (٢) » . وأن القسم الثاني منه عنى بأن يضعها موضع الأمر المجهول : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السموات والأرض ، لا تأتيكم إلا بغتة (٣) » . وأن القسم الثالث الذى كان النبى أثناءه مشغولا بالتشريع والقيادة الحربية ، قد أهمل مسألة الساعة إهمالا تاما ، وكانت الأقسام الثلاثة متميزة بعضها عن بعض فى وضوح ، فزجها أصحاب النبى ببعضها لغايات فى نفوسهم ، وأن كل الآيات التى نصت على شهود النبى الساعة وأمكن تبديلها قد بدلت ، وما لم يمكن تبديله قد وجهوه التوجيه الذى أرادوه .

هذا هو موجز أهم براهين « كازانوف » على هذه الدعوى بعد الذى قدمناه ، فلنأخذ أولا نقطه ثم نناقشها واحدة بعد الأخرى : (١) زعمه أن صلة البعث بموت النبى كصلته بالموت العام . (٢) ارتيابه فى آيتى : « إنك ميت » و « أفان مات أو قتل » . (٣) زعمه أن المقصود بقول القرآن « بعض الذى نعدم » هو الساعة . (٤) ادعاؤه أن هذه الآيات كان نصها أولا : سنريك بعض الذى نعدم ، ثم قلبت الى صورة التشكيك فأصبحت : فاما زينك الخ . وقد علل لهذا الزعم بأن الله أعظم من أن يجهل المصير فيحدث بلسان الشك . (٥) زعمه أنه وردت فى القرآن آيات صريحة فى وجوب شهود النبى الساعة كقول القرآن مثلا : « واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب » الخ . (٦) زعمه أن كلمة « اليقين » المذكورة فى القرآن معناها الساعة ، وبهذا يكون قوله : « حتى يأتيتك اليقين » معناه : حتى تأتيتك الساعة .

هذا هو موجز نقط أهم براهينه ، فلننظر الآن الى أى حدهى متفقة مع التعقل :

(١) ادعى الأستاذ « كازانوف » أن البعث ورد فى القرآن متصلا بموت النبى اتصاله بالموت العام . وغايته من هذا هى محاولة إثبات أن البعث سيبدأ بعد وفاة النبى مباشرة . فاذا نظرنا الى الآيتين اللتين ساقهما فى موت النبى لم نجد فيهما البتة ما يؤيد دعواه أقل تأييد ، وذلك لأن الآية الأولى وهى : « إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » معناها : إنك فان قابل للموت ، وهم كذلك فانون قابلون له ، وإنكم ستموتون جميعا ، كل بأجله ، ثم إنكم سوف تبعثون وتختصمون أمام ذى الجلال والاكرام . والآية نص صريح ببعد زمن الاختصاص عن زمن الموت بدليل التعبير بـ « ثم » . ولو أن الأستاذ كازانوف كان يفهم الفرق بين حروف العطف فى اللغة العربية لما جرؤ على أن يزعم هذا الزعم ، ولكن

هذا ذنب الجهل لحماه الله ! وفوق ذلك ، فقد وضعت الآية يوم القيامة كظرف للاختصام ، ولما كان الاختصام معطوفا على الموت بحرف ثم ، وبالتالي بعيدا عنه ، فقد وجب أن يكون ظرف الحدث المتأخر متأخرا عن ظرف الحدث المتقدم بالمسافة التي تسمح بها ثم . وفي هذا برهان قاطع على أن البعث ليس متصلا بموت النبي اتصالا مباشرا كما زعم هذا المستشرق .

أما الآية الثانية وهي : « أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » فلا شأن لها بنهاية العالم ولا باتصال موت النبي بالبعث أو بانفصاله عنه ، وإنما هي وردت لتأنيب المقاتلين الذين تزعزعت نفوسهم حين أذاع أبو سفيان أن النبي قد قتل ، ولا أدري ما هي الصلة التي تخيلها « كازانوا » في هذه الآية بين موت النبي ونهاية العالم إلا أن يكون من الحالمين !

(٢) على أنى لا أدري كيف يستشهد بهاتين الآيتين على هذه الصلة ، وهو قد أعلن ارتيابه فيهما وعزا وضعهما الى أبى بكر ، وهنا تقودنا المناسبة الى مناقشة النقطة الثانية ، وهي أن أبى بكر هو الذى صنع هاتين الآيتين ، فنقول لهذا الأستاذ : ألم تعترف أنت شخصا في مقدمة كتابك بأن النبي كان أعظم أهل عصره إخلاصا ، وأظهرهم نفسا ، وأقواهم عبقرية ؟ ثم ألم تشهد بأنه هو الذى أطلق على أبى بكر اسم الصديق ؟ ثم أفلا يكون إطلاقه اسم الصديق على رجل جدير بالتضليل برهانا إما على الغباوة أو على النفاق ؟ وأنت أثبت له العبقرية والاخلاص وطهر النفس ؟ هذا خلف يا أستاذ !

وفوق ذلك ، فهل شارك كل أجلاء الصحابة أبى بكر في هذا التزييف ، أو كانوا جميعا من الغفلة بحيث تنطلي عليهم هذه الحيلة ، ونحن نعلم أنه كانت بينهم عقليات تلتهم ذكاء وعبقرية ؟ ثم ألم يكن للاسلام خصوم طالما سمعوا من النبي أنه سيشهد الساعة ثم الفؤوه قد فارق الحياة ولم تقم الساعة ؟ فهل تظن أن هؤلاء الخصوم كانوا يقابلون هذه الفرصة القاتلة صامتين دون أن يشنوا الغارة على الاسلام والمسلمين ؟

أضف الى هذا أنه إن كان أبو بكر قد وضع هاتين الآيتين ، فمن الذى وضع الآيات والاحاديث الكثيرة التي تنص على أن الساعة سر قد استأثر الله بعلمه ، وأن موت النبي سيكون حادثا بسيطا ضمن حوادث الكون العام كما كان موت من سبقوه من الانبياء ، وأن الحياة ستظل من بعده زمنا لا يعلم مداه إلا الله ، وأن الساعة سيكون لها علامات ، وأن الذين سيشهدونها هم أقل الناس إيمانا ؟ وهل وضع أبو بكر أيضا كل هذا دون أن يتنبه اليه أحد ؟ اللهم اشهد أن المنطق ليس له في هذه الدعوى عين ولا أثر !

(٣) أما زعمه أن « بعض الذى نعدم » معناه الساعة ، فهو زعم سخيف ، لأن المقصود بهذا البعض هو مصارع المكابرين يوم غزوة بدر وماهددوا به من عذاب (١) ، وليس المراد هنا الساعة كما توهم الأستاذ كازانوا . وإذا فقد سقط هذا الزعم أيضا .

(٤) أما ادعاؤه أن هذه الآيات نفسها كانت أول الأمر : سنريك بعض الذى نعدهم ثم غيرت فجعلت : وإما نرينك الى آخره ، فهو تخرص ليس لدى صاحبه عليه من دليل إلا أن الله أعظم من أن يجهل المصير فيعبر بعبارة الارتياب . ولو أن هذا المستشرق كان قد فهم روح القرآن لما هوى في تفكيره الى هذا الحد ، لأن هذه عبارات تشكيك لا شك ، والفرق بين الحالتين عظيم ، ولكن هذه أيضا سقطة الجهل والسطحية والتسرع ! أما حكمة استعمال هذا التشكيك ، فهي استئثار الله بعلم يوم وفاة النبي ، وهل هو سيجيء قبل مصارع أولئك المعاندين أو سيتأخر عنها ؟ وهو في كلتا الحالتين يبشر نبيه قائلا : كن على يقين أنى سأريك مصارعهم إذا أبقيتك الى ذلك اليوم ، وإذا توفيتك قبله فسأريك فى الآخرة ما سأصنع بهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب .

على أنى لا أفهم أيضا كيف استساع كازانوف استئثار الله بعلم الساعة وإخفاء إياها عن الناس جميعا ، ولم يستسغ إخفاء عنهم مصير أولئك المعاندين ، وهل ستكون مصارعهم على مشهد من النبي أو سيتوفى قبل وقوعها فيرى مصيرهم الاخرى الذى هو أدهى وأمر ؟

(٥) أما ادعاؤه أن آية « واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب » تدل على شهود النبي الساعة ، وأن المنادى سينادى يوم فناء العالم ، فهو ضرب من السخف المزرى ، لأن المنادى المذكور فى هذه الآية هو الذى سينادى يوم الحشر لا يوم فناء العالم ، بدليل ما أتى بعد هذه الآية من قول القرآن : « ذلك يوم الخروج . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ، ذلك حشر علينا يسير » . ولكن يظهر أن الأستاذ كازانوف لا يعرف كيف يفرق بين يوم فناء العالم ، وهو آخر أيام الدنيا ، وبين يوم البعث ، وهو أجنبى عن الأول أجنبية لا تخفى على ذى عقل .

أما شهود النبي يوم الحشر واستماعه نداء المنادى فهما أمران لا ينكرهما المسلمون ، بل يجب ألا ينزع فيهما أحد ، وإلا لكان جاحدا شهود النبي الحساب الذى لا يمكن أن يتخلف عنه أى إنسان كائنا من كان عظمة أو ضعة .

(٦) أما ادعاؤه أن كلمة « اليقين » الواردة فى القرآن معناها الساعة ، واستدلالة على ذلك باستعمال مادة الايتان فى القرآن فى جانب الساعة حينما ، وفى جانب اليقين حينما آخر ، فهو أمر جدير بالاشفاق على هذا الأستاذ أكثر مما هو جدير بالنقد ، لأن اليقين معناه الموت ، وليس معناه الساعة ، ولا يصح أن يكون غير ذلك ، إذ أن اليقين الوحيد الذى يجب أن يمر بكل حى إنما هو الموت لا الساعة ، لأن الساعة لا تقوم إلا على معاصريها ، وبهذا لا يكون الأمر بالعبادة عاما ، بل يكون خاصا مقصورا على أولئك المعاصرين .

أما استشهاد به مادة أتى ، فحسبى أن أقول له بازائه : إنه يقال فى اللغة الفرنسية : أتت الكارثة وأتى « كازانوف » ، فهل يصح لنا بناء على هذا أن نقول : إن كازانوف هو الكارثة

بدليل صحة إسناد فعل أتى إليه وإلى السكارة كما كان اليقين في القرآن معناه الساعة بدليل صحة إسناد فعل أتى إلى اليقين وإلى الساعة ؟

أما بعد مناقشة هذه النقطة الواردة في براهين كازانوف ، فأننا نحب أن نسأله سؤالاً لا تتمتعذر الإجابة عليه حتى على عقلية السوق والأمين ، وهو : إذا كان النبي يعتقد قيام الساعة قبل وفاته ، فلماذا نظر إلى الحياة الاجتماعية هذه النظرة التي تدل على إيمانه ببقائها زمناً طويلاً ، فأتى لها بهذا الدستور الفخم ، وذلك التشريع القيم الذي تناول به جميع أفرع الحياة الشخصية والمعاملات الاجتماعية ، من زواج وطلاق ، وعدة ونفقة ورضاع وتوريث ووصية وهبة وبيع وقرض ومشاركة ، فهل كل ذلك قد شرع لمعاصري النبي فقط ؟ وإذا كان ذلك كذلك ، فهل يوصف بالحكمة والعبقرية اللتين وصفت أنت بهما النبي من يتعب نفسه من أجل التشريع لهذا الزمن الضئيل ؟ ثم حدثني بربك : كم وقع من الموارد في تلك الأعوام التي مرت بعد تشريع الميراث الاسلامي وقبل موت النبي ؟ ولماذا لم يترك النبي قومه يتعاملون ويتوارثون حسب تشريعاتهم القديمة ما دامت الساعة ستقوم عليهم قبل انتقاله من بينهم ؟

هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول

هذا ، ونأمل أن نكون قد وفقنا للرد على أهم النقطة الأساسية في هذا الكتاب السخيف الذي أحدث رنيناً هائلاً في البيئات العامة في أوروبا ، لأنه كان الأول من نوعه ، ولأنه لم ينبر إلى الآن أحد من المسلمين للرد عليه بحجج قيمة ؟

الدكتور محمد غمرب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

من أرتج عليه الكلام فأبدع

أراد خالد بن عبد الله القسري أن يخاطب يوماً فارتج عليه ، فقال للناس : « إن هذا الكلام يحبى أحياناً ، وربما كوبر فاني ، وعولج فنيا ، والتأني لجيئه خير من التعاطي لأبيته ، وتركه عند تنكره ، أفضل من طلبه عند تعذره ، وقد يختلط من الجري جنانه ، وينقطع من الدرب لسانه ، وسأعود فأقول . »

نقول : لعل هذه العبارة على وجازتها خير من الخطبة التي كان يريد أن يدلي بها . ولو كان كل من أرتج عليه أتى في اعتذاره بمثل هذا الابداع الخطابي لثمنينا أن يرتج على كل من يتصدى للقول رجاء سماع مثل هذا الاعتذار .

الامام فخر الدين الرازي

وتفسير القرآن الكريم

تفسير القرآن الكريم في عصور الاسلام المختلفة :

نزل القرآن الكريم وفيه آيات تحتاج لتفصيل ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها للناس من تلقاء نفسه أو إجابة على سائليه عنها ، ووقف الأمر عند هذا الحد .

ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، كان كبار الصحابة يتولون تفسير القرآن ، وخاصة على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ، وشرحوا في كثير من الأحيان أسباب نزول الآية وفيمن نزلت .

ولما جاء التابعون قرروا كل ما ذكره الصحابة من الشرح ، وكان من التابعين أنفسهم من فسر بعض آيات القرآن أو ذكر سبباً لنزولها ، إما اجتهدا أو سماعاً ، وجاءت الطبقة التي تليهم وروت عنهم ما قالوا .

وفي عصر التابعين تضخم تفسير القرآن بالاستراشيديات والنصرانيات لكثرة من دخل منهم في الاسلام حاملين معهم ما تلقوه من قصص الانبياء ومن أنباء عالم الغيب ، ومن أشهرهم وهب بن منبه وعبد الله بن سلام وابن جريج ، فكانوا يروونها عن التوراة والانجيل وشرحوها وحواشيها . فلم ير المسلمون بأساً من أن يرووها شرحاً لآيات القرآن ، فكانت منبعاً من منابع التضخم .

هذه التفسيرات لم تتخذ في أول أمرها شكلاً منظماً ، بأن تذكر آيات القرآن مرتبة كترتيب المصحف ثم تتبع تفسيرها ، ذلك أن الحديث كان المادة التي تشمل جميع المعارف الدينية تقريباً ، فهو يشمل التفسير ، ويشمل التشريع ، ويشمل التاريخ ، وكانت كلها ممتزجة ببعضها ببعض تمام الامتزاج . ثم أخذ المؤلفون في آخر العصر الأموي وأول العصر العباسي يجمعون الأحاديث المتشابهة المتعلقة بموضوع واحد ويفصلونها عن غيرها ويرتبون أبوابها ، كما فعل مالك في الموطأ ، فقد جمع أحاديث الأحكام ورتبها ، وكما فعل محمد بن اسحاق ، فقد جرد الأحاديث المتعلقة بالسيرة وزاد عليها من أشعار قيلت ، وأخبار رويت ، وكوّن من ذلك السيرة النبوية ، وبذلك كان التفسير فرعاً من فروع الحديث .

وجاءت الخطوة الثانية ، بأن اختص كل جماعة بتفسير عالم مصرهم ، فعنى المكيون برواية ما ورد من التفسير عن ابن عباس المكي ، كجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ، وعنى التابعون

من الكوفيين برواية ما ورد عن ابن مسعود الكوفي، كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي والشعبي، وهكذا.

وكانت الخطوة الثالثة انفصال التفسير من الحديث وعده علما قائما بنفسه.

ويتضح جليا أن تفسير القرآن كان في كل عصر من العصور متأثراً بالحركة العلمية فيه، وصورة منعكسة لما في العصر من آراء ونظريات علمية ومذاهب دينية.

فلو تتبعنا عن الصحابة والتابعين ما صدر من تفسير، وجدنا أنهم كانوا يقتصرون في تفسير الآية على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه من الآية بأخصر لفظ، ولا نجد أثرا للاستنباط العلمي لحكم فقهي، ولا انتصارا لمذهب ديني.

وعلى الجملة انقسمت كتب التفاسير في أواخر العصر الأموي إلى نوعين، فمن العلماء من غلب عليه منهج المحدثين فاقصر على ذكر المنقول، ومنهم من غلب عليه منهج العقلين فشرح باجتهاده.

ولما دوت علوم اللغة والنحو والفقه، وأثيرت مسائل الكلام، وبجنت في العصر العباسي، أثرت في علم التفسير أثرا كبيرا. فالنحويون أخذوا القرآن الكريم مادة من موادهم للتدليل على صحة قواعدهم، فأعربوا القرآن إعرابا أعان على التفسير، واللغويون وضعوا الكتب في غريب القرآن كما فعل أبو عبيدة، وعنى الفقهاء بآيات الأحكام يستنبطونها منه، وألفوا في ذلك الكتب. فكتب أحكام القرآن (على مذهب مالك)، وكتاب أحكام القرآن لأبي بكر الرازي (على مذهب أهل العراق)، وكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، وأحكام القرآن لداود بن علي الظاهري (الفهرست ص ٣٨).

وجاء المتكلمون، وهم أظهر عنصر عقلي في هذه الحركة العلمية، وكانوا لا يميلون كثيرا إلى المنقول، وكانت لهم مذاهب في التوحيد وصفات الله، وأفعال العباد، فتعرضوا لتأويل القرآن بهذه العقلية وهذه العقيدة. إلا أن هذه الطريقة التي سار على نهجها علماء الكلام لم ترض الذين يعتمدون في التفسير على العقل، ولم ترض في الوقت نفسه أهل السنة، فكان النزاع بين الطريقتين، فهاجمهم ابن قتيبة في التفسير كما هاجمهم في الحديث (انظر تأويل مختلف الحديث ص ٨٠). وقد أدى النزاع إلى أن المتكلمين قابلوا المعترضين على أسلوبهم في التفسير بمثل هجومهم.

وبجدنا الجاحظ في كتابه الحيوان في مواضع متفرقة مهاجمة اليهود والنصارى والملحدون آيات في القرآن والاعتراض عليها من ناحية العقل، ورد المعتزلة عليهم على طريقتهم. كما نرى في كتابه ردودا واعتراضات وتشنيعات على بعض أقوال المفسرين الذين اكتفوا في قولهم بالاعتماد على المنقول ولو خالف المعقول.

وهذا النوع من التأويل هو الذى نما بعد ، فكان منه تفسير الكشاف للزمخشري ، والفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب ، المشتهر بالتفسير الكبير .

هذا تمهيد نجعله بين كلامنا عن إمام المفسرين فخر الدين الرازي .

ترجمة فخر الدين الرازي :

قال ابن خلكان : « هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ، التيمي ، البكري ، الطبرستاني ، الرازي المولد ، الملقب بفخر الدين المعروف بابن الخطيب النقيض الشافعي » . وفي إخبار العلماء بأخبار الحكماء « ولد بمدينة الري سنة أربع وأربعين وخمسمائة . وقيل : ثلاث وأربعين ، ونشأ في بيت علم وأدب ، فوالده الامام ضياء الدين عمر ، خطيب الري ، كان على جانب عظيم من العلم ، برع في علم الأصول والمذهب ، وأخذ عنه الكثيرون » .

درس الرازي من العلوم والفنون ما عرف في عصره ، واشتغل في مبدأ أمره بالفقه والأصول والتفسير على والده ضياء الدين صاحب محي السنة أبي محمد البغوي ، ثم قصد الكمال السمعاني واختلف اليه مدة ، ثم عاد الى الري فألم بالطب ، ونبغ في الأدب ، ونظم الشعر بالعربية والفارسية ووعظ بهما . وكان من أهل الدين والتصوف . ولما كانت نفس الرازي توافقه الى الاستزادة من العلم والمعرفة ، دفعته الى طلب العلوم العقلية ، ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسفة ، فتردد على مجلس مجد الدين الجيلي وقرأ عليه علم الكلام والحكمة .

وفي أخبار الحكماء : أنه وقف على تصانيف أبي علي بن سينا والفارابي واستمد من ذلك علما كثيرا . وفي وفيات الأعيان : أنه فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل . بدأ الرازي حياته العلمية فقيرا ، فلما انتشر ذكره قصده الناس وهرعوا ليقبضوا من علمه الغزير ، فأثرى من هذا الباب . ويقص علينا صاحب شذرات الذهب : أن الرازي مات عن مال كثير . وجاء في كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للامام الرازي ، طبع لجنة الترجمة والتأليف والنشر : أن الامام كان ذا هيبة وجلال ، عبل البدن ، كبير اللحية ، يتعاطى على الملوك في عصر كان سلطان الملوك فيه عظيما ، يسير وحوله إذا ركب نحو ثلاثمائة طالب ، وكانوا أكثر الناس إجلالا له وتعظيما ، فاذا جلس للتدريس أطاف به كبار تلاميذه : أمثال زين الدين الكشي والقطب المصري وشهاب الدين النيسابوري ، ثم يليهم بقية التلاميذ . فاذا سأل أحد شيئا أجابه كبار التلاميذ ، فان استعصى الأمر ، أجابه الامام نفسه . أما منطق الشيخ وقوة عارضته في الجدل فقد وصفهما شرف الدين بن عنين :

ماتت به بدع تمادى عمرها	دهرا ، وكان ظلامها لا ينجلي
وعلا به الاسلام أرفع هضبة	ورسا سواه في الحضيض الأسفل
غلط امرؤ بأبي علي قاسه	هيئات قصص عن مداه أبو علي

لو أن رسطاليس يسمع لفظة من لفظه لعرفته هزة أفكل
وبحار بطليموس لو لاقاه من برهانه في كل شكل مشكل
ولو أنهم جمعوا لديه تيقنوا أن الفضيلة لم تكن للأول

حين نضجت مواهبه العلمية ، ترك الرى وذهب الى خوارزم ، وهناك ظهرت كفايته المنطقية في جدال المعتزلة حتى عاد الكثيرون منهم الى مذهب أهل السنة والجماعة . وفي تلك الفترة أخرج الرازي كثيرا من الأسفار والرسائل في علم الكلام والعقائد ، يناقش عقائد المخالفين ، ويتعرض لها في أسلوب منطقي رائع ، بل نراه عارض الأئمة المتقدمين كالاشعري وابن فورك والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين في بعض ما كانوا يعتقدون . إلا أن كثرة المجادلات الدينية استغزت مخالفيه ، فأخرج من خوارزم ، فقصد ما وراء النهر ، فحدث له هناك ما حدث له في خوارزم ، فعاد الى الرى . وفي شذرات الذهب : أنه توجه الى شهاب الدين الغورى سلطان غزنة فخلصت له منه أموال طائلة ، ثم اتصل بالسلطان خوارزم شاه محمود ابن تكش وحظى عنده بالمقام السامى ، وتزوج وزيره علاء الملك بابنة نجر الدين . استقر الامام بخراسان ثم سار الى مدينة هراة ، وهناك لقب الرازي بشيخ الاسلام ، وحضر مجلسه أرباب المذاهب والمقالات يسألونه وهو يجيب ، وكانت بينه وبين الكرامية أحاديث جدلية عنيفة يهتمهم بالاحاد ويتهمون به .

وفي الحادى والعشرين من المحرم سنة ست وستمائة ، أملى على تلميذه ابراهيم بن أبى بكر الاصفهاني وصيته التى تعتبر الغاية القصوى للمؤمنين الصادقين جاء فيها :

« اعلموا أنى كنت رجلا محبا للعلم ، فكنت أكتب في كل شىء شيئا لا أفق على كمية ولا كيفية سواء كان حقا أو باطلا أو غشا أو سميئا ، إلا أن الذى نظرتة في الكتتب المعتمدة لى : أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير متزه عن مماثلة المتجيزات والأعراض ، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة ؛ ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتتها فى القرآن الكريم ، لأنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ، ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات ، وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية ، ولهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته ، وبرأته عن الشركاء فى القدم ، والأزلية والتدبير والفاعلية ، فذاك هو الذى أقول به ، وألقى الله تعالى به ؛ وأما ما انتهى الامر فيه الى الدقة والغموض ، فكل ماورد فى القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد ، فهو كما هو ؛ والذى لم يكن كذلك أقول : يا إله العالمين إنى أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، فكل مامر به قللى أو خطر ببالى

فأستشهد وأقول : إن علمت منى أنى ماسعيت إلا فى تقديس اعتقدت أنه الحق وتصورت أنه الصدق ، فلتكن رحمتك مع قصدى لا مع حاصلى ، فذاك جهد المقل ، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع فى زلة ، فأغثنى وارحمنى ، واستر زلتى ، واحم حوبتى ، يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ، ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين ؛ وأقول : دينى متابعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وكتابى القرآن العظيم ، وتعويلى فى طلب الدين عليهما .

وفى آخر الوصية يوصى أولاده وتلاميذه أن يببالغوا فى إخفاء موته ولا يخبروا به أحدا . وفى يوم الاثنين أول شوال من تلك السنة ، يوم عيد الفطر ، أسلم الروح بمدينة هراة ، ودفن آخر النهار فى الجبل المصائب لقربة مزداخان . ويروى القفطى أنه توفى فى ذى الحجة سنة ست وستمائة — ١٢٠٩ م .

موقف الامام الرازى من التصوف الاسلامى :

ضمن الرازى رسالته فى الفرق على صغر حجمها أغلب الفرق الاسلامية ، وكثيرا من فرق اليهود والمجوس والنصارى ، وأفرد فصلا خاصا لأحوال الفلاسفة ، وذكر فرق الصوفية ، وهو الوحيد كما قال هو نفسه الذى عد الصوفية فرقة ، حيث لم يهتم المؤلفون بتمييز مذهب الصوفية باعتباره مذهب فرقة مستقلة . هذا النقص لاحظته الامام نجر الدين الرازى ، لأن الصوفية تمتاز بشىء فى الأصول تختلف فيه عن بقية الفرق الاسلامية . فأهل السنة والجماعة يرون أن الطريق لمعرفة الله هو السمع ، وفرقة المعتزلة وبعض الفرق الأخرى ترى أن ذلك الطريق هو العقل ، أما الصوفية فتري أن الطريق لمعرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية للوصول الى مرتبة الكشف .

ولم يذكر من مؤرخى حياة الفخر الرازى هذه الرسالة فيما ذكره من مصنفات الرازى سوى صاحب طبقات الأطباء ، وصاحب شذرات الذهب ، باسم الملل والنحل ، وذكرت فى أخبار الحكماء باسم : الرياض المونقة فى الملل والنحل . وذكرت فى كتاب كشف الظنون ، وذكرها بروكلمان بعنوان كتاب اعتقاد المسلمين والمشرىكين لفخر الدين الرازى .

الذى يهمننا من هذه الرسالة ما أفرد به الامام الرازى خاصا بالصوفية ننقله فيما يلى معتمدين على نسخة مكتبة تيمور باشا وعلى نسخة مكتبة بريل :

« اعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية ، وذلك خطأ ، لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق الى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية ، وهذا طريق حسن ، وهم فرق :

« الأولى : أصحاب العادات ، وهم قسوم منتهى أمرهم وغايته تزيين الظاهر كلبس الخرقة

وتسوية السجادة .

« الثانية : أصحاب العبادات ، وهم قوم يشتغلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأشغال .
« الثالثة : أصحاب الحقيقة ، وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض لم يشتغلوا بنوافل العبادات ، بل بالفكر وتجريد النفس عن العلائق الجسمانية ، وهم يجتهدون أن لا يخلو سرهم وبألمهم عن ذكر الله ، وهؤلاء خير فرق الآدميين .

« الرابعة : النورية ، وهم طائفة يقولون : إن الحجاب حجابان : نوري وناري ، أما النوري فلاشتغال باكتساب الصفات المحموده ، كالتوكل والشوق والتسليم والمراقبة والأنس والوحدة والحالة ؛ وأما الناري فلاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والامل ، لأن هذه صفات نارية ، كما أن إبليس لما كان ناريا فلا جرم وقع في الحسد .

« الخامسة : الحلولية ، وهم طائفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون في أنفسهم أحوالا عجيبة ، وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر ، فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد ، فيدعون دعاوى عظيمة . وأول من أظهر هذه المقالة في الاسلام الروافض ، فانهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم .

« السادسة : المباكية ، وهو قوم يحفظون طاعات لا أصل لها ، وتلبسات في الحقيقة ، وهم يدعون محبة الله تعالى ، وليس لهم نصيب في شيء من الحقائق ، بل يخالفون الشريعة ويقولون : إن الحبيب رفع عنا التكليف . وهؤلاء شر الطوائف ، وهم على الحقيقة على دين مزدك .
وقد نظم نجر الدين الرازي أشعارا تغلب عليها النزعة الصوفية كقوله :

نهاية إقدام العقول عقل	وأكثر سعى العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسامنا	وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا	سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
وكم قد رأينا من رجال ودولة	فبادوا جميعا مسرعين وزالوا
وكم من جبال قد علت شرفاتها	رجال ، فزالوا ، والجبال جبال

وله أشعار في هذا المعنى كثيرة يبدو فيها في صورة المتصوف ، وقد زهد الحياة جميعها ، وعرف فناءها ، واستيقن انحلالها ، وتسامى إلى ما وراء هذه الحياة الدنيا من مثل عليا .

وقال في كتابه الذي صنفه في أقسام الذات : « ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ، ولا تروى غليلا ، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في التنزيه : « والله الغني وأتم الفقراء » وقوله تعالى : « ليس كمثل شيء » و « قل هو الله أحد » ، و اقرأ في الإثبات : « الرحمن على العرش استوى » « يخافون ربهم من فوقهم » و « إليه يصعد الكلم الطيب » ، و اقرأ في أن الكل من الله قوله : « قل كل من عند الله » . ثم أقول

وأقول من صميم القلب من داخل الروح : إنى مقر بأن كل ما هو الأكل الأفضل الأعظم الأجل ، فهو لك ، وكل ما هو عيب ونقص فانت منزله عنه .

موقف الرازى من تفسير القرآن الكريم :

فى وصية الامام الرازى التى أملاها على تلميذه ابراهيم الاصفهاني : أن العقل الانسانى يضمحل أمام عظمة الله تعالى ، ولا سبيل الى معرفة القرآن الكريم والوقوف على تفسيره إلا عن طريق الالهام والكشف الصوفى .

فالامام الرازى ، رغم ما كان ينتابه من حالة تصوفيه وإلهام من الله ، كان يستخدم فطرته القوية التكوينية بجانب تفكيره التحليلي فى شرح الآيات البينات ، ويستعرض أسباب نزولها استعراضا هادئا ، ويفحص جزئياتها من جميع وجوهها ، مستندا فى تأييد رأيه على السنة ، وأقوال الأئمة والسلف الصالح ، ثم يعزز كل ذلك برأى صحيح وقياس مستقيم .

العقل يخذلنا فى تأمل عظمة الكون وضخامة مظاهره ، ولا يسعفنا فى تفهم دقائقه وصغائره ، ويصرح العلماء اليوم أن العلوم المضبوطة مثل الفلك والكيمياء والطبيعية تعجز قوى العقل إذا تغلغل فيها .

ولقد عبر عن هذه الحالة العلامة « أرست ماخ » بقوله : « عندما نوفق الى فهم ظاهرة من الظواهر الطبيعية ، فغاية ما نعمله هو أننا نلحق شيئا غير مألوف ولا مفهوم بشيء مألوف غير مفهوم » .

ويقول هنرى بوانكاريه وهو من أساطين العلوم الرياضية :

« لو كان للانسان عينان لهما قوة الميكروسكوب لما أمكنه استكشاف قوانين الطبيعة ، لأن هذه القوانين تتعالى أن تخضع للفحص البالغ منتهى الدقة » .

والقوانين الطبيعية الآن ليست فى نظر العلماء سوى احتمالات . ولقد كانت الفلسفة سابقة للعلم فى ذلك . فقد وضع الفيلسوف كانت فى نقد العقل حدا لسلطان العقل فى كل شيء ، وفى مذاهب نخت وشوبنهاور وشليخ : العقل جانب جزئى من جوانب الحياة . ويمثل هذه الفلسفة أقوى تمثيل فى العصر الحديث برجسون ، فليس العقل عنده هو المهيمن على الوجود الانسانى ، والمعلومات الهامة مصدرها عنده الوجدان لا العقل .

وهكذا يظهر لنا أن العلوم الصحيحة والفلسفة وعلم النفس قد اضطرت جميعها الى ترك فكرة أن كل شيء فى الدنيا يمكن أن يفسر تفسيراً عقلياً .

ولما كانت الأديان قائمة على قوة اليقين والاعتقاد ، وأن طبيعة الدين الاسلامى وكتاب الله سبحانه وتعالى تقوم على الاعتقاد بالوحدانية مع اكتساب تأييد العقل ، نرى أن الامام

الرازي يعتمد الاعتماد كله في هذا الشأن في تفسيره القرآن الكريم على الالهام ، لأنه يخرج النفس من نطاق المادة الى عالم الروح والصفاء .

أطلّ الرازي من شرفة عقله الكبير على خضم الحياة ، فلم يحرفه التيار ، بل ظل واقفا على الشاطئ يتأمل من تدافع أوجه الحياة وتجاذبها ، ومن تجافبها وتنافرهما ، فاستنتج أن العقل ضعيف في فهم كنه الحياة ، ودفعه هذا الاستنتاج الى الرد على الماديين بهذا الكلام .

لا زال الفلكيون يقولون : إن العالم عبارة عن قانون الأجرام السماوية . ويقول الكيمائيون : إن العالم هو الجوهر الفرد . ويقول فلاسفة الطبيعة : إن الكون عبارة عن سنن من القوة والطاقة . فهم مصيبون ولكن بنسبة ما ، والى حد محدود . فإذا ما سألت هؤلاء : لماذا خصت المادة بسنن الجذب والدفع ؟ ولماذا يكون لحركات الأجرام السماوية وتجاذب ماديتها يد في نظام العالم ؟ ولماذا تتكون المادة من جواهر فردية ؟ ما وجد هؤلاء من جواب أروح عليهم وأخرج بهم من هذا الضيق العقلي إلا انقول بأنها كذلك سبقت في إرادة الله .

بجانب نظريات النقد التي وضعها الرازي ، وبجانب النظر العلمي الذي امتاز به هذا الامام الاسلامي ، نراه يتساءل : في أي ناحية من التجارب يكون هذا العالم ؟ أجاب بأن هذا العالم ما هو إلا عالم الالهام والوحى الباطن ، وأن الحياة الباطنية تثبت تفوقها على الحياة الظاهرية . على هذا الأساس قامت فلسفة الامام الرازي في تفسيره لكلام الله ، حيث شرح الله صدره

ويسر أمره .
عبد الحميد سامي بيومي

وصف فطاحل الكتاب

قال ابن المقفع : الملوك أحوج الى الكتاب من الكتاب الى الملوك .

وقال شاعر :

قوم إذا أخذوا الأفلام عن غضب ثم استمدوا بها ماء المنيات
نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا ما لا ينال بحمد المشرفيات

نقول : اغتر بعض الكتاب بمثل هذا الكلام فخيل إليهم أن منازلة أعاديهم تكون بقذفهم بحسم من حجر القول ، وساقط السباب ، وما دروا أن هذا السلاح يرتد إليهم فيرددهم ، فإنه متى اشتهر أن كاتباً يتذرع لقمع خصومه بهذه الوسيلة الخسيسة ، اعتبر هجاء مفحشا ، وسقطت الثقة به الى الخضيض ، وعد كلامه هراء يعمده به طبع دنيء ، ونفس شريرة . وإنما يحمّد قراع الخصوم بالكتابة إن كانت تفنيدها لمذاهبيهم بعلم ، أو نقدا لآرائهم بحكمة ، مع استشعار الرحمة بهم ، والحدب عليهم ، وجذبهم الى ناحيته بالتى هي أحسن .

رمضان شهر الصيام

نحن اليوم في مستهل رمضان ، وهو الشهر الذي أمرنا أن نقوم فيه بفريضة الصيام ، وهي أحد أركان الاسلام الخمسة .

والصيام ، كما يدل عليه اسمه وكما فهمه الذين فرض عليهم : رياضة دينية ، لا متعة بدنية ، وهي ككل العبادات الاسلامية ، قصد بها رفع الانسان عن حضيض الحيوانية ، الى المستوى الذي يليق بمواهبه الأدبية . فكل ما يبطل هذه الثمرة المرجوة منه ، أو ينقص منها ، يعتبر عملا معاكسا للرامي التي قصدت من إيجابه .

ونحن إذا رجعنا الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ، تحققنا أنهم كانوا يعتبرون رمضان شهر إمساك عن الفضول من جميع الضروب ، ومهلة تطهر وتنزه عن جميع الكدور الجسدية والنفسية .

لعل قائل يقول : ما للدين وأمر التغذية ، وهو وضع طبيعي ، القصد منه إمداد البدن بما يحتاج اليه من المواد التي تدثر فيه بسبب الجهود التي يبذلها في المحاولات المختلفة ؟
نقول : إن حكمة تدخل الاسلام في أمر التغذية ، أن الجسم والروح مترابطان في هذه الحياة ، والروح جوهر كريم لا تكدره الأعراض ، ولكنه مودع في هذا الغلاف المادي ، وهو الجثمان ، لا يسمح له أن يتصل بالوجود إلا من خلال الحواس التي جعلت فيه ، ولا أن يدرك منه ما يدركه إلا بواسطة المادة المخية ، التي جعلت أداة للإدراك . ولما كان هذا الجثمان مخلوقا من التراب فهو عرضة لكل ما يعتور الأجساد المادية من الآثار ، وأشد ما يصيبها منها ما ينصب عليها من ناحية الغذاء . لذلك كانت حاجة الانسان ماسة الى تعهد جسده بالمطهرات والمزكيات ، وليس منها ما هو أفعل فيه من الصيام ، وتديير ما يحتاج اليه من الطعام .

نعم الصيام ، أما سمعت أنه قد تقرر علميا أن الأجساد البشرية متى لم يراع في تغذيتها الاعتدال ، وتخير ما يناسبها من المواد ، فسدت أعضاؤها ، واستدت أوعيتها ، وتصلبت شرايينها ، وتضخمت أجهزتها ، باكتسائها بالمواد الشحمية ، وشحن دمها بالمواد الأجنبية عن البنية ، وترسبت على جدران خلاياها ، وسببت لها أعراضا ثقيلة من الألم ، والإعياء ، والترهل ، وضعف الذاكرة ، وضلال المشاعر ، وعدم الاحتمال ؛ وتعدت هذه المواطن المادية الى الصفات الأدبية فضيقت الخلق ، وولدت الضجر ، وسببت المالنخوليا والحمق ، وأغرقت فأحدثت اليأس ، وقد تسوق الى الانتحار ؟

رأي العلماء أن الانسان متى وصل الى هذه الحالة أو بعضها ، كان أحوج ما يكون اليه

الامساك عن الطعام أياما متوالية ، بل أسابيع ، لترايل أعضائه هذه المواد الدخيلة . لأنه إذا لم يعامل علمه هذه بالامساك عن الطعام ، كان ما يتناوله من الطعام مدعاة لبقاء تلك المواد فيه ، فلا يشفى مما يشعر به ، ولو تعاطى كل عقاقير العالم ، بل هي تزيد خبالا على مالدیه من الخبال (١) .
نعم إن السواد الأعظم لا يصلون الى هذه الدركة من الانحطاط البدني ، ولكنهم لا يخلون قط من الأمراض والأعراض التي تسببها لهم الأغذية ، فهم في حاجة ماسة الى الصيام وتدبير الغذاء .

وقد شرع الاسلام لهذا الصيام لهذا الغرض ، فهو رياضة جسدية ، يقصد بها تطهيره من المتخلفات الغذائية ، التي رابت على أعضائه الباطنة ، فسببت لها أعراضا ثقيلة يشعر بها ولا يعرف لها علة ، وتقوم حجابا بين روحه وما أعدت له من الإشراقات العلوية ، وهذا أكبر حرمان تمنى به الحياة الانسانية ، التي خلقت لتحقيق موعود الله من الترقيات الصورية والمعنوية .

الصيام في الاسلام وإن لم يكن إمساكا مطلقا عن الطعام أياما متوالية ، كما ينصح به العلم في الأحوال الثقيلة ، فإنه يهيئ للبنية فترة طويلة من خلاء المعدة ، تتمكن فيها حركة الحياة من تصريف جزء من المتخلفات الضارة للأغذية ، وبتوالي هذا الامساك ثلاثين يوما متوالية ، يتخلص الجسم من جزء عظيم من تلك المتخلفات فيشعر بحياة جديدة .

هذا بشرط أن لا يعقب هذا الامساك الطويل عن الطعام كل يوم بأكلتين ضخمتين يفتن في تنويع ألوانها ، ما يشاؤه له النهم الذي اعتاده في حياته العادية ، فيصبح الصيام عليه شرا وبيلا ، ولا يجنى منه ما يرجى أن يجنيه من الفوائد المادية والمعنوية .

نعم إن الناس اعتادوا متى جاعوا أن يتشبهوا ضروب الأطعمة ، من العجينيّات والحلوى والبقول والتمبلات والمخللات ، وأن يندفعوا في التهامها متى غربت الشمس التهام من لا يحسب لتبعات الأغذية حسبا ، حتى إذا انتهوا من الأكل أدركهم من الثقل ، وتراخى الأعضاء ، وخمود العقل ما يدرك المفترطين ، وكان يجب أن يدركهم نقيض هذه الأحوال ، من نشاط الجسم والعقل ، وانبساط النفس . وبالإدمان على هذه الحالة ثلاثين يوما متوالية يخرج الصائمون وهم في حاجة الى اللجوء الى المستشفيات ، وكثير منهم يصاب بأمراض عضالة لم يكونوا يشعرون بها من قبل .

ونحن لأجل أن نبين للقارئ ما يحجره النهم ، والجهل بدستور التغذية على الصحة ، وما يجلبه من الويلات على الحياة ، نبين في اختصار ما لا يسع إنسانا جهله من فلسفة التغذية فنقول :
المواد المائعة والجامدة التي يتناولها الانسان في غذائه ، لا تخرج في تركيبها عن كونها إما

(١) الخبال لغة : الفساد يكون في الافعال والابدان والعقول . وهو أيضا : النقصان والهلاك والسقم القاتل .

مركبة من ثلاثة عناصر : (الأكسجين والايروجين والكربون) ، وإما من أربعة عناصر : (الأكسجين والايروجين والكربون والازوت) .

الطائفة الأولى من هذه الأغذية : تدعى المواد الاحترافية ، ومهمتها أن تحترق في خلايا الجسم فتؤتيه بالحرارة الغريزية وبالقوة الضرورية ، وهي كالمواد الدهنية والسكرية والنشا ومح البيض . والطائفة الثانية من الأغذية : تدعى المواد الأزوتية أو الالالية أو البروتينية ، وفائدتها إيتاء الجسم بخلايا جديدة بدل الخلايا التي تذر منه بالجهود اليومية ، وهي مثل زلال البيض والحب واللبن والفول والعسل وما إليها .

إذا علم الانسان ذلك ، وجب عليه أن يعلم بجانبه أن البنية الانسانية تحتاج الى مقدار (معين) من كل منها لا الى أكثر منه ، وأن كل زيادة عن الحد المقرر يلقى بها الانسان الى معدته تستحيل الى مادة سمية تتسرب الى الدم فتسمم الأعضاء وتقسدها .

هنا يصطدم علم التغذي وعقيدة العامة اصطداما مروعاً ، يصرع فيه عدد لا يحصى من الناس كل يوم . ذلك أنهم يزعمون أن التغذي ما دام يؤتي الجسم بالمواد الضرورية له ، ويولد له القوة ، فالأكثر منه يزيد في تلك القوة ؛ على حين أن العلم يقرر أن كل زيادة عن الحاجة في التغذي تضعف الجسم وتوقعه في شر عظيم .

ولكن للعلم هنا في موضوع هذه الزيادة تفصيل : ذلك أنها لو كانت من المواد الثلاثية العناصر ، لم تحدث تسهما ولكنها تحدث تشحماً ، فيتضخم الجثمان ، وتكتسى أعضاؤه بالباطنة بطبقات كثيفة من الدهن فلا تكاد تؤدي وظائفها إلا ببذل جهد كبير . وهذا الجهد يشعر به صاحبها فيتعبد من أقل حركة ، ويعتريه البهر ، وخفقان القلب ، وضيق النفس ، ولا يعود الى راحة نسبية إلا بعد مرور وقت يمضيه في الهدوء .

وأشد ما يصيب هذه الأعضاء يقع على القلب ، وهو أشرف عضو في الانسان ، دائم الحركة لو وقف بطلت بوقوفه الحياة ؛ فتخيل عضواً هذه مكانته ، يضطر للحركة في أغلفة متراكبة من الشحم أحاطت به من جميع الجهات ، فتراه يجاهد مجاهدة المستبسل ليؤدي وظيفته بكل مشقة ، وصاحبه غافل عن هذا الأمر الجلل ينظر الى بدانته فيفرح بها ، ويسجل بالفخر كل رطل يزيد على وزنه ، ويتجاهل أنه تحت إصر هذه البدانة أصبح عاجزاً : لا يستطيع أن يقاوم عادياً ، ولا أن يرفع ثقلاً ، ولا أن يصعد سلماً عالياً ، ولا أن يسرع الخطى في مهم ؛ فمثل هذه الحالة يجب أن تعتبر عجزاً ، وهي في الرجال أقبح منها في النساء ، فمن بلى بها فليبادر بالتخلص منها بالصيام الصحيح ، والاقبال من المواد الثلاثية العناصر .

أما الزيادة من المواد الرباعية العناصر ، فهو يؤدي الى التسمم لا محالة ، لأن الزائد من هذه المواد يستحيل الى بولينا ، وهذه البولينا إذا أضيفت إليها ذرة واحدة من الأكسجين

استحال الى حمض بوليك، وهو سم قاتل لا يجوز أن يبقى في الدم بحال . وهو يخرج بالمعالجة الحكيمة ، بشرط أن يقطع عن البنية المدد الوارد اليها من الخارج ، وذلك يكون بالاقتصار على ما هو ضروري لها من تلك المواد .

وقد بحث العلماء في المقدار الواجب تعاطيه منها ، فقدر أولا بنحو ١٥٠ غراما كل يوم ، ثم تبين أن هذا القدر كبير ، فأسقط الى ١٠٠ غرام ، ثم الى ٨٠ ، ثم رأى أخيرا أنه يكفي أن تكون ٢٥ غراما . ومن عني بهذا التقدير من كبار العلماء الدكتور هند هييد الدانمركي ، وقد سلك فيه طريق التجربة ، فكان يختار رجالا من الذين يعملون بأجسادهم أعمالا عنيفة ، ويكيل لهم الاطعمة ويزنها بحيث لا يجاوز مقدار ما يستخرج منها من المواد الرباعية العناصر ٢٠ أو ٢٥ غراما ، فرأى أن هذا القدر قد كفاهم ، واستدل على ذلك ، بعد تجربة عام كامل ، بجودة صحتهم ، وقدرتهم على الاستمرار على العمل بدون كلل ، وانتهى من تجاربه بالنتائج الآتية :

(أولا) أن المادة الزلالية الموجودة في الأغذية النباتية أفضل من المادة الزلالية الموجودة في الأغذية الحيوانية .

(ثانيا) أن الأغذية التي تقل فيها المادة الزلالية تزيد في قدرة الجسم على احتمال المشاق .
(ثالثا) أن عدد الوفيات بأمراض الكبد والكلى والامعاء يبلغ بين سكان المدن نحو أربعة أضعاف ما يبلغه بين الفلاحين الذين معظم طعامهم من الخبز والبطاطس والمواد الدهنية .

وقال : إن العرب الذين يكتفون في طعامهم بالخبز والتمر فيهم من صلابة العود ، وشدة الصبر على التعب ما يدهش الأوربيين . وإن جارية جنود السخ من الهنود ، وهم من أشد جنود الدنيا ، لا يجاوز في اليوم كأسين من اللبن و ٢٥ أوقية من الخبز (أى نحو نصف أقة) ، وأوقيتين من الزبد (وهما يساويان نحو ٢٥ درهما) ، وأربع أواق من الفاصولياء (أى نحو ٥٠ درهما) وخمس أواق ونصف من البطاطس (أى نحو ٦٢ درهما) ، وهم لا يأكلون اللحم إلا مرتين أو ثلاثا في الشهر .

وقد امتحن علماء آخرون النتائج التي وصل اليها العالم الدانمركي ، نخص بالذكر منهم الأستاذ تشندن الانجليزى ، وأجرى هذه التجارب على نفسه وعلى غيره فاقنع بصحة ما ذهب اليه الدكتور هند هييد .

هذا رأى العلم في مقادير الاغذية الضرورية للانسان العادى .

وقد ذكرنا البدانة وضررها ، وعزوناها الى الاكثار من تعاطى المواد الثلاثية العناصر ،

ونستدرك هنا على ذلك بقولنا : إن من الناس من يفرط في الأكل إلى حد التخم ، وهو نحيل الجسم . وقال الدكتور جاستون دورفيل في كتابه صناعة إطالة الحياة :

« إن جميع المفرطين في الأكل ليسوا ممثلين شجما ، فمنهم من يكونون على العكس نحاف الأجسام ، ولكن القسمان يستويان في الهلاك بسرعة ، وإن جهل كل منهما ما يؤديه إليه سم الأغذية من سوء المصير .
ثم قال :

« من الناس من يفرط في الأكل ولا يصيبه أذى ، بل تظهر عليه دلائل الصحة الكاملة ، فترى وجهه موردا ، ومحياه مشرقا ، فيعيش السنين الطوال لا يشتكى أقل وجع ، ثم لا يلبث أن تسمع بأنه قد مات وهو في عنفوان القوة ، فتدهش لذلك ولا موجب للدهش ، فإن هذا الأكل لم يكن في جسده مراقب عتيد يعاقبه على كل إفراط وتفریط ، فتأدى في شأنه فترات عليه السموم فقتلته ولا كرامة »

وبعد :

فنحن اليوم تؤدي فريضة الصيام ، وقد جعله الله وسيلة لنزكية أجسامنا وعقولنا وقلوبنا من طريق الامساك عن الأطعمة التي تهلكنا على النحو الذي بينته في هذه المقالة . فإن احتمال محال على الابقاء على العادة السيئة التي تسربت إلى المسلمين ، فقلبت شهر الرياضة والنزاهة إلى شهر نهم وقصف (١) ، فزعم أننا أمرنا بالامساك عن الطعام ساعات معينة ولم نؤمر بما يعدو ذلك من الاقلال منه . . . . قلنا له : إن الاعتدال في الطعام ، وتحري القدر الضروري منه لحفظ الحياة ، وعدم تعدى ذلك الحد إلى الاسراف ، أمر مأمور به في الاسلام في الشهور العادية ، فوجوبه في شهر العبادة أُلزم . ألم يقل الله تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ؟

أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : « حسب أحدكم من الطعام لقيات يقمن صلبه » ؟ أولم يقل أيضا : « ماملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » ؟ أفكان الله ورسوله يأمراننا بالاعتدال في الطعام في الأيام العادية ، ويبيحان لنا الاسراف فيه في شهر النسك والعبادة ؟

فلننتهز هذه الفرصة السانحة لنا في هذا الشهر الكريم ونقفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثر أصحابه ، لنصل إلى بعض ما وصلوا إليه من كرامة الحياة ، وعزة الوجود ، وشرف البقاء ،

والله ولي المحسنين

محمد فريد وهري

العدة

هل التشريع الاسلامي مأخوذ من التشريع الروماني ؟

مما لا ريب فيه أن الزواج ضرورة من ضرورات الحياة كضرورة القوت والماء لبقاء النوع الانساني ، فقد قضت حكمته جل وعلا ، أن يقسم النوع الانساني الى جنسين : الذكر والانثى ، وكذلك أن يقسم النوع الحيواني بله النباتات . ولكن مهما طال أمد هذا الاقتران فإن هذه الروابط تضمحل وتلاشى في بعض الاحيان بصورة طبيعية « كالموت » ، أو قد تتطور الحياة وتتدافر الأمزجة والعادات فتقع الفقرة « كالطلاق » .

إذن منذ أن بدأت الخليقة فالزواج والطلاق يتكرران على كر الأيام . ولقد أدرك الانسان الأول ، والأقوام الابتدائية ، أن تفكك عرا الزواج في لحظة واحدة ، واسترداد كل من الزوجين حرية كاملة غير منقوصة ، يخالف كل المخالفة لعواطف الانسان وطبيعته وجبلته ، وبذلك يمكننا أن نحكم بأن العدة كانت منذ بدء الخليقة معروفة عند الجميع .

ويمكن تعريف العدة لغة : « الاحشاء » ، وشرعا : « تريض يازم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه » . وهي تسمى عند الرومانين "Le temps de pleurer" أي « مدة البكاء » ، وعند الافرنسيين "delai de viduité" « أي مدة الاستبراء » .

وبعد هذه المقدمة القصيرة سأحصر بحثي في تطور العدة خلال القرون الغابرة ، ولذا سأطرق الأمور الآتية : (١) العدة في التشريع الروماني . (٢) العدة في القرون الوسطى . (٣) العدة بعد الثورة الافرنسية وقبل سنة ١٩٢٢ (٤) العدة في فرنسا بعد سنة ١٩٢٢ (٥) العدة في التشريع الاسلامي . (٦) الخاتمة .

(١) العدة في التشريع الروماني :

إن التشريع الذي سنه « أوغست » كان يجبد كثيرا زواج المرأة بعد تلاشي زواجها الأول ، ولا يوجد في ذلك الحين إلا مانع واحد يحول دون زواج المرأة التي مات عنها زوجها : وهو أن تنتظر مدة عشرة أشهر بعد موت زوجها ، وكانوا يطلقون على هذه المدة كما قلت : مدة البكاء "Le temps de pleurer" وكانت هذه المدة لا تشمل بطبيعة الحال المرأة المطلقة ، فالمرأة بعد طلاقها عند الرومانيين يمكنها أن تتزوج عقب طلاقها مباشرة .

(٢) العدة في القرون الوسطى :

أما في القرون الوسطى فقد كان السائد في أوروبا في هذه المدة القانون الكنسي ، وهو

يسمح بعقد عقود متتابعة دون تحديد ، ولكن الكنيسة كانت لا تنظر الى ذلك بعين الرضا لأنه يشف على عدم العفاف ، لكن المذهب المسمى كاتارس "Cathares" (١) الذي انتشر في فرنسا في القرن الحادى عشر - وأشباعه معتبرون كعاهدين - ذهب الى أن كلا من المرأة والرجل الذى يتزوج بعد موت أحد الزوجين يرتكب جريمة الزنا أو جريمة « جمع المرأة بين زوجين أو الرجل بين زوجتين » .

ولقد حملهم على القول بهذا رأى ما كانوا يعتقدونه من خلود النفس وعدم انتهاء الروابط الزوجية بعد الموت . فالتشريع الكنسى منذ نهاية الحكم فى الإمبراطورية الرومانية Bas Empire رفع مدة العدة الى اثنى عشر شهرا ، مع أنه من المقرر فى ذلك الزمن أن أقصى مدة الحمل كانت عشرة أشهر ، وأصبحت العدة منذ ذلك الوقت تشمل المرأة المطلقة وتشمل المرأة التى مات عنها زوجها . ويمكن تعليل ذلك بأنهم كانوا لا يودون تشجيع المرأة على الزواج عقب انتهاء زواجها الأول ، حتى إن جستنيان سن فى سنة ٥٣٦ م قانونا قرر به صحة الشرط الذى يوصى به رجل فى وصيته الى امرأة مطلقة مات عنها زوجها على شريطة أن لا تتزوج قط ، مع أن هذا الشرط قبل هذا التاريخ كان يعد باطلا ولا يعمل به .

(٣) العدة بعد الثورة الافرنسية وقبل سنة ١٩٢٢ :

إن المادة (٢٢٨) من القانون المدنى الافرنسى Code Civil تمنع المرأة عن عقد زواج جديد قبل مضى عشرة أشهر على موت الزوج الأول .

والمادة (٢٩٦) تقرر المنع نفسه ، والمدة على المرأة المطابقة . ويمكن أن يلحق بذلك بطريق القياس — لاتحاد العلة — حالة فسخ النكاح ، والنكاح المسمى عندهم « بالنكاح الموهوم » Mariage putatif .

أما الداعى لهذا المنع فهو ليس من نوع الحزن الجبرى Deuil obligatoire وإلا كان يجب أن يحال بين الرجل وبين زواجه قبل مضى عشرة أشهر عن موت زوجته أو طلاقها ، ولوجب أن تشمل العدة والحالة هذه الجنسين . ولكن الداعى لذلك هو تجنب اختلاط الأنساب "La Confusion de part" . فإذا تم الزواج دون أن تراعى المرأة مدة العدة فإن الحاكم الافرنسى لا يحكم ببطالان العقد ، لأن الضرر الناجم عن ذلك كما قال مسيو « بلانيول » قد وقع ولا يمكن تلافيه أو إصلاحه ، فلا فائدة من بطلان العقد .

وإنما اختيار مدة عشرة أشهر لأنه من المقرر فى القانون الافرنسى أن أقصى مدة الحمل هى عشرة أشهر ، فى بحر هذه المدة يعلم بصورة يقينية هل المرأة حامل أولا .

أما مبدأ العشرة الأشهر فهي في الطلاق بعد تسجيل حكم الطلاق . فإذا يجب على المرأة الافرنسية أن تترأص طوال مدة المحاكمة ، لأن الطلاق عندهم لا يكون إلا بواسطة حكم المحكمة ، وهو يتطلب مدة طويلة : عدة سنين على الأقل ، ثم بعد صدور الحكم يجب أن تنتظر تسجيل الحكم ، وبعد تسجيله عليها أن تنتظر عشرة أشهر .

(٤) العدة في فرنسا بعد سنة ١٩٢٢ :

إن الحكومة الافرنسية أدركت أن هذه المدة مجحفة ولا تتفق مع المحكمة التي شرعت العدة لأجلها وهي عدم اختلاط الأنساب . ولما رأت أيضاً أن هذه المدة لا تتمشى مع سياستها التي ترمي إلى تشجيع الزواج وإكثار النسل ، الذي تحتال على إكثاره جميع الدول بشق الوسائل والقوانين ، لأنها تخيلت أن الحق للقوة ، وأن القوة هي للكثرة ، ولهذا كله رأت عليها لزوماً أن تخفض هذه المدة : فجعلت مدة العشرة الأشهر في حالة الطلاق تبتدىء من يوم حكم الحاكم للزوجة - أي قبل الطلاق - بمغادرة منزل زوجها . وبذلك تنتهي عدتها يوم نطق المحكمة بالطلاق ، لأن المحاكمة تستغرق كما قلت وقتاً طويلاً ، وكذلك القانون الصادر في ١٢ سبتمبر سنة ١٩٢٢ جعل عدة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها تنتهي « كما في الشريعة الاسلامية » بوضع الحمل .

وكذلك أعطى هذا القانون حقاً لرئيس المحكمة في تقصير هذه المدة إذا ثبت له أن الزوج لم يقطن مع المرأة منذ (٣٠٠) يوم .

(٥) العدة في الشريعة الاسلامية :

إن المحكمة الموجبة للعدة في الشريعة الاسلامية هي كما في القانون المدني الافرنسي : عدم اختلاط الأنساب ، ومعرفة استبراء الرحم . ولكن ليس المعتبر عندنا في تقدير مدتها مدة الحمل - كما في التشريعات السابقة - بل المعتبر عندنا فيها هو الحيض لاستحالة اجتماع حمل وحيض . ولذلك يمكننا أن نحكم أن الشريعة الاسلامية لا تمنع زواج المرأة بعد انتهاء زواجها الأول ، على عكس أكثر الشرائع السابقة . والدليل على ذلك تحديدها مدة قصيرة ومعقولة جداً ، ومتفقة كل الاتفاق مع المحكمة الموضوعة لها .

(أ) فعدة المرأة المدخول بها التي تحيض ، للطلاق أو الفسخ أو الرفع : ثلاثة قروء أو حيض لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » .

(ب) وعدة التي لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم تحض : هي ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى في محكم كتابه : « واللاتي يئسن من الحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللاتي لم يحضن » .

(ج) وعدة الحرة للموت في نكاح صحيح : أربعة أشهر وعشرة أيام ، لقوله تعالى : « يتراصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » . وفي هذا دلالة على أن الأصل في العدة الحيض ، وأن الشهور بدل عنها ، حيث جعل الأشهر عدة بشرط عدم الحيض ، على حد قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » . أما عدة الأمة فحيضتان ، وفي الموت وعدم الحيض فنصف مالهجرة (لأن الرق منصف) .

(د) وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا ، حتى وإن كان الموضوع سقطا استبان بعض خلقه ، لقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ، ولقول عمر رضي الله عنه : « لو وضعت وزوجها على سريره لانتقضت عدتها وحل لها أن تتزوج » .

(هـ) وعدة من طلقت في مرض موت رجعيًا : كعدة الزوجة ، وأما إن كان طلاقها بائنا فانها تعتمد بأبعد الأجلين . أما في حالة الطلاق قبل الدخول فلا عدة أصلا ، لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فتمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » .

(و) وعدة الذمية أو الكتابية إذا طلقها أو مات عنها ذمي إذا اعتقدوا عدم وجوب الاعتداد وأراد أن يتزوجها مسلم فعدتها حيضة واحدة تستبرأ بها .

(٦) الخاتمة : لقد رأينا كيف تطورت مدة العدة ، وكيف تغيرت الحكمة الموجبة لها منذ آلاف السنين . ويمكنني أن أستنتج من هذا البحث وهذا التحليل أن التشريع الروماني والتشريع الافرنسي هما من صنع الانسان ووضعه ، فالحاكم أو القاضي أو المجالس النيابية ومجالس الشيوخ يسنون القوانين التي تتطلبها الحالة الاجتماعية حسب مبادئ وعادات قد تتطور مع تطور الأجيال . أما التشريع الاسلامي فهو من صنع الخالق عز وجل ، نزل مرة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان مثلا أعلى للتشريع Droit naturel لا تعتوره الأيدي ، ويصلح لكل زمان ومكان . وفي هذا البحث دليل قاطع ورد مفهم وحجة دامغة على من يدعى أن التشريع الاسلامي منقول وماخوذ عن الرومانيين ، لأنه اتضح لك جلليا من هذا المثال كالشمس في رائعة النهار أن القانون الافرنسي بعد تعديله وتشذيبه وتنقيحه في خلال هذه العصور ، لم يصل بعد الى مستوى شريعتنا ، كسالة عدة الحامل والطلاق قبل الدخول وغيرها ، إلا منذ سبع عشرة سنة .

فهل من الصواب والرشاد أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن التشريع الروماني ، مع أن الحكمة التي حملت على العدة عندهم هي حزن المرأة على الرجل في حالة الموت ، مع أنها عندنا هي تجنب اختلاط الأنساب واستبراء الرحم ؟

أم هل من الصواب والرشاد أن يدس ذلك على شريعتنا ، والعدة واجبة عندنا في حالة الطلاق وحالة الموت ، مع أنها عندهم لا تجب إلا في حالة الموت فقط ؟ !

أو هل يصح أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن التشريع الروماني مع أن مدتها عندهم كانت عشرة أشهر ثم حولت في نهاية الـ ١٩٠٠ براطورية الرومانية الى اثني عشر شهرا ، مع أن مدتها عندنا تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام ؟

هل يقبل المنطق والعقل السليم أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن الرومانيين مع أنهم كانوا يقدرونها بأقصى مدة الحمل - وهذا يوافق التشريع الافرنسي الى يومنا هذا - مع أن شريعتنا نهجت منهاجا آخر وهو طريق الحيض في التعرف عن استبراء الرحم ؟

أم هل يجوز أن يقال ذلك مع أنهم يوجبون العدة بالموت أو بالطلاق بعد العقد مباشرة مع أننا لا نوجبها إلا بعد الدخول ؟

وقصارى القول يمكنني أن أقول : إن التشريع الروماني والتشريع الافرنسي بعدمضى آلاف السنين وتحويلهما وتطورهما وتحويرهما في خلال هذه العصور ، وبذل مجهود آلاف المشرعين وجها بذتهم وأساطينهم في كل عصر من عصور التاريخ ، لم يصلا بعد قط الى المثل الأعلى الى شريعتنا التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشكلة العدة . فكيف يجوز أن يقال : إنه نقلها عنهم ؟

وما مسألة العدة إلا واحدة من ألف سنطرق منها ما يوفقنا الله اليه ، والله ولي التوفيق ؟

فخر الدين الصامب
كلية الشريعة

كلمات في ماهية البلاغة

قال علي بن عيسى الرماني : أبلغ الكلام ما حسن إيجازه ، وكثر إيجازه ، وتساوت صدوره وأعجازه .

وقال غيره : البلاغة إيصال المعنى الى القلب ، في أحسن صورة من اللفظ .

وقيل لبعض البلغاء : من البليغ ؟ فقال : الذي إذا قال أسرع ، وإذا أسرع أبدع ، وإذا أبدع حرك كل نفس بما أودع .

هذا تقرير أئمة البلاغة ، فما بال قوم يتخيلونها في الاكثار من الغريب ، وفي الاطالة المملة لغير سبب مقبول ؟

عمر بن عبد العزيز

— ٤ —

مناظرته غيلان الدمشقي وشوذب الخارجيين وإخامه لهما :

كان عمر فصيح اللسان ، قوى البيان ، واسع الاطلاع ، يفهم خصمه بالدليل والبرهان ، يدفع حجته بأقوى منها ، كل ذلك كان سبباً في تغلبه على مناظريه .

فبعث ذات يوم غيلان الدمشقي بكتاب الى عمر يقول فيه : « أبصرت يا عمر وما كدت ، وانظرت وما كدت ، اعلم يا عمر أنك أدركت من الاسلام خلفاً بالياً ، ورسماً عافياً ، فيامينا بين الأموات ، لا ترى أثراً فتتبع ، ولا تسمع صوتاً فتتفتح ، طغى على السنة ، وظهرت البدعة ، أخيف العالم فلا يتكلم ، ولا يعطى الجاهل فيسأل ، وربما نجت الامة بالامام ، وربما هلكت بالامام ، فانظر أى الامامين أنت فالله يقول : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا » ، فهذا إمام هدى هو ومن اتبعه شريكاً ، وأما الآخر فقال تعالى : « وجعلناهم أئمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون » ، ولن تجد داعياً يقول : تعالوا الى النار ، إذ لا يتبعه أحد ، وإنما الدعاة الى النار هم الذين يدعون الى معاصي الله . وكفى ببياني هذا بياناً ، وبالعصبي عنه عسى .

فناقشه عمر حتى كشف عن شبهته وأزال غمته ، وقطع حجته ، فاعترف بالحق قائلاً : يا أمير المؤمنين : لقد كنت ضالاً فهديتني ، وأعمى فبصرتني ، وجاهلاً فعلمتني ، والله لا أتكلم شيئاً في هذا الأمر ! ولكنه عاد بعد موت عمر وأمعن في دعايته الأولى ، وبالع فيها حتى ولى هشام فقتله .

ودخل عليه شوذب الخارجي هو وآخر فقال لهما عمر : أخبراني ما الذي أخرجكم عن حكى هذا وما نقيمتم ؟

فتكلم الأسود منهما فقال : « إنا والله ما نقمنا عليك في سيرتك وتحريك العدل والاحسان الى من وليت ، ولكن بيننا وبينك أمر إن أعطيناه فنحن منك وأنت منا ، وإن منعتنا فلسنا منك » . فقال عمر : وما هو ؟ قال : « رأيناك خالفت أهل بينك وسميتها مظالم ، وسلكت غير طريقهم ، فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فالعنه وإبراً منهم ، فهذا الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق » .

فقال له عمر : إني قد علمت أو ظننت أنكم لم تخرجوا نخرجكم هذا لطلب دنيا ومتاعها ، لكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها ، وإني أسألكم عن أمر فبالله أصدقاني فيه

مبلغ علمكما . قالوا : نعم . قال : أخبراني عن أبي بكر وعمر : أليس من أملاككما ، ومن تتوليان ، وتشهدان لهما بالنجاة ؟ قالوا : نعم . قال : فهل علمتما أن أبا بكر حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب ، قاتلهم فسفك دماءهم ، وأخذ الأموال وسبي الذراري ؟ قالوا : نعم . قال : فهل علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى عشائرها ؟ قالوا : نعم . قال : فهل برى عمر من أبي بكر أو تبرءون أنتم من أحد منهما ؟ قالوا : لا . ثم استطرد عمر يذكر لهم الواقعة تلو الواقعة إلى أن قال لهما : لقد قال فرعون : أنا ربكم الأعلى ، وتكبر وطفى في الأرض ، فهل لعنتموه أنتم ومن اتبعكما ؟ فقالوا : لا . فقال لهما : كيف تستحلون لعن أهل بيتي ، ولم تستحلوا لعن من ادعى الألوهية وعاث في الأرض فسادا ؟ عندئذ قال له الأسود : ما سمعت كاليوم أحدا أبين حجة ، ولا أقرب مأخذا منك ، أما أنا فأشهد بأنك على الحق ، وإني برىء ممن برىء منك . ثم قال عمر لصاحبه : يا أبا بني شيبان ما تقول أنت ؟ قال : ما أحسن ما قلت ووصفت ، غير أنني لا أفقات على الناس بأمر حتى ألقاهم بما ذكرت وأنظر حججهم . قال عمر : أنت وذاك . فأقام الحبشي مع عمر وأمر له بالعتاء ، فلم يلبث أن مات ، ولحق الشيباني بأصحابه حتى قتل معهم بعد وفاة عمر .

ما قيل له من المواعظ :

لم يكن عمر بالمتكبر القاسى ، ولا بالشديد الجبار ، بل كان لين الجانب في كل أموره ، يعامل الناس برفق وهوادة ، إلا ما كان منها متعلقا بحق الله أو لآدمي ، فكان يقتص ويثار في حدود كتاب الله ، وسنة رسوله ، متوخيا العدل في أحكامه ، معتقدا أن الخلافة ابتلاء من الله لا مناص منه ، إلا بالسير في الناس على نهج الشريعة الغراء ، وبسيرة الخلفاء الراشدين ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فبعث بكتاب إلى أهل العلم والزهد والورع ، يسألهم موافاته بالموعظة الحسنة ، وبكتب عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل العهد ، فكتب إليه الحسن البصري :

« أما بعد : فاعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا دار ظعن ، وليست بدار إقامة ، ولها في كل حين صرعة ، وليست صرعة كصرعة ، هي تهين من أكرمها ، وتذل من أعزها ، وتصرع من أثرها ، ولها في كل حين قتلى ، فهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه ، فالزاد فيها تركها ، والغنى فيها فقرها ، فيكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه ، يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء ، يحتمى قليلا مخافة ما يكره طويلا ، فإن أهل الفضائل كان منطقتهم فيها بالصواب ، ومشيمهم بالتواضع ، ومطعمهم الطيب من الرزق ، مغمضى أبصارهم عن المحارم ، نخوفهم في البر ، كخوفهم في البحر ، ودعائهم في السراء ، كدعائهم في الضراء ؛ فاحذر هذه الدنيا الصارعة ، الخاذلة القاتلة ، التي قد تزينت بمجدها ، وفنكت بغرورها ، وخدعت بآمالها ، فالعيون اليها ناظرة ، والقلوب عليها والهة ، والنفوس لها عاشقة ، وهي لازواجها كلهم قاتلة ، فلا الباقى

بالماضى معتبر ، ولا الآخر لما رأى من أثرها على الأول مزدجر ، ولا العارف بالله المصدق له حين أخبره عنها مدكر ، قد أثبت القلوب لها إلا حبا ، وأثبت النفوس لها إلا عشقا ، ومن عشق شيئا لم يلهم غيره ولم يفعل سواه ، مات في طلبه ، وكان أثر الأشياء عنده .

« احذر يا أمير المؤمنين فان أمانها كاذبة ، وآمالها باطلة ، وعيشها نكد ، وصفوها كدر ، وأنت منها على خطر ، فلو كان الخالق تبارك وتعالى ، لم يخبر عنها بخبر ، ولم يضرب لها مثلا ، ولم يأمر فيها بزهد ، لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ، ونهبت الغافل ، فكيف وقد جاء عن الله منها زاجر ، وفيها واعظ ، فما لها عنده قدر ولا وزن من الصغر ، فلم ي أصغر من حصاة في الحصى ، ومن نواة في النوى ، ولو كانت عنده تزن جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء ، ولو كان لك صمر نوح وملك سليمان ، ويقين إبراهيم ، وحكمة لقمان ، فان أمامك هول الموت ، ومن ورائه داران ، إن أخطأتك هذه صرت الى الأخرى . فبكى عمر بكاء شديدا .

وكتب اليه طاوس :

« سلام عليك يا أمير المؤمنين ، وبعد : فان الله عز وجل أنزل كتابا وأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما ، وضرب فيه أمثالا ، وجعل بعضه محكما ، وبعضه متشابها ، فأحل حلال الله ، وحرم حرام الله ، وتفكر في أمثال الله ، واعمل بمحكمة ، وآمن بمتشابهه . فأنجب عمر بهذا الكتاب .

وكتب له سالم بن عبد الله :

« سلام عليك يا أمير المؤمنين . أما بعد : فان الله خلق الدنيا لما أراد ، وجعل لها مدة قصيرة ، كأن بين أولها وآخرها ساعة من نهار ، ثم قضى عليها وعلى أهلها بالقضاء . يا عمر : قد وليت أسرا عظيما ، فان استطعت ألا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل ، وإن استطعت أن تجيء يوم القيامة لا يتبعنك أحد بمظلمة ، ويجيء من قبلك وهم غابطون لك فافعل ، وشدد العقوبة على عمالك ، وازجرهم زجرا عن أخذ الأموال ، وسفك الدماء إلا بحقها ، المال المال يا عمر ! الدم الدم يا عمر ! واعلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمل في غير زمانك ، وبغير رجالك ، وليت في زمن تعلم بعد ما عمل ، وأنا أرجو إن عملت على النحو الذى عمل به عمر بعد ما بلوت من الظلم أن تكون أفضل منه عند الله ، وقل كما قال العبد الصالح : « وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . »

من إذا رضى لم يدخله رضا في الباطل ، وإذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له .

وكتب إليه أبو حازم : « يا عمر : اتق أن تلقى محمدا عليه السلام وأنت بتبليغ الرسالة له مصدق ، وهو عليك لسوء الخلافة في أمته شهيد » .

وقال له القاسم بن مخيمر : « إن من ولي على الناس سلطانا فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم ، احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه » .

وقال له ابن الأهمم : « إن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم ، آمنا لمعصيتهم أن تنقصه ، فالناس يومئذ في الحالات والمنازعات مختلفون ، فالعرب منهم بشر تلك الحال (أهل الوبر والشعر والحجر) لا يتلون كتاب الله ولا يصلون جماعة ، ميتهم في النار ، وحيمهم أعمى بشر حال ، ولما أراد الله أن ينشر فيهم حكمته ، بعث فيهم رسولا من أنفسهم « عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » فبلغ رسالته ، ونصح لأمته ، وجاهد في الله حق جهاده ، حتى أتاه اليقين » .

ثم ذكر له ما كان من أمر الخلفاء الراشدين وما قاسوه أيام حكمهم وتحريمهم العدل والرشد الى أن قال له : « وأنت يا عمر بن الدنيا غدتك بأطايها وألقتك ثديها ، تطلبها من مظانها ، تعادى فيها وترضى لها ، حتى إذا ما أفضت إليك بأركانها من غير طلب منك لها رفضتها ، ورميت بها حيث رمى الله بها ، فامض رحماك الله ولا تلتفت ، فالحد لله الذي فرج بك كربنا ، ونفس بك غمنا ، فإنه لا يذل مع الحق حقير ، ولا يكبر مع الباطل عزيز ، وأنت يا عمر من أولاد الملوك ، وأبناء الدنيا ، ولدوا في النعيم وغدوا به ، لا يعرفون غيره » .

عندئذ بكى عمر حتى غشى عليه .

ثم وعظه خالد بن صفوان وزيد وسالم مولى عبد بن كعب ورجال آخرون بما لا يشذ عن مواعظ السابقين .

ما قاله عمر من المواعظ :

كان عمر يأمر الناس بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويذكرهم بأيام الله ، ويحذرهم عقابه ، ويرشدهم الى ما فيه صلاح حالهم في الدين والدنيا والآخرة ، فقال لهم :

« إن الدنيا ليست بدار قرار ، دار كتب الله عليها الفناء ، وكتب على أهلها منها الظعن ، فكم عامر موثق عما قليل يخرب ، وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن ، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضر بكم من النقلة ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، إنما الدنيا كفىء ظلال قلص فذهب ، بينا ابن آدم في الدنيا منافس ، وبها قرير العين إذ داه الله بقدره ، ورماه

يوم حرقه ، فسلبه آثاره وديناه ، وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه ، إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر ، إنها أسر قليلا ونحزن طويلا .

وقال في موضع آخر : « أيها الناس ! من أحسن منكم فليحمد الله ، ومن أساء منكم فليستغفر الله ، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم ، وكتبها عليهم » .

وقال : « أيها الناس ! من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال ، وإن الهلاك كل الهلاك الإصرار عليها ، وإن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم » .

وقال لأبي الجودي : « يا أبا الجودي : اغتتم الدمة تسيلها على خدك الله ، لقد نغص الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من نضارة وبهجة ، فبيناهم كذلك وعلى ذلك إذ أتاهم حاد من الموت فاخترهم مما هم فيه ، فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء ، فيقدم لنفسه خيرا يجده بعد ما يفارق الدنيا وأهلها » .

وقال : « أيها الناس : إنكم خلقتهم لأمر إن كنتم تصدقون به إنكم لحق (١) ، وإن كنتم تكذبون به إنكم لهلكي ، إنما خلقتهم للأبد ، ولكنكم من دار إلى دار تمتلون ، إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص ، ومن شرابكم شراب ، لا تصفون لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها ، فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه » . ثم غلبه البكاء فسكت . وقال : « من وعظ أخاه بنصيحة له في دينه ، ونظر له في صلاح ديناه ، فقد أحسن صلته ، وأدى حقه ، فاتقوا الله فانها نصيحة لكم في دينكم فاقبلوها ، وعظة منجية لكم من العواقب فالزموها ، فالرزق مقسوم ، فلن يعدو المرء ما قسم له ، فأجملوا في الطلب فإن في القنوع سعة وبلغه وكفا عن كلفة ، لا يحمل الموت في أعناقكم ، وجهنم أمامكم ، وما ترون ذاهب ، وما مضى كأن لم يكن ، وكل ما هو آت قريب ، أو ما رأيتم حالات لميت وجهه مفقود ، وذكره منسى ، وبابه مهجور ، كأن لم يخالط إخوان الحفاظ ، ولم يعمر الديار ، واتقوا يوما لا يخفى فيه مثقال ذرة في الموازين » . وله غير هذا من المواعظ كثير .

ما كتبه الى عماله :

كتب الى بعضهم : « أما بعد : فكان العباد قد عادوا الى الله ، ثم يذنبهم بما عملوا ، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ، فإنه لا معقب لحسنة ، ولا منازع لأمره ، وإنى أوصيك بتقوى الله ، وأحثك على الشكر ، فيما اصطنع عندك من نعمه وآتاك من كرامته ، فإن نعمه يمدها شكره ، ويقطعها كفره ، وأكثر من ذكر الموت الذي لا تدرى

متى يغشاك فلا مناص ولا فوت ، وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته ، فإن ذلك يدعوك الى الزهادة فيما رغبت فيه ، والرغبة فيما زهدت فيه ، ثم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل ، فإن من لا يحذر ذلك ، ولا ينجو منه ، توشك الصرعة أن تدركه في الغفلة ، وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أمرت به ثم اقتصر عليه ، فإن فيه لعمري شغلا عن دنياك ، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل ، ولا الحق حتى تذر الباطل ، نسأل الله لنا ولك حسن معونته ، وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه برحمته .

وكتب الى أمير الجزيرة .

« أما بعد : فإن ناسا من الناس قد اتمسوا بعمل الآخرة الدنيا ، وإنما مصيرهم ومرجعهم الى الله بعد الموت ، وقد بلغت أن ناسا من القصاص قد أحدثوا الصلاة على أمرائهم عدل ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءك كتابي هذا فمر القصاص فليجعلوا صلواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامة ، وليدعوا ما سوى ذلك ، والسلام . »

ما كتبه بعض عماله اليه :

« يا أمير المؤمنين إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على من قبلي من أهلها ضعف الشكر . »

فكتب اليه عمر : إني قد كنت أراك أعلم بالله ، إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه ، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل فقد قال الله تعالى « ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » ، وقال تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نقبوا من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين . » وأي نعمة أفضل من دخول الجنة ؟

محمد مصطفى شادي

الاشتراكية الغربية والتعاونية الاسلامية

التعاونية الاسلامية هي النظام الطبيعي لاقتصاد وسياسة الأمم

الاشتراكية الغربية :

يرجع تاريخ نهضة حرية الرأي وتطور الأفكار في أوروبا الى الثورة الفرنسية ، والانقلاب الصناعي ، فالأولى نشرت آراء الفلاسفة والكتاب في المساواة والحرية والإخاء ، والثاني جمع شتات الفئات العاملة في رباط واحد مما يجعلهم أقرب الى التضامن والاتحاد .

والانقلاب الصناعي نتيجة الاختراعات والحروب النابوليونية وما أدت اليه من نشر مبادئ الثورة الفرنسية ، وإيقاظ شعور الأمم ، وقيام الصناعة في إنجلترا بلا منافس لها ، واكتشاف الدنيا الجديدة ، واستعمار الأقطار الواسعة ، وفتح الأسواق لتصريف المنتجات ، وبالإجمال نهضة الصناعة في كل أوروبا ؛ وتجمع الثروة الناشئة عن ذلك في أيدي نفر قليل هم أرباب العمل وأصحاب رؤوس الأموال ، الذين بهرهم ذلك المال فنتطلبوا من عمالهم كثرة الإنتاج بدوام العمل نظير أجر زهيد لزيادة الربح ؛ ومبدأ تقسيم العمل وأثره في تكييف حالة العمال الذين أصبحوا كالآلة يؤدون نوعاً واحداً من العمل ويكررونه ، مما يجعل الملل والسأم يتسرب الى نفوسهم ، فيصيب ذهنهم بالبلادة وقلة المعلومات ، وأصبحوا في خطر التهديد بالطرد من المصنع ، والواحد منهم لا يحسن إلا جزءاً واحداً من العمل ؛ وزيادة بطش رجال الأعمال وما خلفته العصور الوسطى في الزراعة من أنواع الاستبداد والعبودية ، فلمالك يقيم بعيداً عن أرضه وله وكلاء يجمعون له المال من الفلاحين والمستأجرين ، سواء بيع المحصول أم كسده ، فهم مكلفون بدفع الأقساط والضرائب حتى ولو أدى ذلك الى بيع بهائمهم وأثاث منازلهم ؛ والسخرة من جانب الحكومة ، والفلاحون والعمال مطالبون بالقيام بالمشروعات العامة التي تعود بالفائدة على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال ، يقومون بها بلا مقابل ، بل بالسياط تلهب ظهورهم .

كل هذه الظواهر جعلت الفئات العاملة تشعر بالضغط الواقع عليها ، وتتطلع في خشية ووجل الى مستقبلهم المظلم ، ومستقبل أولادهم وأزواجهم المحفوف بالمخاطر ؛ ويطرد بهم البحث الى سوء نظام توزيع الثروة بين الفئات والطبقات المختلفة ، مما أوجد هذا التفاوت الكبير بين الطبقات الغنية الناعمة في رغد العيش ، والمتمتع بالسلطة والجاه والنفوذ والجبرية ، وطبقات العمال والفلاحين الفقيرة المستعبدة المستضعفة المستغلة . فرأى مفكروهم تغيير نظام

عن اللازم لهم لإشباع حاجاتهم ، وهؤلاء هم الأغنياء ، وأناسا وهم السواد الأعظم لا يجدون ما يكفون به حاجاتهم الضرورية ، وهم الفقراء ؛ وهؤلاء قد استقر في عقولهم أن الثروة قد اغتصبها الأغنياء فيجب أن تسترد منهم ، إما بإبطال الملكية ، وبمنح أصحاب هذه الملكيات تعويضا بشرط أن يكون في شكل سلع تنفذ بالاستعمال ، ولا يبقى لدى هؤلاء الذين كانوا بالأمس أغنياء وسيلة للعيش غير العمل كباقي أفراد المجتمع ، إذ الاشتراكية لا تعترف بالدخل إلا إذا كان آتيا من أجر العمل ، وهؤلاء هم المتطرفون .

وإما بإبطالها بالتدريج ، مع السماح ببقاء الملكيات الصغيرة في حوزة أصحابها ، وخصوصا الأراضي الزراعية ، إذ لا تخرج تلك الملكيات إلى عدم المساواة ، لأن دخلها صغير يكفي حاجة أصحابها المعيشية فقط ، وهؤلاء هم المعتدلون .

ويكون هذا التدرج بالكيفية الآتية :

١ — بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل ورأس المال والميراث .

٢ — بتحديد قانون الميراث ومنع الوصية .

٣ — باستيلاء الدولة على كل أرض تصبح منبع ثروة كأراضي المناجم .

وتتفق المذاهب الاشتراكية على أنه يجب أن تنتقل ملكية وسائل الإنتاج من أصحابها الحاليين إلى ملكية وإدارة الدولة ، فالأرض والمصانع والورش وسكك الحديد والآلات ووسائل النقل والمبادلة والتعليم والتدريب يجب أن تكون ملكية عامة .

ولكن ليس معنى هذا أن يخفى كل تملك ، لا ، فيمكن الإنسان أن يملك أثاثه وكتبه وأدوات منزله ، ويدخر نقوده ، ويملك منزله ويورثه ، إلا أنه لا يسمح بملكية المساكن إذا أجرت ، لأن هذا يعني عدم المساواة ، وإيجاد طبقة متميزة ، ولذلك فإنه لا يسمح بعقود الإيجار ولا بدفع إيجار أو فائدة .

وتستمر المبادلة في الدولة الاشتراكية ، إذ المبادلة وسيلة إنتاج ، ويكون هناك مخازن وحواليت لعرض وبيع السلع ، إلا أن الوسطاء وأصحاب المحال يكونون رجال أعمال تحت إشراف ورقابة الدولة ، فهي التي تحدد لهم الأسعار ومقدار الربح الذي يحصلون عليه ، والباقي يعطونه للدولة .

ويضعون نظاما للأجور في شكل تعويض للعمال الذين يقومون بصنع سلع لا يستهلكونها ، فيسلم لكل واحد منهم نصيب من السلع المستهلكة والخدمات ، إما في شكل سلع أو في شكل نقود . ويكون توزيع الأجور بين طوائف العمال المختلفة تبعا للمبادئ الثلاثة الآتية :

١ — إما تبعا للحاجة : فذلك الذي يشتغل بعقله يحتاج إلى أدوات معيشية أكثر من

ذلك الذى يشتغل بيده وجسمه . هذا والدولة الاشتراكية لا تلنفت للفروق التى تنشأ بين الناس نتيجة الحاجة والتمتع المتسبب عن العادة والتعود ، فكون البعض أكثر حساسية ، والبعض أكثر خشونة ، يرجع الى أن الأول درج في النعيم بينما تربى الآخر بين أحضان المسغبة .

٢ — وإما تبعاً للتضحية : أى يكون الدفع بنسبة النصب الذى يلقاه العامل فى تأدية عمله ، وفى حالة ما تتساوى وطأة العمل وكراهه ، يوزع عليهم الأجر بنسبة وقت (ساعات وأيام) العمل .

٣ — وإما تبعاً للكفاية : فكل عامل يعوض تبعاً لما يضيفه على الدخل الاجتماعى ، فالذكى القوى يحصل على أكثر من الغبي الضعيف ، ولكن ذاك يكون مناقضاً لمبدأ الحاجة حيث يحتاج الضعيف الى الأكثر والقوى الى الأقل .

هذا ويرى الاشتراكيون أن يكون التغيير السابق فى الأمور الاقتصادية فقط أو فى أية ناحية من نواحي المجتمع ، ناتجة من معاملات اقتصادية ، إلا أنهم يشترطون لتنفيذ برنامجهم أن تقوم حكومة منظمة ديمقراطية ، وبرنامج (رود برنس) الى نظام الحكومة الملكية ، وإن كان (كونت) الفيلسوف العظيم الذى وضع نظاماً مثالياً للدولة الاشتراكية ، يرى أن يكون على رأس الدولة حاكم أو توراتى .

هذه هى مبادئ الاشتراكية الغربية ، وهى ، كما هو ظاهر ، لا تحتل النقد فى كثير من مواطنها لأنها تبدو خيالية أكثر منها عملية ، قد أوحاها الحنق المتزايد ضد الطبقات الغنية .

فالقضاء على الملكية الخصوصية وجعلها ملكية عامة ، بحمل الدولة عبئاً ثقيلاً ، لأنه سيجعلها هى المنتج والصانع والزارع ، وهذا يعرقل كثيراً من نشاطها السياسى ويحشرها فى المعاملات الاقتصادية المعقدة ، ثم إن دافع المصلحة الذاتية ينعدم من بين الأفراد الذين سيصبحون عمالاً وموظفين فى الدولة ينالون أجورهم ، ولا يهمهم إيراد الرقى والتقدم ، خصوصاً أن من طبيعة العمل أنه متعب ومكروه ، يود الإنسان أن لا يؤديه ما لم يكن وراءه رقيب أو دافع . ثم إن ذلك يقضى على المنافسة التى تعمل على تحسين الانتاج . ولندع الأستاذ توسيج مدرس الاقتصاد فى أمر بكا يناقشهم حيث يقول :

« كيف يكون تملك المساكن وتوريثها ؟ وكيف تنتقل الملكيات بقيمة الى الدولة عندما يريد الأفراد السير فى طريق الاشتراكية ؟ وكيف تؤجر من الدولة كمالك عام ؟ وما هو المدى الذى يسمح به فى بيع وتأجير وشراء سلع المستهلكين كآثاث وسيارة ؟ ثم إنه لضمان تقدم الانتاج لابد أن يسود النظام وإطاعة الأوامر والتنظيم ، وهذا يقتضى وجود قادة وزعماء ، فمن يختارهم ؟ وعلى أى أساس ؟ وكيف يتقاضون أجورهم ؟ ثم هل سيتوفر عدد من المخترعين

ثم إن الواقع أن الدول الاشتراكية لم تتبع تلك المبادئ بتمامها ، إذ أنه في ألمانيا لم تحتف الطبقة المتوسطة ، ولا الملكيات الصغيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ، ولذلك لم يسعهم إلا الاعتراف بها وتركها في أيدي أصحابها . ثم إن عدد الأغنياء آخذ في النمو كما أن عدد المؤسسات الكبيرة يزداد باستمرار ، فيتوقع أن يرجع هذا النظام بالدولة الى النظام الرأس مالى ، إذ الدولة تصبح هى صاحبة رؤوس الاموال تتكدس في خزائنها ، إذ أبطلوا أن يكون ذلك بواسطة الأفراد ، ولكن باحتجاز الدولة لجزء من ثروة المجتمع للمنشآت الجديدة ، ويصير بذلك جميع الأفراد عمالا لديها ، فينتهى بها الامر الى إذلهم وتقييد حرياتهم . وما هذه الدولة إلا مجموعة من الرعاء والقادة هيأتهم الظروف للوصول الى مراكز الحكم ، منهم من يعمل مخلصا للوطن ، ولكنهم يسكنون القصور ويقيمون الحفلات والزينات ، ويميشون في أبهة الملوك ، وهكذا تتكون منهم طبقة مترفة ممتازة ، عن بقية أفراد المجتمع السكادحة العاملة ، وتمر الأيام وترجع الى التفرقة وعدم المساواة بين الأفراد في توزيع الثروة ، ثم يقوم فريق يدعو الى نظريات جديدة أو يبحث عن هدى يرسل في السكون اطمئنانا وسلاما ، وهو لا شك واجده في التعاونية الاسلامية كما سنبين ذلك هنا .

التعاونية الاسلامية :

التعاونية الاسلامية تحرم الدخل الناشئ من الربا ، ولا تبيع إيجاد طبقة غنية عاطلة تنجر بالمال فقط ، وقد فصلنا ذلك في مقالنا المنشور في العدد الماضى ، ولكنها تبيع الملكية والنورث ، وفي مقابل ذلك فرضت الزكاة ، وهى ضرائب تجبى على أنواع مختلفة من الأغنياء . ثم إن المالك محاط بسياسج من القيود والحدود ، فلا يطغى ولا يتجبر ، إذ هو مسئول عمن في رعايته . « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ، فهو مسئول عمن يشتغل في ماله يفلح أرضه أو يفتج في مصالعه يخشى أن يصيبهم غت فيسأله الله ويؤاخذه انقانون ، وهو مسئول عن تعليمهم وتوفير حاجاتهم وترقية مستواهم ، وتوفير وسائل الصحة لديهم . وقد أمر الأغنياء بالصدقة : « لينفق ذو سعة من سعته » . ثم إن هذه الملكية لم تدع مطلقا للتفرقة بين الأغنياء ، فكل المسلمين سواء أمام القانون .

وهذه المساواة لا تجعل للملكية آثارها الممقونة ، فلا الغنى يبغي ويتجبر ، ولا الفقير يشور ويتبرم ، خصوصا أن التعاونية الاسلامية قد ولدت نظام الوقف الخيرى ، وهو عبارة عن نقل جزء من ملكية الأفراد تزيد عن حاجاتهم الى إدارة الدولة لتنفق من ريعه على الفقراء والمعوزين ، أو لاصلاح مرافق الدولة ليعود ذلك بالخير على الجميع .

والتعاونية الاسلامية لم تغفل في الأمور الاقتصادية رعاية الطبقات الفقيرة العاملة ، ولذلك فهى تحرم على الأغنياء الاحتكار فى أى صورة كان سواء أكان فى شكل معادن أو منتجات

و محاصيل ، وتحرم إتلافها لترتفع أسعارها ، كما تفعل أمريكا في القطن ، وكما تفعل البرازيل في البن إذ تقذف بكميات هائلة منه في قاع البحر . ويحرم الاسلام أيضا حجز المنتجات وتكديسها في المصانع أو المحلات لمجرد الرغبة الجشعة في رفع أثمانها ، أو المحافظة على مستواها لصالح أصحاب رؤوس الأموال ، بينما تعاني الكثرة الساحقة من الأمة الحاجة والفاقة . ولا معنى كذلك لـكثرة سبائك الذهب في أسواق الصياغة وفي خزائن الأغنياء ، بينما تشح الأموال لدى جمهور المستهلكين ، وتحتاج الحكومة الى المال فتقترض من الحكومات الأجنبية بفوائد باهظة .

ما ضر المنتجين لو باعوا كل ما أنتجوه بأسعار معتدلة ليقبل الناس جميعا على شرائها وإشباع حاجتهم منها ؟ وإن من المذاهب الحديثة في الاقتصاد من يقول بكثرة الربح عن طريق تخفيض الثمن وكثرة المبيعات ، وهذا ما تحض عليه التعاونية الاسلامية لتتلاشى المنازعات والخصومات القائمة بين الطبقات الفقيرة والغنية ، وهى التى جعلت المسيح عيسى بن مريم يغضب للفقراء ، ويقول كما ورد فى الإصحاح العاشر من إنجيل مرقس : « لأن ياج الجمل من سم الخياط لايسر من أن يدخل غنى ملكوت السموات » ، والتى جعلت النبى الكريم يقول : « اللهم أحبنى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين » . ألم تؤد هذه المنازعات الى ظهور الحركات الثورية فى أوروبا والنظريات المتطرفة فيها ؟

والتعاونية الاسلامية تقوم على المبادئ الآتية :

- ١ — تفرض قيام حكومة رشيدة عادلة على أساس الشورى .
  - ٢ — يقوم الحكم على أساس التعاون بين الجميع ، فكل واحد فى الدولة دولة فى نفسه .
  - ٣ — تفرض الدولة العمل على كل فرد قادر سواء فى ذلك الغنى والفقير ، فهى تلبى التقاعد والتكاسل والنواكل .
  - ٤ — الجميع متساوون فى الحقوق والمعاملات أمام القانون .
  - ٥ — تحرم الربا والفائدة وتجمع الأموال العاطلة فى أيدي الأغنياء وتأمّر باستثمارها فى نواحي الإنتاج المختلفة .
  - ٦ — تحرم الاحتكار فى أشكاله كلها طلبا لرفاهية جميع الأفراد .
- يتضح لنا مما تقدم أن الاشتراكية الغربية لم تكن موفقة ، لأنه يعوزها الطريقة العملية لتعيش وتزدهر ، بينما التعاونية الاسلامية عاشت وازدهرت ، وأقامت دولة فى سنين معدودة انتهت اليها زعامة الأرض ؟

ابراهيم زكى

خريج كلية التجارة العليا

معرض لأراء المعتمدين

في الإسلام والمسلمين

القرآن

جاء تحت هذا العنوان بجريدة البوبولير الفرنسية بقلم المسيو (بول تينو) ما يأتى :

« من بين جميع الحركات الاجتماعية الكبيرة التى حدثت أو تذهبت بعد الحرب ، ما يثير العالم الاسلامى منها الآن يستحق عناية خاصة . ولكن الذى يذكر الاسلام لا بد له من أن يذكر القرآن . فما هو القرآن الذى هو فى آن واحد دستور للحكم وكتاب للمدين ؟ »

« عرّفه مستشرق عظيم بقوله : « هو وحى أنزل على العرب ، بلغة عربية ، بواسطة نبي عربى » . مؤدى هذا التعريف أن الذى يبدو للانسان لأول وهلة فى القرآن ، هو أنه قبل كل شئ كتاب ديانة عربية .

« لا مشاحة فى أن صدور إحدى الديانات العظيمة من صحراء جزيرة العرب يعتبر آية حقيقية . ولكن هذه الآية يمكن أن تملل طبيعيا بالوضع الجغرافى اشبه الجزيرة العربية التى كانت إحدى الطرق الكبيرة للتجارة العالمية . »

« ومن ناحية أخرى كانت حياة البدو الرحل فى تلك البيئة القاحلة حياة ساذجة من ناحية الأحوال المادية ، ولكنها كانت مهذبة إذا رجعنا الى ما نعرفه عنهم فى عالم الأدب . »

« هذا التناقض يمكن تفسيره أيضا إذا اعتبرت قيمة تأثير التبادل التجارى فى نفسيات الجماعات . والمعروف أن البدويين كانت لهم علاقات ثابتة وودية بالبرناتيين (أى أهل القسطنطينية) والسوريين والفرس وعدد عديد من النصارى واليهود . من هنا يستنتج أن نظرية الوحدة الإلهية لم تكن مجهولة عند العرب . فلهذا السبب صادفت ديانة محمد أرضا مناسبة لنموها افتتحتها ببساطة عقائدها ، وبمسيرة أوامرها للشئون الانسانية . »

« فى هذه الناحية من الأرض انتشر القرآن فى أول ظهوره . »

« إن العلم اللاهوتى المستمد من القرآن (يريد علم الكلام) موجز الى الحد الأقصى ، وهو ينحصر فيما يلى : « أن الله قد أوحى الدين لم عدد كبير من الانبياء فى عهود متعاقبة ،

أكبرهم شأنًا إبراهيم وموسى وعيسى . ولكن اليهود والنصارى قد حرفوا التوراة والإنجيل ، فأرسل الله محمدا لاعادة الدين الحق . والله وحده هو الحاكم المطلق لا معقب لحكمه . والانسان مسئول عن أعماله وسيعاقب أو يثاب عليها . وعلى المسلم أن يقوم بخمس عبادات : الايمان بالله ، والصلاة اليومية ، والصيام السنوى ، والزكاة المشروعة ، والحج الى مكة .

« أما تعاليم القرآن الواضحة كل الوضوح ، فتهب هذه العقائد الجديدة روحا من البساطة هي من أشهر صفات هذه الديانة .

« وأما أصول القرآن الأدبية فهي كثيرة وذات مرام هي غاية في السمو . فلا نذكر على سبيل المثال إلا بعضا منها وهي : حب الناس ، والاحسان اليهم ، واحترام النفس ، وإنجاز الوعد ، والتساح الديني إزاء اليهود والنصارى .

« وفي مقابل هذا يقرر القرآن « الحرب المقدسة » ضد الوثنيين ، ويقرر الاسترقاق وتمديد الزوجات .

« ولا ننسى أن القرآن أصلح حال المرأة في الحياة الاجتماعية إصلاحا عظيما .

« وقد استفاد النبي نفسه بتوسع من مبدأ تمديد الزوجات . فقد كان له ، بامتياز خاص ، عشر زوجات بينما القرآن لم يسمح إلا بأربع فقط .

« ولمناسبة ذكر مبدأ تعدد الزوجات الذي أخذ يقل العمل به تدريجيا ، يجب علينا أن ننبه أن في الزواج على سنة الاسلام شرطا محكما جدا وهو مجهول على وجه عام ، يسمح لممثل الزوجة أن يطلب من الزوج تعهدا بعدم اتخاذ زوجة غيرها . فاذا لم يوف الزوج بهذا الشرط تحللت الزوجة من العقد الذي بينها وبينه وأصبحت حرة من علاقات الزوجية » .

ثم أخذ الكاتب يفصل قواعد الاسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج ، ثم قال :

« هذه هي الواجبات التي يفرضها القرآن ، ذلك الكتاب السامي الذي يدبر حياة ومحاولات مئات الملايين من الناس ، والذي يعتبر بهذا الوصف واحدا من الكتب السائدة على العالم . أما سلطانه على النفوس فعظيم جدا ، ويحسن الامام بالأصول التي يدعو اليها ليكن فهم رد الفعل الذي يسببه ، وموقف الاسلام حيال المسائل الراهنة » .

***

(مجلة الأزهر) : هذا ما كتبه المسمو (بول تيتو) في جريدة البوبولير الفرنسية ، وهو يعتبر معتدلا في الجملة ، ولكنه لا يخلو من خطأ في التقدير .

ذلك أنه يقول : إن ظهور دين من صحراء جزيرة العرب يعتبر آية حقيقية ، فلو كان اقتصر على هذا لصادف قوله الحق من جميع الوجوه ، فإن جزيرة العرب التي كانت تسكنها قبائل في حالة

تناحر ، ومغمورة في أمية مظلمة حتى صارت الأمية علما عليها ، وفي جاهلية لا حدود لها ، وسعت جميع صورها بأخص معانيها ، وأشنع مميزاتها ، مثل هذه البيئة لا تسمح بصدور دين منها لا يمكن تعامله بالعلل الطبيعية ، ولكن بسبب أن الكتّاب كثر الذين يكتبون في الشؤون الاجتماعية مادي لا يعتقد بوحى سماوى ، ولا بعالم فوق هذا العالم ، أسرع يلتبس عللا طبيعية يفسر بها صدور هذا الدين من جزيرة تسود فيها جهالة لا تسمح بصدور مثله ، فكان غير موفق في تلمس تلك العلل . ونحن نلمسك عدم التوفيق الذى صاحبه حتى تعجب كيف يستند الى مثل هذه الأعاليل الواهنة رجل يتقى مآثر القول :

إن قوله فى مقدمة تعليقه إن موقع بلاد العرب الجغرافى جعلها واحدة من الطرق التجارية العظيمة ، من الأخطاء التى لا تغتفر فى عصر أصبح فيه العلم الجغرافى والطرق التجارية تدرس بتوسع فى المدارس الثانوية ، ولا تحتاج فى تفهمها للألمعية ممتازة . فالطريق الوحيدة التى كانت ولا تزال تصلح لنقل السلع هى التى تخترق العراق ، والعراق فى أقصى الشمال الشرقى من بلاد العرب ، وكان واقعا تحت نير الفرس ، وأهله هم الذين كانوا يترددون على فارس وسورية والقسطنطينية يبيعون ويشترىون ، ولم يكن بينهم وبين أهل الحجاز الذين ظهر بين ظهرانيهم الاسلام علاقة مباشرة ، لما يفصل بين الاقليمين من الصحارى البعيدة الاكشاف . والكتّاب يعرف أن الاسلام ظهر فى الحجاز .

نعم كان للحجازيين علاقات تجارية بسورية ، فكانوا يترددون عليهم لبيع ما ينتج فى بلادهم من الصمغ والأعطار وغيرها ، ويستبضعون منها المنسوجات والأطعمة ، ولكن ماذا عسى أن تجلبه لهم هذه الرحلات التجارية من المعلومات ، أكثر مما تجلبه رحلات الأميين الى مختلف الأقطار ؟ لو كانت تجلب شيئا لأخذ العراقيون عن الفرس دياتهم المجوسية ، ولأخذ الحجازيون عن السوريين ملتهم المسيحية ، أو عن الفلسطينيين نحلتهم اليهودية ، ولم يبقوا على وثنيتهن العربية طوال القرون .

ولكن فيم هذا التكلف كله لتصيد أسباب النقل ، ألم يكن فى بلاد العرب نفسها نصارى ويهود مجاورين للقبائل العربية ، حتى أن بعضها كبنى تغلب كانت تنصرت وبقيت على نصرانيتها حتى ظهر الاسلام ، وقد تهوّد كثير من أهل اليمن محاكاة لليهود الذين كانوا بين أظهرهم ؟

فلا محل والحالة هذه لتلمس أسباب اتصال العرب بغيرهم من الأمم ذوات الأديان . ومن الغريب أن المسيو (بول تينو) يرتكب هذا التكلف كله لتعليل انتقال التوحيد الى العرب ، والتوحيد كان معروفا فى بلاد العرب من أقدم العهود لأنه دين أبهم ابراهيم ، وكان فى بلاد العرب رجال كثيرون على دين ابراهيم أجيالا متعاقبة .

ولكن ألا يوجد شيء في القرآن غير التوحيد يقتضى أن يتلمس له المسيو بول تيتو طرقا للانتقال الى العرب ؟

إن في القرآن مبدأ التنزيه وهو لم يكن معروفا عند ملة من الملل قبل ظهور الاسلام ، والتنزيه كما لا يخفى هو نفي جميع الصفات البشرية ، والأعراض الجثمانية عن الخالق عز وجل ، بل نفي جميع ما يجوز في الخيال عنه سبحانه وتعالى ، والاعتراف بالعجز المطلق عن الامام بشيء يتعلق بذاته . وقد وضع المسلمون قاعدة لذلك فقالوا : « كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك » . ولم يكن في الأرض دين يمكن نقل هذا التجديد العظيم في موقف العقل عنه . فالديانة الاسرائيلية تقول : إن الله خلق الانسان على صورته ، والاسلامية تقول : « ليس كمثله شيء » ؛ وفي تلك ما يستدل منه على جثانيته ، فقد جاء فيها أنه بكى تأثرا من بعض الاحوال البشرية حتى رمدت عيناه . والديانة المسيحية تذهب الى تركب ذات الخالق من ثلاثة أقانيم ، والاسلامية تنفى ذلك بكل قوة وتعد القول به أمرا إذا ، « تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق الأرض ونخر له الجبال هذا » .

فانصال العرب بتلك الممالك التي ذكرها المسيو (بول تيتو) لم تكن دياناتها لتعلم العرب هذا التنزيه الذي لم تصل اليه الفلسفة إلا بعد الاسلام ، وهو في الاسلام على حال من السمو بحيث لا يعقل أن تكون فوقه درجة .

وإذا كان هذا حال التوحيد الذي يدعى المسيو (بول تيتو) أن العرب نقلوه عن الأمم التي كانوا يتجرون معها ، فما ظنك بكل ما في الاسلام من أصول العدل الطبيعي ، والمساواة المطلقة ، والآداب العالية ، والأسلوب السامي في تزكية النفس ، وترقية المجتمع ، والدعوة القوية لطلب العلم والحكمة ، والنوصية الصريحة بوجوب فك العقل من أغلاله ، وإعطائه كامل سلطانه ، والاستهداء به في تمييز السليم من السقيم ، والحسن من القبيح ، والخير من الشر من المذاهب والآراء والتعاليم ، ومعاملة الناس بالإنصاف حتى في مواطن القتال ، وتقرير مبدأ الشورى في الحكم ، والاعتراف بسلطة الأمة المطلقة ولم تكن معروفة في الأرض ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من يخلفه ، فترك للأمة حق انتخاب من يتولى أمرها ، وهذا يعتبر نهاية النهايات في هذا الباب . ولما حضرت الخليفة الأول الوفاة ، لم يعين من يخلفه إلا بعد أن استأذن الناس في ذلك فأذنوا له . ولما يئس المسلمون من شفاء عمر بن الخطاب طلبوا إليه أن ينتخب لهم من يخلفه ، كما فعل أبو بكر ، فأبى ولكنه حصر اختياره في ستة رجال وأشار عليهم أن ينتخبوا أحدهم . وهذه نهايات لا تصل إليها الأمم إلا بعد أدوار شتى من الانقلابات .

كل هذا اقتبسه المسلمون الأولون من القرآن ، ولا يزال هذا القرآن يرينا من مكنوناته

عجبا ، فهل كل هذا نقله العرب من الفرس والرومانيين والسوريين والهنود الذين كانوا من دينهم في أمر مريب ، من تنازع السلطات ، وتنافس الطبقات ، وحيرة العامة بين المتنافسين حين كانوا يساقون الى المجازر على غير بصيرة منهم ، لا لنصرة مبدأ ولكن للايقاع بزعيم يرى التأثير عليه أنه أحق بالسيطرة منه .

نناشد المسيو (بول تيتو) العلم أن يقول لنا : ماذا يرى في الممالك التي ذكرها من الحكمة العالية ، يحسن أن ينقله النبي عنهم ليستطيع أن يؤلف منه ديناً كالاسلام يدبر أمر مئات الملايين من البشر ، وقد كانوا هم أنفسهم غرقى الى الأذقان فيما نعلم من المجادلات اللاهوتية ، والمظالم الحكومية ، والفوضى الخلقية ؟ وإن من يقرأ القرآن حق قراءته يرى أنه قد ألم بذكر تلك الأمم ، فأوسعها لوما وتقريرا على ما فرطت في جنب عقولها ، وما استرسلت في الخنوع لاهواء قادتها ، وما انقادت لاستهواء مضللها ، ولم يستثن من ذلك اليهود والنصارى ، بل كان أكثر تشهيرهم ، فكيف يعقل أن ينتقدهم ويدحض أصولهم ثم ينقل دينه عنهم ؟

* * *

يقول المسيو (بول تيتو) : إن الاسلام أقر الاسترقاق وتعدد الزوجات ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ميز نفسه في عدد الزوجات عن المسلمين بعد نزول آية تحديدهن بأربع . والاكتفاء بهذا الاجمال ظلم للاسلام .

نعم أقر الاسلام الاسترقاق ولكن بعد أن ألغى جميع مصادره وحصره في مصدر واحد وهو الحرب المشروعة . والاسر في الحروب قائم الى اليوم .

ولكن أما كان يجدر بالمسيو (بول تيتو) أن يذكر أن الاسلام كان أول من ألغى النخاسة في الأرض ، أي قبل أن تلغها المدنية بأكثر من اثني عشر قرناً .

فإن قال ولكن الاسلام أقر ما كان قد حدث بسببها ، فلم يفعل كما فعلت إنجلترا وفرنسا وجميع الأمم من تحرير الأرقاء جميعاً حين انتدبت لإلغاء النخاسة من الأرض سنة (١٨٣٤)

نقول : إن الاسلام لم يفعل ما فعلته الدول في العهد الأخير تفادياً من اختلال عظيم في الحالة الاجتماعية اذ ذاك ، فإن أولئك المحررين كانوا يبقون بلا عمل ولا مأوى بعد أن تنحل أواصر الولاية بينهم وبين ساداتهم . ألم يعلم بأن إنجلترا تبرعت بسبعة ملايين جنيه وفرنسا بثلاثة ملايين لتنفيذ هذا المشروع ، فكيف كان يمكن الحصول ولو على جزء من مائة من مثل هذا المبلغ في ذلك العهد من الاجتماع ولما يستوف مقوماته الاقتصادية ؟

ولكن الأمر الذي يهم في هذا الموضوع هو أن الاسلام ألغى الاسترقاق الآتي من طريق النخاسة ، واعتبر مرتكب هذه المهنة مفسداً في الأرض يستحق أشد العقوبات البدنية .

وبعد أن حصر الاسلام الاسترقاق في الحروب المشروعة وكل الى الحكومة القائمة بالامر أن تتصرف في أسرى الحروب ، إما بقبول الفدية عنهم ، أو بالمن عليهم بالحرية . وقد اتفقت الأمم اليوم على المن على أسرى الحروب بالحرية ، بعد أن تضع الحرب أوزارها ، ولا مانع يمنع الحكومة الاسلامية من سلوك هذه الجادة وقد وكل الاسلام الامر إليها في ذلك . على هذا الأسلوب يكون الاسلام بأحكامه القيمة قد مهد السبيل للوصول الى إبطال الاسترقاق قبل أن يفكر في ذلك سواء باثني عشر قرناً .

أما إقرار الاسلام لمبدأ تعدد الزوجات فلم يكن القصد منه موافاة ميول الرجال في الاستهتار في الشهوات ، ولكن قصد به حماية المرأة من عسف الرجال .

ذلك أن المشاهد الى اليوم أن كثيراً من الرجال ، حتى في المجتمعات التي بلغت شأواً بعيداً في المدنية ، لا يكتفون بزوجة واحدة ، فتراهم يتخذون الخدينات فيعاليشونهن معاشة الزوجات ، ولكن دون أن يكون لهن أدنى حق شرعى على من احتازهن حين يبدو لهم الاستغناء عنهن ، فتخرج المرأة من هذا الارتباط الأثيم فاقدة كرامتها ، ومجردة من كل شىء يضمن حياتها ، وقد تكون قد أصابها عاهة ، أو اعتراها الكبر ، فتتفهم الى كتائب التعسفات .

فهذه الحالة لا ترضى أية نفس كريمة ، لاسيما وكثير من هؤلاء الخدينات يكن قد رزقن بعدة بنين ، فيخرجن بهم ، ويعشن معهم في الحرمان المطاق ، وإذا كانت هذه الحالة لا ترضى النفوس الكريمة فهي لا ترضى الدين الذي شرعه الله رحمة للعالمين .

وما دام لا توجد وسيلة لحمل الرجال على الاكتفاء بواحدة ، ولا على عدم اتخاذ الخدينات ، فالاسلام رأى ، صيانة لحقوق النساء ، أن يقر مبدأ تعدد الزوجات ، ويحرم الفسق واتخاذ الخدينات تحريماً لا هوادة فيه ، ويعاقب عليهما بأشد العقوبات .

وما دام عدد لا يحصى من النساء يرضين أن يكن خدينات مجردات من الحقوق ، فيسرنهن أن يرفعن الى درجة الزوجات الشرعيات ، ولا عيب على مجتمع أن يكون مسموحاً فيه تعدد الزوجات ، ما دام هو لم ير من العيب أن يكون مسموحاً فيه اتخاذ الخدينات .

ولكننا نرى العكس ، نرى أن المجتمعات العصرية تستنكر كل الاستنكار تعدد الزوجات ولا تستنكر اتخاذ الخدينات . وأنت إن كلفت نفسك تحليل هذين الشعورين المتناقضين رأيت أن السبب في التفرز من مبدأ تعدد الزوجات ، وعدم التفرز من مبدأ اتخاذ الخدينات ، أن الزوجية تقتضى من الحقوق ما لا يقتضيه احتياز النسوة غير الشرعيات . والرجال هم الذين يعملون القوانين فلا يريدون أن ينقلوا كواهلهم بالتكاليف مع عدم وضع حد للشهوات .

ولكن العدل يأبى ذلك ، فإما أن يكتفى الرجال بزوجة واحدة مع عدم العدوان على أعراض النساء ، وإما أن يقبلوا مبدأ تعدد الزوجات ؛ أما التوسع في إشباع الشهوات مع عدم التنديد إزاء ذلك بالحقوق التي تترتب عليها ، فلا .

لست بما أقرره استحسن شيوع مبدأ تعدد الزوجات ، وخاصة بدون قيد ولا شرط كما هي الحال الآن ، وأصرح بوجوب بذل عناية عظيمة لحصر مضاره ، ولكنى أعارض كل المعارضة في حذفه مع إقرار مبدأ آخر أشد منه على الأخلاق ضررا ، وأقبح في تشويه رونق المدنية أثرا ، ألا وهو إباحة الفسق ، فإذا عددت من سيئات تعدد الزوجات ما يقع فيه كثير من الذنوة في البؤس ، وما يلحق بأولادهن من الشقاء ، وما يصيب الأسر من التصدع والانهييار ، عددنا لك من شرور إباحة الفسق واتخاذ الخدينات ، ما تقشعر له الأبدان من شيوع الفجشاء ، واندساسها بقوة التعود بين الغرائز الشريفة للانسانية ، وتغلبيها عليها بسلطان الشهوات ، وسوقها لها الى الوجهة البهيمية التي تنافي السمو الأدبي المقدر للانسان أن يبلغه . ولو وقفت الحال عند هذا الحد لرضى به الذين لا يؤمنون بالسمو المقدر لهذا النوع ، ولكنها تسوق النفوس لتعيش في جو من الدنيا لم تخلق لتعيش فيه ، فيعتمريها كرب الاختناق ، فتضطرب لتخلص منه ، وما اضطرابها إلا ما تراه من التدافع والتناحر وعدم الاستقرار ، ودوام توقع الانهييار العام .

إن قيل : فلم تعلق هذا الشر المستطير على رذيلة واحدة مغفلا سائر الرذائل المنتشرة بين الناس ؟

قلنا : لأن تلك الرذائل غير مباحة ، ومرتب عليها عقوبات مختلفة في القوانين ، وجميع قوى الحكومات عاملة على مكابحتها أنى وجدت ، ولكن رذيلة الفسق مباحة إن حدثت عن تراض من الطرفين ، والتراضى عليها من أيسر الأمور ، ولا تنس أن الفسق يحجر الى ارتكاب جميع الرذائل من الكذب والخداع والتغريير والسكيد والسرقه حتى القتل نفسه . وقد ثبت أن الشهوة الجنسية أشد الشهوات تحكما في النفسية الانسانية ، فتركها بدون قع ، تدفع صاحبها للعبث بالأعراض ، لا يجعل لما تجره من المفاسد حدا تقف عنده .

وإني لأعجب كيف يشكو الناس من انتشار العزوبة وما تجر اليه من الأمراض الاجتماعية العضالة ، ويغفلون عن سببها الرئيسى وهو إباحة الفسق ، وتيسير سبيله الى حد بعيد ؟

وكيف يغفلون عن أن تحريم الفسق ، وسد الطريق على أهله ، يحفزهم الى الزواج ، ويكفهم عن جميع الشرور التي تدعوهم إليه الاباحه الحيوانية ؟

دعانا الى هذا الإسهاب ، التدليل على أن ما ينال الجماعات من الشرور بسبب إباحة الفسق ، يفوق أضعافا مضاعفة ما ينالها منها بسبب إباحة تعدد الزوجات .

فإن صدقت نوايا المصاحين في البحث عن المخرج من هذه الورطات ، سهل عليهم أن يجدوه فيما يحفظ الدين سلطانه ، والانسانية كرامتها ، والله ولى المؤمنين ما محمد قريبر وهبرى

المحاماة قديما وحديثا

ألمعنا في البحث السابق الى أن حق الدفاع في الخصومة قديم في البشر ، وأنه متوارث بين الناس من أول عهد الخليقة حتى تطورت البشرية تطورا حفز بالدفاع عن النفس وعن الغير الى مستوى تختلف قوة وضعف باختلاف طرائقه ، وبما وصل إليه البشر من النضوج العقلي في تكييف طرائق الدفاع والنبوه عن مزالق الضلال ومراعات البغي .

واليوم نحاول في إيجاز أن نعرض لما كان عليه المحامون في عهد الإمبراطورية الرومانية وفي عهد اليونان ، وأن نساير القارئ حتى نبالح به عصرنا الذي نعيش فيه :

كان خطباء المحامين في العهد اليوناني يعتقدون أن عملهم منحصر في خدمة العدالة والكشف عن الحقيقة في ثوبها القشيب ، ولكن هذه العقيدة لم تكن حليفة الواقع ، فقد كان بعضهم يستخدم للفوز على خصمه حيلًا تضلل القضاء وتزهق روح العدالة ، فاستشعر أولياء الكلمة في اليونان ذلك الخطر الذي يحيط بالعدالة ويكتنفها من أطنابها ، فأصدروا قانونا حظر على المحامين أن لا يتخذوا المقدمات الأخاذة وسيلة في دفاعهم الى الظفر بقلوب القضاة ، وأن يمتنعوا عن كل شيء يكون من شأنه استجلاب الرفق بالمتهمين ، أو استثارة مكان من الغضب ضد خصماتهم ، كما حظروا على القضاة أن لا ينظروا الى المتهم نظرة تأخير حين يحاول استعطفهم واستثارة كوامن الرحمة في نفوسهم ، حتى لقد احتاطت السلطة التنفيذية فأمرت بأن يصبح صائح عند افتتاح كل جلسة بتذكير المحامين بتلك النصوص التي اشتمل عليها قانونهم الجديد ، ولفت نظرهم الى ما يترتب على تلك المخالفات من فوادر الجزاءات ، حتى تبقى تلك النصوص ماثلة في قلوبهم ، وحتى لا يستخدم أحدهم الوسائل غير المشروعة للفوز في خصومة باطلة . وكان من أثر إصدار هذا القانون فتور عزائم الخطباء في المحامين والخطاط فن الخطابة بينهم .

وقد استمر المهيمنون على الدولة اليونانية والإمبراطورية الرومانية يتعقبون سير المحامين في خصوماتهم ويتجسسون مواطن الضعف حين يرون أن العدالة تكاد تنقص من أطرافها ، حتى لقد تبينوا أن بعض المحامين يطيل في دفاعه إطالة قد تكون في كثير من الأحيان سببا في إملال القضاة ونسيان نقط الدفاع والغفلة عن مناص الاتهام ، فصدر قانون يحدد زمن كل محام ، وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات ، واتخذت في قاعة الجلسة ساعات مائية لملاحظة ذلك .

وقد صدرت تعليمات من السلطة التنفيذية فيما يشبه المنشورات الدورية ، حدث من فضول

وكان جزاء من ارتكب مخالفة لتلك التعليمات التغريم .

أدرك الرومانيون أن العدالة كيان الأمم وعنوان مجدها وسبيل عظمها ، وأن القضاء أهم أركان العمران في الأمم ، فاختر (رومولوس) وهو أول ملوك الرومان على مارواه العلامة أحمد فتحي زغلول باشا عددا من الأشراف وألف منهم مجلس الأعيان وجعل الباقين من أمثالهم في العلم والاختبار قواما على مصالح الطبقة الثانية في الأمة .

فانقسم الناس الى فريقين : فريق المتبرعين ومنهم أعضاء المجلس ، وفريق التابعين ، وقد أرادوا بالتابع من نسميه نحن المحامين في ذلك العصر وكيل المـكتب ، وكان التابع يحترم متبوعه كما يحترم الولد أباه والعبد سيده والعتيق معتقه .

وقد حددت واجبات كل فريق من الفريقين فلا تطفئ إحداها على الأخرى ، ولم تقتصر نسبة المتبوع الى تابعه على ما عليه الآن نسبة المحامي الى موكله ، بل كانت أوسع مجالا وأكثرهما ، فكان يجب على المتبوع أن يعين تابعه في جميع أموره ، ويستخدم في مساعدته ما أتبع له من العزة والجاه ، وما لديه من العلم والمال ، وهو الذي يرشده في معاملاته عند الحاجة ويقوم بالدفاع عنه أمام القضاء إذا نابتة نائبة أو نزلت به كارثة كان من أثرها توجيه المسؤولية اليه .

ولقد بالغت تلك التقاليد يومئذ في العلاقة بين المحامي ووكيله ، فذهبت أوضاع ذلك العصر الى أن الوكيل مقدم على أقرباء المحامي ، فاذا ما تقاضى الوكيل مع أحد أقرباء المحامي ، كان على المحامي أن يحضر عن وكيله وإن أدت مرافعته الى مخالفة أقربائه والخروج عليهم .

وافقد روى العلامة فتحي زغلول باشا أن محافظة المحامي على مصاحبة وكيله في عهد الأمبراطورية الرومانية لم يكن وصفا تقايديا لحسب ، بل كان تشريعا نافذا من السلطة التنفيذية ، وكان مخالفه يستهدف للعقاب ، مما سنجاول عند الفرص المواتية أن نوفيه حقه من البحث والتحليل ، إن شاء الله .

عباس ط

تصحيح

وقعت في العدد السابق أخطاء هذا صوابها :

صفحة	سطر	
٦٢١	١٨	أنه لا يقال
٦٣٤	١٧	صحراء الجزائر
٦٣٥	٢	مذهب جابر بن زيد

علم الاقتصاد المصريين :

هذا اسم أحفل كتاب أنتجته قريحة مصرية في علم الاقتصاد، لم يدع لراغب في التبحر في هذا العلم بحثاً مما يتعلق به من قريب أو بعيد إلا أتى به محكماً مفصلاً لا يحتاج بعده إلى مزيد .

يقع هذا الكتاب الجليل في نحو ٤٤٠ صفحة اشتملت على الباب المحض من العلم ، لذلك وسعت من المباحث والنظريات والتطبيقات والشروح والتعليقات ما لا تسعه أضعافها ، في عبارة سرية شائقة ، وبيان طلي جذاب ، وعرض مرتب مناسك تتطلع النفس إلى استيعابه .

صدور مثل هذا الكتاب في أوربا وأمريكا يعتبر حدثاً ثقافياً خطيراً ، يتولاه العلماء الاختصاصيون بالنقد والتقريظ ، ولا نشك في أنه بالغ لدينا هذه المنزلة ، وإن قل المقدرون للفضل ، والمكبرون للجهود . وإنا مهما بالغنا في الإشادة بذكره ، فلن نستطيع أن نوفيّه حقه ، فنكتفي بما ذكرناه اليوم ، راجين أن نعود إليه بعد حين .

فنشكر لحضرة مؤلفه العلامة الجليل الأستاذ الدكتور محمد فهمي لهيطة المدرس بكلية التجارة ما أبرزه لأمته من عمل ضخم ، راجين له دوام التوفيق ، لا تحاف أمته بالكثير من أمثاله .

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

يليان في الأندلس :

هذه قصة طريفة ، بليغة العبارة ، حسنة الأسلوب ، حجة الحوادث المؤثرة ، وضعها حضرة الأستاذ الأملعي أحمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني ، وكيل فرع بنك التسليف الزراعي ، في نحو مائتي صفحة ، وطبعها طبعاً متقناً ، على ورق ممتاز ، ومرماه منها إعطاء صورة صحيحة لما كانت عليه الحالة الاجتماعية في إسبانيا قبل أن يفتحها المسلمون ، ثم ما آلت إليه بعد فتحهم لها من ازدهار المدنية ، وسيادة الحق ، وعموم العدل . وقد أفّـن المؤلف اللبق ، ليصل إلى هذه النتيجة ، في تصوير الحوادث ، وتلوين الوقائع ، وتهيئة المناسبات ، ليعطى القارئ صورة حية ذات شخصية أدبية لما هو بصدد ، فأنجح إنجازاً باهراً .

الحق أن هذا الكتاب قطعة فنية جذيرة بالاعجاب .

الدين والعقل — برهان القرآن :

هذا كتاب ضخم حصر فيه مؤلفه الأستاذ أحمد حافظ هداية جميع مقاصد القرآن الكريم ، فأتى بطائفة من الآيات على كل مقصد ، واجتهد في بيان مطابقتها لما هدى الناس إليه من المنطق والعلم الكوني وسنن الوجود المقررة ، فجاء كتاباً فريداً في موضوعه يستحق أن يجد مكانه

كذلك المؤلفات عند كل مسلم .

حضرة صاحب الجلالة الملك

بهي شعبه والشعوب الاسلامية كافة بشهر الصيام

شعبي العزيز :

أبعث إليك وإلى إخواننا المسلمين في العالم الإسلامي بتحياتي ، وأهنئكم جميعاً بشهر رمضان المبارك الذي كتب علينا صيامه ، لما في الصوم من تهذيب النفوس ، وتطهير القلوب ، وجمال الصبر ، وبث الرحمة والخير .

لقد أقبل شهر رمضان هذا العام ، والعالم يعاني محنة قاسية ، وتعرّكه حوادث دامية ، فاتجهوا إلى الله تعالى لعل الله يكشف عن عباده الضر ، وادعوه مخلصين أن ينصر قضية الحق التي تؤيدها بقلوبنا ، حتى يخرج الناس من ظلمات الخوف ، وتتغلب روح العدل والحرية اللذين لا بد منهما لكل سلام دام .

شعبي العزيز :

إن بلادنا العزيزة تمتاز دوراً دقيقاً في جو عالمي منعم بالأخطار ، وإن الحالة لتستوجب تضافر القلوب والسواعد حتى نكون على تمام الاستعداد ، ولا سبيل إلى ذلك بغير الوحدة الوطنية . فاتحاد الأمة وتعاونها أكبر عون لها على مواجهة المستقبل ، وإنكم لتشهدون المثل العليا تضر بها بلاد العالم في الاستعداد للذود عن حياضها ، وكيف يؤدي أبنائها واجبه في غير ما جلبة ولا ضوضاء ، وكيف يؤيدون حكوماتهم في غير ما تردد ولا إبطاء ، وكيف يضحون بكل مصلحة في سبيل مصلحة البلاد العليا .

ومن حسن التوفيق أن يكون على رأس حكومتنا في هذا الوقت العصيب ، رجل ننزله من نفسنا منزلة الرضا والتقدير ، لصدق وطنيته ، ولسابق بلائه في خدمة البلاد والعرش .

ومن دواعي غبطتي أن أرى الحكومة شاعرة بواجباتها ، ناهضة بتبعاتها ، فاعملوا معها تجمعكم فكرة واحدة ، وعاطفة واحدة ، لغاية واحدة ، هي مجد الوطن لا مجد الأشخاص .

شعبي العزيز :

هذه حاجات الساعة ومقتضياتها الملحة ، وإنها لنفرض علينا أن نحفظ باتحادنا وهدوئنا لنكون أقوى ، فإن قوة الأمة أقوى ضمان لها ، وليكن لنا من دروس الحوادث عظة وعبرة . فالسعيد من وعظ بغيره ، والشقي من وعظ بنفسه .

والسلام عليكم ورحمة الله

هذه الكلمة السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بتوجيهها الى شعبه وسائر الشعوب الاسلامية بواسطة الامواج الاثيرية ، فنلقمتها بأسماعها وقلوبها ، وكان تأثيرها فيها أبلغ تأثير ، وأنقذه الى أعماق النفوس .

لقد اشتمل هذا الحديث الملكي السامي من عناصر استنهاض الهمم ، واستجاشة العزائم ، واستثارة الحفائظ ، على أبلغ ما يمكن أن يقال في هذا المجال . وإذا أضيف الى التأثير الذي تحدثه ألفاظها الجزلة ، ومبانيها المحكمة ، ومعانيها السرية ، التأثير الذي يكسبها إياه سمو مصدرها ، عرف المدى الذي بلغه هذا الحديث الكريم من الفعل في نفوس المسلمين ، والواقع الذي وقعه من أفئدتهم .

وإذا كان تأثير الموعظة الحسنة يكون مناسباً لدرجة الايمان الذي تصدر عنه ، فإن قلب حضرة صاحب الجلالة الملك عامر بأرفع درجات الايمان ، فلا جرم أن يكون للحديث الذي يصدر عنه خاصة التغلب على الأهواء ، والاستيلاء على النزعات .

وما أجمل ما ختم به جلالته كلمته السنية من الدعوة الى تصافي القلوب ، وتألف النفوس ، وهذه الدعوة يهيب بها المصلحون في كل حين ، ولكنهم من جلالة الملك أفعل في العقول ، وأوقع في الصدور . أعاد الله على جلالته هذا الشهر الكريم مدى عمر طويل ، حافل بعظائم الأمور ، وجلال الشئون .

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر فذشر كلمة في الأهرام ، يهنئ بها العالم الاسلامي بشهر الصيام ، فجاءت من أجمع كلمات فضيلته لأصول الإصلاح ووسائله ، وأفعلها في ألباب الناس وأفئدتهم ، وقد جاءت في أثناء فقراتها فقرة لا أنصدي لتقريظها ، ولو فعلت لما وجدت من العبارات ما يفي بحقها ، ألا وهي قول فضيلته : « وأرى واجبا على تنبيه المسلمين الى أمور جدبيرة بالنظر والتنبيه ، منها وجوب السعي الى الوحدة الاسلامية لئتم بينها التعاون والتناصر ، ولتكون أمة محترمة عزيزة الجناح ، صلبة القناة ، ويفغى أن تكون الوحدة شاملة للثقافة والمذاهب والآراء الخ » فهذه الحقيقة التي تولدت في عقلية فضيلة الأستاذ الامام ، وتهيأت له الفرصة لإبرازها ، هي علاج حاسم لما يتفق في الشكوى منه أربعمئة مليون مسلم لا تغرب عنهم الشمس ، فعلى كل من يغار من هذه الشعوب على حياته أن يقف جهده على تحقيقها وكفى .

وإننا نقدم لقرائنا نص ما كتبه فضيلة الأستاذ الامام في الصفحة التالية .

رمضان بين عامين

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغى
شيخ الجامع الأزهر

دار الفلك دورته ، وأعاد رمضان سيرته ، فللأمة المحمدية منى أصدق الاخلاص ، وأخلص
النهانى ، وعظيم الرجاء فى أن يكون تجدد الشهور والسنين حاملا معه أحسن البشائر ، محققا
لأعز الأمانى ، مجددا شباب الاسلام ومجده ، معيدا سيرته الأولى ، معينا على القرب الى الله ،
ومعينا على رضا رسول الله ، حافظا هم المسلمين على التمسك بالحق ، والاستقلال برأية القرآن ،
وعلى الجهاد فى سبيل الحق ، وفى سبيل الله ، وفى سبيل إحياء الاخلاق الفاضلة ، والتشدد فى
التمسك بها ، وفى سبيل إعانة المظلومين على الظالمين ، ورد طغيان المتجبرين .

قدم رمضان هذا العام والامم فى شغل شاغل ، وهم مقعد مقيم . ذلك أن الحرب وإن
كانت لم تعد بقعة خاصة فى أوربا ، إلا أن اشتباك مصالح العالم ، ووسائل المواصلات ، وإذاعة
الاخبار ، جعلت جميع البقاع بقعة ، وجميع الامم أمة ، وأى حادث عظيم فى جهة ما ، يتردد
صداه فى جميع أرجاء الكون .

اتقدت نار الحرب بين ألمانيا وبولونيا ، وذهبت الاخيرة طعمة نارها فى بضعة أسابيع ،
وهى أمة ذات عدد وعدة ، وشجاعة متوارثة معروفة ، ولها تاريخ فى الكفاح والجلاد مشهور ،
لكن مخترعات العلوم وأدوات التدمير الحديثة لا ترحم شيئا ، ولا تشفق على طفل ، ولا ترحى
حرمة ناسك ، ولا وقار عالم ، ولا تبالي شجاعة الشجعان . ولا تزال الحرب ناشبة بين دول عظيمة
شديدة المراس ، قوية الشكيمة ، أعدت للحرب عدتها ، وافننت فى وسائل الدمار والهلاك ، ولهذه
الدول علاقات متشعبة فى جميع أطراف العالم ، والافكار تتبادل والآراء تتجادل ، ولا يدري
إلا الله ما الذى تتمخض عنه الأيام ، ومجد من الأحداث ، وهل تندلع نار الحرب فيصلى بها
من ليس من جناتها ، وتلتهم البعيد والقريب ، أو تبقى حيث هى الآن ؟

وليس من شأنى أن أعرض للسياسة وأدلى برأى فيها ، فلا أنا من رجالها ، ولا أنا من يحسن
تناولها على الوجه الدقيق لا بداء رأى نافع .

غير أن رجال الدين يجب عليهم أن لا ينسوا عبر الماضى والاتعاظ بالحاضر ، ويجب عليهم
أن ينهبوا الى مواطن الداء وما يرجى من الدواء ، وقد قص الله فى كتابه العزيز أخبار
الماضين وسير الغابرين ، وما أصابهم من سخط الله وعذابه ، فلم يترك قوم نوح ولا قوم هود
ولا قوم صالح ، وذكر قصة موسى وغيره من إخوانه الأنبياء . والقرآن الكريم ليس كتاب

سير وتاريخ، بل هو كتاب هداية، ولم يسبق تلك القصص إلا للعبرة والعظة، ليقارن الناس بين الماضي والحاضر، وليحذروا الشرور والآثام، ويبتعدوا عن غضب الرحمن.

وإن ما يحمله العالم الآن من الاتحاد والتمرد على الكتب المنزلة، وعلى الله وعلى أنبيائه، والتمرد على ما قرره الحكماء والصالحون من الأخلاق الفاضلة، والسير الحميدة، وشق عصا الطاعة على المبادئ التي ارتكزت عند الناس وصلح حال البشر عليها - أشد هولاً، وأوخم عاقبة، وأشد فتكاً للإنسانية، من كل ما ارتكبه الأمم السابقة من قبل، فليس عجيباً أن ينال العالم الآن من الخوف، وسلب الطمأنينة، ومن الشرور، ما هو حاصل فيه. وقد سلب الله هناءة النفس من البشر، وهناءة الطمأنينة إلى القضاء والقدر، بعد إلحادهم وطغيانهم، واندفاعهم في الشهوات، وتقديسهم عبادة المادة، وجعلهم هذه المدنية الفاسدة الحديثة بما فيها من شرور أصناماً يقدمون لها الضحايا من الأنفس والأموال.

هذه عبر الماضي وعظات الحاضر، وهذا كتاب الله حي ناطق شاهد عدل وصدق. وإني أناشد المسلمين أن يتدبروا، وأن يفتحوا كتاب الله ويفهموا ما فيه، فإنه دواء لادواء البشرية، وإنه علاج للأرواح وشفاء للصدور.

وأرى واجباً على تنبيه المسلمين إلى أمور جدية بالنظر والتنبيه، منها وجوب السعي إلى الوحدة الإسلامية ليتم بينها التعاون والتناصر، ولتكون أمة محترمة عزيزة الجانب صلبة القناعة. وينبغي أن تكون الوحدة شاملة للثقافة والمذاهب والآراء، لتزول تلك الفوارق التي قطعت أواصر النسب، وحبال المودة الإسلامية، وكانت سبباً للضعف الذي استغل واتخذ أداة تفريق وهدم. ومنها السعي للاستزادة من العلوم على اختلاف أنواعها، أريد العلوم الحقيقية لا تلك التي كلها خيالات وضلال ومذاهب هادمة، وأريد مع هذا كله تدبر كتاب الله وسير النبي الأكرم وصحابته.

وبعد: فإن الصوم رياضة ومران على ترك العادات وما تألفه النفس من الترف والنعيم، ومنبه إلى ارتباط النفس بالله، وبالعالم العلوي البريء من الشرور والآثام، ومن حق المسلم فيه أن يحقق لأخيه المسلم معنى الأخوة من الرحمة والرفق.

وإني أطلب إلى المسلمين جميعاً أن يذكروا دائماً في جميع عباداتهم في شهر رمضان، الالتجاء إلى الله سبحانه، والضراعة إليه: أن يعيد السلام إلى العالم، ويحفظهم جميعاً من شر الطغيان، ويقيمهم من عوادي الزمان، ويجعل أوطانهم في أمن، ويبعدهم من شرور المذاهب الضالة المضلة المبعدة عن الله، ويحفظ عليهم نعمة الإيمان والاسلام، ونعمة الهداية بالقرآن.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

نظرة في مناهضة المشركين للدعوة الاسلامية

وما تتم عنه من العوامل

إن ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة الاسلامية ، وما لقيه أصحابه بسبب قبولهم لها يدل على أمور لا يجوز لكاتب السيرة المحمدية أن يغفلها ، وخاصة في هذا العصر الذي ساورت أهله الشبهات فيه ، ليس على صحة الرسالة المحمدية فحسب ، ولكن على صحة جميع الرسالات ، فقد اشتدت وطأة المذهب المادى عليهم حتى أنكروا المحسوسات ، فإن لم يستطيعوا إنكارها أولوها تأويلات شتى ، وذهبوا يتلصسون لها عللا طبيعية ، للتوصل الى إثبات أنها أمور إنسانية بحتة ، لا أثر لعالم الروح فيها ، إذ ليس لهذا العالم وجود حقيقي في نظرهم . ولكنهم على الرغم من موقفهم هذا لا يمكنهم أن يتخلصوا من الاعتراف بخمسة أمور وهي :

(أولا) شدة مقاومة الجاهليين للدعوة الاسلامية ، دلت دلالة قاطعة على فساد ما زعمه خصوم هذا الدين من أن العرب كانوا وقت البعثة المحمدية وقبلها بقليل في دور نهوض اجتماعي وأدبي وديني .

(ثانيها) تصلب الذين دخلوا في الاسلام حديثا في التمسك بعقيدتهم الى حد صبرهم على الاضطهادات العنيفة ، والاستشهاد في سبيلها .

(ثالثها) حدوث انقلاب لا نظير له في النفسية العربية بسبب الاسلام نفسه ، إذ أيقظ فيها العاطفة الدينية بكل ما هي عليه من تجرد وسمو وعظمة .

(رابعها) انتصار الدعوة الاسلامية على أمة برمتها في حياة صاحبها حادث لم يسبق له مثيل في تاريخ البشر .

(خامسها) تحقق كل ما أنبأ به صاحب الدعوة من الحوادث الجسام التي قلبت خريطة العالم، يدل على اتصاله بالعالم الروحاني الذي يصرف العالم المادى ويدبره، وهو من أقوى الأدلة على نبوته .

ونحن نعالج كل هذه الأمور لإثبات صحتها، وبذلك نقضى على أمهات الشبهات التي يكثر من ترديدتها خصوم الاسلام للإدلال على أنه دين بشرى :
الامر الأول :

١ — إن شدة مقاومة الجاهليين للدعوة الاسلامية دلت دلالة قاطعة على فساد ما زعمه خصوم الاسلام من أن العرب كانوا قبل البعثة المحمدية في دور نهوض :

لا أنخيل أن من كانت عنده مسكة من المنطق يجسر ، مهما بلغت به الخصومة لمذهب ، أن يدعى أن نجاح الدعوة الاسلامية في بلاد العرب كان سببها أن هؤلاء كانوا في دور نهوض اجتماعى وأدبى . ألا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بين ظهراى قريش ، وهى أنجب القبائل العربية ، ثلاث عشرة سنة يدعوها الى عقائد تشهد بصحتها أوليات العقل فلم ترفع بدعوته رأسا ، اللهم إلا أفرادا من أهل قرابته ، وآخرين من ذوى العقول الممتازة الذين لا يخلو من أمثالهم أى مجتمع ، مهما كان متغفلا فى الجاهلية ، وقد كانوا من القلة بحيث خضعوا لجميع ضروب الاضطهاد ، فلما لم يجدوا منها مخرجا عمدوا الى المهاجرة الى الحبشة ، والهجرة الى مثلها فى تعصبا لمسيحياتها ، وإسفافها فى جاهليتها ، ليس بالامر الهين .

فلو كان لدى القرشيين نزوع الى النهوض لوجدت هذه الدعوة إقبالا منهم ، فإن لم يكن إقبالا فتساحا يهيم النفوس للتطور الجديد المنتظر . ولكن الذى رأيناه أن ما قوبلت به هذه الدعوة من النفور والاستيحاء ، يقتلع فكرة النهوض من جذورها ويرمى بها الى مكان سحيق . ألم تر أنهم « عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ساحر كذاب » ؟ ثم عجبوا ؟ ألم يسمعوا قط أن الله أرسل فى جميع العصور الى الأمم منذرين حذروهم مما تورطوا فيه من الآثام ، فأى عجب فى أن يرسل الله اليهم منذرا منهم ؟ لا جرم أن التعجب من هذا الامر يدل على أنهم كانوا مطمئنين الى حالتهم الى حد أنهم ما كانوا ينتظرون أن يسمعوا من جراء التماضى فيها نذيرا ، ومن جسر على ذلك منهم اعتبروه ساحرا كذابا !

وقد تماذوا فى وثنيتههم ، وجمدوا عليها الى حد أنهم حسبوا أن الاعتقاد بالتوحيد أمر يوجب الدهش ، ألم يقولوا : « أجعل الآلهة إلهة واحدا ، إن هذا لشيء عجاب » ؟ فأى عجب فى التوحيد يمكن أن يشتد حتى يصير عجابا ؟ وهل هذه عقلية شعب فى حالة تطور أو على

وشك التملر ؟

وما كفاهم أن يقتصروا على التعجب من التوحيد ، ولكنهم تأمروا على المقاومة ، وتحالفوا على نصره الوثنية : « وانطلق الملائمة منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد » أي أن كبراءهم انطلقوا قائلين : امشوا أيها الناس واثبتوا على آلهتكم إن هذا لأمر هائل يراد بكم .

والأدل من ذلك على أنهم كانوا مجردين من بواعث النهوض ودواعيه الأولية ، قولهم كما حكاه الكتاب الكريم عنهم : « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » ، يريد بالملة الآخرة الديانة التي كان عليها آبائهم . وهذا يسجل عليهم أنهم كانوا شديدي المحافظة على تقاليدهم لا يبعثون عنها حولا ، حتى إن كل ما جد من الأمور لا يقيمون له وزنا ما دام لم يرد اليهم من طريق ديانة آبائهم .

ويجري هذا المجري في الدلالة على تجردهم من جميع الخوافز للنهوض قولهم كما حكاه القرآن الكريم عنهم : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » وقولهم : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » . وسجل عليهم الذكر الحكيم هذه الحال فقال : « إنهم ألفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون »

الأمر الثاني :

٢ — رسوخ المسلمين في عقائدهم إلى حد صبرهم على الاضطهاد ، والاستشهاد في سبيلها .

إن من يتأمل في مدى الصبر الذي تحلى به المسلمون الأولون إزاء ضروب الاضطهادات الوحشية التي شنها عليهم المشركون ، في مدى ثمن قرن ، يدهش من روح الاحتمال التي سهلت على أهلها مكابدة كل هذه المكاره .

إن تاريخ العالم حافل بصنوف الاضطهادات التي عومل بها المبتدعة والمخالفون ، وهي ، سواء أكان مشارها خلافاً دينية أم سياسية ، تكشف لنا مبالغ ما تستطيع العقيدة أن تمتد صاحبها به من الصبر والثبات ، حتى تصل به إلى أقصى حدود البطولة ، ولكننا في كل ما رأينا لم نشهده في طبقة العبدان والاماء ، كما شهدنا إبان الدعوة الإسلامية . فقد أتينا في المقالين اللذين نشرنا في العدد الثامن والتاسع أن عددا لا يستهان به من الأرقاء ، ذكورا وإناثا ، دخلوا في الاسلام ، فحمل ذلك ساداتهم على تعذيبهم بالحديد والنار ، فلم يرجع منهم واحد أو واحدة إلى ملته ، فكان أبو بكر رضى الله عنه يشتري ما يعثر عليه منهم ويعتقه ، فيلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم . ومنهم من صار من رجالات الاسلام حتى وصل إلى درجة طالية كبلال ، وكان مملوكا حبشيا ، صادفه الصديق يعذب بالنار لاسلامه ، فاشتراه وأعتقه ، ووجدت مواهبه الروحية والعقلية مجالا رحبا في الديموقراطية الإسلامية الكريمة فوصل إلى دست الامارة .

وهذه الحالة من الاستهانة بالحياة في سبيل العقيدة في أمة كالأمة العربية التي لا يحفظ عنها تاريخها كبير عناية بالدين ، تعتبر ظاهرة عجيبة ، ويزيدها قيمة أنها وقعت في شعب غير متطور في الناحية الدينية كغيره من الشعوب الكبيرة ، فلم يسمع في تاريخ العرب كله أن قبيلتين اقتتلتا لنصر وثن على وثن ، أو لتأييد فهم جديد لأمر من أمور الدين .

الأمر الثالث :

٣ — حدوث انقلاب لا نظير له في النفسية العربية بسبب الاسلام وحده ، إذ أيقظ فيها العاطفة الدينية :

هذه علة للأمر السابق ، فلولا أن الاسلام أيقظ العاطفة الدينية في نفس الأمة العربية ، لما كان يعقل أن يتعصب له ناس فيقيمونه في وسط ملة معادية له ذات كثرة ونخوة جاهلية ، ويقفون به وقفة بطولة راضين بأن ينالهم أشد ضرر من الأذى في سبيله .

نعم إن النفوس البشرية لا تتجرد من العاطفة الدينية ، وكان للعرب الجاهليين قسط منها ، بدليل ما ورد من أخبار أصنامهم وأساطيرهم ، ولكن هذه العاطفة عندهم كانت ضعيفة الى حد بعيد جدا . ناهيك بأنه لم يكن ببلاد العرب كلها رجال راسميون للقيام بالخدمة الدينية ، كما كان موجودا ولا يزال موجودا في كل أمة ، حتى أحط القبائل الأفريقية والاسترالية . ليس هذا لأن العرب كان لهم رأى فيما يجب أن يقوم عليه الدين من الحرية ، فحذفوا طبقة رجال الدين ليخلوا السبيل لهذه الحرية ، إذ لو كان الأمر كذلك لما أجمعت عليه جميع قبائلهم ولم يكن بينها ترابط من أية ناحية كانت ، ولكنا عثرنا في تاريخهم على العهد الذي كانت فيه هذه الطبقة قبل أن تحذف ، ولكنا توصلنا الى معرفة الأسباب التي حملتهم على هذا الأمر الفذ الذي ليس عليه جماعة من الجماعات الانسانية . ولما لم يكن شئ من ذلك فالعلة في عدم وجود هذه الطبقة في الأمة العربية واضح كل الوضوح ، وتؤيده جميع الدلائل ، وهو ضعف العاطفة الدينية لديها .

ومما يصح أن يتخذ دليلا محسوسا على هذا الضعف في العاطفة الدينية ، عدم وجود كتاب مقدس لدى عرب الجاهلية ، يجمع بين دفتيه ما كانت تدين به من العقائد ، وتتوجه اليه من المقاصد الأدبية والروحية ، بل عدم وجود صحف أو نقوش تجمع هذه العقائد ، ولا يوجد أمة على سطح الأرض أو قبيلة ، مهما انحطت ، تتجرد من هذا كله . فبعثت هذه العاطفة القوية في قلوب أمة هي من أعصى أم الأرض قيادا ، وأشدّها عنادا ، يعتبر من الأمور التي لا يعقل حدوثها في سنين معدودة ، فأى عقل لا يحار عندما يلتقي بنظرة على الأمة العربية قبل البعثة المحمدية فلا يجد فيها غير حروب تشب نيرانها ، وغارات يثور عجاجها ؛ وعندما يتسمع لما ينبعث من أصوات أهلها ، فلا يطرق أذنه إلا تصايح الأقران يناهد بعضهم بعضا ، وقعة

اللحم في أفواه الجياد تجول في ميادين القتال ، وصليل السيوف مصلته في أيدي فرسان يصول بعضهم بعضا ، ونبأت ترتفع بالتهديد والوعيد ، والتمادي في المشاركة والانتقام ، وتفاخر بالآباء ، وتكاثر بالضحايا والويلات ؟ فإذا ألقى عليها بنظرة بعد البعثة وجد فيها سلاما ضاربا سرادقه فوق الكافة ، وأخوة محقت ما كان من آثار الجاهلية ، فأصبح فيها الناس ينعمون بنعمة المحبة والتكافل للنهوض بأعباء الحياة ؛ وإذا ألقى بسمعه تواردت اليه أصوات التالين والذاكرين ، والمستغفرين بالأسحار والمسبحين ، وتكبيرات المصلين والطائفين ، والمتوسمين في ملكوت الله والمتأملين ؛ قلنا : أي عقل لا يحار إذا شهد هذا الانقلاب الذريع وتدبره ، وخاصة إذا أراد تعليله فرأى أن العلل الطبيعية لا تجازف في محاولته ؟

هذا المنظر وحده يشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤكد أن هذا الدين روح من أمر الله أنزلها على العرب ، كما أنزلها على غيرهم من الأمم ، فقامت تنفذ ما أراد الله أن يتم على يديها من الأحداث العالمية الخطيرة .

فإن قلت بعد هذا إن هذا انقلاب لا نظير له في تاريخ البشرية فلا أعتبر مبالغا ، فقد أخفيت في مطالعة تواريخ الجماعات ، وخاصة إبان الدعوات الدينية ، فلم أعر على مثال مما أنا بصده . الأمر الرابع :

٤ — غلبة الدعوة الإسلامية على أمة برمتها في حياة صاحبها حادث لم يعهده الناس

في تاريخ وجودهم :

إن تغلب الدعوة الإسلامية ، بعد كل هذه الاضطهادات الشنيعة ، والمقاومات العنيفة ، على أمة برمتها ، تغلبا (إقناعيا) بدون إجبار ، يعتبر أمرا خارقا للعادة ، وليس له شبيه في تاريخ أية أمة من الأمم ، ولا أية دعوة من الدعوات الدينية أو السياسية .

هنا يعترض علينا بعضهم فيقولون : كيف تقول لم يكن فيه إجبار ، أنسيت تلك الحروب الطاحنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، وبينه وبين القبائل في مدى عشر سنين ؟ فلو لا الاجبار لكان المسلمون في جزيرة العرب قلة لا تبلغ نصف عشر مجموع أهلها .

نقول : أنسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الاسلام وحيدا ، فأول من لباه زوجته ، ثم أفراد من أسرته ، ثم بعض معارفه ، وكلهم لم يبلغوا أن يحموا أنفسهم ، فسيما الخسف ، وعوملوا بالعسف ، حتى اضطرروا للهرب بدينهم الى بلاد ليس بينها وبينهم صلة ، تخيلوها أرحم بهم من قومهم ، ثم اضطر النبي نفسه الى الهجرة مستترا ؟

إن قلت لم أنس ذلك كله ، قلنا : فهل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى قوم لبوا دعوته سرا في بعض أيام الحج ، وعاهدوه على أن يحموا دعوته ضد الأبييض والأسود ولو فنوا على بكرة أبيهم في هذه السبيل ؟

إن قلتَ بلغني ذلك ، سألتك فأين الاكراه بعد هذا ؟ إن كل دعوة في الأرض متى تحصلت من طريق الاقناع على أنصار يكفون لحمايتها وإذاعتها ، أمنت أن تنتهم أنها انتشرت بالاكراه وإن سلكت طريق الاكراه في حمل بعض الجماعات على مشايعتها . فقد يكون في بقاء تلك الجماعات مشاقة لها خطر على كيائها ، فيكون من حقها الاستيناق لوجودها . أرايت إن كانت حكومة ملكية تقوم بازائها جماعة ترمي الى قلبها جمهورية ، وقامت هذه الحكومة تأميناً لسلامتها باجبار خصومها على الخضوع لها ، أيقال في هذه الحالة إن هذه الحكومة بقيت ملكية بالاجبار ؟ أم يقال إنها عملت ما يجب على كل حكومة أن تعمله في مثل هذه الحال ؟

إذ لم يكن هذا سائغاً فلا يعقل أن تقوم جماعة منتظمة في الأرض ، لأن الخلافات الدينية والسياسية لا يمكن ملاشتها ، فيكون من الحق الطبيعي للكثرة التي تتولى الأمر أن تعمل ما يحفظ كيائها في حدود العدل ، والحريّة الشخصية .

وهذا ما فعله الاسلام فإنه بعد أن حصل من طريق الاقناع على جماعة تؤيده ، ودافع عن نفسه بها ضد الغارات التي تواترت عليه من خصومه ، رأى أن وجوده سالماً ، وأداءه للرسالة التي شرع من أجلها لا يمكن أن يكون إلا بعد تطهير بيضة الاسلام من الوثنية التي لا تفتأ تهدد بالانتقاص عليه في كل وقت ترجى فيه أن تتغلب عليه . وقد حدث ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ارتدت قبائل العرب ، وندت كما تند الأبل غفل عنها قائدها ، فأعاد أبو بكر رضي الله عنه الأمر الى نصابه ، وأجبر هذه العناصر الجاهلية على لزوم الطاعة .

والمعتز حين يفترض أن الأمة العربية برمتها خضعت لدعوة فرد واحد من طريق الاكراه يسجل عليها الذل والاستكانة الى حد لم يشاهد له شبيهه في تاريخ الجماعات الانسانية قاطبة .

فاذا حاول تخفيف هذا الحكم القاسي ، وقال إنه لولا الاكراه لما بلغ عدد الذين دانوا للاسلام نصف عشر الأمة العربية ، فانه لا يستفيد من هذه المحاولة كبير شيء ، ويتخلف من قوله أمر واحد يوجب الدهش ويسأل عن سببه ، وهو استطاعة نصف العشر التغلب على التسعة الأعشار والنصف ، فاذا صح هذا القول كان معناه أن الاسلام روح إلهية تغلب كيانه الآخذ به وتنفث فيه قوة لا تمكن مغالبتها ، حتى أن الأمة لو أخذ به منها نصف عشرها استطاع أن يتغلب على مجموعها . وهذه النتيجة لا يجب أن يصير اليها المعتز ، وهي حقيقة ثابتة أيديتها الحوادث ، فإذا تبلغ قوة قبيلتي الأوس والخزرج إزاء قريش ، بله سائر القبائل العربية ؟ وقد رأيت أنهما تغلبتا على جميع القبائل بفضل الروح التي بثها فيها الاسلام لا بفضل شيء آخر ، فقد كانتا في الجاهلية ليسنا على شيء من التفوق ، ولم يعهد عنهما أعمال بطولة نادرة ، والمعروف عنهما أنهما كانتا فيما بينهما في حروب مستمرة وهما ولدا عم .

في العالم أجمع ، في كل أدواره التاريخية . فلو كانت هذه الدعوة قوبلت في أول ظهورها باستحسان أو بفتور لا يتعدى حد القول والایماء ، لكان على المعترض تعليل غلبتها على جميع الدعوات . ولسكنها قوبلت بعاصفة هوجاء من الاعتراضات ، لم تلبث أن استجالت الى اضطهادات قاسية توقعها نفوس عاتية ، ثم لم تلبث هذه الاضطهادات أن تطورت الى حروب طاحنة ، فمثل هذه الدعوة التي تقابل هذه المقابلة ، لا يعقل أن تستسيغها النفوس إلا بعد أدوار كثيرة من التطورات العقلية والنفسية ، أما حصولها بالسرعة التي حصلت بها وفي حياة صاحبها فتعتبر معجزة يقل لها أن تسمى معجزة .

ثم لو نظرت فرأيت أنها بقيت بعد موت صاحبها ، ونمت نموا عظيما ، وتفرعت شجرتها الى كل اتجاه ، وأثمرت ثمرات لفتت بها نظر العالم اليها ، ولم تزل تثمر حتى شهد بخصبها جميع أهل الأرض ، كل هذا يدل على أن هذه الدعوة روح إلهية من نوع الأرواح التي يرسلها الحق لإحداث الانقلابات الكبيرة في الأرض ، ولسكنها في هذه المرة دعيت لإحداث أكبر حدث عرفه البشر تغير له وجه الأرض ، ولما تفرغ من مهمتها بعد .

الامر الخامس :

٥ — تحقق كل ما أنبأ به صاحب الدعوة من الحوادث الجسام قبل حدوثها ، يدل على اتصاله بالعالم العلوي ، وهذا من أقوى الأدلة على نبوته :

من أعجب ما لازم الدعوة الاسلامية من علامات النبوة ، والمسلمون واقعون تحت كلاكل الاضطهادات الغاشمة ، وبعضهم كان هاربا بدينه عبر البحر ، والبعض الآخر لا يكاد يخرج من بيته مخافة أن يتخطف ، تأكيدات الحق جل وعز بأن الله سينصر أهلها على أعدائهم ، ويجعل كلمتهم العليا وكلمة الجاهليين السفلى . فلا مشاحة في أن هذه التأكيدات تعتبر من أعلام النبوة .

ومما هو مدهش محير للعقل ، ولا يقبل التعليل إلا بالنبوة ، مجيء بعض هذه التأكيدات على حالة يخيل للمتأمل فيها عند نزولها أنه مبالغ فيها ، ذلك مثل تبشير المؤمنين بأنهم سيخولون خلافة الله في الأرض ، نزلت هذه الآية حين كانوا بعد هجرتهم يبيتون ويصبحون في سلاحهم قائلين : هل يأتي علينا حين من الدهر نؤدى فيه شعائرنا آمنين في سربنا ، مطمئنين على وجودنا ؟ وهو قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .

وقد تحقق مؤدى هذه الآية ، فألت الى الأمة الاسلامية خلافة الله في الأرض . والمراد بالخلافة كما هي في الآية الكريمة زعامة العالم ، لا الخلافة في الحكم ، بدليل قوله تعالى في تلك الآية : « كما استخلف الذين من قبلهم » .

ومما يننظم في هذا الباب من التنبؤات الدالة على الانقلابات الجسيمة المقدرة للبلاد العربية قوله تعالى : « أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر » . لما نزلت هذه الآية لم يكن حدث بين المسلمين والمشركين قتال ، إذ كان نزولها أول وجودهم بالمدينة ، فقال عمر رضى الله عنه لما سمعها : « لم أعلم ما هو ، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول : سيهزم الجمع » . وقد اعتبر مفسرو القرآن الكريم هذه الآية من أعلام النبوة ، وإنها كذلك ، فقد كان عدد المسلمين في هذه الموقعة الكبيرة لا يبلغ ثلث عدد الجيش المغير ، ولكنه هزم شر هزيمة بعد ما هلك من قاداته من لا يمكن تعويضهم .

ومما ينسلك في هذا السلك قوله تعالى : « يأيتها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين »

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تطوع بعض أصحابه لحراسته من الجاهليين ، فلما نزلت هذه الآية أخرج رأسه من حجرته وقال لحراسه : انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس . وهذه من أقوى دلائل النبوة كسابقها . وإلا فمن يستطيع أن يؤكد أن رجلا يتصدى لامة برمتها ، يطعن في ديانتها ، ويحقر من آلهتها ، ويسلم بنفسه منها ، على كثرة ما كان يُتقصد بالأذى ، حتى أجمعوا أخيرا على محاصرتة في بيته ، واشتراك جميع القبائل في قتله . وقد قصد بالقتل بعد ما هاجر الى المدينة ، وخاض غمرات الحروب بنفسه ، فسلمه الله من جميع أعدائه . ومما يتفق وهذا الموضوع قوله تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » .

وقد تحقق هذا الوعد وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع أعدائه أعداء الله وأنفسهم ، وانتشر الاسلام وعم نوره الأرض كما قال تعالى : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » وهذه الآية الأخيرة أيضا من أدل دلائل النبوة ، وفي القرآن من هذا كثير .

ومما يعتبر غاية في تحدى أعداء الاسلام قول الله تعالى : « من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع ، (أى فليمدد بجبل الى سقف بيته ثم ليختنق ، فإن قُطِعَ بمعنى اختنق) ، فلينظر ، هل يذهبن كيده ما يغيظ » ؟

محمد فريد وجدي

التفسير

تفسير سورة الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رأينا بعد تفسير سورة الإخلاص أن نشرع في تفسير « والشمس وضحاها » لتكون هذه الآيات الكونية التي ذكرت فيها كالدليل لما ذكر في سورة الإخلاص من كونه أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، مع بيان ما اشتملت عليه من الفوائد الجليلة ، من طلب تزكية النفوس ، والتحذير من سلوك طريق المكذبين لرسولهم « كشمود » ، الى آخر ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى . ولنقدم قبل ذلك مقدمة ينفع بها القارئ ويخضع لها السامع فنقول : اعلم أن القرآن هو البحر المحيط الذي يتشعب منه علوم الاولين والآخرين ، إلا أن سر القرآن الاصفى ومقصده الاسمى ، هو دعوة العباد إلى الجبار الأعلى ، رب الآخرة والاولى ، خالق السموات العلى والارضين السفلى ، وما بينهما وما تحت الثرى . وإذا نظرت بنور البصيرة التي لم تتراكم عليها الظلمات ولا أفسدتها الآفات ، لم تر في الوجود غير الله وأفعاله ، التي تقرأ فيها حكمة باهرة ، وقدرة قاهرة ، ورحمة ليس لها غاية ، وأسرار ليس لها نهاية .

وقد أكثر القرآن من لفت نظرك إلى تلك الآيات التي امتلأت بها الارضون والسموات ، وقد تفنن فيها القرآن تفننا يستولى على العقول ويأخذ بمجامع القلوب ، فتارة يأمرك بالنظر فيها على سبيل الإجمال فيقول : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء » ، ويقول : « إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والارض ، آيات لقوم يعقلون » . وليس يخفى عليك أن الآية الكريمة تشير إلى أن من لم يتفكر في ذلك فليس من قوم يعقلون . وتارة يلفت الأنظار بالثناء على المتفكرين فيها ، فيجعلهم من أولى الالباب الذين أثمر لهم ذلك التفكير ذكر الله في جميع أحوالهم ، فيقول : « إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون

في خلق السموات والأرض . « ونارة يلفت الأنظار إليها بالإقسام بها فيقول : « والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها » الى آخره . ونارة يبين بها ما لله تعالى من عظمة ورحمة وكرم وعناية بخلقه ، وفي الوقت نفسه هي دلائل واضحات وآيات بينات تقسر القلوب على الالتجاء اليه ، والتوكل عليه ، والفرق في توحيده وتمجيده .

ولا بأس أن ننسأ عليك بعض ما جاء في ذلك حتى تعرف الفرق بين تلك الأدلة المظلمة التي تعرفها في كتب الفلاسفة والمتكلمين من المتقدمين والمتأخرين ، حتى تقول بلسان حالك ومقالك : هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد . فانظر إن شئت الى مثل قوله : « الذي جعل لكم الأرض فراشا ، والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وقوله : « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » وقوله : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » .

واعلم أن القرآن من عادته زيادة التقرير والتكرير ، علما بما عليه الانسان من الجهل العميق والحجاب الغليظ « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » فتراه يكرر ما تقدم بأسلوب آخر مع زيادة بيان وتوسع في البرهان فيقول : « إن الله فلق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ، ذاكم الله فأنى تؤفكون . فالحق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ، إن فى ذاكم آيات لقوم يؤمنون » الى أن قال : « ذاكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه ، وهو على كل شىء وكيل » . ثم يقول فى السورة نفسها : « وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » الخ . ويقول : « إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، أله الخلق والامر ، تبارك الله رب العالمين » . ويقول : « وهو الذى يرسل الرياح » الخ . ويقول : « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » الى أن قال : « إن فى اختلاف الليل النهار وما خلق الله فى السموات والأرض آيات لقوم يتقون » . ويقول : « قل من يرزقكم من السماء والأرض ، أمن يملك السمع والأبصار ، ومن يخرج الحى من الميت ويخرج

الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون . ولما كانت هذه الدلائل واضحات يتمجب معها من كفر الكافرين وجحود الجاحدين ، أزال ذلك ببيان سره الراجع الى تقديره الذى لا يغالب فقال : « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » .

وانرجع الى ذكر آيات التوحيد ودلائله فنقول : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات لعلكم تلتقون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . »
« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شئ موزون » « وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين » ويقول : « خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين . والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » . الى أن قال : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون » الى أن قال : « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه ، إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون » ويقول : « وإن لكم فى الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين » . ويقول : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » . « قال فمن ربكم يا موسى . قال : ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى » الى أن قال فى وصفه تعالى : « الذى جعل لكم الأرض مهادا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم ، إن فى ذلك لآيات لأولى النهى » . ويقول : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ، إن الله لطيف خبير » . ويقول : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه ، ثم خلقنا العلقه مضغة ، ثم خلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين » . ويقول : « وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » . ويقول : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » الى أن قال : « ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » . ويقول : « أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون . وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون » . ويقول : « خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجا ، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم فى بطون أمهاتكم

خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . « وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ، وهو الولي الحميد . « إن في السموات والأرض آيات للمؤمنين . وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بفيناها وزبنناها وما لها من فروج . « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون . « والأرض وضعها للأنعام . فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . « ويقول : « قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلاً ما تشكرون . « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجاً . « أيجسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك لطفة من منى يعنى . ثم كان علقه خلقت فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . «

وقد ذكر في سورة الروم عدة آيات واضحة فقال : « يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ، وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا . « ثم قال : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، إن في ذلك آيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله . « ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً . « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره . « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض ، بل لا يوقنون » الخ .

ولنقتصر على هذا وهو قليل من كثير . وقد قال بعض فلاسفة أوروبا : يكفيني من آيات الله أنه خلق الأنثى بجانب الذكر ، ومتعها بخصائص ليست فيه لئتم ما أراد منها . « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فتتأرن بين أسلوب القرآن وأسلوب اليونان . عظم والله البرهان ، وامثلاً الوجدان ، ووصل إلى حد العيان ، وليس بعد العيان بيان .

وقد رأينا أن من المناسب جداً لهذا المقام أن نذكر لك شيئاً مما قاله الإخصائيون عن سعة العالم لتعرف بذلك شيئاً من عظمة الله تعالى وتقول ما قاله صلى الله عليه وسلم : « سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » .

ولنسمعك بعض ما قال أساطين علم الطبيعة بأوروبا في ذلك الموضوع حتى تعرف أن الملحدين ببلاذنا كذبوا على علم الطبيعة الذي لم يأخذوا منه إلا قشوراً ، فتشددوا بها وكانوا قوماً بوراً . ولنبدأ بقول بأكون : « من أخذ علم الطبيعة رشفاً بالشفاه كان ملحداً ، ومن شر به عبا أوصله إلى الخالق » . وقول سبنسر : « ليس الغرض من علم الطبيعة أن نعرف تلك الظواهر

ما وراء الطبيعة » . ولقد صدق ، فالأرض مملوءة بالآيات ، فانظر تر الأرض يابسة فما أسرع أن تكسى جلايب سندسية ، وتفرش أنماطا ملونة زرجدية ، ثم تمدكم بما تأكلون وتعطيكم ما به تتداوون ، ثم هي مهاده لكم عليها تنامون ، وجمال لكم في رياضها تتزهون ، وغذاء منها تأكلون ، ودواء به تستشفون ، وجعل السماء قبة صافية ذات جلايب زرقاء مرصعة بالدراري الحسان ، والهواء بينهما يحمل الأضواء ويزجي السحاب ، « فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد » « فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » .

ولعمر الحق إن هذا النظام البديع ليدل على قدرة باهرة أوجدته ، وحكمة أبدعته وسوته أحسن تسوية .

أما سعة العوالم فنقرها اليك ببيان سير النور وما يقطعه من المسافات بالنسبة الى الكواكب المختلفة ، فنقول : إن النور يسير في الثانية الواحدة ١٨٦ ألف ميل ، فاضربه في الدقيقة ثم في الساعة ثم في السنة الى آخر ما تستمع ، فهذا النور الذي عرفت سيره السريع يصل اليها من الشمس في ٨ دقائق و ١٨ ثانية ، ولو أن أسرع قطار جرى من الأرض الى الشمس ليلا ونهارا لم يتمكن من وصوله اليها في أقل من ثلاثمائة وخمسين سنة ، فإذا تقول إن قلنا لك : إن الشعري العبور لا يصل ضوءها اليها إلا في ٩ سنين نورية ، والنسر الطائر لا يصل ضوءه اليها إلا في ١٤ سنة نورية ، والنسر الواقع في ٣٠ سنة ، والعيوق في ٣٢ سنة ، والسمك الراح في ٥٠ سنة ، الى أن تصل الى خمسمائة سنة وألف سنة ، وأكثر من ذلك على ما بينوه . ولذلك يذهب بعضهم الى أن العوالم لانهاية لها ، وإن كان علماءنا لا يقولون بذلك بناء على أدلتهم العقلية التي تراها في كتب التوحيد الفلسفية . ومجموع الذي علمه نوع الانسان إلى الآن ٢٢٤ مليوناً من النجوم على ما يقولون .

ولتعلم أن من النجوم ما هو أضوأ من شمسنا بكثير ، حتى قالوا إن الشعري تفوقها بخمسين مرة ، وبنات نعش تفوقها بنحو ثلاثمائة مرة ، والسمكين يفوقانها بنحو ستمائة مرة ، وإنما يظهر نور هذه النجوم لنا ضئيلا لشدة بعدها عنا ، وقد عرفت ما يقطعه النور في الثانية الواحدة فإذا عسى أن يكون ما يقطعه النور بسيره السريع في تلك المدد المتطاولة التي يحتاج اليها في وصوله اليها ؟ فسبحان الكبير المتعال الذي تقصر العقول عن درك كماله ، وتخضع السموات ومن فيهن لعظمة جلاله ؟

يوسف المجهول

عضو جماعة كبار العلماء

السنة

الايان والاسلام

عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أى العمل أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور . رواه البخارى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور ، أحدها : معنى الايمان والاسلام وبيان اختلاف آراء العلماء فى معناها . ثانيا : شرح معنى قوله : الجهاد فى سبيل الله . ثالثا : شرح قوله : حج مبرور .

(١) اختلف العلماء فى معنى الايمان والاسلام اختلافا كثيرا ، وسبب ذلك يرجع الى ما فهمته كل طائفة من ظواهر الأحاديث الصحيحة ، فان بعضها يدل على أن الأعمال البدنية من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك داخلة فى معنى الايمان ، وبعضها يدل على اتحاد الاسلام والايمان ، وبعضها يدل على تغايرهما ، وبعضها يدل على أن الايمان هو التصديق فقط بدون ذكر للأعمال ، الى غير ذلك مما سنبينه لك هنا .

فعلى الذين يريدون الوقوف على معنى الايمان والاسلام أن يفرقوا قبل كل شىء بين المعنى اللغوى ، والمعنى الشرعى الذى يوافق اصطلاح كل طائفة من الطوائف الآتى ذكرها . فعنى الايمان فى اللغة التصديق مطلقا ، سواء كان بالله ورسوله أو بغير ذلك . فمن صدق بالله كان مؤمنا فى اللغة كمن صدق بإله آخر أو بألهة متعددة كما هو الحال فى المشركين الذين يعبدون الأصنام . أما معناه فى الاصطلاح فإليك بيانه على الترتيب الآتى :

الاول : اصطلاح جمهور المتكلمين الأشاعرة ، قالوا : الايمان : هو التصديق بالقلب . فمن صدق بقلبه بأن الله إله واحد ، وأن محمدا عبده ورسوله الى الناس أجمعين ، كان مؤمنا لا يخلد فى النار يوم القيامة . وقد اتفق معظمهم على أن من صدق بالله ورسوله ثم أدركه الموت قبل أن ينطق بلسانه أو يعمل بمجوارحه ، فإنه يكون مؤمنا بينه وبين الله تعالى . وحجتهم فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان »

فقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ثم يقول الله تعالى : « أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » الخ .

فهذا يدل على أن الذى يؤمن بالله ورسوله لا بد أن يخرج من النار وإن كان قد يعذب على ما كسبه من عمل سيئ . ولا سبيل الى جعل الايمان فى الحديث بمعنى العمل الزائد على التصديق كما هو رأى لبعض الأئمة ، لأن الحديث صريح فى أن المراد بالايمان هو المتعلق بالقلب ، وهو التصديق خصب .

ولا منافاة بين هذا الحديث وبين ما أخرجه البخارى عن أنس وهو : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من خير » . وفى بعض الروايات « وزن ذرة من إيمان » بدل وزن ذرة من خير .

وذلك لأن حديث أبى سعيد الخدرى الذى يحتاج به الأشاعرة معناه أن التصديق كاف فى الخروج من النار بدون أى عمل ، وحديث أنس معناه أن التصديق (مهما كان وصفه) مع قول لا إله إلا الله يكفيان فى الخروج من النار . وهو كذلك ، فانه إذا صح أن يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ، وإن لم يقل لا إله إلا الله ، صح أن يخرج منها من آمن وقال لا إله إلا الله من باب أولى ، فلا تنافى بين الحديثين .

هذا حكم من آمن بالله ولم يتمكن من النطق بالشهادتين ثم مات . أما من آمن بقلبه وعاش مدة يستطيع أن ينطق فيها بالشهادتين وعلم بوجود النطق بهما ، فحكمه عند جمهور الأشاعرة حكم الأول فى كونه غير مخلد فى النار ، لأن المدار فى ذلك على الايمان بالله ورسوله . وقد أورد على هذين الوجهين أن فرعون موسى مؤمن ، لانه أقر بلسانه ولا بد أن يكون فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فى هذه الحالة مع أن المسلمين مجمعون على أنه ليس بمؤمن . نعم قال صاحب الفتوحات المكية : إن فرعون مؤمن بهذا القول . ولكن رأى صاحب الفتوحات هذا لا يخرق الإجماع . والواقع أن سياق الآية لا يؤيد صاحب الفتوحات وأنصاره ، وذلك لأن الله سبحانه لو علم منه الايمان حقاً لرد عليه رداً جميلاً ، ولكنه رد عليه بما يفيد أن إيمانه فى هذا الوقت لا يجديه نفعا . وكيف يصنع بقوله تعالى : « آلاآن وقد عصيت قبلُ وكنت من المفسدين » ؟ فهذا يدل على أن إيمانه لم يكن فى الوقت الذى ينفع فيه الايمان ، كما قال تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموتُ قال إني تبت الآن » . والرأى السديد فى بيان هذا الوقت هو أن يتأكد الانسان من موته ولم يبق له أى أمل فى الحياة . وقد ورد أن فرعون قال ذلك حين ألججه الغرق وأصبح هالكا لا محالة . على أن صاحب الفتوحات المكية

قرر أنه سيعذب بما كسبت يده ، ولكنه لا يخلد في النار الى ما لا نهاية . وهذا مذهبه في فرعون وغيره من الكافرين . فالواقع أنه لم يأت بمجديد في مسألة فرعون ، وذلك لأنه يرى أن الخلود والتأبيد الواردين في القرآن معناهما طول المدة . وقد وافقه على هذا الرأي ابن تيمية وابن القيم ، واستدل ابن القيم على ذلك بأدلة كثيرة في كتابه : حادى الارواح ، فمن أراد أن يعرفها فليرجع اليه .

ومن هذا تعلم أن جمهور الأشاعرة الذين قرروا هذا لم يقولوا إن مرتكب الجرائم التي نهى الله عنها لا يعذب عليها إذا مات ولم يتب ، ولكنهم يقولون إنه سيعذب على ما كسبت يده ، والله أن يعفو عنه إذا شاء ذلك ، وما كان لأحد أن يقدم على جريمة من الجرائم وهو يعتقد أنه على خطر عظيم ، وأنه لا يدري هل تغفر له هذه الجريمة ويكون داخلا فيمن يصح أن يشاء الله لهم من المغفرة أو لا . فليس في هذا الرأي تساهل في الحث على أداء الواجبات الدينية والخلقية التي كلفنا الله بها .

هذا وظاهر الأحاديث التي تقدمت يقتضى أن التصديق يزيد وينقص ، وهو كذلك ، ولكن التصديق يطلق على الاعتقاد الجازم الحاصل عن دليل يقينى لا شبهة فيه ، وهذا لا يحتمل الزيادة والنقص ، ويطلق على التصديق الحاصل بالتقليد ، ولا شبهة في أن مثل هذا التصديق قابل للزيادة والنقص ، فإن الواقع المحس هو أن المصدقين متفاوتون في استمسكهم باعتقادهم وإن تساوا في اتصافهم به ، فترى اثنين من العقلاء يعتقدان عقيدة واحدة سرت إليهم من آبائهم أو من البيئة التي نشأوا فيها ولكن يمكن تشكيك أحدهما دون الآخر ، ويرجع ذلك الى قوة اعتقاد أحدهما دون الآخر ، فدل ذلك على أن التصديق لا يلزم أن يكون على حالة واحدة ، فاعتقاد القلب الجازم الذى لا يرتكز الى دليل يقينى ، قابل للقوة والضعف . وهذا هو رأى كثير من السلف ، منهم الامام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل ، ولهم على ذلك أدلة ، منها حديث أبى سعيد الخدرى وحديث أنس المذكورين ، ومنها قوله تعالى : « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً » . أما الامام أبو حنيفة فقد نقل عنه أنه قال : الايمان لا يزيد ولا ينقص ، وإن كان قد يتفاوت بأمور زائدة عليه خارجة عنه ، فقد تكون أسباب الايمان أكثر جلاء عند بعض الأفراد دون بعض ، فإذا ظهر السبب بنسبة واحدة كان التصديق متساويا عند الجميع ، مثال ذلك الحكم بمحدث العالم ، فانه بعد معرفة أدلته ودفع شبه الواردة عليها يصبح كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين . والامر في ذلك هين ، فإن الحنفية يسمون بأن الايمان يقوى ويضعف لا بحسب ذاته ، بل بحسب الأدلة الخارجة عن ماهيته . ولكن هذا تكلف لا حاجة اليه ، فإن الظاهر يؤيد جمهور الفقهاء والمحدثين الذين لا يشترطون في الايمان أن يكون بمعنى التصديق الجازم الحاصل عن دليل يقينى لا يحتمل التردد . هذا هو اصطلاح جمهور المتكلمين الأشعرين .

الرأى الثانى : المعتزلة ، وهؤلاء قالوا : إذا تعدى الايمان بالباء كما إذا قيل : آمن به ، فان معناه يكون منحصرًا فى التصديق الجازم . أما إذا ورد الايمان بدون تعدية بالباء فان معناه يكون شاملا للاعتقاد والأعمال والاقرار باللسان ، وهل أعمال الجوارح والاقرار باللسان داخلان فى ماهية الايمان الشرعى أو هما شرطان فى صحته ؟ الظاهر أنهم يقولون إنهما جزء من حقيقة الايمان ، وإن كان بعض شراح الحديث نقل أنهم يقولون إنهما شرط لصحته .

وعلى كل حال فان المعتزلة يقولون لا يتحقق الايمان إلا إذا اشتمل على ثلاثة أمور : التصديق بالقلب ، والاقرار باللسان ، والأعمال التى كلفنا الشارع بها . فاذا ترك شيئا من ذلك لم يكن مؤمنا . وهل الأعمال التكليفية تشمل المندوبات أو هى مقصورة على الواجبات ؟ خلاف فيما بينهم . والمحققون منهم على أن المندوبات لا تدخل فى الايمان . وعلى كل حال فهم مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا يقال له مؤمن ، ويخلد فى النار إذا مات وهو مصر عليها ، وهو قول لا يلتقى مع كثير من نصوص الكتاب والسنة ، وكيف يتفق ذلك مع قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وقوله : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » ، فهل من العدل أن يعمل الانسان صالحا فى كل أدوار حياته ثم إذا ارتكب كبيرة مرة واحدة ومات حبوط كل عمله ؟ إن هذا فاسد لا شك فيه . نعم يحبط الأعمال كلها الردة عن الدين ، فاذا ظل عاملا طول حياته ثم ارتد عن دينه ومات حبوط عمله بنص القرآن . ومن الغريب أن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة يقول : إن ترك المندوب يهدم الايمان ، فمن فعل مكروها يخلد فى نار جهنم . ومعنى هذا أن معظم المسامين يخلدون فى نار جهنم ، فإن المندوبات لا حد لها ، فاذا فرض وترك الانسان مندوبا ولم يفعل ما يكفره ثم مات يخلد فى النار . وهل يقول بهذا عاقل ؟

الرأى الثالث : للخوارج ، وهؤلاء على رأى واصل بن عطاء فى هذا الموضوع ، فانهم يقولون : إن الايمان بالله معناه المعرفة بالله وبكل ما وضعه الله عليها دليلا عقليا أو نقليا من الكتاب والسنة ، ويتناول طاعة الله تعالى فى جميع ما أمر به من فعل وترك صغيرا كان أو كبيرا ، فمن ترك خصلة من هذه الخصال فإنه يكون من الكافرين . وقد عرفت أن هذا رأى فاسد لا يعبأ الله به .

الرأى الرابع : للمرجئة ، وهؤلاء كانوا مع المعتزلة على طرفى نقيض ، فالمعتزلة أفرطوا ، والمرجئة فرطوا وقالوا إن كل الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة لا قيمة لها بعد الايمان ، فمن آمن بالله ورسوله فقد نجا ولو كان زانيا سارقا قاتلا . وهذا فساد فى الدين لا حد له . ولعله

قد سرى الى هؤلاء من أن عقيدة الإيمان بالمخلص تكفي في النجاة . ولئن صح هذا كانت التكاليف الشرعية عبثاً ، وكانت الأوامر الإلهية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله لعباً . والرأى السديد الذي يقتضيه صريح الدين ويؤيده العقل : هو أن الناس مجزيون بأعمالهم من خير وشر ، فمن عمل صالحاً وهو مؤمن كان له على الله أن يدخله جنات النعيم ، ومن عمل سوءاً وهو مؤمن فإنه يجزى عليه بالعذاب بقدر هذا العمل ، والمؤمنون بالله ورسوله لا يخلدون في نار جهنم وإن كانوا يعذبون بحسب أعمالهم كما ذكرنا ، والكتاب والسنة يؤيدان ذلك في كثير من المواضع ، أبرزها قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

هذا أهم ما قيل في الإيمان ، ولا يخفى أن الحديث الذي معنا يدل على أن الإيمان غير أعمال الجوارح ، لأن السائل سأل عن العمل مطلقاً سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح ، فأجابه الرسول صلوات الله عليه : أفضل الأعمال عمل القلب وهو الإيمان ، فأطلق الإيمان على عمل القلب .

أما الجهاد والحج فهما من الأعمال الظاهرة . وهو دليل لمن يقول : إن الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان .

أما الاسلام فمعناه لغة : التسليم وترك الاعتراض فيما لا يلائم . أما في الشرع فله قد ورد على ثلاثة أوجه ، أحدها : أنه مرادف للإيمان ، ثانيها : أنه مغاير للإيمان ، ثالثها : أنه جزء من الإيمان داخل فيه .

مثال الأول قوله تعالى : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » . ومعنى الآية : فأخرجنا آل لوط المؤمنين من القرية التي كان يسكنها قومهم فلم نجد فيها غيرهم ، إذ لم يكن بين قوم لوط مؤمن سوى آل لوط إلا امرأته ، فسماهم الله أولاً مؤمنين ، وسماهم ثانياً مسلمين ، فدل ذلك على أن الإيمان والاسلام متفقان في المعنى .

ومثال الثاني قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فان معنى أسلمنا : أظهرنا الاسلام والخضوع وقلوبنا غير مصدقة ، فالاسلام هنا مغاير للإيمان . ومثال الثالث : ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقليل له : أي الأعمال أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الإسلام ، فقليل له : أي الإسلام أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الإيمان . فدل ذلك على أن الإيمان داخل في الاسلام وجزء منه .

(٢) وأما الجهاد في سبيل الله فهو فريضة من أهم الفرائض الدينية ، والعناية به ينبغى أن تكون فوق كل عناية ، وذلك لأنه يتوقف عليه عز الأمة وصيانة دينها وكرامتها . ولقد كان المسلمون الأولون لا يحرصون على شيء في الحياة الدنيا إلا على العزة والكرامة والحفاظة

على دينهم بجميع الوسائل المشروعة ، وأولها الجهاد في سبيل الله ، ومقاومة المغيرين الذين يريدون أن يستذلّوهم ويسلبوهم مجدهم وكرامتهم ويعبثوا بأخلاقهم ودينهم . وإن لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن حذا حذوهم من المؤمنين حقا أكبر العظات وأجل العبر . ولعلنا نوفق الى أن نكتب للمسلمين المتفرقين الذين طغت عليهم الشهوات الفاسدة من ذلك شيئا إن شاء الله .

(٣) وأما الحج المبرور : فهو من أجل وسائل التهذيب ، وأعظم قواعد الاسلام المبنية على ضرورة التعارف والاتحاد والتناصر والتواد . ففي الحج خضوع لله عز وجل ، وذكر لعظمته التي لا تحدها العقول ، وفيه منافع للناس من تعارف وتواد ، وفيه ذكر لليوم الآخر . وسنعود الى الكلام عليه بعد لضيق المقام الآن ، والله الموفق المعين .

عبد الرحمن الجزيري

فضيلة الحياء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لكل شيء خلقا وخلق هذا الدين الحياء » . قال علماء الأخلاق في تحديد الحياء : إنه التوقى من فعل المساوىء خوف الذم . وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأبي : عليك بالحياء والآنفة ، فإنك إن استحييت من الغصاة تجنبت الخساسة .

قال حكيم : من المروءة أن لا تعمل شيئا في السر يستحيا منه في العلانية .

وقال عمر بن بحر الجاحظ : الحياء لباس سابغ ، وحجاب واق ، وستر من العيب ، وأخو العفاف ، وحليف الدين ، ورقيب من العصمة ، وعين كائلة تذود عن الفحشاء ، وتنهى عن ارتكاب الأرجاس ، وسبب الى كل جميل .

وقال حكيم : لا ترض قول امرئ حتى ترضى فعله ، ولا ترض فعله حتى ترضى عقله ، ولا ترض عقله حتى ترض حياءه ، فإن ابن آدم مجبول على أشياء من كرم ولؤم ، فإذا قوى الحياء قوى الكرم ، وإذا ضعف الحياء قوى اللؤم .

وقال غيره : لا يزال الوجه كريما مادام حياؤه ، ولم يرق باللجاجة مأؤه .
وقال شاعر :

ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء
فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء

من هو الولي ؟

يتساءل كثير من الناس عن حقيقة الولي ومميزاته ، ويحارون في معرفة ذلك حين يرون أو يسمعون أن بعض الأشخاص يلزم بيته ، فلا يخرج أصلاً ، ولا يؤدي عبادة ، ومع ذلك يجد من يعتقد فيه الولاية ، ويتبرك به ، ويستشفى بزيارته ، ويستنبئه عن المغيبات وما يجري به القدر من الوقائع والحوادث ، ثم يتأول عدم صلاته بأن له أحوالاً خاصة تسقط عنه الفرائض ، أو يزعم أنه يصلي عند البيت الحرام ثم يعود من غير أن يشعر به أحد .

ولقد يكثر الجدل عندنا في مثل هذه المسائل ، ويشند النزاع عليها ، ثم لا يصل المتنازعون إلى نتيجة حاسمة ، أو غاية واضحة ، تقضي على أسباب النزاع ، وتزيل ما شجر من خلاف ؛ ولو أنهم إذ يتنازعون يرجعون إلى قول الله ورسوله ، ويرضون به حكماً ، تخلصوا أنفسهم من الحيرة ، واهتدوا بعد الضلال ، وظهر لهم الحق واضحاً لا لبس فيه ولا إبهام : « فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

وها نحن الآن نقرر المسألة التي نحن بصدد حلها مستنديين فيما نقرر إلى ما نطق به الكتاب العزيز ، وما ورد عن الصادق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ، وما روى عن بعض الصوفية ، ليعلم هؤلاء الادعاء حظه من الدين ، وإلى أي حد جنوا على صلتهم بأسلافهم ، وابتعدوا عن هديهم وطريقهم ، فنقول وبالله التوفيق :

قال الله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبدل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » . فمن هذه الآيات ، نتبين أن الولي هو الذي جمع إلى الإيمان الكامل التقوى الدائمة المتصلة ، ومن هنا قالوا : إنما سمي الولي ولياً ، لأن الله قد تولاه بالمعونة والنصر ، والتأييد والحفظ ، أو لأنه قد والى بين طاعات الله ، وواصل بين أعمال البر والخير ، فلم يفعل من المعاصي والشُرور ما يقطع تلك الحلقات المتصلة المتوالية . وإذا كانت الولاية الحققة تعتمد أمرين : الإيمان الكامل ، والتقوى الدائمة ، فقد تكفل القرآن الكريم ببيانهما وشرحهما في غير آية ، اقرأ قوله تعالى : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . وقوله جل شأنه : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى

ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم . « وائل إن شئت » إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم ، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسجار هم يستغفرون . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » الى غير ذلك من الآيات ، وهي كثيرة ، وكلها ناطقة بأن الإيمان لا يتم ، والتقوى لا تتحقق — وهما حقيقة الولاية — إلا بإقامة الفرائض ، والمحافظة على الشعائر ، والسبق الى الخيرات ، والتزام الحدود .

ويحدثنا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب اليّ عبدي بشيء أحب اليّ مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب اليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه » . فالحديث يبين أن أولياء الله هم الذين يتقربون اليه بما فرض من فرائض ، وشرع من واجبات ، ثم يرقون من ذلك الى الاستزادة من فعل النوافل والمندوبات ، لتصفو نفوسهم ، وتستنير قلوبهم ، فمن كان كذلك قرب به الله اليه ، وأذناه من حضرته ، ورقاه الى درجة الاحسان ، فعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه ، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبهه ، وتعظيمه وإجلاله ومهابته ، والانس به والشوق اليه ، ومتى امتلأ القلب بذلك ، محاذ عنه كل ماسواه ، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ، فلا إرادة له إلا ما يريد منه مولاه ، وحينئذ لا ينطق إلا بذكره ، ولا يتحرك إلا بأمره ، فإن نطق بذكر الله ، وإن سمع الله ، وإن نظر نظره ، وإن بطش بطش به ، فلا تنبعث الجوارح إلا بالطاعة ، ولا يصدر عنها إلا ما يرضى الله . والحديث يبين بعد أن من نتائج تلك المحبة أن العبد إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه ، وإذا استعاذ به من شيء أعاده منه ، وإن دعا أجابه ، لمنزلته منه ، وكرامته عليه .

وفي مسند الامام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه : « إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى ، قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعلى منابر من نور ، ولا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس ، ثم تلا هذه الآية « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . والحديث يصف لنا الأولياء ببعض مميزاتهم وأوصافهم ، وأنهم يتحابون في الله ، ويجمعون على طاعة الله ، من غير أن تكون بينهم أرحام أو أنساب تربطهم ، ومن غير أن تكون لهم أغراض دنيوية تجمعهم .

وروى البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل : يا رسول الله من أولياء الله ؟ قال : « الذين إذا رءوا ذكر الله » أي أن لهم من حسن السمعت في الطاعة وآثار الصلاح

ومظاهر التقوى ، وعلامات الخضوع والإخبات والانبابة ، ما يذكر الناس برهم ، ويحملهم على الناسي بهم ، والافتداء بأفعالهم .

فهذا بعض مما نطق به القرآن ، وجاءت به الأحاديث في بيان الأولياء ، وشرح مميزاتهم وخصائصهم ، فمن تحقق بها وكل بها نفسه ، فقد صار في زمرةهم ، وليس بلازم أن يخرق الله له العادات ، أو يظهر على يديه من الكرامات ما هو غير معهود ومألوف (كالمشي في الهواء ، والمشي على الماء ، والإخبار بالمغيبات) مما يرى بعض العامة أنه ضروري للولاية . وحسبه كرامة عناية الله به ، ورعايته له ، ومحبته إياه ، ووقايته من الفتن والشهوات ، وحفظه من المعاصي والمنكرات ، حسبه أن الله وليه وناصره ، ومعينه ومسدده ، وأنه سميع لدعائه ، مجيب لندائه ، محارب من يعاديه ويؤذيه ، موال من يحبه ويواليه .

فأين مما ذكرنا أولئك الذين يدعون الولاية ويحترفون بها ؟ هل يعرف الدين أن الولاية حرفة وباب رزق يدر على الولي الأموال الطائلة من الجهلة والبسطاء ؟ وهل تتفق الولاية مع هذا الجشع والاحتيال على الدماء ؟ ولماذا لا تنفج النفحات ولا تمنح البركات إلا بالنقود يبذلها السفهاء ؟ وهل تبقى ولاية لمن يسأل الناس ويتكففهم بعد قول إمام الأنبياء وسيد الأولياء وصفوة الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه : « لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه » ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة من لحم » ؟ لكن القوم — عافهم الله — يدعون أن لهم أحوالا تغاير أحوال الشريعة ، وأن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر ، فعملهم خاضع للحقيقة وإن أنكرته الشريعة ، لذلك يبيعون لأنفسهم أن يسألوا غير الله ، ويحتالوا على جمع المال بشتى الوسائل والأساليب ، فيجلس أحدكم في بيته فيأتيه الأغرار للاستشفاء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات ، وتزويج الأيامي وتوظيف العاطلين إلى آخره ، وليس عليهم بعد ذلك من حرج إذا تركوا الصلاة والصوم ، وهجروا شعائر الدين ، واختلوا بالنساء ، ما داموا قد تحملوا من قيود الشرع وصارت لهم أحكام خاصة بهم . ومن العجيب أن هذه الدعوى الفاسدة لا تزال تجد عقولا تصدقها وتخدع بها ، ولا تزال تجد من يروج لها من العامة وأشباه المتعلمين ، وهي تتصل إلى حد كبير بما أدخل على طرق المتصوفة في زماننا من الأحداث والبدع المنافية للدين .

فقد كان الغرض الاسمي من التصوف عند السلف الصالح ، هو رياضة النفوس وتهذيبها ، ومعالجة أمراض القلوب وإصلاحها ، والأخذ بعزائم الأمور ، والزهادة في متاع الغرور ، كل ذلك على ضوء كتاب الله وسنة رسوله ، كما يعلم ذلك من تتبع أحوالهم ، ودرس تراجمهم ، واطلع على مؤلفاتهم ، وقرأ ما لهم من الحكم الجليلة والمواعظ المفيدة ، ورأى أنهم كانوا على علم

بالدين أضافوا اليه الاخلاص في العمل به ، والسير على منهجه ، فكان لهم بذلك أثر طيب في تهذيب النفوس وإرشادها ، وهدايتها من ضلالها ، وكانت لهم جولات صادقة في الدعوة الى الله ، ومجتمعات حافلة للتذكير والإرشاد ، أنجبت كبار الوعاظ والزهاد .

أما اليوم فقد أصبحت الطرق — إلا ما عصم ربك — وسائل لكسب العيش ، وفرض الضرائب والأتاوات ، وأسندت شئونها لكثير ممن يجهل الضروريات من دينه ، ولا يعرف السنة من البدعة ، ولا يدري متى تصح العبادة ومتى تبطل ، ولا يستطيع أن يعالج قلبه من مرض العجب والحسد وحب الشهرة والصيت . فلا الشريعة درسها ، ولا الحقيقة عرفها . أصبح التصدي لإرشاد الناس بدعوى التصوف ميسورا لكل أمي جاهل ، لا يعرف صفات ربه ، ولا سيرة نبيه ، فيبتدعون في الأذكار ما تمليه أهوائهم ، وتحسنه شهواتهم ، ولا تسئل عن تحريف في أسماء الله وتمايل ورقص ، وصفيه وضرب بالدف ، وغير ذلك من كل ما يخالف الآداب ، ويبرأ منه سلفهم الأولون . وليس من شك في أنه كان لهذا أثره السيئ في قلب الأوضاع وانعكاس الأفهام ، وظهور بعض من رجال الطرق بمظهر الولاية الزائفة ، والصالح المصطنع الذي لا يرتكز على أساس من الدين ، ولا يمت بسبب الى صفات المتقين .

قال العلامة الألوسي في تفسيره نقلا عن بعض المحققين ما يأتي :

« الشريعة ثلاثة أجزاء : علم ، وعمل ، وإخلاص ، فلم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة ، وإذا تحققت الشريعة حصل رضا الحق سبحانه وتعالى ، وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية » ورضوان من الله أكبر . فالشريعة متكاملة بجميع السعادات ، ولم يبق مطلب وراء الشريعة ، فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية كلتاها خادماتان للشريعة في تكميل الجزء الثالث الذي هو الاخلاص ، فالمتصود منهما تكميل الشريعة لا أمر آخر وراء ذلك . ثم نقل عنه أيضا ما يأتي : « فتقرر أن طريق الوصول الى درجات القرب الإلهي منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصار مأمورا بها في آية « قل هذه سبيلي أدعو الى الله ، على بصيرة أنا ومن اتبعني » . وآية « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » تدل على ذلك أيضا ، وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال ومنحرف عن المطلوب الحقيقي ، وكل طريقة ردتها الشريعة فهي زندقة ، وشاهد ذلك آية « وأن هذا صراطي مستقيما » وآية « فإذا بعد الحق إلا الضلال » وآية « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً » وحديث « خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم » الخبر (١) ، وحديث « كل بدعة ضلالة » .

(١) يشير الى ما رواه الامام أحمد من حديث ابن مسعود قال : « خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما ، وخط عن يمينه وشماله ، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ » وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » .

وقال سيد الطائفة الجنيد رضى الله عنه : الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتنى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . وقال أيضا : من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ، لا يقتدى به في هذا العلم ، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة . وقال أبو الحسين الثوري : من رأته يدعى مع الله حالاً تخرجه عن حرد العلم الشرعى فلا تقر به ، ومن رأته يدعى مع الله حالة لا يشهد لها حفظ ظاهره فاتمه على دينه .

والنتيجة إذاً أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد الولاية في شخص لا توافق أعماله ما جاءت به الشريعة ، على نحو ما فصلناه . أما دعوى الصلاة في مكة ، فهي دعوى لا يقام لها وزن ولا يلتفت إليها ، كما أن الدراويش والمجاذيب لا تثبت لهم الولاية من أجل (دروشتهم وانجذابهم) إذا كانوا في ذهول حقيقى قد أثر على عقولهم ، فأصبحوا لا يدركون ما حولهم ، ولا يستطيعون تأدية واجبهم ، فكيف لو كان ذهولا ادعائيا ، كما هو الغالب الكثير ؟ ! ولكنهم اصطنعوه للتمويه على الناس ثقة منهم بأن هذا هو السبيل الذى به تعتقد ولايتهم ، لما وفر في نفوس العامة من أن هذا المظهر من دلائل الولاية وعلامات البركة ، كأن الولاية وقف على كل أبه (عبيط) يلقى الكلام جزافا ، وينطق بالالغاز والعبارات التى لا يفهم لها معنى ، ولا يدرك لها مغزى ، ويلبس المرفعات ، ويمشى فى الأسواق حافى القدمين مكشوف الرأس عارى الجسم . اللهم إن الحق أبلج ، والطريق واضح ، والسبيل نير ، ولكن أكثر الناس يجهلون ، فهل آن لهم أن يسلكوا الطريق المستقيم ، وأن يعتمدوا فى آرائهم وأعمالهم على ما نزل به الذكر الحكيم ، وأن يستمدوا معلوماتهم من هدى الرسول الكريم ؟ « يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » .

رزقنا الله محبته ومحبة أوليائه ، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب ؟

اصمرفط

الواعظ بالقاهرة

العفو من شيم الكرام

كان المأمون ممن أوتي العفو طبعاً لا تكلفاً ، حتى إنه قال : « إني لأستملى العفو حتى أخاف أن لا أوجر عليه ؛ ولو علم الناس قدر محبتي للعفو لتقربوا الى بالذنوب » . وما أحسن ما قيل فى العفو شعراً :

وجهل رددناه بفضل حلومنا   ولو أننا شئنا رددناه بالجهل
رجحنا وقد خفت حلوم كثيرة   وعدنا على أهل السفاهة بالفضل

الاغريق والتصوف عند الغزالي

تمهيد:

كانت الأخلاق قبل الغزالي تستمد عناصرها من ثلاثة منابع مختلفة : الأول الكتاب والسنة وآثار السلف من صحابة وتابعين ومن والاهم من أتقياء المسلمين .
الثاني : الحكم والأمثال الشعبية من عربية وفارسية .

الثالث : مذاهب فلاسفة الاغريق التي ترجمها العرب وشرحوها وعلقوا عليها ، وانتصر كل فريق منهم لبعضها وألف فيه وبرهن على صحته كما فعل إخوان الصفاء وابن مسكويه وابن سينا . فلما جاء الغزالي ودرس كل هذه المنابع دراسة عميقة لم يسهه إلا أن يكون منها مزيجاً صالحاً يؤسس عليه مذهبه . غير أنه اعتبر الكتاب والسنة جوهرين أساسيين ، فاعتنق كل مالا مذهباً ، ونبتذ في غير تردد كل ما كان معهما على خلاف . وإذا فهو لم يتخذ لمذهبه أساساً حقيقياً من أخلاق الاغريق أو من الأخلاق الشعبية ، وإنما اتخذ من هذين العنصرين ناصراً لمذهبه ومعيناً على إيضاحه ونشره .
نصيب الأخلاق من النظر عنده :

ليس علم الأخلاق عند الغزالي وحدة فلسفية لها أساس معين اتبع فيه واضعه نظرية خاصة من نظريات ما وراء الطبيعة كما هو الشأن عند جميع الفلاسفة الأخلاقيين . ولهذا لم يحاول معالجة المشاكل الأخلاقية من ناحية النظر العقلي البحت ، بل وصل الى تكوين بعض القواعد النظرية عن طريق استقراء جزئياتها العملية الوارد عليها النص في الكتاب والسنة ، فبدل أن صرح الفلاسفة النظريون بأن الحكم المسموع القول في مقاييس الخير والشر هو العقل أو هو الضمير أو البصيرة ، ثم وضعوا الخير والشر ومقاييسهما النظرية نصب أعينهم وأخذوا يطبقون كل ما يشاهدونه من جزئيات خارجية على هذه المقاييس ، صرح الغزالي بأن الحكم الأوحى في الخير والشر والحسن والقبح ليس هو العقل ولا الضمير ولا البصيرة ، وإنما هو الشرع . ولما لم يكن الشرع قد وضع قواعد عامة فقد اضطر الغزالي الى أن يرجع الى الجزئيات الخارجية . فاذا سئل مثلاً عن الخير في ذاته لم يجب سائله إلا بعد أن يستوضحه عن الجزئيات التي يتكون منها هذا الخير ، فاذا أجابه محادثه بقوله مثلاً : إنه يتكون من الصدق والامانة والعدالة والحياء والاحسان ، طلب اليه أن ينظره الى أن يرى حكم الكتاب والسنة في هذه الجزئيات ، ثم أخذ بعد ذلك يستعرض ما ورد في الشرع بازائها ، حتى إذا استأكد

من أنه حث على التخلق بها ، ونهى عن أضدادها ، أعلن أن السلفية المؤلفة من هذه الجزئيات ومما يماثلها في أمر الشرع بها هي الخير حقا .

وعند الغزالي أن الأخلاق ليست مقصودة لذاتها ، وإنما الغاية منها هي تطهير النفس من الأدران وجعلها صالحة للتصوف . ومن أجل هذا عني عناية فائقة بلصق الأخلاق بالنفس ، فسمى الخول فضيلة ، وأثنى كثيرا على الإخلاص والصبر والاحتمال ، وهاجم الرياء والكبر والتكبر والعجب في شيء من العنف ، وساق على قبجها من الآيات والأحاديث والآثار ما يصورها في أبشع الصور وأفظعها . ولكن ليس معنى هذا كله أن الغزالي قعد عن وضع القواعد الأخلاقية ، كلا ، بل إنه تصرف في هذه النظريات تصرف الرجل العالم المثقف الذي له آراء خاصة وأفكار شخصية .

وفوق ذلك فإنه كان من أدق علماء النفس العالميين وأعمقهم في اكتشاف خفايا النفوس ودقائق الفروق القائمة بين الأفعال والتي لا يقوى على إدراكها إلا كل ذى بصيرة نفاذة ، وقد أهله هذه الدقة إلى أن يكون أقدر أهل عصره كافة على تعيين الفوارق الأخلاقية الدقيقة وتنظيمها ، كما جعلت أكثر ملاحظاته الأخلاقية بحثا دقيقا عميقة عن بسائط الفوارق ، وهذا هو السر في شعور الباحثين بتعذر تلخيصها عليهم ، وفي اكتشافهم بذكر أمثلة قيمة منها .

تعريف الخلق وإمكان تغييره :

يعتبر التعريف النظري الذي وضعه أبو حامد للخلق إفشاء من جانبه لذلك السر الذي كان دائما يحرص على كتمانها ، وهو تأثره بالاغريق ، وإن لم يكن هذا التعريف هو الوحيد الذي سبق به قامه في البوح بهذا السر ، كما سنشير إلى ذلك في شيء من الإيجاز . وإليك هذا التعريف :

« الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا ، سميت تلك الهيئة خلقا حسنا ، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا » (١)

وعنده أن الخلق أو هذه الهيئة الراسخة في النفس قد تكتسب من البيئة فتحسن بعد سوء ، وتسوء بعد حسن . ولذلك خطأ الذين قالوا بعدم إمكان تغيير الأخلاق ، ورممهم بالقعود عن محاولة سلوك سبل الخير ، وهاجم رأيهم مهاجمة عنيفة ، وبرهن على صحة ما ذهب إليه بأنه ما دام أن طباع الحيوانات تتغير ، فطباع الإنسان أخرى بذلك ، وأنه لو كان تغيير الأخلاق مستحيلا لما كان للوعظ والإرشاد أية قيمة . وهو في هذا يقول :

« اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه ، استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتركية النفس وتهذيب الأخلاق ، فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبث دخلته ، فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها ، فإن الطباع لا تتغير ، واستدل فيه بأمرين : أحدهما أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر ، فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها ، فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا ، ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ، ولا القبيح يقدر على تحسين صورته ، فكذلك القبح الباطن يجري هذا المجرى ؛ والثاني أنهم قالوا : حسن الخلق بقمع الشهوة والغضب ، وقد جربنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فانه قط لا ينقطع عن الآدمي ، فاشتغاله به تضيق زمان بغير فائدة ، فإن المطلوب هو قطع النفقات القلب الى الحظوظ العاجلة ، وذلك محال وجوده ، فنقول : لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسنوا أخلاقكم . وكيف ينكر هذا في حق الآدمي ، وتغيير خلق البهائم ممكن ، إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الانس ، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والامساك والتخفية ، والفرس من الجراح إلى السلاسة والانقياد ، وكل ذلك تغيير للأخلاق (١) . »

وعنده أن الأصل في الفطرة الإنسانية هو الخير ، أما الشر فهو عروض التشوه لهذه الفطرة السليمة . ولهذا يمكن إزالة هذا التشوه وإرجاع الفطرة إلى سلامتها الأولى وجمالها الطبيعي . وهو في هذا يقول : « وإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى القبائح فكيف لا تستلذ الحق لوردت إليه والنزمت المواظبة عليه ؟ بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين ، فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة . فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته ، فهو كالميل إلى الطعام والشراب ، فانه مقتضى طبع القلب ، لأنه أمر رباني ، وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب عن ذاته ، وعارض عن طبعه (٢) . »

وهو يرى أن أولئك الذين حادوا عن الفطرة ويراد إعادتهم إلى الخير وترويضهم عليه ينقسمون إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : الإنسان الغفل الذي يأتي المحذور وهو لا يعرفه ، ويسمى جاهلا ، وصلاحه سهل .

القسم الثاني : الذي عرف الحسن من القبيح ، ولكنه قد تعود القبيح ، ويسمى في نظر الغزالي جاهلا وضالا . أما نحن فلا نرى معنى لتسميته جاهلا إلا إذا وافقنا على رأي سقراط

(١) انظر صفحة ٤٨ من نفس المصدر . (٢) انظر صفحة ٥١ من الجزء المذكور .

القائل بأن العلم يستلزم الفضيلة، والجهل يستلزم الرذيلة، لأن العلم والفضيلة، أو الجهل والرذيلة كالماء والنار، حقيقتهما واحدة، وصورتاهما مختلفتان. ولا ريب أن هذا هو أحد آثار الفلسفة الأغريقية على أبي حامد، ولكننا نميل إلى تسمية هذا القسم ضالا فقط.

القسم الثالث: الذي يرى الشر خيرا، والحسن قبيحا، ويسمى: جاهلا وضالا وفاسقا. ولا يرجى صلاحه في نظر الغزالي إلا على الندرة.

القسم الرابع: من يفعل الشر ويتباهى به ويفخر، وهو أصعب الأشخاص في الرياضة، ويسمى جاهلا وضالا وفاسقا وشريرا.

الارادة عنده:

يسمى أبو حامد الارادة بالنية، ويعرفها بأنها هي المنبعثة عن المعرفة والباعثة للقدرة، وهو يجعلها أساسا للعمل ويرفعها عليه ويعتبرها خيرا منه كما اعتبرها الحديث النبوي، فقال: «إنما الأعمال بالنيات» و«نية المرء خير من عمله». والارادة في رأيه تضعف وتقوى بالرياضة والتمرين، فكما أن في إمكان الفرد أن يضعف إرادته بالاهمال، يستطيع كذلك أن يقويها بالعناية. وإليك ما يقوله في هذا الشأن:

« وإذا حصل أصل الميل بالمعرفة فأنما يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظبة عليه، فإن المواظبة على مقتضى صفات القلب تجرى مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفات، فالمائل إلى طلب العلم أو طلب الرياسة لا يكون ميله في الابتداء إلا ضعيفا، فإن اتبع مقتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة والأعمال المطلوبة لذلك، تأكد ميله ورسخ وعسر عليه التزوع؛ وإن خالف مقتضى ميله، ضعف ميله وانكسر، وربما زال، بل الذي ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعه ميلا ضعيفا لو تبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والمجالسة، والمخالطة والمحاورة، تأكد ميله حتى يخرج أمره عن اختياره فلا يقدر على التزوع عنه؛ ولو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله، لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل، ويكون ذلك دفعا في وجهه حتى يضعف، لأن بين الجوارح والقلب علاقة حتى إنه ليتأثر كل واحد منهما بالآخر، إلا أن القلب هو الأصل المنبوع، فكأنه هو الأمير والراعي، والجوارح كالخدم والرايا والاتباع (١) »

النصوف عنده:

كان الغزالي شديد الميل إلى القراءة، واسع الاطلاع، غزير الثقافة، لم يدع مذهبا في عصره إلا عرفه، ولا رأيا إلا ألم به. ولهذا استطاع أن يهضم نظريات الفلاسفة هضما يمكنه من

بسطها ومناضلتها ، واستطاع أن يتغلغل الى علم الكلام فيعرف ما فيه من نفع وضر ، وما يمتج من الاشتغال به من خير وشر ، وأن يصدر بعد ذلك حكمه الفاصل الذي قسمه الى قسمين ، وحدد لكل قسم منهما أهله الذين يجوز لهم الاشتغال به ، واستطاع كذلك أن يكون للأمة العربية في الآخلاق والتربية وعلم النفس تراثا صالحا منظورا إليه من علماء أوروبا في العصر الحديث بعين الاحترام والإجلال .

بهذا العلم الواسع ، وبذلك النشاط النادر اللذين أوصلا الغزالي الى معرفة كل ما في عصره ، استطاع أن يدرس منتجات الصوفية دراسة عميقة دقيقة كما هو شأنه في كل ما درس ، فأحاط بمخلفات : المحاسبي والمزني والشافعي وحرمة والجنييد والحلاج وأبي طالب المكي ، والقشيري والبسطامي وغير هؤلاء ، إحاطة مكنته من معرفة مذاهبهم المختلفة ، وآرائهم المتباينة ، ثم أخذ يفكر في هذه الآراء طويلا حتى انتهى به تفكيره الى أن المعرفة البصيرية التي لا تنجي عن طريق الحواس ممكنة بدليلين ، الأول : أن الأنبياء عرفوا من طريق غير طريق الحواس ، وشاهد ذلك معجزاتهم الباهرة . والدليل الثاني : أن العالم قسمان : مرئي وغير مرئي ، وليس من الطبيعي أن يكون المرئي أدوات يعرف بها دون الغير المرئي ، فإذا كانت أدوات المرئي هي الحواس ، فأدوات الغير المرئي هي البصيرة ، وعلى ذلك ثبتت المعرفة البصيرية ، وإذا ثبت إمكان هذه المعرفة ، وجب الاشتغال بالبحث عن وسيلتها التي ليست شيئا آخر إلا التصوف العملي الذي لا يكاد المرء يبدأ فيه باخلاص حتى يشاهد طلائع نتائجه ، ثم يظل يرقى من درجة الى ما فوقها حتى يفوز بما شاء الله له به ، وهو يصف هذا فيقول :

« ومن أول الطريقة تبتدى المكاشفات والمشاهدات ، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضيق عنها نطاق النطق (١) » .

غير أنه يلاحظ أن هذين الدليلين اللذين ساقهما أبو حامد لا يقنعان إلا المؤمنين بالأنبياء وبالعالم «اللامرئي» . ولعله كان يريد مناقشة المسلمين الذين آمنوا بالوحي من ناحية ، وأنكروا الكشف من ناحية أخرى ، وهو لذلك يقول : « وبالجملة : فمن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم . وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء . وكان ذلك أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الى جبل حراء حين كان يخلو فيه بربه ويتعبد ، حتى قالت العرب : إن محمدا عشق ربه (٢) » .

ومهما يكن من الأمر ، فقد اقتنع الغزالي بوجود المعرفة «اللاحسية» ولكنه أيقن بأنها مستحيلة بدون التصوف العملي الذي يبدأ بقطع علائق الحياة الدنيا وهجر الأموال والمناصب

(١) انظر صفحة ٢٨ من كتاب المنقذ من الضلال للغزالي (٢) انظر صفحة ٢٩ من المنقذ .

والشهرة والجاه واعتزال المجتمع كما أشرنا الى ذلك آنفاً ، فجعل هذا اليقين يعذبه ويشقيه ويصرفه عن كل ما حوله ، ويفززه من جميع مظاهر الحياة زهاء ستة أشهر . وبعد هذه المدة اعتزل العالم وخلص لربه يناجيه ويصافيه ، ففتح له - كما يقول - الباب ، وزال من أمامه الحجاب ، فانغمس في الغيبوبة وانسكب عليه الالهام وفاز بالمعرفة . وهو في هذا يقول :

« وآثرت العزلة أيضاً حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر ، وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال ، وضروريات المعيشة تغير في وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة ، وكان لا يصفو الحال إلا في أوقات متفرقة ، لكن مع ذلك لا أقطع الطمع منها فتدفعني عنها العوائق وأعود إليها ، ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ، وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها (١) » .

غير أن هذه المعرفة - في رأيه - معرفة عجيبة لا يمكن التعبير عنها بلغة هذا العالم ، فإذا حاول من أوتيتها التعبير عنها وقع في الخطأ ، وإذا تمادى هوى في الضلال ، لأنه لا يلبث أن ينطق بألفاظ توهم الحلول أو وحدة الوجود أو غير ذلك من المذاهب الضالة . وإذا فن الخير للمتصوف ألا يزيد على قوله : عرفت ولا أدري ماذا عرفت . وإليك نصيحته في هذا المقام :

« ولا يحاول المعبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه . وعلى الجملة : ينتهي الأمر الى قرب تكاد تتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ . وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب « المقصد الأقصى » بل الذي لا يسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول :

« وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر (٢) »

رأينا من كل ما تقدم أن أبا حامد يؤمن بالمعرفة البصيرية ، ويرى أن وسيلتها هي التصوف ، ويؤمن كذلك بأن حالة المتصوفين تشبه حالة الأنبياء قبل الرسالة ، ويمتقد أن الانسان قد يصل الى السكال الأخلاقي إذا فصم عرا الصلات بينه وبين المادة ، ورأينا كذلك أنه يسخر من المرتابين الذين لا يؤمنون إلا بالحواس ومعارفها الظاهرة ، ولا حظنا أيضاً أنه لا يقر الحلولية ولا الوحدة اللتين فهمتا من تعبيرات بعض من سبقوه من الصوفية ، وأنه عد هذه التعبيرات منهم خطأ أوقعهم في التهمة ، وأوقع الجماهير في سوء الفهم .

الدكتور محمد غنم

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

حياة حلال الدين

على بن أبي طالب

- ١٠ -

مرت حياة أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في طورين عظيمين ، اختلفت مظاهرها اختلافا كبيرا ، قد يجد الباحث في أول وهلة شيئا من العناء في سبيل توحيد أحدهما التاريخية حتى تتألف منها شخصية تاريخية واحدة ، لما يحاله الناظر في الحوادث من المفارقات التي تستمر أسبابها وعللها وراء حجاب من مسابقة الوقائع وتتابعها ، حتى إذا سبر غورها وحللها إلى مناشئها ، وردّها إلى مصادرها ، تضامت والتأمت صورة واحدة تعبر عن طبيعة واحدة بألوان تختلف باختلاف البيئة الاجتماعية وأطوارها ، ولم تكن ثمة بيئة اجتماعية أسرع تطورا ، وأرمى بالحوادث من البيئة التي عاش فيها أبو حسن كرم الله وجهه .

وقد كان لهذه البيئة الأثر الفعال في تكوينه ، فهو ربيب النبوة وحضين الوحي ، لا يرى ولا يسمع إلا الحق والصدق ، ولا يعرف إلا الصراحة والاخلاص ورعاية العهد ، يقسو ويعضب لله ، ويرحم ويرضى لله ، لا يجد النكر والمداورة إلى نفسه سبيلا ، لا يدهن ولا يخادع ، شديد التجافي عن الدنيا وزخارفها ، كيف لا وقد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنفه قبل أن يشب عن الطوق ، يريه ويرعاه ويحنو عليه ، ويأخذه بأدب الوحي غضا طريا ، حتى كان منه سابق الأمة إلى الهدى والحق ، وفارسها المظفر في ميادين الجهاد ، لم تنكس له راية ، ولم يسقط له لواء ، ظل طوال مرحلته الأولى يتنقل من نصر إلى نصر مؤيدا من روح الله ، مجمعا على حبه وموالاته ، لم تهمل كلمته ، ولم يهدر رأيه ، عظيم معظم ، نفخ مفخم ، سيد مبجل ، حبر الأمة وعلمها في حلقات الفسك وفنون العلم والمعارف ، وقاضيا الأعدل إذا حزبتهم الأمور وغامت عليها الحقائق ، وفيصلها الملمهم إذا تعقدت أمامها المعضلات ، وحكيمها إذا ادلهمت بوائق الأعاصير ، وخطيبها الذي لا يتعلق بغيره اللسان المقاول ، ووزير نبيها صلى الله عليه وسلم ، وأمير كتائبها ، صاحب القول الفصل والصوت المسموع .

هكذا كان في طوره الأول من حياته منذ مس قلبه برد الحنان المحمدي وهو في مهده ، إلى أن ولي الخلافة في جو من الأحداث بسطناه في مقالاتنا السابقة بقدر ما اتسع له الزمن

ووصل إليه جهد البحث .

أما الطور الثاني فهو الذي يبدأ بولايته الخلافة ، وإن شئنا الجنوح الى التدقيق رأينا هذا الطور يبدأ بولاية عثمان رضى الله عنه للخلافة ، فقد تكشفت بها طوايا قوم اتخذوا الاسلام رداء يسترون وراءه جاهلية حمقاء ، لا يكتفون لعلى وآل بيته رضا ومحبة ، وكأنهم فى توائهم عليهم كانوا يتربصون بهم الفرص ، وقد حال حزم الصديق وصرامة الفاروق فى خلافتيهما دون ظهور أية شائبة لتلك الاحقاد الموروثة ، فلما تولى عثمان رضى الله عنه ، وكان دمث الاخلاق ، حياء ، لين العريكة سمح الطبيعة ، قريب الرضا ، بعيد الغضب ، وصولا لرحمه ، بارا بقومه ، ساس الأمة بطبيعته هذه ، ولم ينظر الى هؤلاء النفر من شباب أمية وجفافة الاعراب نظر حزم وصرامة حتى باعدوا بين الخليفة والأمة ، ووقعت الطامة ، وتبوأ على كرم الله وجهه أريكة الخلافة الاسلامية ، ولم يبايعه معاوية رحمه الله ومن ورائه أهل الشام ، ونقض بيعته طلحة والزبير رحمهما الله ، وأخرج أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تؤلب الناس عليه ، وانحذل عنه الخوارج ، وكانوا من أقوى أصحابه شكيمة فأصبحوا شوكة فى جسم إمامته ، كل هؤلاء ناصبوه كرم الله وجهه العداوة وعالنوه الحرب ، وهو فى جند متخاذلين ، يدعوهم فلا يجيبون ، ويأمرهم فلا يطيعون ، حتى انتهى الى غدره الخوارج به ، وما استقر له السلام يوما واحدا .

فكيف تم هذا وعلى هو من وصفنا فى عبقريته وفضله وعلمه وفقهه وشجاعته وبطولته ، ولم يكن فى منافسيه من يجرى فى شوطه ؟ هل كان ذلك لأن عليا رضى الله عنه لم يكن داهيا فى السياسة كما معاوية وعمرو رحمهما الله كما يزعم بعض من لم يسبر غور الرجال ولم يتعرف سياسة الدين والشريعة ومقاصدها ؟

يتولى الامام أبو عثمان الجاحظ الاجابة عن هذا التساؤل ، ونحن نلخص كلامه ، قال : « وربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز ، وهو من العامة ويظن أنه من الخاصة ، يزعم أن معاوية كان أبعد غورا وأصح فكرا وأجود روية وأبعد غاية وأدق مسلكا ، وليس الأمر كذلك ، وسأومئ اليك بجملة تعرف بها موضع غلظه ، والمكان الذى دخل عليه الخطأ من قبله :

« كان على عليه السلام لا يستعمل فى حربه إلا ما وافق الكتاب والسنة ، ويقول فى حربه : لا تبدهم حتى يبدؤكم ، ولا تتبعوا مدبرا ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تفتحوا بابا مغلقا . وسيرته فى الرؤساء كسيرته فى الحاشية والحشود والاتباع والسفلة وأصحاب الحروب ، إن قدروا على البيات بيتوا ، وإن قدروا على رضخ الجميع بالجندل وهم نيام فعلوا ، وإن أمكن ذلك فى طرفه عين لم يؤخروه الى ساعة ، وإن كان الحرق أعجل من الغرق لم يؤخروا الحرق الى وقت الغرق ، وإن أمكن الهدم لم يتكفوا »

ولم يدعوا أن ينصبوا المجانيق والعرادات والنقب والترنيب والدبابات والسكين ، ولم يدعوا دس السموم ولا التضريب بين الناس بالكذب ، وطرح السكتب في عساكرهم بالسعايات ، وتوهم الأمور ، وإيحاش بعض من بعض وقتلهم بكل آلة وحيلة ، وكيف وقع القتل ، وكيف دارت بهم الحال ، فمن اقتصر من التدبير على ما في السكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل العريض من التدبير وما لا يتناهى من المكاييد . . . . . فعلى عليه السلام كان ملجأ بالورع عن جميع القول إلا ما هو الله عز وجل نصا ، ومنوع اليدين من كل بطش إلا ما هو الله رضا ، ولا يرى الرضا إلا فيما يرضاه الله ويحبه ، ولا يرى الرضا إلا فيما دل عليه السكتاب والسنة دون ما يعول عليه أصحاب الدهاء والمكر والمكاييد والآراء .

وحسبنا هذا القدر من كلام الجاحظ ، فقد أطال أبو عثمان النفس حتى لم يبق لأحد مقالا . ومن البدأ أن عليا كرم الله وجهه لم تكن لتخفى عليه تلك القالة ، ولم يكن ليخفى عليه أمر نفسه ، فدافع بكلمة واحدة أقام صرح الحجة فقال : « لولا الدين والتقى لسكنت أدهى العرب » وهذه السياسة الشرعية التي كان أمير المؤمنين يتقبلها في رعيته لم يتركها عملية خُشب ، ولكنه كان يحب أن يشعر بها الأمة لتتربى فيها العزة والنخوة وكرامة النفس والاعتداد بالشخصية ، فقد خطب الناس يوما فقال :

« أما بعد : فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم ، والحق أوسع الأشياء في التواصف ، وأضيقتها في التناصف ، لا يجري لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجري عليه إلا جرى له ، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تنكافأ في وجوها ، ويوجب بعضها بعضا ، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض ، وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي ، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل ، فجعلها نظاما لآلقتهم وعزا لدينهم ، فلم يست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاية ، ولا تصلح الولاية إلا باستقامة الرعية ، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل ، وجرت أذلالها السنن ، فصالح بذلك الزمان ، وطمع في بقاء الدولة ، ويئست مطاعم الأعداء ، وإذا غلبت الرعية واليهما ، أو أجهف الوالي برعيته ، اختلفت هنالك الحكامة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الإدغال في الدين ، وتركت محاج السنن ، فعمل الهوى وعظمت الأحكام ، وكثرت علل النفوس ، فلا يستوحش لعظيم حق عطل ، ولا لعظيم باطل فعل ، فهناك تذلل الأبرار وتمز الأشرار ، وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد ، فعليك بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه ، فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ، ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له ، ولكن من واجب حقوق الله سبحانه على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم ، وليس امرؤ وإن عظمت في الحق

منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه ، ولا امرؤ وإن صغرت
النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه .

هذه كلمة من أروع كلمات أمير المؤمنين رضوان الله عليه ، وهي من طراز كلمة الصديق الأكبر
رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بعد ولايته فقال : « أيها الناس إني وليت عليكم ولست
بمخيركم الخ » ، ومن طراز كلمة الفاروق رضي الله عنه : « متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحراراً » . لكن كلمة أبي تراب مفصلة ؛ وهذه الكلمات من أولئك العبقرين
هي أساس دستور الحرية الفاضلة أو الديموقراطية العادلة ، كما يقول التعبير الحديث ، التي قام
عليها نظام الدولة الإسلامية في القرآن الكريم ، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته .
فليتأمل القارئ في قوله كرم الله وجهه : « ولكم على من الحق مثل الذي لى عليكم »
فانه تحديد للعلاقة بين الرعية والراعي ، وتوطيد لحق الأمة ونظام العدالة العامة ، وهذا الذي
رتبه نفس أمير المؤمنين في ثنايا كلامه حيث يقول : « فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ،
ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية » .

أما مقامه كرم الله وجهه في البلاغة والأدب فناهيك به ، مقام تجمعت له عناصر لم تتوافر
لغيره من الناس : فنن من دوحة قریش أفصح العرب ، وغصن هاشمي ، وتربية نبوية ، ونشأة
إسلامية ، وشباب حرب وجلاد ، ونضال وجهاد ، لحماية الدعوة وتبليغ الرسالة ، ورجولة أحداث
عواصف ، وكهولة إمارة محسدة ، وأعداء متضافرون على باطلهم ، وأنصار كحميل السيل ، كثرة
جوفاء متخاذلون على حقهم ، وفتن تسمى وتصبح كقطع الليل ، نذر الحليم سفيها والعقول
حيرى . تلك هي بعض مقومات البلاغة العسوية التي تفرد بها أمير المؤمنين ، فكانت نفحة
من العلم الإلهي ، وعبققة من البيان النبوي ، وإعجازاً لقادة الأدب العربي ، من القرآن الحكيم
منبعها ، ومن الفصاحة المحمدية مشرعها ، زويت لغة العرب في نصاعة ألفاظها وجزالة أسلوبها ،
وتجمعت له الأفسكار على تباين مراميها اجتماع الغيث في أخصب الأودية ، ففاضت على لسانه عاملاً
وحكمة وزجراً ووعيداً ، ووعداً وترغيباً ونصحاً وتزهيداً ، حتى كان في ذلك كله — كما قال
الرضي — مشرع الفصاحة وموردها ، ومنشأ البلاغة ومولدها ، ومنه ظهر مكنونها ، وعنه
أخذت قوانينها ، وعلى أمثلته هذا كل قائل خطيب ، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ .

وإذا أضفنا إلى ذلك أنه هو واضع علم العربية ، وعلى قواعده أسس أبو الأسود الدؤلي علم
النحو ، علمنا أن على بن أبي طالب كان واحداً من أفذاذ قادة الفكر الإسلامي في جميع فنون
الاسلام وعلومه ، والذي كتبناه عنه إشارات تفتح الباب للباحثين ، وترشد شباب الاسلام
إلى مواطن العظمة في رجالاته . ولننقل الكلام إلى غيره من قادة الفكر في تاريخ الاسلام

صادق إبراهيم عزمون

أبو حيان التوحيدى وفلسفته

اجتمعت في بلاد الاسلام في القرن الرابع الهجرى عوامل حضارات مختلفة ، من فارسية ورومية وهندية ، نشأت منها آثار سياسية ودينية واجتماعية ، فكثرت في هذا العصر المترفون ، وشاعت فيه فنون الخلاعة والمجون ، ونوافل الشهوات ، ولم يكن للعلم منهج واحد في ذلك العصر ولكنه كانت له مناهج كثيرة ، منها منهج أهل السنة ، ومنهج الفرق الاسلامية ، ومنهج العلوم الكونية من يونانية وفارسية وهندية وغيرها .

فالقرن الرابع الهجرى عصر أثمر فيه الخطأ كما أثمر فيه التوفيق ، كما كان عصر الثقافة العامة ، حيث كثرت فيه المشاركة في مسائل البحث والمطابقة .

والظاهر أن علم النجوم والرياضيات كان أروج العلوم الكونية وأكثرها طلابا ، لشيوع الحضارة اليونانية التي كان أهلها يؤطون الكواكب وينسبون اليها التأثير في الأرض .

وعلى الجملة كان القرن الرابع ، وهو العصر الذي ظهر فيه التوحيدى ، فيه التشيع بدرجاته ، والاعتزال بطوائفه ، والسنة باختلاف أقوال المجتهدين فيها ، والفلسفة بمذاهبها ، والعلوم الكونية بشعابها ، حيث تولد من كل ذلك كثرة الآراء وتعدد وجهات النظر ، فكان الإحساس بالعقيدة الدينية يحرك بواعث الغيرة عليها ، وبزعج النفوس الى المناخة عنها .

ترجمة حياة أبو حيان التوحيدى :

هو على بن محمد بن العباس ، أبو حيان التوحيدى ، اختلف المؤرخون بين نسبته الى شيراز أو واسط ، ومهما يكن من خلاف فانه فارسى الأصل ، وأنه عاش في القرن الرابع ، وشهد صدر القرن الخامس ؛ وجاء في تاريخ شيراز أنه توفي سنة ٤١٤ هجرية . وكما اختلف المؤرخون في أصله اختلفوا في نسبته ، فقال ابن قاضى شهبه : إن أباه كان يبيع نوطا من التمر العراقى في بغداد يقال له : التوحيد ، وعليه اعتمد الزبيدى صاحب التاج . وقال ابن حجر : يحتمل أن يكون قد نسب الى التوحيد الذى هو الدين ، فان المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد . ولعل رأى ابن حجر هو الأرجح ، لأن أبا حيان كان يرى صحة أصول المعتزلة .

لم يقتصر أبو حيان في تلقى علومه ومعارفه على شيوخ بغداد ، بل ذهب الى البصرة . وهنا يقول ابن السبكي : تفقه أبو حيان على القاضى أبى حامد المروروزي ، وسمع الحديث من أبى بكر الشاشى وأبى سعيد السيرافى وجعفر الخلدى . وكان أبو حيان فيما نقل ياقوت

متفننا في جميع العلوم ، درس ما عـرف في عصره من الفلسفة والمنطق والأدب والطبيعيات والإلهيات والتصوف وعلوم الكلام ، وكان صوفي السمات والهيئة ، جاحظيا ، يسلك في تصانيفه مسلك الجاحظ .

ظهرت في القرن الرابع خصومات كانت تشند وتقوى ، نراها ممثلة في الآثار العلمية لذلك العهد . ومن هذه الآثار مجادلات ورسائل تبين لنا طريقة الكتاب في شرح حقائق الحياة ، وكان دفاع أولئك الكتاب يفيض حيوية وقوة ، ويحتوي على مباحث قيمة من النواحي النفسية والاجتماعية والأدبية التي تمتاز بها الأمم والشعوب . ويظهر أنهم كانوا يميلون إلى إمتاع النفس بالصراحة المطعمة بما تمليه عليهم عقولهم وحواسهم جميعا . ومن أهم الجوانب التي تمثل الحياة العقلية في ذلك العصر خصوصية الهمداني والخوارزمي ، وخصوصية التوحيدى والصاحب ابن عباد . فالهمداني كان يريد من الخصوصية الشهرة والاستعلاء على غريمه في ميدان الجدل والمقاش ، أما التوحيدى فكان يرغب في مال ابن عباد ، ولما ضاق عنه صدر هذا ، كتب التوحيدى كتاب « مثالب الوزيرين » كشف به نوايا ابن العميد وابن عباد ، ثم عاد إليهما بالنجرج مرة أخرى في كتابه الامتاع والمؤانسة بأسلوب شديد .

حدثنا التوحيدى في كتابه مثالب الوزيرين (انظر ياقوت ص ٣٩٦ ج ٥) أنه لما قدم على الصاحب قدم إليه نجاح بن سلمة ناظر خزانة كتبه ثلاثين مجلدة من رسائله وقال : يقول لك مولانا الشيخ : انسخ هذا فإنه قد طلب منه بخراسان . فارتاع التوحيدى وخاف على بصره من نسخ تلك الرسائل الطوال ، ثم تضجر وتبرم وأشار إلى أنه توجه من العراق إلى باب الصاحب ليتخلص من شؤم حرفة الوراقة التي لم تكن كاسدة ببغداد . ولما وصل ذلك إلى الصاحب حقد عليه ، وكان رجلا لا يقبل أن يعصى له أمر ، أو يراجع في قول ، فكان ذلك من أسباب إهمال التوحيدى عند الصاحب ، فرحل عنه ، وكان يقول : « وما ذنبى أن ذكرت عنه ما جرعني من مرارة الخيبة بعد الأمل ، وحملني عليه من الاخفاق بعد الطمع ، مع الخدمة الطويلة والوعد المتصل ، والظن الحسن ، حتى كأني خصصت بخيائتي وحدي ، أو وجب أن أعامل بها دون غيري ! »

ولما ضاقت الدنيا أمام التوحيدى أتى على كتبه حرقا ، وقد أبان علة ذلك في رسالة طويلة كتبها إلى الفاضل أبي سهل على بن محمد تنطق بالألم ، وتصور حياة البؤس والشقاء لمن رزقه الله دقة الحس وقوة الإدراك ، فنراه يصور بلواه للناس أصدق تصوير حين يقول :

« جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد ، ولا ظهر لي من إنسان منهم حفاظ ، ولقد اضطرت بينهم بعد العشرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصحراء ، وإلى النكفف الفاضح عند الخاصة والعامة ، وإلى بيع الدين والمروءة ، وإلى تعاطي الرياء

بالسمعة والنفاق ، وإلى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم ، ويطرح في قلب صاحبه الألم ، وأحوال الزمان بادية لعينك ، بارزة بين مسائلك وصباحك ، وليس ما قلت بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك ، وشدة تتبعك وتفرغك ، وما كان يجب أن ترتاب في صواب ما فعلته وأتيت به ، بما قدمته ووصفنه ، وبما أمسكت عنه وطويته ، إما هربا من التطويل ، وإما خوفا من القال والقال . »

ترك أبو حيان من آثاره الذهنية الكثير من المصنفات ، وقد وصفها في مختلف العلوم والمعارف والآداب ، والتزم في بسطها وإيضاحها طريقة المناظر والتجاور وأسلوب المحاضرة والمسامرة .

وإليك ما وقف عليه المؤرخون من مصنفاته :

(١) البصائر والمناظرات ، (٢) الامتاع والمؤانسة ، (٣) المقابسات ، (٤) الرد على ابن جنى في شعر المتنبي ، (٥) الزلفة ، (٦) تقرير الجاحظ ، (٧) مثالب الوزيرين ، (٨) أبي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد ، (٩) رياض العارفين ، (١٠) الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي ، (١١) رسالة في صلات الفقهاء في المناظرة ، (١٢) في أخبار الصوفية ، (١٣) في الحنين إلى الأوطان ، (١٤) في الصديق والصدقة ، (١٥) في ثمرات العلوم ، ثم الرسالة البغدادية .

وقد زعم مرجليوث المستشرق الانجليزي أن كتاب التذكرة التوحيدية وكتاب أخبار القدماء وذخائر الحكماء من ضمن مؤلفات التوحيدى .

كتاب المقابسات :

صورة حية لعقلية التوحيدى ، ونموذج شاخص لما كان عليه عصره من حياة الفكر والعقيدة ، يخيل للباحث أنه متاع قليل ، ولكنه في الحقيقة مركز في الكثير من العلم والفلسفة ، طبع الكتاب أولا في الهند ، ثم طبع أخيرا في مصر ، يحاكي الجاحظ في أسلوبه الفلسفى والأدبى ، ويترك السجع ويقبل على الازدواج . وكتاب المقابسات مشحون بالموضوعات الكثيرة بحثنا وراء الطبيعة ، وفي الطبيعة وفي العقل ، وفي الفرق بين العقل والعمل ، وفي الفضاء بين السلب والإيجاب ، وفي أن النفس ليست قائمة بذاتها .

وبالرغم من أن كتاب المقابسات عبارة عن ١٠٦ مقابلة إلا أنه يدور حول هذه الموضوعات الستة الآتية :

(أولا) تطهير النفس وتجردها من الشوائب البدنية .

(ثانيا) الناموس الإلهى ووضعه بين الخلق .

(ثالثا) شرف الزمان والمكان .

(رابعا) الحركة والسكون وأيهما أقدم .

(خامسا) معرفة الله تعالى ضرورة أم استدلالية .

(سادسا) في أننا نساق بالطبيعة الى الموت وبالعقل الى الحياة . تستهويك في الكتاب الفكرة الساحقة العابرة ، والنظرة الدقيقة الفاحصة ، تراه يتدرج في بحثه من الطبيعي الى ما وراء الطبيعي ، ومن المحسوس الى المعقول ، ثم يعطيك البرهان الصحيح في جدل مستقيم ، وتعبير فلسفي متزن ، أن السكون محدود بمقاييس ، وأن الإنسان محدود بهذه المقاييس ، جريا على سنة الطبيعة والنساجما لقانونها الإلهي المطرد في الكائنات . وكان شعار التوحيدى في بحثه قوله :

« يجب على الفيلسوف أن يكون يقظ العقل ، وأن يصغى لكل رأى ، ولكن لا يكون مصدر الحكم إلا نفسه ، لا يخذع بالظواهر ، ولا يميل الى فرض فروض خاصة ، ليس تابعا لمذهب معين ، لا يخدم الأشخاص ولكن يحترم الحقائق ، غرضه الاسمى الوصول الى الحق ، فإن هو أضاف الى ذلك الجسد فى السعى ، كان خليقا أن يخترق حجب الظواهر ، ويصل الى حقائق هذا العالم » . فالتوحيدى عالم قد حنكته السن ، وأيدته التجربة ، وأحكمته الأمور .

وكناب المقابسات لا يقرؤه من سئم المثل العليا ، وكذب بالأغراض الرفيعة ، وفترت فيه قوة العقيدة ، بل هو كتاب يستشعر فيه القارئ رؤية العقل ، وصفاء الإحساس ، وأن السكون مجال حياة وأسرار يولد فيه الانسان مخلوقا حيا عريق الاصول فى آباء لانهاية لها . فالمقابسات وإن كانت مجموعة من الآراء والخواطر الفلسفية إلا أنها وحدة طامة يشيع فيها ما بين القرن والحياة من وشائج الصلة والقربة . والتوحيدى فى كتابه المقابسات يحاول إثبات العلاقة بين الجواهر الروحانية وبين المواد الجسمانية عن طريق المعرفة ، فنراه يتعرض لجميع صور المعرفة من علم وأدب وفلسفة ودين ، يرسم لها مقاييس فى شريعة العقل ويحاول أن ينفذ الى صميم الأشياء ليستخلص الحقائق وينتزعها من أحضان المعارف الانسانية ، ويستوعب من مبادئ العلم ونظريات الفلاسفة القدماء من يونان وعرب ، كل ما تواضعوا عليه من حجج وأسانيد . كل هذا يجمعه التوحيدى ويؤبه فى كتابه المقابسات بطريقة جدلية تهذب التفكير وتستدعى التحصيل والاستقراء ، كل هذا رغبة فى الوصول الى ما بين الروح والجسد من تعارف .

والانسان منذ أبعد عصور التاريخ يحاول محاولة التوحيدى فى إيجاد تعليل يصح أن تقوم عليه شواهد العقل فى صلة الجسم بالروح . ففكرة التعليل هذه أخذت دورها عند الفرعون إخناتون ، وفى فكرة الانسان الكامل فى عقل سقراط ، وفى فكرة المنطق عند أرسطو ،

وفي فكرة الأسلوب والشك في عقل ديكارت ، وفي فكرة المثاليات في عقل اسبينوزا وكانت ، وفي فكرة التطور في عقل دارون . والتوحيدى إزاء هذه القضية الروحية أشبه بشيخ في يده مصباح ينوء به وهنا وضعفا ، وعالم الروح بحر خضم ، والمصباح في يد الشيخ غريق بين لجانه يلوح ويخفى .

شخصية التوحيدى :

هو رجل موهوب ، آمن بفكرة ، وأرصد خلاصة جهوده على تحقيقها ، ووطن النفس على السعى من أجلها بصرف النظر عما إذا كانت الظروف ستعوانه على تنفيذها في يوم من الأيام أم ستخيب أمله وتغدر به وتخلف في نفسه الحسرات .

والتوحيدى كان يفكر ويدرس ويضع الخطط وينظم برامج حياته . كان يتأمل في أغراضه ويحددها ويميز اتجاهاتها ثم يتربص بالزمان ويسدد صفوة قواه كي ينقض عليه ويمتلكه ، ويطوعه لإرادته ، ويحوله الى خدمة مثله الأعلى ، فهو رجل يعلم ما يريد ، ثم يحدد فيما بينه وبين نفسه خلاصة ما يريد . فالتأهب الثقافي كان العامل الأول في تكوين شخصية التوحيدى مضافا إليها إيمانه بالمثل الأعلى إيمانا صوفيا شبه ديني استغرق فكره ، واحتل عاطفته ، واستحوذ على مشاعره .

ومتى توافرت عناصر الإيمان ، افتقر العمل وتنفيذه بإرادة جبارة . وهذه العناصر كانت متوفرة في شخصية التوحيدى ، فأرادته لم تكن في يوم من الأيام رخوة ، ولم تنشد المستحيل ، ولم تصطدم بصخرة الأمل الخيالي الباطل ، بل كانت إرادة حكيمة عرفت كيف توفق بين مطامعها وبين مقتضيات الواقع ، وما يمكن أن تسمح به ظروف الحياة العملية .

والتوحيدى كان يعيش في عصر كل ما فيه يدفع الى المتعة واللذة ، والاستهتار ، وعدم الاكتراث . فلو أنه أطلق لغيره العنان واستسلم لهذه الدوافع التي يساق إليها الانسان بالضعف وبالرغبة المتأصلة في الاستمتاع ، لانهط شعور الرجل بالكرامة ، وهبطت قواه المعنوية ، وعجز عن تأدية الواجبات التي يفرضها عليه المجتمع ، وتفرضها عليه قوانين التطور وطبيعة الحياة نفسها .

والتوحيدى كانت إرادته مظهرا لسريره ، وعقيدته في الحياة صورة لشخصيته . ويكشفه هذا من متاع الدنيا ؟

عبد الحميد سامى بيومى

في عالم الأدب العربي

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

— ٥ —

كان العربي لا ينام على الضيم ، ولا يستشعر المذلة ، ولا يستسيغ الهزيمة ، ولا يرضى من الغنيمة بالإياب . كذلك كان حال النعمان بن المنذر بعد المناظرة التي جرت بينه وبين كسرى ، فقد بات مسهد الجفن ، قضيض المضجع ، موغر الصدر ، ملتاع الفؤاد ، إذ أنه ما كان يحسب أن كسرى ينظر الى العرب بهذا المنظار القاتم الذي وارى عنه فضائلهم ، وقضى عليهم بأنهم أخف الأمم وزنا ، وأهونها شأنًا ، وأحطها مكانًا .

فلما قدم الى بلاده أسلم رأسه الى التفكير ، فخرج من هذا المأزق بأوفق ما يخرج به زعماء الأمم المحنكون ، وقادتها الموفقون ، إذ بعث الى أكنم بن صبي ، وحاجب بن زرارة ، والى الحارث بن ظالم ، وقيس بن مسعود ، والى خالد بن جعفر ، وعلقمة بن علاثة ، وعامر ابن الطفيل ، وعمرو بن الشريد السامي ، وعمرو بن معد يكرب الزبيدي ، والحارث بن ظالم المري ، وكلهم من حكام العرب ، أو أبطالها المغاوير ، الذين لهم الباع الطويل في اللسن ، وشدة المراس ، وقوة الحجاج ، فلما قدموا عليه في الخوارج قال لهم : قد عرفتم هذه الأعاجم ، وقرب جوار العرب منها ، وقد سمعت من كسرى مقالات أخشى أن يكون لها غور ، ويكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب خولا كبعض طهاطمتهم في تأديتهم الخراج اليه كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله ، فاقنص عليهم مقالات كسرى وما رد عليه ، فقالوا : أيها الملك : وفقك الله ، ما أحسن ما رددت ، وأبلاغ ما حججته به ! فرنا بأمرك ، وادعنا الى ماشئت . قال : إنما أنا رجل منكم ، وإنما ملكك وعزرت بمكانكم ، وما يتخوف من ناحيتكم ، وليس شيء أحب إلي مما سدد الله به أمركم ، وأصلح به شأنكم ، وأدام به عزكم ، والرأي : أن تسيروا بجماعتكم أيها الرهط ، وننطلقوا الى كسرى ، فإذا دخلتم عليه لنطق كل منكم بما حضره ، ليعلم أن العرب على غير ما ظن ، أو حديثه نفسه ، ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه ، فانه ملك عظيم السلطان ، كثير الأعوان ، مترف معجب بنفسه ، ولا تمنخلوا له انحزال الخاضع الذليل ، وليكن أمر بين ذلك نظهر به وثافة حلومكم ، وفضل منزلتكم ، وعظيم أخطاركم ، وليكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكنم بن صبي لسنى حاله ، ثم تتابعوا على هذا الأمر من منازلكم التي وضعتكم بها ، فإنما دعاني الى التقدمة إليكم على مجمل كل رجل

منكم على التقدم قبل صاحبه . ثم دعا لهم بما في خزائنه من طرائف حلال الملوك ، وألبس كل رجل منهم حلة وعممه بعمامة ، وختمه بياقوتة ، وأمر لكل رجل منهم بنجبية مهرية ، وفرس نجبية ، وكتب معهم كتابا جاء فيه : « أما بعد : فإن الملك ألقى الى من أمر العرب ما قد علم ، وأجبتة بما قد فهم ، بما أحببت أن يكون منه على علم ، ولا يتجلجج في نفسه أن أمة من الأمم التي احتجرت دونه بمملكتهما ، وحت ما يلبيها بفضل قوتها ، تبالغها في شيء من الأمور التي يتعزز بها ذوو الحزم والقوة ، والتدبير والمكيدة ، وقد أوفدت إليها الملك رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم وألسابهم ، وعقولهم وآدابهم ، فليسمع الملك ، وليغمض عن جفاء إن ظهر من منطقهم ، وليكرمني يا كرامهم ، وتعجيل سراحهم ، وقد نسبتهم في أسفل كتابي هذا الى عشائريهم » .

نخرج القوم في أهبتهم ، حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن ، فدفعوا إليه كتاب النعمان ، فقرأه وأمر بأنزالهم الى أن يجاس لهم مجلسا يسمع منهم ، فلما أن كان بعد ذلك بأيام أمر مرارزته ووجوه أهل مملكته فحضرُوا وجلسوا على كراني عن يمينه وشماله ، ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وصفهم النعمان بها في كتابه ، وأقام الترجمان ليؤدي إليه كلامهم ، ثم أذن لهم في الكلام ، فقام أ كثم بن صبي فقال :

« إن أفضل الأشياء أعاليها ، وأعلى الرجال ملوكها ، وأفضل الملوك أعمها نفعا ، وخير الأزمنة أخصبها ، وأفضل الخطباء أصدقها ، الصدق منجاة ، والكذب مهواة ، والشر لاجاة ، والحزم مركب صعب ، والعجز مركب وطيء ، آفة الرأي الهوى ، والعجز مفتاح الفقر ، وخير الأمور الصبر ، حسن الظن ورطة ، وسوء الظن عصمة ، إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي ، من فسدت بطائنه كان كالغاص بالماء ، شر البلاد بلاد لا أمير بها ، شر الملوك من خافه البريء ، خير الأعوان من لم يراء بالنصيحة ، أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته ، يكفيك من الزاد ما بلغك المحل ، حسبك من شر مماءه ، الصمت حكم وقليل فاعله ، البلاغة الإيجاز ، من شدد نقر ، ومن تراخى تألف » .

فنعجب كسرى من أ كثم ثم قال : ويحك يا أ كثم ! ما أحكمك وأوثق كلامك ، لولا وضعك كلامك في غير موضعه ! قال أ كثم : الصدق ينبئ عنك لا الوعيد . قال كسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لسكني . قال أ كثم : رب قول أنفذ من صول .

ثم قام حاجب بن زرارة التميمي فقال : « وري زندك ، وعلت يدك ، وهيب سلطانك ! إن العرب أمة قد غلظت أكبادها ، واستحصدت مرثها ، ومنعت درتها ، وهي لك وامقة ما تألفتها ، مسترسلة مالا ينتها ، سامعة ما ساحتها ، وهي العلقم مرارة ، وهي الصاب غضاضة ،

والعسل حلاوة ، والماء الزلال سلاسة ، ونحن وفودها اليك ، وألسنتها لديك ، ذمتنا محفوظة ، وأحسابنا ممنوعة ، وعشارنا فينا سامعة مطيعة ، إن تؤب لك حامدين خيرا فلك بذلك عموم محمدتنا ، وإن نذم لم نخص بالذم دونها .

قال كسرى : يا حاجب : ما أشبه حجر التلال بألوان صخرها ! قال حاجب : بل زئير الأسد بصوائنها ، قال كسرى : وذلك .

ثم قام الحارث بن عباد البكري فقال : دامت لك المملكة باستكمال جزيل حظها ، وعلو سنائها ، من طال رشائده كثر متجه ، ومن ذهب ماله قل منحه ، وهذا مقام سيوجف بما تنطق به الزكب ، وتعرف به كنه حالنا العجم والعرب ، ونحن جيرانك الأدنون ، وأعوانك المعينون ، خيولنا حجة ، وجيوشنا نخمة ، إن استنجدتنا فغير ربح ، وإن استطرقتنا فغير جuez ، وإن طلبتنا فغير غمض ، لا ننثني لذعر ، ولا نتنكر لدهر ، رماحنا طوال ، وأعمارنا قصار .

قال كسرى : أنفس عزيزة والله ضعيفة ! قال الحارث : أيها الملك : وأنى يكون لضعيف عزة ، أو لصغير مرة ؟ قال كسرى : لو قصر عمرك لم تستول على لسانك نفسك .

قال الحارث : أيها الملك : إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة مغررا بنفسه على الموت فهي منية استقبلها ، وجنان استدبرها ، والعرب تعلم أني أبعث الحرب قدما وأحبسها ، وهي تصرف بها ، حتى إذا جاشت نارها ، وسعرت لظاها ، وكشفت عن ساقها ، جعلت مقادها رمحي ، وبرقها سيفي ، ورعداها زئيري ، ولم أقصر عن خوض ضحاحها حتى أنعمس في غمرات لججها ، وأكون فلسكا لفرسانى الى مجبوحة كبشها ، فأستمطرها دما ، وأترك حماتها جزر السباع وكل نسر قشعم .

فقال كسرى لمن حضره من العرب : أ كذلك هو ؟ قالوا : فعاله أنطق من لسانه .

قال كسرى : ما رأيت كاليوم وفدا أحشد ، ولا شهودا أوفد !

ثم قام عمرو بن الشريد السامي ، ونطق بكلام لم يصادف هوى من نفس كسرى ، ولم يحز عنده إعجابا ، مما أحنقه عليه واضطره الى أن يقول له : ما كل ما يعرف المرء ينطق به ، اجلس !

ثم نهض خالد بن جعفر السكابي ، فدعا لكسرى بالإسعاد والإرشاد ، وعبر عما في نفس النعمان من إخلاص وولاء لكسرى .

فقال له كسرى : نطقك بعقل ، وسمرت بفضل ، وعلوت بنبل .

ثم قام علقمة بن علاثة العامري ، ونهج نهج أسلافه من ثناء على كسرى وإطراء ، وبيان ما للعرب من مزايا ومحامد ، فقال له كسرى : حسبك أبلغت وأحسنيت !

وهكذا قام قيس بن مسعود الشيباني ، وعامر بن الطفيل العامري ، وعمر بن معديكرب الزبيدي ، وكل منهم لم يقصر في الميدان عن جواد تقدموه .

وأخيرا قام الحارث بن ظالم المري فقال : « إن من آفة المنطق الكذب ، ومن لؤم الأخلاق الملق ، ومن خطل الرأي خفة الملك السلط ، فإن أعلمناك أن مواجهنما لك عن ائتلاف ، وإيفادنا لك عن تصاف ، ما أنت لقبول ذلك منا بخليق ، ولا للاعتماد عليه بحقيق ، ولكن الوفاء بالعهود ، وإحكام ولث العقود ، والأمر بيننا وبينك معتدل ، ما لم يأت من قبلك ميل أو زلل .

قال كسرى : من أنت ؟ قال : الحارث بن ظالم . قال : إن في أسماء آبائك لدليلا على قلة وفائك ، وأن تكون أولى بالغدر ، وأقرب من الوزر .

قال الحارث : إن في الحق مغضبة ، والمسرّو النعافل ، ولن يستوجب أحد الحلم إلا مع القدرة ، فلتشبه أفعالك مجاسك . قال كسرى : هذا فتى القوم !

إلى هنا ينتهي حديث الوفد الذي بعث به النعمان الى كسرى ليعلم له أن العرب ليسوا في المكانة التي وضعهم بها ، بل هم في منزلة أسمى وأرفع ، ينطق بذلك بيانهم ، وتعبير حلومهم ؛ وقد شاهد القارئ الكريم تعليق كسرى على كل مقالة صدرت من صاحبها بين يديه .

وفي نهاية المجلس علق كسرى تعليقا عاما فقال : « قد فهمت ما نطق به خطابؤكم ، وتفطن فيه متكلموكم ، ولولا أني أعلم أن الادب لم يثقف أودكم ، ولم يحكم أمركم ، وأنه ليس لسكم ملك يجمعكم فننطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة ، فنطقتم بما استولى على ألسنتكم ، وغلب على طباعكم - لم أجزاكم كثيرا مما تكلمتم به ، وإني لأكره أن أجبه وفودي ، أو أحنق صدورهم ، والذي أحب من إصلاح مدبركم ، وتألف شواذكم ، والإعذار الى الله فيما بيني وبينكم ، وقد قبأت ما كان في منطقكم من صواب ، وصفحتم عما كان فيه من خلل ، فالصرفوا الى ملككم فأحسنوا موازرتة ، والتزموا طاعته ، واددعوا سفهاءكم ، وأقيموا أودهم ، وأحسنوا أدبهم ، فإن في ذلك صلاح العامة » .

هذا من كسرى نصح ممتع رائق ، ومنطق سديد راشد ، ومنهج في النقد قويم محكم ، وأدب في الخطاب والرد موثق الدلائل ثابت الأركان ، وكل أولئك يكشف لنا اللثام ، ويهتلك الحجب عما بين الحضارة والبداءة من بون شاسع ، وفرق عظيم ، لا يزال ظاهر الأثر ما مرّ الملوان ، وتعاقب الجديدان ؟

أحمد إبراهيم موسى البارودي

تخصص البلاغة والأدب

دفاع عن القرآن الكريم

القول في إعجاز القرآن

وخلو القراءات الشاذة من الاعجاز

أوردنا في المقالات السابقة أن القراءات الشاذة ليست قرآنا إجماعا، والآن نريد أن نبحث الموضوع من ناحية البلاغة والاعجاز ، فهل القراءات الشاذة بليغة ، وهل تحتوى على سر الاعجاز ؟ فإذا ما أثبتنا خلوها من ذلك كنا قد لمسنا دليلا آخر قاطعا في نفي قرآنيته ، يضاف على ما تقدم من البراهين .

أما إذا كانت هذه الروايات ليس شأنها ما ذكر فلم يقع بها التحدى ، وجب أن يسلم الدكتور وأمثاله بأنها ليست من القرآن إطلاقا ، وأن الشأن فيها لا يعدو ما ذكره علماء الأصول فيما تقدم من إحدى الحالات الثلاث السابقة ، وأنهم غير صادقين فيما رموا به علماء المسلمين من التقصير .

وهذا المبحث فرضى جدلى تنزلى ، إذ قد ثبت مما تقدم بما لا مجال للشك فيه أنها ليست قرآنا .

ما هو السر في إعجاز القرآن ؟ وهل كان العرب يعلمون هذا السر ؟

لا جدال في أن العرب كانوا يعلمون السر الذى به عجزوا عن معارضة القرآن ، وإلا لبطل معنى التحدى ، إذ ليس معنى التحدى أن تطالب إنسانا بأن يعارض كلاما من غير أن يكون قد عرف الوصف الذى إذا أتى بكلام على هذا الوصف يكون قد أتى بمثله .

أما إذا وقع التحدى بالقرآن ولم يعلم المتحدى الوصف المخصوص فيه الذى يجب أن يكون من وصف كلام المعارضة ، ثم هو لم يعارض ، فليس من الإيناف أن نصفه بالعجز .

وقد ضرب لذلك الامام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز مثلا حسنا فقال ما نصه : « لا يقوم فى عقل عاقل أن يقول لخصم له : قد أعجزك أن تفعل مثل فعلى ، وهو لا يشير له الى وصف يعلمه فى فعله وبراه قد وقع عليه . أفلا ترى أنه لو قال رجل لآخر : إني قد أحدثت فى خاتم عملته صنعة أنت لا تستطيع مثلها ، لم تتجه له عليه حجة ، ولم يثبت به أنه قد أتى بما يعجزه إلا من بعد أن يربه الخاتم ويشير له الى ما زعم أنه أبدعه فيه من الصنعة ؟ لأنه لا يصح وصف الانسان بأنه قد عجز عن شيء حتى يريد ذلك الشيء ويقصد اليه ثم لا يتأتى له ، وليس يتصور أن يقصد الى شيء لا يعلمه ، وأن تكون منه إرادة لأمر لم يعلمه فى جملة ولا

تفصيل » اهـ

فهذا صرح من الامام بأن العجز بعد التحدى لا يثبت إلا إذا علم المتحدى الوصف الخاص فيما تحدى به .

لذلك صح قولنا في صدر المبحث : لاجدال في أن العرب كانوا يعلمون السر الذي به عجزوا عن معارضة القرآن . وإذا يقال : ما هو هذا السر ياترى ؟

لا يجوز أن نذهب الى ما ذهب اليه بعضهم من أن سر العجز عن الاتيان بمثل القرآن هو في الكلم المفردة ، لأنه :

(أولا) أن هذه المفردات مقدور عليها للعرب ، فضلا عن أنها من أوضاعهم واصطلاحاتهم ، فلا يعجز عربى مطلقا عن أن يقول : موسى ، ابراهيم ، سنة ، نوم ، الله ، الحى ، القيوم ، الى غير ذلك ، وهذا بديهي .

و (ثانيا) أن الوصف الخاص في كلام القرآن ، مع كونه يجب أن يكون معلوما لهم على ما سبق ، قد تجدد بالقرآن ، ضرورة أنه خاص به ، فلم يعرف قبل نزوله ، وحينئذ استحال أن يكون في المفردات ، لسبق وضع المفردات ، ولأنه يلزم أن يكون في حروف المفردات وهيئاتها أوصاف يجدها السامع لمفرد القرآن ، ويفقدها في مفرد غيره . فبطل أن يكون السر في الكلم المفردة .

ولا يجوز أن نذهب مذهب من يرى أن السر إنما هو في معاني الكلم المفردة التي هي لها بوضع اللغة ، لاستحالة ذلك أيضا ، فإن تقدير ذلك يؤدي الى أن يكون قد تجدد بنزول القرآن في معنى (الطعام) و (كلب) و (حلال) و (بنى إسرائيل) مثلا ، وصف لم يكن موجودا في معاني هذه الكلمات قبل نزول القرآن ، وهو محال .

المقاطع والفواصل :

كذلك لا يجوز أن نذهب مذهب من يرى أن السر الذي كان سببا في عجز العرب عن معارضة القرآن إنما هو في المقاطع والفواصل ، على معنى أنهم كلفوا أن يأتوا بكلام له مقاطع وفواصل كالذي نراه في القرآن . ذلك أيضا محال ، لأن الأمر إذ ذاك لا يعدو مراعاة الوزن ؛ والفواصل في آى القرآن أشبه بالقوافي في الشعر ، وكلنا يعلم بالضرورة اقتدارهم على القوافي ، فلو كان التحدى بأن يأتوا بفصول كلام يكون لها أواخر أشباه قوافي لما عجزوا عن ذلك مطلقا ، فبطل إذاً أن يكون السر في الفواصل . على أن الأمر الذى بهر العرب من القرآن ، والروعة التى دخلت عليهم فأزعجتهم ، فوصفوا القرآن أجل وصف ، لا يمكن أن تكون تلك الروعة ، وهذا الجلال والإعظام لشيء راعهم من مواقع حركاته ، ومن ترتيب بينها وبين

وسر رفيع لم يحم حوله أصحاب هذه الآراء المتقدمة . انظر الى قول الوليد بن المغيرة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية : ما يقول هذا بشر . وانظر الى سيدنا عبد الله بن مسعود حين يقول في وصف القرآن : « لا يتفه (١) ولا يتشان (٢) » ، وحين يقول : « إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات أثنائق فيهن ، أى أتتبع محاسنهن .

هل يمكن أن يكون هذا القول وأشباهه من أجل أوزان الكلمات ، وفواصل الآيات ، أم من أجل مادة الكلم المفردة ، أم معانيها الوضعية ؟ لا ، بل الذى بهر هؤلاء الفطاحل من القرآن شئ آخر أرفع مكانا من هذا وأعظم شأنًا ، وهو الذى سنبينه فيما يأتى إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من استعراض بقية الآراء ، ونأتى على نقضها وبطلانها .

وأرى أن من المناسب أن أختم هذا المقال بكلمة وجيزة للجاحظ في وصف القرآن ، فقد يستأنس بها لما ذهبنا اليه من وجوه بطلان الآراء السالفة ، قال : « لو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثاليها ، ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه » . اهـ

حسن حسين

من سقطات الأدباء

قال بشار بن برد ، وهو الذى نقل الشعر العربى من خشونة البداوة ، الى رقة الحضارة ، وهو من أهل القرن الثانى للهجرة : « لقد عشت في زمان وأدركت أقواما لو اختلقت الدنيا ما تجملت إلا بهم ، وأنا الآن في زمان ما أرى فيه طافلا حصيفا ، ولا فاتكا ظريفا ، ولا ناسكا عفيفا ، ولا جوادا شريفا ، ولا خادما نظيفا ، ولا جليسا خفيفا ، ولا من يساوى على الخبرة رغيفا ، وأنشد :

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعرف

نقول : من أراد أن يدرك ما يجلبه الهرم أو اليأس من تضليل العقلية الانسانية ، اعتبر بما نقل عن بشار بن برد هنا ، فانه قد خيل اليه وهو في عنفوان الدولة الاسلامية ، وفي ريق شببتها ، وفي الكثرة الحافلة بالأئمة الاعلام ، وبالقادة العظام ، وبكل ما يشرف المجتمعات ويعلى من أقدارها ، أنه في بيئة ليس فيها من يساوى رغيفا !

(١) تفه الشئ : قل وخس .

(٢) تشان الجلد يبس وتشنج . وما مجازان ظاهران .

بَابُ الاسْتِئْذَانِ وَالْفَتَاوَى

الاستشهاد للميت . الاستئجار للقراءة على الميت ، وثواب قراءة الأجير .
قراءة الفاتحة في تشييع الجنازة . ملازمة القبر سبعة أيام

جاء الى لجنة الفتوى بالأزهر من حضرة المفضل راج كنتن رئيس المجلس الديني بعاصمة
كوتابارو كلتن الأسئلة الآتى ملخصها :

(١) جرى العمل عندنا على أن يقول الامام بعد صلاته على الميت : ما تشهدون فيه ؟
فيجيب الحاضرون : « أهل خير » أو « أهل السعادة » . فهل هذا العمل مشروع ونافع للميت ؟
وهل ما صح في البخارى ومسلم من أن الصحابة لما أثنوا بالخير على جنازة قال النبي صلى الله
عليه وسلم : « وجبت » يعنى الجنة ، ولما أثنوا على أخرى بالشر قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« وجبت » يعنى النار ، هل هذا الحديث وما صح في الباب من أحاديث أخر أدلة لمشروعية
العمل المذكور أم لا ؟

(٢) وجرى العمل أيضا أن أهل الميت يدعون حفظة القرآن عند قبر الميت أول ليلة من
دفنه فيقرءون ألوفا من سورة الاخلاص ومن التسبيح والصلاة على النبي والاستغفار للميت ،
فهل هذا موافق للسنة ؟ وهل ينفع الميت كما زعموا أم لا ؟

(٣) وجرى العمل أيضا أثناء تشييع الجنازة أن يقول أحد المشيعين : « الفاتحة » ، فيقرأ
الجميع الفاتحة وقوفا ، ثم يتكرر ذلك مرات ، فهل لذلك أصل في السنة ؟ وهل قراءة الفاتحة
بهذه الكيفية تنفع الميت ؟

(٤) وجرت العادة أيضا أن يستأجر أهل الميت قارئاً يلزم القبر سبعة أيام بلياليها
أو أربعين يوماً بلياليها يقرأ القرآن ويسبح ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للميت ،
فهل هذه الإجارة صحيحة ؟ وهل ثواب ما قرأ الأجير يصل الى الميت ؟ وهل هذا عمل موافق
للسنة ؟ وهل ما رواه الامام أبو سعيد بن لب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا
يستحبون ألا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام صحيح يستدل به على عمل الناس الآن ؟

الجواب :

عن السؤال الأول :

أن الاستشهاد على الكيفية الواردة في السؤال لم يؤثر عن السلف الصالح ، لا في عهد
رسول صلوات الله عليه ، ولا في عهد الصحابة والتابعين ، فهو إذاً بدعة .

وشهادة الناس للميت بأنه من أهل الخير أو من أهل السعادة لا تعدو أن تكون إخباراً عما يعلمونه من حال الميت ، فإن كانوا صادقين في شهادتهم بالخير له كان ذلك دليلاً لنا على أن الله تعالى سيقبل عمله ، وينفضل عليه بدخول الجنة ؛ وهذا الذى قلنا هو معنى الأحاديث الواردة في هذا الباب التى تتضمن أن من أثنى عليه عدد من المسلمين وجبت له الجنة .

(٢) عن السؤال الثانى :

أن الذين يقرءون سورة الإخلاص أو أى سورة من القرآن عند القبر إذا اتفقوا مع أهل الميت على أن يكون لهم أجره على ذلك ، أو جرى العرف بإعطاء مثلهم أجراً على قراءته ، فإن عملهم هذا يكون من قبيل الاستئجار على الطاعات ، وللعلماء فى ذلك خلاف ، والجمهور منهم على كراهته ، وعلى أن القراءة بالأجرة لا ثواب فيها للقارئ ولا للميت . أما إذا كانوا متبرعين بالقراءة دون أن يكون لهم على ذلك أجر ، لا شرطاً ولا عرفاً ، فإن الامام أحمد رضى الله عنه وأكثر المتأخرين من علماء الفقه يرجون أن تكون هذه القراءة مقبولة ، وأن ثوابها يصل إلى الميت . ونقل عن الامام الشافعى رحمه الله أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها للميت لأنها ليست من عمله والله تعالى يقول : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . ويرى المتقدمون من علماء المالكية أن القراءة للميت مكروهة لا ثواب فيها له لأنها ليست من عمل السلف الصالح ، فقد كان عملهم التصديق والدعاء لا القراءة . وأما التبرع بالاستغفار للميت فإنه من الدعاء المطلوب شرطاً وهو نافع للميت .

(٣) وعن السؤال الثالث :

أن طلب الفاتحة من المشيعين للجنائز ليس له أصل فى السنة ، وقراءة المشيعين الفاتحة للميت فيها الخلاف السابق .

(٤) وعن السؤال الرابع :

(١) أن الاستئجار لقراءة القرآن قد تقدم الكلام فيه ، وأن الجمهور يرون كراهته ، بل نص الحنفية على أن الإجارة على قراءة القرآن غير صحيحة ، وكذلك الإجارة على التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار للميت .

(٢) وأن قراءة الأجير لا ثواب فيها للقارئ ولا للميت كما هو رأى الجمهور من متقدمي العلماء .

(٣) وأن ملازمة قبر الميت سبعة أيام أو أربعين يوماً لا أصل له فى السنة . وما رواه الامام أبو سعيد من أنهم كانوا يستحبون ألا ينفرقوا عن الميت سبعة أيام فلم نر تصحيحه فى الكتب المعتبرة ، بل الذى نعرفه أنهم كانوا لا يستحبون الإقامة على القبور ولا يستحبون المبيت فى المقابر . روى البخارى رضى الله عنه فى صحيحه أنه لما مات الحسن بن الحسن بن على

رضى الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ، فسمعوا صائحاً يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا ! فأجابه آخر : بل يتسوا فانقلبوا ! قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخارى نقلاً عن ابن المنير : إنما ضربت الخيمة هناك لأناس بالقرب من الميت تعليلاً للنفس وتخميلاً باستصحاب المألوف من الأنس ، ومكابرة للحس ، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ، ومخاطبة المنازل الخالية ، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتقين بتقبيح ما صنعوا .

وقال النووي : وأما المبيت في المقبرة فمكروه من غير ضرورة . نص عليه الشافعى ، واتفق عليه الأصحاب .

نعم وردت السنة الصحيحة بانظار المشيعين بعد الدفن ساعة يستغفرون فيها للميت ويسألون له التثبيت : روى أبو داود عن عثمان رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت » . والله أعلم »

محمد عبد المطلب الفحام
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر

التواضع مجلبة للشرف

قال عروة بن الزبير من كبار علماء التابعين : التواضع من مصاديد الشرف ، وكل نعمة محسود عليها إلا التواضع .

وقال حكيم : التواضع في الشرف ، أشرف من الشرف .

أما أخبار الكبار المتواضعين وخاصة من أهل هذه الملة فكثيرة ممتعة ، نذكر منها أن أبا هريرة لما استخلف على المدينة ، كان يذهب فيحطب على ما كان عليه قبل الولاية ، ويأتى بالحزمة من الحطب على ظهره يشق بها السوق قائلاً : جاء الأمير ، جاء الأمير ! ليعلم به الناس فينصرفوا إليه في حوائجهم .

هذه غاية لم يسمع بها إلا عن صحابي ، ناهيك أنها أبانت عن نفسية ليس للمظاهر المادية سلطان عليها ، فإذا استطاع الانسان أن يحتفظ بمثل هذه النفسية نقية صافية على هذا النحو فلا تعجب إن انكشف له من أسرار الروح ما لا ينكشف لغيره من الراحين تحت آصار الأمراض النفسانية .

المواسم والأسواق

وآثارها في نهضة الأمم الاقتصادية والعلمية

هذه وإن كانت فذلكمة اقتصادية عن نشوء الحركة التجارية وتطورها ، فانها في الوقت نفسه تكشف عن سنن الله في ترقية البشر ، وعن الأصول التي يقوم عليها نظام التبادل الاقتصادي ، وتأثير ذلك في تطور الأخلاق ، وتقريب عادات الأمم بعضها من بعض ، وفي هذا من النفع في فهم حكمة الاسلام في الخوض على النجارة وعلى الاسفار لتعرف أحوال الأمم ما فيه . لذلك علينا بإبراده ليكون فاتحة لبحوث اقتصادية مستفيضة ، ولا يوجد اليوم من يجهد مكان الاقتصاد من ترقية الشعوب وتوجيهها الى الغايات البعيدة ، فأقول :

لقد درج الانسان الاول في متسع رحب من الأرض يهيم فيه سعيًا وراء فريسة يقتنصها ، أو رجاء فاكهة دائية يقتطفها . ولما تكاثرت نسله وسئمو تلك الحياة المشردة المهددة ، انظموا قبائل تفاوتت مواقعها ، فكان منهم من استقروا على مقربة من مسيل ماء فزرعوا ، ومنهم من أقاموا في منابت العشب ، أو ضربوا في الفيافي ، فرعوا .

ولما كانت الزراعة أسهل وسيلة للحصول على ضروريات الحياة اللازمة للناس والبهيم ، من طعام وفيء ومأوى ، أقبل عليها الناس ، واجتمعوا في الوديان ، وعلى مجارى الماء وشواطئ الأنهار ، فملحون الأرض حتى إذا آتت أكلها وزاد الناتج عن الحاجة ، بدءوا يستبدلون تلك الزيادة بما توفر لدى الرعاة من الحيوانات والثمار التي ليس لديهم منها ، فحصلت بينهم مقايضة ، وكان اجتماعهم على مقربة من المزارع نواة الأسواق . وإننا لنشاهد مثل تلك الحالة الأولية في أعلى السودان ، إذ ما زالت تعيش قبائل على الفطرة يعطون العاج ومنتجات الغابات نظير أساحة قديمة يدرءون بها عوادي الحيوانات المفترسة ، أو بعض أنواع اللحوم والملبوسات الساذجة . وكانت تتم عملية المقايضة بنسب غير معروفة ، وغير دقيقة لانعدام المقياس الذي تقوم به المبادلات ، فكان الرجل يعطى شاة ليأخذ غلالا . ثم كثر النسل في الجهات الزراعية ، لتوفر دواعي الهدوء والاطمئنان الى الرزق ، وحاجة رب الأسرة الى أبناء يساعدونه في مباشرة زراعته ، وانتشر بذلك العمران في تلك الجهات ، وقامت بها مدنيات ، وتقدمت الزراعة في مساحات واسعة ، وأدخل عليها تحسينات ، وتنوعت المحاصيل ، ووجد الناس أنه من الأجدي لهم أن يخصصوا جهودهم في زراعة أو صناعة ما امتاز به وطنهم ، واستبدال منتجات البلاد الأخرى ، وبذلك لم يعد الانسان ينتج لمحض سد حاجاته الشخصية ، وإنما بدأ يزرع وينتج أشياء بقصد أن يقايض بها أشياء أخرى تجود بها الطبيعة ، في أماكن أخرى تهيأت فيها الأسباب الطبيعية والاقليمية لائنتاجها وإنتاجها .

فاذا ماتم الحصاد حمل الفلاحون محصولهم الى القرى أو المدن المجاورة ، فوق ظهور الابل أو على متون الحمير والبغال ، لبيعه واستبدال غيره به ، واجتمعوا في مكان قريب وسط المدينة ليتمكنوا من عرض ما حملوا ، وبذلك تكونت السوق المحلية بطريقة أولية وهي مجرد عرض سلع في انتظار المشتري . وبدأت تتكون لدى أهل الريف فكرة عن حياة المدن ، واختلطوا بسكانها وعرفوا عاداتهم وعلومهم وفنونهم ، فتهذبت أخلاقهم ، وحببت اليهم معيشة المدن ، فنزح بعضهم اليها ، ونقل الآخرون تلك المظاهر الى عشائهم .

وقد خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه الى أسواق الشام ، في تجارة للسيدة خديجة .

وأصبحت القوافل التي تحمل حاصلات الريف والبوادي في ذهابها ، وبضائع ومنتجات المدن في إيابها ، مورد رزق لكثير من البلاد التي تخطط لها رحلتها لتستريح من وعناء السفر . وقد ذكر الله تعالى وهو يعدد نعمه على أهل مكة رحلتى الشتاء والصيف : « لا يلا ف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف » . وغدت تلك البلاد مراكز تجارية يلتقي فيها التجار من جميع الجهات فيتبادلون البضائع ويتعارفون ، واعتبر اجتماعهم سوقا محلية ، فقد اليها الناس من أطراف المدينة ، ومن القبائل الضاربة على مقربة منها ليتزودوا من سلعهم ، وبدءوا يتحدثون في شئونهم ويروون أشعارهم ، ويتفاخرون ويمدحون ويهجون ، ممثلين مدنيت أفوامهم . فكان ذلك أصلا لنشأة الأسواق التي اشتهرت في الحجاز : كسوق عكاظ ، وذى المجنة ، وغيرها .

واكتشف استعمال النقود في تقدير قيم الأشياء المتبادلة ، فأدى ذلك الى تطور كبير في الحياة الاقتصادية ، وأمكن تقويم السلع والممتلكات والقيام بأعمال التسليف ، وبدأ الانسان يظهر كوحدة اجتماعية في معترك الحياة في مصر والعراق ووسط آسيا ، وارتقى مستوى معيشته وزاد إدراكه للأشياء ، وتهذبت لغته وأصبحت أكثر وضوحا ودقة .

وجسرت السفن الشراعية تنقل حاصلات الشرق وبضائعه الى جنوب أوربا ، فظهرت في المدن القريبة من الدولة الرومانية حركة تجارية كبيرة ، واشتهرت مدن فلورنسا وبيزا وجنوا وفيينسيا ، حيث كانت ترسو على موانئ السفن ، وتفرغ بها حمولتها ، لتوزيعها على أسواق أوربا ، فأثرت تلك المدن ، وبنت لها أساطيل تجارية تمخر عباب البحار ، والتقى فيها المسلمون بكنوزهم المادية والعلمية بالغربيين ، وكانوا مازالوا في جهل القرون الوسطى ، فأخذوا عنهم ونهلوا من مواردهم ، وتقدمت لديهم الفنون الجميلة والرسم والنحت والهندسة والشعر والفلسفة ، وكان ذلك بدء النهضة الأوروبية الحديثة .

إلا أنه كثيرا ما كان يضار المنتجون والبائعون من تعرض بضائعهم ومنتجاتهم لأخطا .

الطريق ، ولتلف من طول عرضها في السوق لجهل المعروضة عليهم بها . وكان المستهلك نفسه يجد مشقة في الحصول على حاجاته من تنقله بين العارضين ، وانتظاره مواسم المحاصيل . ولما كانت رغبة المنتج في تصريف منتجاته لا تقل عن رغبة المستهلك في الحصول على حاجاته ، وجدت طائفة الوسطاء والتجار ، ولهم من الخبرة والدراية والمران ما يجعلهم حلقة اتصال بين الطرفين ، فيشترون من المنتجين سلعتهم وحاصلاتهم ويزيدون في منافعها بوضعها في متناول المستهلكين بالطرق التي يقتضيها فن البيع الذي يخاف الرغبة في الشيء أو يهدي الى منافع الأشياء ، وبذلك لم يعد المنتجون في حاجة الى الانتقال ببضائعهم الى الأسواق والانتظار ريثما يأتي المشتري ، وإنما تجمع حاصلاتهم ومنتجاتهم بالقرب من بيئة الانتاج في أسواق مركزية ، ثم ينقلها تجار الجملة الى الأسواق المحلية ، ومن ثم توزع على تجار النجزة لبيعها الى المستهلكين .

وارتقت وسائل الانتقال ، واستعملت عربات سريعة منظمة في نقل البضائع ، وبذلك امتدت الأسواق الى أبعد من محيط المدينة الواحدة ، وأصبحت تعتمد في تموينها على البلاد البعيدة ، وبذلك اتسع نطاقها واستقرت الأسواق المحلية داخل المدن ، ووجد لكل سلعة سوق على حدة .

تقدمت التجارة ، ونما عدد السكان في العالم ، وتطورت الأفكار ، وجاء دور الانقلاب الصناعي في أوربا بما أحدثه من ثورة هائلة في وسائل النقل ، فاخترعت الآلة البخارية ، وانتشرت السكك الحديدية في أنحاء العالم ، وأنشئت الجسور والاتفاق ، وتقدمت السكك الحديدية نفسها في ثقلها وقوتها ومقدرتها وسرعتها ، واخترعت السيارة تساعد وتنافس السكة الحديدية في نقل الناس والبضائع ، وارتقت السفن البخارية في الحجم والمتانة والسرعة ، وحفرت القنوات ، وأمكن لوسائل النقل البحرية أن تسير في داخل مساحات أرضية ، ففضى ذلك كله على المسافات ، وربطت أجزاء العالم بعضها ببعض ، وأصبح في مقدور البشر من جميع الأجناس واللغات أن يجتمعوا ويختلطوا ويتبادلوا ما تحمله سفنهم من المواد الخام والبضائع ، وقرب ذلك بين الأسواق ، وتعدت السوق المحلية الى أسواق خارجية ، وصار من السهل على المصانع والمستهلكين أن يعتمدوا على الخامات وموارد الاستهلاك من مصادر الانتاج البعيدة ، بل لقد أصبحت المعمورة كلها سوقا واحدة يتمتع كل قطر منها بخيرات الأقطار الأخرى عن طريق التجارة والمبادلة الحرة ، وبذلك تعدى الاتجار الخارجى المواد السكالية الى المواد الضرورية .

غير أنه منذ أكثر من خمسين سنة كانت التجارة في البهم والاحوم والسمك والفواكه والخضروات محدودة لتعرضها للتلف السريع ، فكانت تستهلك في حدود دائرة لا يزيد محيطها على بضعة مئات الأميال من موطنها مع ضرورتها وشدة حاجة الشعوب البعيدة اليها ، ولكن العلم تغلب على بعض هذه الصعوبات وأمكن تمليح أنواع من هذه المأكولات ، فعاشت طويلا وأمكن تصديرها الى البلاد النائية .

وابتداءً من منتصف القرن الماضى استعمال طريقة حفظ اللحوم والخضر والفاكهة بوساطة تبريدها الى أقل من درجة الحرارة التى تتولد عندها ميكروبات التعفن ، ويرجع الفضل فى ذلك الى الاهتمام الى طريقة استخدام الثلج واكتشاف مادة الامونيا فى سنة ١٨٦٠ فأمكن إرسال أول شحنة من لحم العجول من أمريكا الى إنجلترا فى سنة ١٨٧٧ وأول شحنة من لحم الضأن من استراليا الى إنجلترا فى سنة ١٨٨٠ ، وشاع استعمال طريقة التبريد ، واستخدمت فى حفظ الخضر والفاكهة وعصيرها والجبن والمأكولات المعبأة كالمرببات ، ثم تقدمت الفنون وحددت التحقيق العلمى درجات الحرارة التى تتم عندها عملية التبريد والحفظ الخاصة بكل نوع من أنواع الطعام ذات الأسواق البعيدة .

وانتشرت الأسواق المحلية فى المدن الكبيرة والقرى حيث تنعقد يوماً فى الأسبوع تنشط فيه حركة البيع والشراء ، وخصوصاً فى أيام المواسم والأعياد لما جرى عليه الناس من تمجيد تلك الأيام والاحتفال بها والخروج فيها عن مألوف عاداتهم فى حياتهم اليومية مادية كانت أو معنوية ، فينفقون عن سعة ، ويقدمون على تجديد ملابسهم وأثاثهم ، ويوسعون على أنفسهم وعيالهم ، فيزداد الإقبال على طلب السلع المعروضة فى السوق ، ويكون أغلبها أشياء جرت العادة أو التقاليد بطلبها فى تلك المناسبات كالسمك والكعك والملابس والأقشة فى العيد ، وصنوف المأكولات وأنواع البندق واللوز وغيره فى رمضان ، وبذلك يرتفع ثمنها لأن المعروض منها يكون أقل من الطلب عليها إلا إذا أغرى التجار كثرة ما يعود عليهم من الربح فيعقدون صفقات أكبر من المنتجين ، وقد تنتهى موجة الموسم أو طرأ ظروف كحالة حرب أو كساد أو فتك أو بؤة وأمراض أو فيضان أو زلزال ، فتضعف القوة الشرائية لدى جمهور المستهلكين ، ويعجز التجار عن تصريف سلعهم ، لذلك يلزم الى جانب ما يجب أن يتحلى به الناجر من صفات الدراية بنفسية وميول المستهلكين ومواسمهم وأعيادهم بالدقة والحذر ، أن يتبع طريقة التخزين ، وذلك بحفظ سلعه فى مستودعات التخزين ، سواء أكانت عامة تملكها شركات وتؤجرها للتجار أم فى مستودعات يملكها التجار أنفسهم ، ليضمنوا بذلك ثبات الأثمان ، فلا تتعرض للهبوط الذريع إبان الموسم لزيادة المعروض وقتئذ ، ولا للصعود الفاحش بعد أن ينتهى الموسم .

هذا وتخزين السلع وحفظها بعد تبريدها جعل كثيراً من أنواع الطعام غير خاضعة للنظام الموسمى ، وأمكن بذلك تموين البلاد الصناعية الغاصة بالسكان .

ولكن قد يستغل التجار جهل المستهلكين بالكمية المخزونة لديهم ، ويعمدون الى رفع الأثمان ، فدرءاً لهذا الضرر تقوم الحكومات بعمل الإحصاءات اللازمة لحصر مقادير السلع المخزونة ومقدار الانتاج منها ليأخذ المستهلكون حذرهم من جشع المنجربين .

ولسهولة الانتقالات ورخصها فى القرن الحالى أمكنه الحصول على المواد الخام من أبعد

أنحاء العالم ، واستخدام العلم والفن في تكييفها ، وخلق منافع كثيرة منها لم تكن في الحسبان ، كالحرير الصناعي من الخشب وغيره ، وأصبح لزاما على المنتجين وتجار الجملة أن يقوموا تحت عبء المنافسة الحرة بحملات إعلانية واسعة النطاق يقدمون بها السلعة الجديدة الى العالم بأمره . وكان لتقدم فن الاعلان ، وتسهيّل دفع أثمان المنتجات ، ومقدرة أرباب العمل الفنية والمالية ، أثر كبير في تهيئة الرأي العام لقبول أنواع جديدة من السلع ، وتحوير العادات والتقاليد لتتفق وما تخرجه مصانعهم منها ، وبذلك تطورت عادات الشعوب ، وازدادت معلومات الجماهير ومعرفتهم ، وأحاطوا بكثير من أسرار الفنون والعلوم باطلاعهم على المعروضات النموذجية أو بقراءتهم ما ينشر في الاعلانات في كل مكان ، وارتفع مستوى المعيشة العالمى لأن حاجات كثيرة كانت تعتبر من الكماليات في العصور الأولى لندرتها وارتفاع ثمنها وصعوبة الحصول عليها ، أصبحت الآن من الضروريات وفي مقدور جميع الناس الحصول عليها والاستمتاع بها ، بسبب انتشار وسائل النقل ورخصها ، واتباع نظم البيع الحديثة .

واقضى التقدم في جميع نواحي النشاط البشرى تنظيم الأسواق المحلية والعناية بها من جانب الحكومة بفرضها الرقابة عليها لمنع الغش والتلاعب بالأسعار ، وأدى اهتمام التجار بالاعلان والدعاية الى أن أصبح لكل سلعة شهرة عالمية ، خصوصا إذا كان الانتاج منها وفيرا والطلب عليها متزايدا كالقطن والحبوب والفواكه ، وأصبحت أسواقها أسواقا دولية ينطبق عليها التعريف الحديث للسوق ، فانه لم يعد يقصد بها مكان معين تباع فيه البضائع ، بل أصبحت تشمل الأقطار أو العالم بأكمله ، وتطلق على جميع المتعاملين في أية سلعة يكون نطاق المعاملات فيها واسعا ، ويكون المتعاملون أحرارا في معاملاتهم وعلى اتصال دائم مهما اختلفت أماكنهم ، وذلك بوسائل الاتصالات الحديثة كالتلغراف والتليفون واللاسلكى . وعلى ذلك قد تحتوى المدينة التجارية على عدة أسواق بقدر ما يوجد بها من عروض التجارة ، أو قد تكون الدولة كلها سوقا واحدة إذا كان إنتاجها الكبير لا يتمدى نوعا واحدا من السلع .

ويجتمع كبار المتعاملين في البورصات وقاعات المزايدات العامة حيث تعقد الصفقات ، وتحدد الأسعار ، وتنشر على الملأ بسرعة بواسطة اللاسلكى والصحف السيارة ، وتعاقد في الحلقات والشون ، وبذلك تتجه أسعار السلع الواحدة نحو التساوى بسرعة وسهولة في جميع جهات العالم ، وبذلك أيضا ازداد ترابط أجزاء العالم وأصبحت الكرة الأرضية وحدة لا تفرقها إلا الخصوصات السياسية للاستيلاء على منابع الثروة والتسلط على موارد المادة الخام وضمان أسواق لتوزيع منتجاتها ، وكانت النتيجة أن اتبعت بعض الدول نظم الحماية والخصص الجركية لتقييد الواردات ، رغبة منها في زيادة صادراتها ، وحرصا منها على صناعاتها الناشئة أو القائمة على المنافسة الخارجية ، ولكن الدول الأخرى بطبيعة الحال تقابل تلك السياسات بالمثل ، فحال ذلك كله دون رواج

التجارة ، وحرية المبادلة اللازمة لرءاء ورفاهية العالم ، بل أدى ذلك الى تكديس البضائع في المخازن لا تجد تصريفا ، فكسدت الأسواق وتهدد المنتجون بقلة الأرباح ، فقللوا الانتاج وأغلقوا بعض مصانعهم ، وخفضوا الأجور ، واستغنوا عن كثير من العمال ، فكثرت البطالة ، وانخفضت القوة الشرائية ، وهبطت كمنفعة لذلك مقطوعية ما يبيعه التجار ، فاضطر التجار لإبطال ماسبق أن تعاقدوا عليه ، فنأثر المنتجون ، وافنقر المنتجون وهكذا ، وتستحكم الأزمة وتشل الحركة التجارية ، وتزداد وطأة هذه الحالة في زمن الحرب حيث يقف دولاب العمل تماما .

إلا أن الحرب تعتبر موسما مواليا لمعامل السلاح والمواد المفرقة ، فتدب فيها الحياة وتفتح أبوابها للعمال ، وتشترى أنواعا من المواد الخام ، وقد تحصل عليها بسهولة لأن الحكومات المواد لها تعينها وتؤازرها ، فيثري تجار السلاح ومنتجو مواده ، وتتسع رقعة أسواق السلاح والذخائر في بعض البلاد المحايدة التي تورد أسلحة لكل من الطرفين المتحاربين ، وتجري الفلك في حراسة الأساطيل محملة بمواد وآلات الهلاك والندمير بعد أن كانت تسير في حراسة الله بسم الله مجراها ومرساها ، وهي تحمل مواد ضرورية للحياة والتعمير ، وتنقل رسل المعرفة والنور ؟

ابراهيم زكي

ما قيل في ضروب اللباس

من الناس من يتأنق في لباسه الى حد الخروج بذلك عن مالوف الناس ، فيحددونه بأبصارهم ، ويزدرونه في قلوبهم ، قال الشاعر :

قل للذي يخرج عن شكله   ليرتقى أسباب أوعار
كيف ترجو أن تنال العلا   ولم تبال الدهر من عار
من فارق المعهود من زيه   فذاك لا كاس ولا عار

وقد عرف قديما وحديثا أن ليس هناك تلازم بين اللباس والألمعية ، فرب متبذل في لباسه ملأ طباق الأرض علما ، ومتأنق فيها كان حشوا إهابه جهلا فاضحا . وهذا لا يعني أن كل المعنى يجب أن يسف في ملبسه ، فقد ورد في الكتاب الكريم والسنة الشريفة وسيرة السلف الصالح حث على التجمل .

قال مكحول من أعلام التابعين : من نظف ثوبه قل همه ، ومن طاب ريحه زاد عقله ،

ومن جمع بينهما ظهرت مروءته .

مختارات عن كبار علماء أوربا

الدور الذى قام به آحاد من النوع البشرى
فى التطور العقلى للانسانية

رأينا استكمالاً لضروب التحسين فى تحرير هذه المجلة أن ننشىء فيها باباً نودعه أحسن وأنفع ما نقف عليه من البحوث العالية ، فى أهم الشئون الانسانية ، لكبار العلماء ، وأجلاء الباحثين الغربيين ، مترجماً عن لغاتهم الأصلية ، لأعلى سبيل الاستشهاد بها فى إثبات شىء أو نفيه ، ولكن على سبيل عرض آراء جبابرة العقول فى أعوص المسائل التى يعنى بها العالم فى حياته الراهنة . فنبدأ بتعريب مقال للعلامة الدكتور (أوجين أوستى) مدير أكاديمية البحوث النفسية فى فرنسا . قال تحت العنوان المتقدم :

« يبعد جداً أن يكون الآحاد المؤلفون لمجتمع متمدن فى عصرنا الراهن على درجة واحدة من الناحية العقلية ، بل هم من شدة التخالف بحيث يصعب ترتيبهم ترتيباً مرضياً . فلن ننظر اليهم هنا إلا من ناحية التطور التى تهمننا وحدها .

« ولننبه بادئ ذى بدء أنه يجب لأجل التعمق فى درس مزاجهم البسيكولوجى أن نميز فيهم :

(أولاً) ما هو أصلى أو فطرى لديهم ، أى الذخر العقلى الذى وإن احتجب عندهم خلف الصفات المكتسبة ، فهو الى حد ما يعتبر القوة المؤثرة فى تحديد وجهة أعمال الشخص وأفكاره .

(ثانياً) ما يكونون قد أضافوه الى هذا الذخر العقلى من آثار التربية والعلم ، وهى آثار تؤثر فى ذلك الذخر العقلى ، وتعطى هؤلاء الأفراد مظهرًا بوم أنهم متشابهون ، على حين أنهم يكونون متخالفين كل التخالف .

« فإذا لوحظت الكائنات الانسانية من هذه الناحية ، رئت على حال من الترتيب تكون فيه جميع درجات التطور العقلى ممثلة . فإذا حكم عليهم بعد تقدير الذخر العقلى الذى لكل منهم فيمكن أن ينقسموا الى ثلاث نماذج تضم جميع آحادهم ضماً جلياً .

« فالنموذج الاول يجمع جميع الكائنات الانسانية ذوى الذخر العقلى المجاور للحالة الاولى ، وهؤلاء يعملون ويفكرون متأثرين بالميل الجسدانية الطبيعية ، فهم يكونون تحت تأثير اندفاعات طبيعية ، شعورهم العقلى مظلم رغماً عما يكونون قد حصلوه من المعلومات . فالحياة

بالنسبة لهم ليست غير ظاهرة بيولوجية من درجة منحنى (١) . وهؤلاء لا يكون حظهم من الأخلاق إلا مظهرا مفروضا عليهم بسلطان القوانين الاجتماعية ، أو القواعد الدينية ، أو بتأثير عادات لا تناقض تربيته البيتية إلا مناقضة ضعيفة .

« هذه الطائفة هي في المجتمعات البشرية بكثرة لا يتوقعها الناظرون ، لأن أفرادها لا يجدون فرصة للظهور في المجتمعات إلا في الشئون الصغيرة للحياة الشخصية ، وهي لا تلفت النظر إلا قليلا . ولكن إذا طرأت أحوال تصلح لظهورهم على ما هم عليه ، تحقق الناظرون من كثرة عددهم .

« هذه الطبقة ولدت القنلة والسلايين في جميع الأجيال البشرية من أول رؤساء الشعوب الشرهين المولعين بالغارات والحروب ، إلى الثائرة ومن دونهم من جميع الأقدار والأنواع ، إلى القائمين بتعذيب الأجساد والعقول ، إلى المتجسسين على أعمال الناس ومحاكمتهم على عقائدهم ، حتى ينتهي الأمر إلى الطوائف المؤلفة على النهب وسفك الدماء ، وفي أيامنا هذه تولد هذه الطبقة ، على حسب الأمكنة التي تضعهم فيها الظروف ، وعلى قدر معارفهم أو جهالاتهم ، الجاهيل الصاخبة للوصولين المجردين من الضمائر ، المستعبدين للرجال أمثالهم ، والقاهرين الذين لا يعينهم إلا توفية شهواتهم وذواتهم . وتولد أيضا العدد الضخم من الحيوانات نصف الشاعرة التي تتراعى على الافتراس والقتل متى لاحت لها أول فرصة .

« هذه هي الكائنات ذوات الميول الخسنة التي منحتهم العادات ، ومقتضيات الحياة الاجتماعية ، مظهرا يخفى تحته الاندفاعات البهيمية للأناسى الأولين في كل حيويته وقوتها .

« وفي مكان متوسط بين هذه العقلليات الأولية ، وبين العقلليات التي يمكن أن تعتبر في نظر أهل عصرنا الراهن أنها بلغت منتهى الترقى ، يوجد نموذج إنسانى يحوم حوله السواد الأعظم من كل أمة عصرية منمدنة ، جعلهم الترقى التدريجى الذى أنتجهم كائنات أقل تعلقا بمبدأ الأثرة من سابقهم ، وأكثر انقيادا لواجبات التبادل التي تقتضيها الحياة الاجتماعية ، ولكنهم مع هذا غرقون في المادية ، لا تنصرف عقولهم إلى ما هو خارج عن دائرة مطالبهم الحيوانية التي زادها الرقى المدنى تركبا ، إما مباشرة أو بواسطة . فهم كائنات مادية يعتبرون الحياة مرعى خصيبا لهم ، فيوفقون جهودهم عليها ، ويوجهون نشاطهم إلى الحصول على أحسن مكان منها . فالحياة الأرضية على أكمل ما تكون هي في نظرهم القطب الذى ينجذبون إليه مقهورين خلال أعمالهم الجزئية التي تشغلهم في وجودهم . وعمل هؤلاء في سبيل الانتفاع ينتج الرقى المادى العام ، ويسهل عيش الأفراد في أحسن الأحوال .

« أهل هذه الطائفة يُظهرون ارتياحا للأوضاع الأدبية الراهنة ، وللاُمور العلوية التي

تؤتيهم بها دياناتهم أيا كانت إذا كانوا متدينين . وهم يعتقدون أن مبدأ سيادة القوة من الضرورات التي لا محيص عنها ، وهذا المبدأ في نظرهم من النواميس الطبيعية التي يجب الخضوع لها . فهذه الطبقة تمثل الانسانية التي بلغت الى منتصف الشعور ، وأقلعت عن خشونة اندفاعاتها الجاهلية ، طبقة يعمل فيها قانون التطور باستمرار ، وتتولد فيها التوثبات التي تحدث في كل جيل لدفع عدد أكبر من الناس نحو ذروة الترقى .

* * *

« مما لا مشاحة فيه أن أوج التطور العقلي في عصرنا الراهن نسبي ، وهو أرفع مستوى وصل إليه البشر من السمو النفسى ، ولكنه ليس بالحد النهائي لترقى القوة الفكرية .

» ينذر من يرتفع الى هذا المستوى ببذل الجهد الشخصى ممن يكون الذخر العقلي لديهم في درجة منخفضة . فكل إنسان يولد وله تركيب نفسانى فيزيولوجى يؤهله لاكتمال القوة الفكرية فيه ، فتأتى التربية وتأتى المعلومات فنحقق هذا التطور التام المستعد له ، وتدفع الذين لم يستعدوا له الى ما يقرب منه .

« وعلى خلاف هذا يكون أصحاب الذخر العقلي المتطور من ناحية الاستفادة من استعدادهم الفطرى بالتربية ، أو لعدم الاستفادة منه بتركهم جهالا . فقد شوهد بين جماهير السكائن المتأخرة في الهيئات الاجتماعية أشخاص تركيبهم العقلي من أرقى طبقة ، ولكن لم تسعفهم الاحوال بالتربية . هذا إذا لم يكن قد أصابهم مؤثرات رجعية ، فتجدهم رغما عن نشوء أصحابهم في بيئة لا تصلح لظهور قابلياتهم ، وقد تكون معاكسة لها أيضا ، يتميزون عن بقية المحيطين بهم من أهل طبقتهم بسمو أفكارهم ، وبتعطش عقولهم لفهم كل ما يؤثر عليهم ، وبشدة إحساسهم بالجمال ، وبإعجابهم بالأفكار العالية ، وبمدالة أحكامهم ، وبمنطقهم واستقامة أعمالهم ، وهم في توازنهم النفسانى الكامل يجمعون كل القوى القابلة للظهور ، مما نصادفها مطلقة من كل قيد عند الرجل المتطور الذى أسعفته الاحوال بالتعلم .

« تأتى على رأس جميع الطبقات الشرذمة القليلة لطبقة المتنورين الذين أسعدهم الحظ بالتعلم . فهؤلاء كائنات ذوو شعور واضح تنغلب عليهم الوظيفة الفكرية ، وقد اجتازوا منطقة العمل لمجرد المنفعة المادية ، وسلكوا كل طريق يمكن أن يؤديهم الى مدى أبعد فى باحات العلم والمعرفة . وهم إذا نظروا الى شىء قاموا بذلك بتثبت ونزاهة ، متبصرون فى إثباتهم وفهمهم ، لا يبصرون الأشياء من خلال حجب مضللة تقسد عليهم أحكامهم ، ولا يخضعون لرأى ما ولا لافتراض ما خضوعا مطلقا ، ولا يستبد بهم الاتباع وإن كان شرطا فى الوصول الى العلم . ولكمال إدراكهم تفاهة المعلومات البشرية ، لا يسمحون لأنفسهم بحق الحكم على أى مجهول

اعتمادا على ذُرْوٍ لا قيمة له من المعلومات التي لديهم . فتجدهم يتألمون من ضيق المجال الذي سمح به لأفكارهم ، وهي منعشة للإلمام بكل شيء في الوجود .

« إن سمو الشعور الأدبي الذي لدى هؤلاء الرجال ، من ذوى التطور العالى الذين يمدون الانسانية بالمصاييح التي تتقدمها في سيرها نحو الرقى غير المحدود ، ينتج من اتساع مدى الشعور العقلى . فان العقل يملئ عليهم السيرة التي يتبعونها بدون أن يحتاجوا الى الايحاءات التي ترد من الخارج . ونظرا لأن وجودهم الشخصى لا يظهر لهم أنه مجرد مجموع أعمال ذات أغراض نفعية أملت عليها الأثرة ، ولأن النشاط العظيم الذى تتمتع به أفكارهم تفقههم بالتجربة على مبلغ القيمة النفسية للانسان ، فقد تأدوا تأديا ضروريا الى عاطفة احترام أنفسهم واحترام غيرهم ، وأخذوا يسرون في معاملاتهم على هذه الاصول : العدالة ، الحرية ، والتسامح ، والرحمة .

« وهم لا ينظرون الى سواهم من الناس نظرم الى أعداء أثبت بهم المصادفات ، ولكن نظرم الى زملاء مدفوعين في حركة واحدة تحمل الانسانية جمعاء نحو غاية مجهولة . وهم على علمهم بأن هذا الدفع من الامور التي لا تدخل تحت الاختيار البشرى ، تجددهم يحاولون تغيير تسلسل الاسباب الثانوية ، ليتمكن أن تحوّل الأحوال الرديئة للحياة الى أحسن ما يمكن أن تكون عليه ، فترام يعيشون حياتهم ضحايا لصدق نظرم الذى يريهم بوضوح تام أنها وهم باطل ، وضحايا لإحساسهم الحاد الذى تؤثر فيه على وجه الاستمرار الوحشيات المحيطة بهم .

« وهم مجردون من السلاح في جماعات بشرية مقودة على الدوام بقانون وجوب الحرب لأجل الحياة ، لفقدهم غريزة الجرى وراء الفريسة .

« بفضل هؤلاء الأفراد المتطورين قد بلغت الانسانية دور الرشد . فإذا كانوا لا يزالون قليلين إذا قوبلوا بعدد الدهماء ، فإنهم يزدادون عددا يوما بعد يوم بدون انقطاع ، وبسرعة آخذة في الارتفاع ، وسيأتى على الناس عهد لا يمكن تخلفه ، تصبح فيه هذه الطائفة المنشورة الآن هنا وهناك السواد الأعظم من الناس . عند ذاك تنقشع عن الانسانية العوائد الخسنة التي تجعل حياة أكثر الأفراد توقيعات شتى للجن واحد : ألا وهو الألم .

« من ذروة الرقى النفسى هذا الى أحط الطبقات الجاهلة ، تأتى طبقات الشخصيات الحاصلة على درجات متباينة من التعلم ، ولكنها لم تبلغ منتهى التطور ، في نظام يقوم على درجة قابلياتهم الفطرية ، وعلى مقدار تربيتهم العقلية .

« فهم أصحاب شعورات عقلية لم تبلغ كمالها ، ومدارك ذات مدى محدود ، وغير ناضجة في بعض نواحيها ، وليس لها هذا التوازن ، ولا ذاك التلاؤم في الوظائف النفسية التي تهب

« فإذا ألقينا مسبارنا هنا وهناك في هذه البيئة من الاختبار العقلي ، نستطيع أن نقف على نموذجات من الخلاف الذريع الموجود بين الكائنات الانسانية وهي تحت تأثير العمل التطوري المتواصل .

« فقد يرينا هذا السبب عالما مشهورا في كل مجال من مجالات فرع من فروع العلم ، ولكنه جامد كل الجمود ، ومنكر لكل ما يدخل في دائرة الافتراضات التي يختارها ، والآراء التي بناها لنفسه .

« ويرينا عالما آخر يتتبع أبحاثه على أسلوب لا غبار عليه ، ولكنه يدع أحكامه الأخرى وسيرته تحت سلطان عواطفه .

« ويرينا فيلسوفا يؤكد أويئني وجود الروح والخالق ، ويحكم على نظام الوجود بعبارات تولد الأباطيل ، وتهب الوجود لما ليس بوجود .

« ويرينا رجلا باطنيا ، والباطنية قرارة الخزعبلات التي تولد في الانسانية من لدن عهد طفولتها ، يدخل — وهو في غفلة عن ضخامة ما يعمل — البيولوجيا الانسانية في علم اللاهوت الذي يبتنيه ، ويضبط اللانهاية ، ويكسو المجهول المبحوث عنه رداء من ضيق آرائه .

« ويرينا رئيس حكومة يظن أن من المهارة أن يدفع شعبه الى اقتناص فريسة أدمم مما لديها ، وبمقدار من المكر والخديعة والأهـب أكثر مما اتخذ من سبقه ، فيورطه في المذامح البشرية وهو يتوهم أن الانسانية كلها محصورة في الحزب الذي يمثله وخاصة في شخصه هو ، وهو بخدعه نفسه وخدعه الناس ، ويجعله الى أية وجهة يتجه البشر ، يعمل على إيجاد حركة تناقض حركة التقدم .

« ويرينا موظفا يصلح لكل وظيفة ، قد خدع الناس باعلامهم أنه خادم أمين للجماعة ، فأساء استعمال السلطان القليل الذي منحه ، فأصبح نمرودا صغيرا ضد الذين كان يجب عليه أن يخدمهم .

« ويرينا جميع الذين يتخيلون أن مهمة الحياة الجري وراء الدرهم ، ويرتبون طبقات الناس على قدر ما يملكون من حطام الدنيا .

« ويرينا الغنى الفخور بغنيمته التي يحتفظ بها ، والفقير الذي يحسده على ما في يده .

« ويرينا الغرقى في أعمالهم الذين لا يبرحون كدحهم لجر المنافع ، إلا للاستمتاع بالذات المادية .

« ويرينا جميع الذين هم في الواقع بطون تتطلب أن تحملاً ، أو أطفال يبحثون عن التسلية .

« كل هذا والمجموع المفطور على أن يعيش مجتمعا تتوالى أجياله ناظرة الى ما حولها من

خلال جميع التقاليد والعادات التي نشأت في ماضٍ منقطع ، مضافا اليها بتوسع وهم جديد في وجود فيه العقل الراشد يميز بصعوبة عظيمة حقائقه النسبية ، من الوهم المطلق الذي يزيد هذه الحياة المنحطة حقارة على حقارتها . جماهير تموج في كسف من الظلمة ، تتحرك في طلب النور ، وهي متنادبة في أحلامها المؤلمة التي لا حد لها . طوائف من المتخلفين في جميع مراحل السير نحو العقل المستنير أكثرهم في غفلة عن التطور الضخم الذي يعمل فيهم وبهم لمصلحة سواهم .

« في أسفل هذه الطبقات الخاضعة لناموس التطور ، يجد الباحث الطبقة الاجتماعية التي توصف بالمنحطة لأنها حرمت من التعليم .

« فهناك تصادف الذخر الأدبي في أولى درجاته ، لأن ما يضاف اليه من المعقولات المكتسبة لا يستطيع أن يحدث تغييرا يذكر في الغرائز الفطرية . اللهم إلا ما يجيء من بعض الينابيع المهدبة من المدد الأدبي ، فانه يكون عاملا حقيقيا في إحداث التطور .

« إن آحاد هذه الطبقة المندمجة في كثيرتها ، توزن أقدارهم عقليا على حسب الذخر الذي ورثوه عن آبائهم ، وأديبا على حسب الانجاه الذي يوحى اليهم ، متى كان ذلك الذخر الموروث ليس من درجة عالية . فيوحد فيهم الجيد والردى متى عرضت مظاهره على ما هم عليه بدون تصنع منهم . فتصادف فيهم قابليات قد أهمل أمرها ، وأفكارا بقيت في حالة جنينية لنقص في تركيبنا الاجتماعي .

« من هذا المستودع للاختار العقلي البطيء ، ينبغ الى ارتفاعات مختلفة ، وربما طفرة من الخفيض الى الذروة ، أفراد أسعدتهم الأحوال بدفعهم الى مجال التطور .

« هذه الكتلة البشرية الجامدة في ظلامها العقلي ، متروكة عرضة لكل الإيحاءات التي ترد عليها وتؤثر فيها . وما ترثه عن أسلافها يحسن من حالتها في جميع أدوارها ، وينقلها درجة عما كانت عليه في ماضيها . »

محمد فريد ومبرى

لا يضيع المعروف

يد المعروف غنم حيث كانت   تحملها شكور أو كفور
ففي شكر الشكور لها جزاء   وعند الله ما جحد الكفور

الحرية العلمية في الاسلام

كيف طبقها ملوكه في المشرق والاندلس

- ١ -

يرى المفكرون أن الحرية العلمية اعترض طريقها في كل جيل أمران خطيران : الجهل ، والحكومة الظالمة . فالجهل يشور على العلم ويتخذ عدوا له ، وقد يطلب من الحكومة أن تعينه عليه وتثأر له منه ، لائذا بالدين مرة ، ونحوها من الالحاد أخرى ؛ وقد تكون الحكومة ضعيفة في حاجة الى معونة الجهل فتنصره ؛ وقد تكون جاهلة فتبالغ في التنكيل بالعلم ؛ وقد تكون حكيمة فتعالج الأمر في رفق وحكمة ، فتسترضي الجهل ولا تظلم العلم ؛ وكثيرا ما رأينا العوام يسوقون الحكومات فتبسط بالعلم بطشة كبرى كما سنبينه في موضعه .

قد يضيف بعض الناس الى هذين الأمرين المعترضين طريق العلم وحرية ، أمرا آخر له شأن وخطر ، وهو الدين ، يشجعهم على ذلك استبداد الكنيسة في القرون الوسطى بكل شيء ، ولكن الاسلام لم يقرر سلطة روحية . فدين هذا شأنه لا يعقل أن يشاق العلم ولا يضيق حريته ، ولكن يجري معه جنبها الى جنب ، ويرى فيه ما يعزز قواعده ، ويثبت أركانه ، مما سنرى أثره بعد .

فلما مضى عهد الخلفاء الراشدين وجاء بنو أمية ، اشتغلوا بلغتهم ودينهم ، وقرأ بعضهم شيئا من الطب ، واستقدم خالد بن يزيد بن معاوية نفرا من مصر ترجموا له كتبنا في الكيمياء ، وانقضت دولتهم ولم يزيدوا على هذا شيئا . قال صاعد بن أحمد الأندلسي : « إن العرب في صدر الاسلام لم تعن بشيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعته ، حاشى صناعة الطب ، فانها كانت موجودة عند أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس اليها . فهذه كانت حالة العرب في الدولة الأموية » .

مضت هذه الدولة ولم تحدث فيها خلافا دينية ، غير أن الجعد بن درهم بذور المحنة الشديدة التي كان لها أثرها وضحاياها في الدولة العباسية ، وهي القول بخلق القرآن ، وأظهر في ذلك مقالته ، فهاج الناس وغضب الخليفة ، وأرسله الى أمير العراق وأمره بقتله ، فخبسه ولم يقتله ، فبلغ هشاما فشد في قنله ، فقتل . وكان ابن درهم يقول : ما كلم الله موسى ، ولا اتخذ إبراهيم خليلا .

وأخذ مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية أخذ ابن درهم في القول بخلق القرآن ، ولكن

تتابع الحوادث ، واستعمار الحروب بين الأمويين والعباسيين ، وخوف العامة ، دفن هذه الفكرة مؤقتاً حتى رفعت رأسها في القرن الثالث كما سيجيء بعد .

نستعرض الآن حالة العلم في عهد الدولة العباسية التي قامت على سواعد الفرس ، فنشط رجالهم لإمداد الأدب العربي بحاجاته ، فترجموا له عيون الكتب المؤلفة بلسانهم ، واستخدم الخلفاء المترجمين عن اليونانية والعبرية والسريانية ، فترجم يحيى بن البطريق المجسطي في الفلك ، وجورجيس بن جبريل كتباً في الطب ، وكان المنصور مع تضلعه في الفقه كلفاً بالنظر في علوم الأوائل . فلما جاء الرشيد كان للحرية العلمية في عهده شأن عظيم ، فأطلق البرامكة للناس عقولهم وأفلامهم ، غير أن حرية العلم ونقل الكتب إلى اللغة العربية لم يصل إلى غايتها إلا في عهد المأمون ، كان المأمون قد نظر فيما ترجم من علوم المتقدمين ، وصادف ذلك هوى في نفسه ، وملكت الفلسفة عليه كل حواسه ، فكان يذكرها قائماً وقاعداً .

قال ابن أبي أصيبعة : حكى ابن عدي أن المأمون قال : « رأيت فيما يرى النائم كأن رجلاً على كرسى جالسا في المجلس الذي أجلس فيه ، فتعاطمته وتهايبته وسألت عنه ، فقيل : هو أرسطوطاليس ، فقلت : أسأله عن شيء ، فسألته : ما الحسن ؟ فقال : ما استحسنته العقول . فقلت : ثم ماذا ؟ فقال : ما استحسنته الشريعة . فقلت : ثم ماذا ؟ فقال : ما استحسنته الجمهور . فقلت : ثم ماذا ؟ فقال : ثم لا ثم » . وهذا يرينا إلى أي حد تمكنت الفلسفة والعلوم من نفس المأمون . وكان يقدم أرسطو وفلسفته على من عداه ، وأعد داراً للحكمة حشد فيها من التراجمة والعلماء جمعا كبيرا . وأرسل إلى حاكم صقلية في أن يرسل إليه مكتبة صقلية الشهيرة ، ففعل . كما أرسل إلى ملك الروم يستأذنه في أن يوفد إليه من يختار له من كتب اليونان وعلومهم ، فأجابه إلى ذلك ، فأنفذ إليه جماعة من بينهم سالم وابن البطريق والحجاج بن مطر ويوحنا بن ماسويه ، فاختروا من كتب اليونان جمهرة عظيمة حملوها إلى بيت الحكمة ، ونقلوها إلى العربية . لم يكن أمر الترغيب في النقل والترجمة قاصراً على دار الخلافة ، وإنما جرى الناس في هذا على مذهب مليكهم ، فكان كثير منهم ينفق الآلاف من الدنانير في الشهر على النقل إلى العربية . نشط الناس إلى النظر والتفكير على الأسلوب المقتبس من تلك الكتب ، فنشأت لهم آراء ومذاهب خالفت ما عليه العامة ، وشجع على ظهورها إطلاق المأمون حرية العلم ، وفتح باب الجدل على مصراعيه ، فلم يتهيب الناس مما كانوا يتهيبون منه من قبل ، وأدلو بما عندهم ولو كان ضد الخليفة نفسه ، وكان المأمون يقبل ذلك ولا ينكره ، ويرحب بالآراء وتضاربها حتى تظهر الحقيقة ناصعة .

قال ميور المستشرق في الكلام عن المأمون : « إنه كان واسع الحرية إلى درجة مدهشة ،

المأمون نفسه بالعلماء من كل فئة ، وأباح لهم المناقشة في حضرة في مسائل كان البحث ممنوعا فيها من قبل : كملاقة الانسان بالله ، وطبيعة الألوهية . وقد وجد بعض مرضى النفوس الجو صالحا فنالوا من العرب وخطوا من شأنهم ، وهم قوم الخليفة ، فلم ينكر عليهم ، وأطلق الأقدام حريتها ، وقد جاء الشعوبية وغيرهم من ذلك بالشئ الكثير .

لم يكن المأمون يكتفى بهذا خصب ، وإنما كان يشترك معهم ، وقد يخالفونه فيرحب بهذا الخلاف ، لا يهمه شئ إلا الوصول الى الحق . وكثيرا ما كانت مخالفة العلماء له مصحوبة بشئ لا يليق ، وكان يترامى إليه أشياء ، وكانت تحز في نفسه كثيرا ، كما حصل من تفضيله عليا ، واتهامه بتنقص الخلفاء الراشدين ، فكان يألم من ذلك ويقول : « والله ما أستحل أن أتقص الحجاج فكيف السلف الطيب ؟ »

قال يحيى بن أكرم : « لما دخل المأمون بغداد أمرني أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهل بغداد ، فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم ، وجلس لهم المأمون فسال عن مسائل وأفاض في فنون الحديث والعلم ، فلما انقضى ذلك المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين قال المأمون : يا أبا محمد قد شغل الناس أهواؤهم . . » ولم يسترح لما جرى ولكن ذلك لم يفت في عضده ، بل صبر على ذلك ، ورأى أن مداومة البحث والنظر قد تقوم المعوج وتصلح ما فسد من الأمور .

الى هذا الحد بلغ هوى المأمون في حماية الحرية الفكرية والعلمية مما لم يكن له مثيل إلا في هذه العصور ، ولكنه لم يلبث أن أتى على جل ما بناه من صرح نفخ لهذه الحرية ، فأصدر أمره ، وهو يحارب الروم ، الى نائبه ببغداد أن يستدعى علماء الدين بدون استثناء وياقي عليهم هذا السؤال ، وهو من مباحث المعتزلة : القرآن مخلوق أم غير مخلوق ؟ وأمره أن يبسط بكل من يقول إنه غير مخلوق . فصعد نائبه إسحق بن ابراهيم بالامر ، وضرب عددا لا يحصى من كبار العلماء .

فعجب المفكرون من هذا التناقض ، وزاد عجبهم أن يأمر بالتعذيب على القول بأمر ليس له أدنى علاقة باصلاح دين ولا دنيا ، فشاب بهذا العمل ما كان سيخلد له من الذكر في إقامة صرح الحرية الفكرية والعقلية .

على أن هذه الحادثة لا يجوز أن تنسينا ما كان عليه المأمون من الخلال الكريمة ، وما خدم به العلم الكوني والفلسفة ، من ترجمة كتبها الى العربية ، الامر الذي أثمر ثمراته في الأجيال التالية لجيله ، وتولدت منه المدنية الاسلامية التي أصبحت مفخرة الانسانية الى اليوم ؟

محمد ناصف

معرض لأراء المحييين

في الإسلام والمسلمين

الجنرال تشيانج كاي شيك زعيم الصين

يشهد لمسلميها بالبسالة والوطنية

جاء في جريدة شنغاي التي تصدر فيها باللغة الفرنسية ما تعريبه :

« رفع الجنرال تشيانج كاي شيك صوته عاليا في الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الاسلامية الخاصة بالدفاع عن السلامة الوطنية ، فقال : إن المساعدة الاختيارية التي يقدمها خمسون مليوناً من مسلمي الصين من الرجال والمال وتحت أشكال أخرى ، وقد انضموا جميعاً الى الجبهة المتحدة للمقاومة ضد العدوان الياباني ، لما يوجب لهم المدح والثناء العظيم . كان عدد المجتمعين في هذا الاجتماع نحو مائتين من المسلمين . وقد حضره عدد من كبار الرجال الرسميين . منهم الجنرال باي تشونج سي من هيئة أركان الحرب العامة ، وهو رئيس هذا الاتحاد ، والجنرال هونيغ شنج وزير الحربية ، وتشين لي فو وزير المعارف .

« وقد أثنى الجنرال تشيانج كاي شيك رئيس جمهورية الصين على حب المسلمين للحق ، وعلى شجاعتهم في الدفاع عما يعتقدونه حقاً . وقد استشهد على صحة قوله بحوادث استخرجها من تاريخ الصين تدل على بطولة مسلمي الصين وإخلاصهم لوطنهم ، وضرب لذلك مثلاً بالجنرال تشانج يوتشو الذي اشتهر بالبطولة في أسيرة مينج الملكية .

« ونوه بعد ذلك بالحربة العظيمة الممنوحة للأديان في الصين حيث يوجد فيها بوذيون وتاويون وانصاري ومسلمون .

« وقد افتتحت الجلسة بعمل ديني مؤثر جدا وهو قيام الرئيس الاسلامي الصيني الامام بقراءة آيات من القرآن ، وعقبه بدعاء رجاء فيه من الله أن يجعل النصر النهائي من نصيب الصين » .

(مجلة الازهر) : هذه شهادة رئيس أكبر حكومة في الأرض يبلغ عدد أتباعها نحو خمسمائة مليون نسمة ، فالمسلمون أينما كانوا ، ومن أي جنس كانوا ، لا تزالهم ما أكسبتهم أصولهم الصحيحة ، وهو حبهم للحق والدفاع عنه ، والاخلاص للبلاد التي يعيشون فيها ، ولولا أنهم

على هذه الأخلاق السامية لبادوا في وسط تلك الكثرة الساحقة ، ولما بلغ عددهم عدد أمة عظيمة تؤلف مملكة قوية ، لا سيما ولم تكن الصين في جميع عهودها على مثل ما هي عليه اليوم من التسامح الديني ، والحرية الاعتقادية .

في سبيل الأرواح الاسلامية :

كتب العلامة جورج جويو من المجمع العلمي الفرنسي مقالا في جريدة (لا كروا) أي الصليب ، تحت هذا العنوان ، ما يلي :

« ظهر العالم الاسلامي في خلال العصور إزاء العالم المسيحي كتلة مندمجة لا يمكن النفوذ الى باطنها . وإن طلب نشرة يوليو التبشيرية أن يدعو الناس لقبول المسامين الاعتراف بالمسيح ، يقتضى وجود ثقة مطلقة في أنه في مستقبل قريب أو بعيد ستصبح قلوب المسلمين مفتوحة للدعوة المسيحية ، وأنها ستدخلها لا محالة .

« وقد أوضح الأب شارل في نشرته المدعوة (دوسيهات الأعمال التبشيرية) موقف الاسلام ومعارضته في كل العصور للديانة المسيحية . وهذا القس الذي لا ينخدع للألفاظ ولا للآراء المقررة ، والذي يجدد بصدق بحوثه مواقع الدفاع عن المسيحية ، بين أن الاسلام بين جميع الأديان العظيمة العالمية قد وجد بعد المسيحية ، وأنه من بينها هو الدين الوحيد الذي يقدم نفسه للناس تحت عنوان أنه السكالم النهائي للمسيحية ، وأنه بعد أن اجتاز حدود القومية التي نشأ فيها ، قد ارتقى ليس في كثرة عدد أتباعه فحسب ولكن بسرياته في مناطق جديدة . وقد حدث في مدى القرون الماضية كلها أن هذين الدينين المسيحي والاسلامي قد تصادما وتقاتلا دون أن يتصل أحدهما بالآخر اتصالا وثيقا . وهنا قال الأب شارل حرفيا : « إن هذين الدينين قد عاشا جنباً الى جنب فاقنتلا مستهترين ، ولكنهما ظلّا متجاهلين » . ولم تظهر أول ترجمة للقرآن مصحوبة بمقدمة في تفنيده إلا على عهد البابا (اينوسان) الحادى عشر أى في آخر القرن السابع عشر .

« هذا من ناحية المسيحية ، وأما من ناحية الاسلام فانه بوقوعه في خطأ من العلم بعقيدة التثليث كسا نفسه برداء العظمة باعتبار أنه دين التوحيد الخالص ، وتصدى لانهم العقيدة في المسيح ، على ما هي عليه في الكنيسة ، بأنها تحل بعقيدة التوحيد وتمجدها . وهذا الاسلام الذي لا يعرف إلا القليل من المسيحية ، ويحكم عليها هذا الحكم السيئ ، قد اعتبره مسيحيو القرون السابع والثامن بدعة مسيحية مشبعة بالروح الاربابية والنسطورية (١) . والمسيحيون الذين ينظرون الى الموضوع من قرب يرون لدى المسلمين الاولين اعتقادا في

(١) الاربابية والنسطورية من المذاهب المسيحية الموحدة .

قدسية المسيح ، وعظمة العذراء ، وفي وجود الكون من العدم . وقد اعتمد الاسلام على كل ما حوته الأساطير القديمة في علم الكون والعالم الروحاني . ولكن هذا الحشو الرث لا يجوز أن يحجب ما بقي من الآراء المسيحية في الأفكار الإسلامية . أما تعدد الزوجات فقد اعتبر زمانا طويلا هوة سحيقة بين الاسلام والمسيحية ، وهي في الواقع هوة لا يمكن اجتيازها .

«ولكن الأب شارل ينبه في كتابه الذي نحن بصددده على : أن تعدد الزوجات ليس باجباري في الاسلام ، ولكنه كان عادة قديمة عند القبائل العربية ، وأنه قد زال الآن من ممالك إسلامية عديدة ، وأنه ليس بأصيل في الاسلام .

» وعليه فلا نقول إن وطأة الخلاف بين المسيحية والاسلام تخف ببيان هذا العالم التبشيري ، ولكن تقل الحوائل التي تقوم بينهما ارتفاعا وعرضا .

« إن هذه الدراسة النيرة للأب شارل توافق الوقت الذي اتجهت فيه عزيمة رجال التبشير على اجتذاب المسلمين الى العقيدة المسيحية ، وحتى في الأوقات التي كان الناس فيها لا يعرفون جيدا ماهية الاسلام ، كانت الكنيسة ليست وافقة جامدة حيال الانتشار السريع للاسلام وازدياد طغيان موجته في العالم ، وهذه الموجة كانت لأجل أن تنتشر تعتمد على القوة ، فكانت الحروب الصليبية ردا على هذه القوة باسم الحق .

« ولكن في الوقت نفسه كانت تنهيا حركة في النفوس ابتدأت في القرن الثالث عشر ، وهي حركة سان لوي الذي قام بالاغارة على تونس محاولا بذلك أن يقود الى المسيح روح السلطان (١) وحركة ريمون لول الداعية المسيحية أمام جموع المسلمين ، وقد كاد يستشهد وهو يقوم بواجبه . وها نحن بعد مرور سبعة قرون نرى أنفسنا حيال رسولين للمسيح الى المسلمين ، وهما الأب فوكولد ، والأب شارل أندريه بواسونيه . »

« وقد نصبت لوحة تذكارية لهذا المبشر كتب في السطر الثاني منها « سفير المسيح الى أرض الاسلام » . ولما كانت سنة ١٩١٥ وخطب الأب داسونفيل في مدينة ليل ينصح بوقف حركة التبشير ، ألمّ بذكر الأب فوكولد والخمسين مليوناً من غير المؤمنين الواجب على فرنسا تنصيرهم ، وكان حاضرا في جملة الذي يشملهم القعود عن التبشير شاب هو الذي يرجى فيه أن يكون نديدا لفوكولد ألا وهو بواسونيه . وهذا قد أحمل فكره فيما هو بصدد من هذا العمل الخطير ، وقدر الصعوبات التي تحول دون حقه قدرها ، ثم اعتزم أن يسير في تحقيق أغراضه متوخيا الجري على الحكمة التي قالها وهي : « لنعمل كأن النجاح لا يتعلق إلا بمجهوداتنا الانسانية وحدها ، وادع الله دعاء من يعتقد أن النجاح يستدعي إحداث آية » .

(١) لعله يريد روح سلطان تونس .

« ولما أصبح الأب بواسونيه قسيسا جعل من أغراضه تحقيق ثلاثة أمور :
 (أولاها) العمل على إزالة الأوهام والسخائم التي يوحىها منظر كل أجنبي الى قلوب
 المسلمين ، وهذا لا يكون إلا بأن يجعل الأجنبي من نفسه عربيا عائشا بين العرب .
 (ثانيا) كسب احترامهم بنقمص روح القداسة باطنا وظاهرا .
 (ثالثا) اجتذاب قلوبهم بالقيام بالأعمال الخيرية ، مع تجنب إثارة الخلافات الدينية .
 « هذا هو البرنامج الذي سنده وجرى عليه الأب شارل أندريه بواسونيه في مؤسسته بتازيرت .
 ولما أملت به المنية في فبراير من سنة ١٩٣٨ صارت تازيرت كنقطة مضيئة تتراءى بسببها شجرة
 الإيمان المسيحي خفية للأرواح المسلمة مشيرة الى ثمرتها البانعة وهي الاحسان الى الغير .
 « ألا إن أرواحا كروح الأب فوكولد وروح الأب بواسونيه تمهد الى الاسلام طرقا بواسطتها
 تستطيع المسيحية أن تقترب منه . وما تلقيناه هذا الشهر من الرجاء المنشور في النشرة التبشيرية
 سينال من الله تعالى قبولاً ، فتمتوسع هذه الطرق التي تتيح للمسيح أن يتجه منها الى الاسلام
 انجاء الظافر المنتصر » .

(مجلة الأزهر) : إن رجال الدين في أوروبا وأمريكا يدعون الى تناسي الاحقاد الدينية ،
 وتأسيس زمالة إنسانية بين الناس أجمعين ، بصرف النظر عن عقائدهم ومذاهبهم ، وهم يقيمون
 لا ذاعة هذا التسامح المؤتمرات في أكبر عواصمهم ، ولكنهم لا يفتأون بمحاولون أن يفتنوا
 المسلمين عن دينهم ليصبأوا الى ملتهم . وقد سلكوا التحقيق أغراضهم طرقا شتى يعرفها جميع
 القارئین ، وليس يجمل هنا سردها . واليوم يبشرنا المسيو (جورج جويو) أن القس
 بواسونيه ارتأى أن يسلك في اجتذاب المسلمين طريق الاحسان اليهم ، وقد فصل وجوه ذلك
 الاحسان . وإنا نشكره على دعوته الى وجوب تحول الدعاة عن طريقته الموجهة لسوء الظن
 والسخائم الى طريقته من المسالمة والمصالحة ، وإن كانت لا تؤدي الى فتنة المسلمين عن دينهم
 كما يريد .

ونحن نعجب من هؤلاء الدعاة يبذلون أموالا طائلة في سبيل الدعوة التي يقومون بها ،
 ويتذرعون لترويجها بكل ما تنخيله عقولهم من الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، إلا وسيلة
 واحدة ، وهي (الاقناع) . فبها بالغت في الدعوة لمذهب ، وتفنتت في لفت النظر اليه ،
 وأشبعت في سبيله بطونا غرثي ، وكسوت أجسادا عربا ، وطالجت جسوما مرضى ، فان تبلغ
 من المدعويين أكثر من الشكر على حسن صنيعك ، أما الانتقال اليه ، والتعويل في توفية حاجة
 العاطفة الدينية عليه ، فسبيله أمر آخر غير الاحسان المادي وهو الاقناع العقلي . وهذا
 الاقناع يغني عن كل الوسائل الأخرى كما ثبت ذلك عمليا . فقد ذكر الكاردينال الفرنسي
 المشهور (لافيغري) في تقاريره أن المسيحية والاسلامية تنازعنا السلطان على عقول متوحشي
 أفريقيا ، الأولى يمثلها رجال تساءلهم الحكومات ، وتحت أيديهم أموال طائلة ينفقونها

اجتذاباً لأهواء أولئك المتوحشين ، والثانية يمثلها دراويش فقراء يعيشون عالة على المدعويين ، أو تجار لا يبذلون درهما واحداً في سبيلها ، فكانت النتيجة أن دخل في الاسلام نحو ستين مليوناً في القرن الأخير ، ولم تثمر الدعوة المقابلة لها شيئاً يذكر .

وقد انتشر الاسلام في أول ظهوره بهذه الوسيلة نفسها ، فقبلته النفوس مطمئنة اليه ، لموافقته لما فطرت عليه من حب التعقل لما تدين له ، وإذا كان قد كتب لهذا الدين أن ينتشر بين الناس كافة ، فلن يكون ذلك إلا بهذه الوسيلة لا غيرها .

فإذا عمل الدعاة بما يقوله الأب بواسونييه فلبسوا لبوس العرب ، وتعلموا لغتهم ، وعاشوا بين ظهرانيهم ، وعاملوهم بالبر والاحسان ، فلا نشك في أن هؤلاء الدعاة أنفسهم يصبأون الى الاسلام بعد أن يفهموه ، لأنه لا محيد لنفس بشرية عن سبيله إذا كانت تريد أن تستقيم على الجادة الصحيحة .

وقد قل أن تصادف من يذكر الاسلام ولا يذكر تعدد الزوجات ، والغرض من ذكره إشعار المخاطب بأنه بسبيل دين شهواني يحلل التوسع في اقتناء النسوة لزيادة الاستمتاع المادي . وقد ألمنا بهذا الموضوع في العدد الماضي في صفحتي ٧١٦ و ٧١٧ فإرجع اليه .

على أن فهم الحسنة في إقرار الاسلام لمبدأ تعدد الزوجات وحصره سهل جداً ، ذلك أن النظم الاجتماعية التي قصرت الزواج على واحدة قد خابت كلها ، لأن الناس احتالوا على تعدد الزوجات باتخاذ الحديونات ، وقد كان ذلك شائعاً في أعظم عصور المسيحية ، ولا تزال هذه العادة معمولاً بها في جميع البلاد المتمدنة .

ولما كان مبدأ التعدد ناشباً في بعض النفوس الى هذا الحد كما ترى ، رأى الاسلام أن لا يفلت من رعايته ملايين النسوة اللاتي يوقعن الرجال في حبائلهم ، فأبدل مبدأ السماح بتعدد الزوجات بمبدأ اتخاذ الحديونات (المتريسات) ، وغرضه من ذلك أن لا تحرم هؤلاء الملايين من النسوة والأولاد من حقوقهم المشروعة ، وأن لا ينتشر البغاء باسم القانون ويتغلغل في النفوس .

فأى المذهبين أرقى علمياً ، وأرحم اجتماعياً ، وأجمل أثراً أدبياً ؟

ليتخيل المسيو (جورج جويو) ما تقول إليه حالة قبيلة يحرم فيها تعدد الزوجات ، ويباح فيها الفسق والمخادنة ، ألا يرى أن حالة المرأة فيها تسوء الى حد لا تمكن إطلاقته ، وتدهور فيها الاخلاق تدهوراً لا قرار له ؟

الخلاصة : أن الاسلام قد نشأ يكتنفه المنطق والعلم ، وعاش وهما سلاحه طول حياته ، وسيعيش مصاحباً في جميع أدواره ، وما كان كذلك استحال أن يهجره ذووه إلا إذا هجروا العلم والمنطق ، وهذا محال أي محال ؟

محمد فريد وهبى

نظام الوقف في الاسلام

نحاول اليوم أن نعرض للإسلام عن الشهادة بالوقف وما يتعلق بها ، بعد أن عرضنا لأصل الوقف في أنواعه المختلفة :

نقل صاحب البحر جواز الشهادة على الوقف من الرجال والنساء ، وجواز الشهادة على الشهادة بشرائطها المبينة في بابها مما تدعو الضرورة الى صردها ، والشهادة احتساباً ، فلا يشترط عند علماء الوقف أن تقترن الدعوى بالشهادة ابتداء ، بل يجوز في أثناء نظر الدعوى أن يتقدم شهود الى القاضي فيشهدوا بواقعة معينة يعود إثباتها بالمنفعة على جهة الوقف ، كما حدث في عدة محاكم كلية . والقدر المتفق عليه بين العلماء لتجوز ذلك : أن الوقف عمل من أعمال البر قصد به الترفيه عن جماعة من الانسان ابتغاء أن يدفعوا عنها عوارض الفقر وذل الفاقة ، فكان من الترخص في هذا السبيل تيسير الاثبات للعين الموقوفة بالقدر المصحح لهذا الاثبات ، حتى تكثر أنواع البر ، وتتلاقى النوايا الطيبة في ملتقى واحد .

من أجل ذلك أجاز علماء الفروع للقاضي أن يسمع الدعوى مقترنة بالشهادة على معين أو غير معين من الوقف ، وإن كان صاحب كتاب أنفع الوسائل يرى أن الشهادة على غير معين لا تثبت إلا أصل الوقف إذا كانت حسبة ، أما إذا كانت الشهادة على معين فيشترط فيه لصحتها تقدم الدعوى مقترنة بذكر الشهادة لتكون صحيحة الأركان من الناحية القضائية . وليس تقدم الدعوى صحيحة على شهادة الحسبة ضرورياً ، لأن الوقف عمل من أعمال البر ، ونوع من التعاون بين الأغنياء والفقراء .

وكما لا يشترط تقدم هذه الدعوى صحيحة في الوقف ، أجاز الفقهاء الشهادة فيه بالتسامع . وقد عرف الفقهاء شهادة التسامع أن يشهد الشخص بما لم يعاينه بناء على إخبار جمع من الناس يؤمن تواطؤهم على الكذب أو شهادة عدلين عنده بذلك ، فالوقف إذا كان على جهة بر لا تنقطع تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، فلو شهد جماعة مثلاً بأن مكان كذا وقف على مسجد أو مدرسة أو ملجأ ، صحت شهادتهم ، وثبت كون المشهود عليه وقفاً على الجهة التي سموها في شهادتهم . لكنهم لو شهدوا في حالة أخرى غير مماثلة لتلك الحالة ، كأن شهدوا على أن الواقف شرط في وقفه ألا تصرف غلة الموقوف إلا الى ولده فلان دون فلان ، ففي هذه الحالة لا تسمع شهادة الحسبة . ويشترط في الشهادة بالتسامع في الوقف تحديد الموقوف تحديداً تاماً بحيث لا يلتبس بغيره إن لم يكن مشهوراً متميزاً بين الناس ، فإن كان كذلك فشهرة تغني عن تحديده ، ويكفي الاختصار منه بثلاثة حدود على الراجح ، كما يشترط أن لا يجز الشاهد بهذه الشهادة مغناً الى نفسه ، وأن

لا يدفع عنها مغرماً ، وألا يكون موتوراً ، وألا تعود شهادته ببعض المغنم الى ذوى قرباهم مما سوف يؤول اليهم استحقاقه في العين المشهود عليها منهم . فلو شهد بأن الواقف وقف عليه أو على أولاده أو نسله أو من تجمعه به قرابة ، لم تصح الشهادة ، لأنها جرت مغنماً لا شاهد بالذات أو بالواسطة .

ومثل ذلك ما لو شهد بأن العين وقف على فقراء قرابته ، حتى لو كانوا أغنياء وقت الشهادة ، لاحتمال أن يعرض لهم الفقر ما آلا ، غير أن العلماء قد استثنوا حالة أخرى قد تكون شبيهة بأهل قرابة الشاهد في بعض الأحيان ، وهي أن يشهد الشاهد بوقف عين يستحق فيها جيرانه أو أحدهم ، لأن الجوار مما يتغير ، فقد يجاورك شخص ثم يبعد عنك يوماً ما ، وهذا كاف فيه احتمال البعد ، وإلا فمن ذا الذي يسوى من الفقهاء بين جوار قد تتحول أحواله ويتغير ما آله وبين قرابة لا تزول ولا تدول ؟ ولم يفرق بعض العلماء بين الجوار والقربى ، وطرد الباب على وتيرة واحدة ، واعتبر تغيير مكان الجوار وتنقل الجيران من مكان الى مكان ، عارضا من العوارض التي قد تطرأ وقد لا تطرأ ، والاعتبارات الشرعية لا يصح ابتناؤها على فروض مستقلة قد تقع وقد لا تقع ، إنما تقام على حالات راهنة تتخذ مقياساً لصلاحيتها أو عدم صلاحيتها .

ومما لا مشاحة فيه أن شهادة الحسبة معتبرة شرعاً ، وأكثرها اعتباراً في المسائل التي تعود على المجتمع بجدوى وفائدة . وقد أقام المشرع الاسلامى لشهادة الحسبة وزناً غير يسير ، فأدخلوا في باب لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة ١٩٣١ نظام الحسبة بعد الاذن بالخصومة ، ونظموا الاذن بالخصومة تنظيمًا يكفل سماع شهادة الحسبة على وجه قضائى يرفع الدعوى المشهودة الى درجة القبول أمام القاضى .

وللبحث تفصيلات أخرى نعود إليها إن شاء الله في المستقبل القريب ! عباس ط

لحضرات المشتركين

لما كان نظامنا المالى يقضى بعدم إرسال المجلة إلا لمن يدفع اشتراكها أو جزءاً منه فترجو حضرات القراء بأن يبادروا بالا كتتاب مذك اليوم .

بحوثنا في السنة المقبلة

١ — العوامل الأدبية التي استخدمها الاسلام لتطوير الشخصية الانسانية .

٢ — صحف مختارة عن أقطاب العلم العصري .

اعتزمتنا بعون الله وتوفيقه أن نفتح السنة الحادية عشرة لمجلة الأزهر ببحثين جديدين مع مباحثنا الأخرى :

(أولهما) دراسة العوامل الأدبية التي استخدمها الاسلام لتطوير الشخصية الانسانية . وهذه الدراسة ضرورية للشعوب الاسلامية الراهنة التي تود أن تنهض بالمبادئ الاسلامية ، الى حيث بلغ أسلافها الأولون في سنين معدودة .

معلوم بالضرورة أن الأمة العربية الى عهد نزول القرآن كانت لا تزال على الحالة القبلية ، حتى ما كان مضطرا منها للاحتكاك بالأمم المنظمة بقي على تلك الحالة الى أن جاء الاسلام فأنقذه منها ، وجعل من العرب أمة ذات مبادئ مقررّة ، وأصول محررة ، وغاية مرجوة ، ثم دفع بها الى مزدحم الجماعات البشرية لتبتلى بجميع ما يتصور من المحللات الاجتماعية ، فلم ينقسم تماسكها ، ولم ينحل ترابطها ، ولسكنها صمدت للأحداث تغالبها حتى بلغت أرق ما تبلغه أمة في مجالى العلم والعمل ، وأرفع ما تتوج به جهود شعب من السؤدد والغلب .

هذه حادثة فذة في تاريخ الانسانية ، تقتضى عوامل من ضرب عال جدا تستخدم لاحداثها ، فما هي هذه العوامل ، وكيف أثرت طفرة في شعب كان مجردا منها ؟

هذا موضوع ثرى لدراسات متوالية في صميم الآيات القرآنية ، ولباب العلوم الاجتماعية والنفسية .

(ثانيهما) الصحف المختارة وقد سبق الكلام عنها فلا نكرره هنا .

أسرار البلاغة — في علم البيان :

أصدرت دار المنار في هذه الأيام هذا الكتاب النفيس لمؤلفه الإمام « عبد القاهر الجرجاني » مطبوعا طبعا متقنا على ورق جيد صقيل . والكتاب ومؤلفه غنيان عن التعريف . وقد وضع في وقت تحكمت فيه دولة الالفاظ واستبدت على المعاني . وهو خير ما كتب في موضوعه عبارة وأسلوبا ، وإيضاحا للمسائل وبسطا للدلائل . وقد امتاز بإرجاع الاصطلاحات الفنية الى علم النفس وتأثير الكلام البليغ في العقل والقلب . وقد عني بتصحيحه علامات

المعقول والمنقول المرحومان الشيخ « محمد عبده » والشيخ « محمد محمود الشنقيطي » ، وعلق حواشيه العلامة المرحوم « السيد محمد رشيد رضا » منشئ مجلة المنار .
تمن النسخة ٢٥ قرشا .

سمو المعنى فى سمو الذات :

هذا اسم كتاب فى سيرة الحسين بن على رضى الله عنهما ، وتاريخه كما يعلم القراء جزء من حوادث جسام حدثت فى القرن الاسلامى الاول بسبب ولاية الحكم ، المطلع عليها يشرف من قرب على الحالة النفسية والاجتماعية للمسلمين فى ذلك العهد ، والكتاب الذى بين أيدينا يسرد تلك الحوادث ويحللها تحليلًا دقيقًا ، وفى الكتاب بحوث بيسكولوجية ممتعة فى الاسلام والقرآن والشخصية والمبدأ والصراحة والبطولة الخ مكتوبة بلغة فصيحة وأسلوب شائق ، فنشكر للمؤلف الفاضل الأستاذ الشيخ عبد الله العلابلى ، هديته ، ونرجو له التوفيق لابرار ما فى جعبته من المؤلفات ، وخاصة المعجم الجديد الذى وعد به .

الطبع والصناعة فى الشعر :

الأستاذ المفضل محمد الهياوى كاتب بليغ وله فى الادب جولات ممتعة ، وفى تاريخه اطلاع واسع ، اتحفنا اليوم بكتاب قيم جميل الطبع والوضع بعنوان (الطبع والصناعة فى الشعر) أتى فيه على كل ما يتصل بهذا البحث ، جاء كتابه تحفة فنية جعلتها عباراته العالية ، أطروفة علمية تقرأ وتكرر .

خواطرى :

هذا اسم كتيب صغير وضعه حضرة الأستاذ المفضل الشيخ محمود حسين مرعى من الجامعة الأزهرية ، يشن به حربا شعواء على الرذائل ، ويبنى به صرحا عاليا للفضائل . إن لمحاربة الرذائل ضروريا شتى ، ولكن الضرب الذى ابتكره الأستاذ محمود حسين مرعى يعتبر طريفا ، لأنه يكافح الرذائل على طريقة الشعر المنثور المتشعب بعاطفة ملتهبة ، تضطر القارئ لقرائه وإعادة ، ولا سماعه لغيره ، على حين أن الكتب التى تعالج هذا الموضوع لا تستهوى القارئ ، ولا تشوقه .

لا جرم أن هذه القوة الفنية التى تفيض من نفسية مؤلفنا الشاب تبشرنا بأنه سيجلى حين يستكمل آلات العمل فى ميدان الاجادة ، فيكون فى الرعيل الاول من بناء الأخلاق القيمة فى المستقبل .

الفهرس العام

المسنة العاشرة (١٣٥٨ هـ) من مجلة الأزهر

الموضوع	بقلم	صفحة
(١)		
أبو حيان التوحيدى	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامى بيومى	٧٥٩
الاحياء الدقيقة — نظرة فى عالمها	» » رضوان محمد رضوان	٥٢٤
الأخلاق والتصوف عند الغزالى	» » الدكتور محمد غلاب	٧٤٩
الأزهر — كلمة الأزهر فى مؤتمر الأديان	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله دراز	٥٣٢
الأستاذ الأكبر — كلمات لفضيلته فى :		
الاحتفال بالعام بالهجرى	...	٨٤
الاحتفال بالمولد النبوى	...	٢٤١
الاحتفال بافتتاح معهد أسىوط	...	١٨
الاسلام والاخاء الانسانى	...	٤٨١
الترحيب بسمو ولى عهد إيران	...	١٣٢
حرية الفكر فى الاسلام	...	٤٠١
الدروس الدينية — الدرس الثانى	...	٥
رمضان بين عامين	...	٧٢٣
عيد الميلاد المملكى	...	١
عيد الجلوس المملكى	...	٢٤١
ما يجب على الناس لو نشبت حرب	...	٥٦١
مسجد محمد على	...	٨٧
واجب الشعب وأبناء الأزهر	...	٦٤١
واجب العلماء فى الحياة العامة	...	٤٨٣
الاسلام كما يراه الأوربيون	حضرة الأستاذ الدكتور محمد غلاب	٢٦٠، ١٩٦، ١١٥ ٥١٥، ٤٣٦، ٣٧٦ ٦٧٥، ٥٩٠

صفحة	بقلم	الموضوع
٦٣٠	فضيلة الأستاذ محمد حب الله	الاسلام والدكتاتورية - ملاحظات ...
٦١٠	حضرة الأستاذ رضوان مجد رضوان	الاسماك - نظرة في عالمها ...
٧٠٦	» » إبراهيم زكي	الاشتراكية في الاسلام ...
٧٠	» » الدكتور محمد غلاب	الاشعرية - المدرسة الاشعرية ...
٣٨٧	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الاسمر	أطروفة أدبية - قصيدة ...
٣٤٧	حضرة الأستاذ محمد حسن الاعظمي	إقبال - السير محمد إقبال شاعر الهند ...
٦٢٩	فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الاسمر	الانسان والرزق ...
٧٣٨	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	الايان والاسلام ...
(ب)		
٢٢٩	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامي بيومي	البخاري الامام وكتابه ...
٥٥٠	» » مدير المجلة	البدع في الاسلام ...
(ت)		
٢٦٦٠٢٠٢٤٣	فضيلة الأستاذ السيد عفيفي	التجديد في الاسلام ...
٥٠٩٠٢٤٠٣٦٠		التشريع - القومية في التشريع ...
٦٦٣٠٥٨٤		التشريع الاسلامي ...
٤٥٢		تفسير سورة الاخلاص ...
٤٤١٠٣٩٠	» » الدكتور محمد البهي	تفسير سورة الشمس ...
٢٤٧٠١٦٩٠٩٩٠٣٢	» » الشيخ فكري ياسين	(ت)
٤٩٤٠٤١٣٠٣٣٠	» » يوسف الدجوي	
٦٤٩٠٥٦٩	» » »	
٧٣٣		(ج)
٦٢٢	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامي بيومي	
٢٢٠	فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهي	

الموضوع	بقلم	صفحة
(ح)		
الحرية العامة في الاسلام	حضرة الأستاذ محمد ناصف	٧٨٩
(خ)		
الخلافة والديمقراطية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣٦
الخليل بن أحمد	» » محمد ناصف	٦٠٥
(د)		
الدارونية — ما جنته على الانسانية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	١٣٣
الدعوى — متى تسقط	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	٥٥٨
الدين والدنيا معا	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٣٥
(ر)		
الربا	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري	١٠٣، ٢٧
الربا	» » نخر الدين صاحب	١١١
رمضان شهر الصيام	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٦٩٠
الرهن	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري	٢٥١
(ز)		
الزواج الاول للرسول	فضيلة الأستاذ الشيخ فكري ياسين	٢٢٣
(س)		
سفينة نوح واستواؤها على الجودي	فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيري	٣٣٧
السلم	» » » » »	١٧٣
السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة		١٢
أدوار الدعوة الاسلامية		٥٦١
حظ الامم من النبوة قديما وحديثا	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٢٤١
الشكوك في إمكان الوحي وعلاجها		١٦١

الموضوع	بقلم	صفحة
عزم المشركين على وقف الدعوة الاسلامية النبوة والرسالة والأدلة على إمكان الوحي نبوة محمد بن عبد الله والأدوار التي تقدمتها والأدلة على صدقه ... .. مهمة خاتم المرسلين ... .. نصيب العالم من رسالة خاتم المرسلين ... في مناهضة المشركين للدعوة الاسلامية	حضرة الأستاذ مدير المجلة	٦٤٢ ٩٠ ٤٠٤ ٤٨٥ ٣٢١ ٧٢٥
(ش)		
الشافعي رضى الله عنه ... .. شبهات ضد الاسلام — حلول ... .. شجاعة المسلمين الاولين ... .. الشعوبية وأثرها في الأدب العربي ... .. الشواطيء — حماية الآداب عليها	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامي بيومي » » مدير المجلة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري » » » احمد ابراهيم البارودي » » » محمود أبو العيون	١٣٩ ٣٠٥ ٦٥٣ ٦١٩، ٥٤١، ٣١١ ٧٦٤، ٦٧١ ٣٨٨
(ط)		
الطبيعة — هل توصف باللؤم والتضليل ... الطوفان وما يتعلق به	حضرة الأستاذ مدير المجلة فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري	٥٠ ٤٩٩، ٤١٨
(ع)		
عبد الخالق الطريس ... .. عجائب الكون ... .. العدة في الاسلام ... .. عمر بن الخطاب ... .. عمر بن عبد العزيز	حضرة الأستاذ محمد الرحمانى حضرة الأستاذ رضوان محمد رضوان » » نخر الدين صاحب فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون » » » محمد مصطفى شادي	٦٣١ ٦٦٨ ٦٩٥ ١٨٣، ١٢٤ ٣٥٣، ٢٧٣ ٤٤٨، ٢٠٥ ٩٥

صفحة	بقلم	الموضوع
٥٧٩،٥٠٤،٤٣١ / ٧٥٥،٦٥٩	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	على بن أبي طالب .....
		(ف)
٥٩٩	حضرة الأستاذ ابراهيم زكي	القائدة والربا .....
٣	» مدير المجلة	فاتحة السنة العاشرة .....
٦٨٢	حضرة الأستاذ عبد الحميد سامي بيومي	الفخر الرازي .....
٣٠١	فضيلة الأستاذ الشيخ فكري ياسين	فرعون .....
		(ق)
٥٩	فضيلة الأستاذ الشيخ صادق عرجون	قادة الفكر في تاريخ الاسلام - تمهيد .....
١٢٠	» » » أحمد صقر	القرءان - في بلاغته .....
٥٥٤٤،٤٦٠،٢٢٨ / ٧٧١،٦١٣	» » » حسن حسين	القرءان الكريم - دفاع عنه .....
		(ك)
٣٩	فضيلة الأستاذ الشيخ حامد محسن	الكناية والمجاز في كتاب الله .....
٢١٥	حضرة الأستاذ محمد حسن الأعظمي	كنز الفاطميين المفقود .....
		(م)
٧١٨،٦٣٨	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	المحامة قديما وحديثا .....
٧٨٣	حضرة الأستاذ مدير المجلة	مختارات عن كبار علماء أوربا .....
٤٦٧	» » »	المساواة الصحيحة والمساواة الزائفة .....
١٨٨	» » » محمد فهدى عبد اللطيف	المستشرقون - بيننا وبينهم .....
٦٥	» مدير المجلة	المسيحية في الاسلام .....
٣٦٨	» » »	معتزك المذاهب الفلسفية .....
		معرض الآراء العالمية في الاسلام والمسلمين :
٧٦	حضرة الأستاذ مدير المجلة	الاسلام في العالم .....

الموضوع	بقلم	صفحة
الاسلام في أفريقيا السوداء		١٥٦
الاسلام في بلاد الصومال		٦٣٢
برنارد شو والاسلام		١٥٨
تشيانج كاي شيك يشهد ببسالة المسلمين		٧٩٢
التضييق على المبشرين		١٥٤
الجامعة الاسلامية والقومية الشرقية		٢٣٨
الخطأ في معنى الخلافة		١٥٥
شدة تمسك المسلمين بدينهم		٢٣٦
رواية جان دارك وبرنارد شو		٢٣٩
الرأى الاسلامى ومشرواردا		٥٥٧
الصحراء والاسلام		٣١٤
الصراع بين الجنسين في البلاد العربية ...		٣٩٤
القرءان		٧١١
مار مديوك يترجم القرءان ويسلم		١٥٤
مجد وشرلمان		٤٧٢
مراكش تحنفظ بالتقاليد القديمة		٥٥٤
المنتظمون في الدين		٦٣٤٠٥٥٥
المسلمون والوحدة الدينية		٢٣٤
منطق الدين		٢٩١٠٢١٠٠١٤٦
المنكرات — المطالبة بالغائها		٥٤٠
الملك :		
جلالة الملك يفتتح معهد أسيوط ...	» » »	١٨
جلالة الملك يصلى الجمعة في مسجد مجد على	» » »	٨٧
جلالة الملك يهنئ الشعب والعالم الاسلامى	» » »	٨١
بالعام الهجرى	» » »	٧٢١
جلالة الملك يهنئ الشعب والعالم الاسلامى		
بشهر الصوم		

حضرة الأستاذ مدير المجلة

فضيلة الأستاذ مجد محرم

صفحة	قلم	الموضوع
٧٧٧	حضرة الأستاذ إبراهيم زكى	المواسم والأسواق وآثارها ... .. المولد النبوى :
١٧٩	حضرة الأستاذ مدير المجلة	أى شهر مولد النبي ... ..
٢٥٦	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله المرافى	ذكرى ميلاد الرسول الأکبر ... ..
٣٨٢	» » » محمد احمد العدوى	ذكرى المولد النبوى ... ..
٣٨٦	» » » عبد الجواد رمضان	من سوانح المولد الشريف ... ..
(ن)		
٥٦٠	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان	نشىد الأزهر فى الحرب ... ..
٢٠٨	» » » محمود أبو العيون	نصائح ... ..
٥٢٩	» » » محمد فهمى عبد اللطيف	النقد والأدب ... ..
(و)		
٥٧٣	فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيرى	الوحى ... ..
٧٦٨	حضرة الأستاذ رضوان محمد رضوان	الورائة — من أبحاثها ... ..
٢٣٢، ١٥٩، ٧٩	فضيلة الأستاذ الشيخ عباس طه	الوقف — نظامه فى الاسلام ... ..
٣٩٨، ٣١٧		
٧٩٧، ٤٧٧		
١٣١	... ..	ولى عهد إيران فى الجامع الأزهر ... ..
٧٤٤	فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد قطب	الولى — من هو ... ..